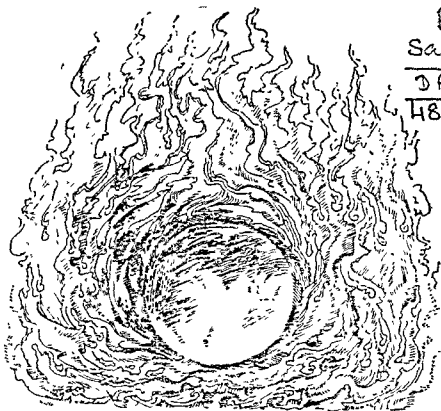

ओ३म्

समवेद

हिन्दी भाष्य

↓
Sa2V1

DAY

48549

आर्यसमाज-स्थापना-शताब्दी-प्रकाशन

प्रकाशक

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

महर्षि दयानन्दमठ, रामलीला मंदान, नई दिल्ली-१

[१]

ऋग्वेद प्रथम मण्डल (हिन्दी भाष्य)

महर्षि दयानन्द सरस्वती कृत

मूल्य २० रुपये

मुद्रक

चन्द्रमोहन शास्त्री

१, प्रिण्टर्स, ७११७ पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६

पूर्व-पीठिका

‘ज्ञान’ वह प्रकाश है जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क का अंधकार समाप्त कर देता है। सृष्टि के आदि में मानव के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए प्रभु ने जो ज्ञान-प्रकाश दिया उसका नाम है ‘वेद’।

‘वेद’ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और सर्वमान्य रूप से संसार के पुस्तकालयों का सबसे प्राचीन ग्रन्थ। परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त यह ‘ज्ञान’ जिन ऋचाओं में प्रकट है उनके चार भाग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस तथ्य को भली-भांति समझा था कि जब तरु धरती पर ‘वेद’ का प्रकाश नहीं फँसेगा, तब तक नाना मनवादों में बँटा मानव समाज शान्ति और कल्याण के मार्ग का पथिक न बन सकेगा। अतः उन्होंने वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना परम धर्म बताया।

१६७५ में आर्यसमाज की स्थापना को १०० वर्ष होने जा रहे हैं। अतः इस अवसर पर आर्यसमाज के सर्वोच्च संपटन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने चारों वेदों का हिन्दी भाष्य सर्वसाधारण तक वेद का प्रकाश पहुँचाने के पावन उद्देश्य से प्रकाशित करने का निश्चय किया। इस निश्चय का प्रथम पुण्य-ऋग्वेद के प्रथम मंडल का भाष्य—महर्षि दयानन्द की ऋषि-शैली में आपके हाथ में है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऋषि दयानन्द का भारत के इतिहास में, नहीं नहीं, मानवता और विश्व के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। जिनकी ज्ञानगरिमा और वेदवेदाङ्गपारावारपारोणता, साक्षात्कृतधर्मता, मंत्रपारटश्रवता, अतीन्द्रिय-तत्त्वार्थ-ज्ञानुना वैदिक ऋषियों का स्मरण दिलाती है, जिनके अगाध दार्शनिक ज्ञान की स्मृति दर्शनकार ऋषियों को उपस्थित करती है, जिनका व्याकरण का पाण्डित्य, निश्चल-शैली का धौरुधर्य और अन्य वेदाङ्गों का पारगामित्य तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की विद्या इन विद्याओं के आचार्यों को लाकर मस्तिष्क के समक्ष रखकर देती है, जिनकी अपार अनाट्य ऊहा एवं तरुशक्ति अज्ञान की संगति में बँटा देता है, जिनकी योगविद्या और वैज्ञानिकी प्रतिभा भगवान् पतंजलि के दर्शन कराती है, ऐसे तनूत निरस्त-संगीनि, प्रज्ञाप्रमादारूढ़, विवेकज ज्ञान के धनी महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के

वेदभाष्य की पूर्वपीठिका लिखना कोई सरल कार्य नहीं है। परन्तु उनके द्वारा मानी हुई वैदिक प्रथिया और सिद्धान्तों की सिद्धि में 'वैदिक ज्योति', 'वैदिक विज्ञानविमर्श', 'वैदिक-इतिहास-विमर्श', 'दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश', 'तत्त्वार्थादर्श' तथा 'साइंसेज इन धी वेदाज' जैसे बड़े ग्रन्थों का लिखने वाला उनका एक शिष्य उनके भाष्य की पूर्व पीठिका की कुछ पंक्तियाँ लिखता है तो यह उसका दुस्साहस नहीं अपितु सत्साहस और सत्प्रयत्न ही होगा। और यह होगा गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसका गुरु के उपकार के प्रति सच्चा समर्पण।

महर्षि के वेदभाष्य की विशिष्टता

कोई कुछ भी कहे, अभी माने वा न माने परन्तु अन्त में मानना ही पड़ेगा कि महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य से विश्व के विद्वानों की धाँसें खोल दी हैं। उनकी शैली और उनके सिद्धान्त को आगे चलकर सभी विद्यापुंगव स्वीकार करेंगे। उनका वेदभाष्य निम्न दृष्टियाँ वेद, वेदार्थ और उसकी शैली के विषय में प्रस्तुत करता है:—

१—वेद ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरप्रदत्त और नित्य है।

२. इसमें सभी सत्य विद्याओं का बीज विद्यमान है।

३. वेद में किसी व्यक्ति-विशेष का इतिहास या किसी प्रकार को कपोल-कल्पित गाथायें नहीं हैं।

४. वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से तर्क आदि से रहित नहीं, बल्कि तर्कसंगत और स्वयंसिद्ध सत्य का आकर है।

५. वेद स्वतः प्रमाण है, इसके प्रमाण के लिए प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं।

६. वेद के सभी शब्द योगिक हैं।

७. सभी वेदमंत्रों का अर्थ आधियाज्ञिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में हो सकता है।

८. वेदमंत्रों के अर्थ करते समय व्यत्यय मानना आवश्यक है क्योंकि वेद से व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ न कि व्याकरण से वेद का।

९. ऋषि मंत्रों के कर्ता नहीं, अपितु द्रष्टा हैं।

१०. वेदमंत्रों का प्रतिपाद्य विषय ही देवता है, वह नियत नहीं, अपितु परिचलित भी हो सकता है।

११. मंत्र और छन्दः समासायंक्त हैं। छन्दः का प्रयोग गायत्री आदि छन्दों के लिए है। छन्दः नाम इनका इसलिए है कि इन्हीं से विश्व की समस्त वस्तुएँ और

उनका ज्ञान बंधा है। विश्व की प्रत्येक वस्तु की परिधि की इयत्ता छन्द से बंधी है। मंत्र उसका नाम इसलिए कि वह मननीय है और ज्ञान का आकर है।

१२. स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि हैं जिनसे उच्चारण पर बल पड़ता है और अर्थ में भी उपयोग है।

१३. वेद नाम से चारों वेदों की चार संहितायें ही व्यवहृत होती हैं। शेष शाखायें और ब्राह्मणग्रन्थ आदि वेदों के व्याख्यान हैं।

शाखायें आदि क्यों व्याख्यान है इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि विस्तार से ये किन्हीं मंत्रों का भाष्य हो। व्याख्यान निम्न बातों से भी हो जाता है:—

१. मंत्र के पदों को पृथक् पृथक् करने से।
२. अनाविष्टदेवता वाले मंत्रों के देवता निश्चित कर देने से।
३. मंत्र का यज्ञ क्रिया के साथ विनियोग जोड़ देने से।
४. मंत्रस्थ पद का पर्यायवाची पद रख देने और तदनुसार स्थिति बना देने से।
५. मंत्र का कोई पद लेकर विनियोग आदि के आधार पर कल्पित व्याख्यान चना देने से।
६. मंत्रस्थ किसी पद अथवा देवता पद की पौगिक व्याख्या अथवा निरक्षित कर देने से।

७. मंत्रों को किसी निश्चित अर्थ में क्रमबद्ध कर देने से।

इनमें से अनेक वस्तुएँ शाखाओं में पायी जाती हैं। ब्राह्मणग्रन्थों और किन्हीं शाखाओं में तो वेदसंहिताओं के मंत्रों की प्रतीक देकर व्याख्यान किये गए हैं। अतः ये मूल वेद नहीं, व्याख्यान हैं। इसके अतिरिक्त नीचे कुछ और प्रमाण दिये जाते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि शाखायें और ब्राह्मण वेदों के व्याख्यान हैं:—

१. स एवं भूमिर्भूम्ना कसर्णारः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत् । तैत्तिरीय शाखा १।५।४

२. शुनःशेषमाजीर्गत्त वरणोऽगृह्णात्—स एतां धारुणोमपश्यत्—(तैत्तिरीय शाखा ५।२।१)

३. स (धामदेव) एतं सूतमपश्यत् कृष्णपानः प्रसृति न पृथ्वीमिति । (काठक १७.५)

४. इति ह स्म आह भरद्वाजः (मंत्रायणी ४।८।४।७)

५. मनुः पुत्रेभ्यो दापं ध्यमजत् । (तैत्तिरीय शाखा १।१।८।६)

६. अनमीवस्य शुक्तिमण इत्याहायश्मस्येति । (तै० ५।२।१।३)

७. ऋग्वेद १०।५१।६ मन्त्र प्रयाजानुपाज के मन्त्र हैं। मंत्रायणी १।७।३।४ और काठक ६।१ पर प्रयाज की विभक्तियाँ आदि लगाने का विधान है। यह विधान इन शाखाओं को व्याख्यान सिद्ध करता है।

८. शतपथ ब्राह्मण १०।४।२। २३-२५ में प्रथी विद्यास्थ ऋचाओं का परिमाण १२००० बृहती छन्द परिमाण, यजुः का ८००० और साम का ४००० बृहती छन्दः परिमाण माना गया है। इस प्रकार चारों वेदों के २४००० बृहती छन्द परिमाण ठहरते हैं। बृहती छन्द ३६ अक्षरों का होता है। अतः इसे गुणा करने पर ८६४००० अक्षर होते हैं। यह है चारों वेदों का अक्षर परिमाण। यदि शाखा और ब्राह्मण ग्रन्थों को भी वेद माना जाए तो अक्षर परिमाण कई गुना हो जाता है।

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में ऊपर दिये गये व्याख्यान के लक्षण तो पाये जाते ही हैं उनमें मन्त्रों की व्याख्या स्पष्ट की गई है। यजुर्वेद के लगभग १६ अध्यायों के मन्त्रों की क्रमशः व्याख्या पाई जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी मन्त्रों के व्याख्यान पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर भी ब्राह्मण वेद के व्याख्यान ठहरते हैं—वेद नहीं :—

१. वेद मन्त्रों का स्वर प्रैस्वर्य अर्थात् उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से प्रयुक्त होता है और ब्राह्मणों का स्वर भाषिक होता है।

२. शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के कई अध्यायों के मन्त्रों का क्रमिक व्याख्यान और विनियोग आदि मिलता है।

३. शतपथ १।१।१।१ में "यत्तमुपैष्यन्, अग्ने व्रतपते०," १।१।४ ८-९ में "अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम्" तथा ६।५।१।२ में "आपो हिष्ठा मयोभुवः" इत्यादि मन्त्रों की प्रतीकें देकर व्याख्यान पाये जाते हैं। लगभग उपलब्ध सभी ब्राह्मणों में यह प्रक्रिया पायी जाती है।

४. चारों वेदों की आनुपूर्व्येण ओं, भू., भुवः स्वः आदि व्याहृतियों बतलाई गई हैं [गोपथ पूर्वार्ध १।१८] यदि ब्राह्मण वेद होते तो इनकी भी कोई व्याहृति होती। परन्तु ऐसा नहीं है।

५. वेदों के ऋषि, देवता, छन्दः आदि का वर्णन अनुक्रमणियों और बृह-देवता आदि में पाया जाता है परन्तु ब्राह्मणों का यह धर्म नहीं पाया जाता।

६. वेद की वाणी नित्य है परन्तु ब्राह्मणों और शाखाओं की वाणी को नित्य नहीं माना गया है। व्याकरण महाभाष्य में स्पष्ट दो प्रकार के छन्दः माने गए हैं—वृत्त छन्द और अकृत छन्द।

महाभाष्यकार के शब्द इस प्रकार हैं :—

“तत्र कृते प्रन्ये इत्येव सिद्धम् । ननु घोषतं न हि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि
 इन्दांसि, इति छन्दांस्यपि क्रियन्ते । यद्यप्यर्थो नित्यः या त्वसो यर्णानुपूर्वो साऽनित्या
 इन्द्रेदाच्च भवति काठकं, कालापकं, मौदकं, पंप्लादकमिति (महाभाष्य ४।३।१०१)
 त्वरो नियत आम्नायेऽस्य वामशब्दस्य । यर्णानुपूर्वो एतत्वाप्याम्नाये नियता । महाभाष्य
 १।२।५६। पाणिनि की अष्टाध्यायी में छन्दः पद का प्रयोग इन्ही अर्थों में है ।

वेदज्ञान ईश्वरीय प्रेरणा का फल है

वेद परम कारुणिक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् भगवान् की वाणी है । यह ज्ञान और
 भाषा से संयुक्त है । प्रलोक कल्प के प्रारम्भ में परमेश्वर ऋषियों के हृदय में इसका
 प्रकाश करता है । यह अनन्त और नित्य है तथा परमेश्वर की प्रेरणा का फल है ।
 जैसा भगवान् स्वयं व्यापक और आकाश बृहद् विस्तार वाला है उसी प्रकार यह
 वेद वाणी भी विस्तृत है । अथवा यो कहना चाहिए कि वेद का ज्ञान अनन्त है क्योंकि
 वह भगवान् का ज्ञान है । कुछ लोग ज्ञान और भाषा के विषय में विकासवादी
 प्रक्रिया को अपनाते हैं जो सर्वथा ही अनुपयुक्त और अप्रामाणिक है । ज्ञान प्राप्त ही
 प्रथमावस्था में भगवान् से होता है । गायत्री मंत्र में “धियो यो नः प्रचोदयात्”
 इसी वात का संकेत कर रहा है । जिस प्रकार माप की पराकाष्ठा आकाश में परि-
 ममाप्त है उसी प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा उसके एकमात्र सर्वज्ञ आश्रय भगवान् में
 परिसमाप्त है । जो ज्ञान मनुष्य अर्जित करता है वह काल से परिच्छिन्न है । केवल
 भगवान् ही एक ऐसा ज्ञान वाला है कि जिसे कभी काल नहीं घेरता । अतः वही
 ज्ञान का आकर है, सब गुरुओं का आदि गुरु है और सब ज्ञानों का एकमात्र आश्रय है ।
 गायत्री मन्त्र में “तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि” पदों का पाठ भी है । गोपय
 ब्राह्मण ने इस रहस्य का गुन्दर उद्घाटन किया है । वह कहता है कि “वेदाश्च-
 न्दांसि सवितुर्वरेण्यम्” (गोपय पू० १।३२) अर्थात् वेद और छन्द ही सविता के वरेण्य
 भर्ग हैं । परमात्मा से कर्तव्याकर्तव्य आदि का ज्ञान मिलता है अथवा वेद से ।
 भगवान् योग से यह ज्ञान देता है और वेद के ज्ञान को प्रेरणा से देता है । इसी लिए
 गायत्री मंत्र के उच्चारण से ही आचार्य गुरुकुल में वेद की शिक्षा का प्रारम्भ करता
 है । यह वेद का ज्ञान किसी मनुष्य का दिया नहीं किन्तु स्वयं परमेश्वर का दिया है
 और नित्य है । यह हर एक कल्प के प्रारम्भ में ऋषियों में प्रेरित होकर मानव को
 प्राप्त होता है । इस विषय में कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं:—

१. यावद् ब्रह्म विच्छितं तावतो वाक् । (ऋग्वेद १०।११४।८) अर्थात् जितनी
 बड़ा व्यापक ब्रह्म अथवा आकाश है उतनी ही यह वाणी है ।

२. तस्मिन् नूनमभिद्यधे वाचा विरूप नित्या । वृष्णे घीदस्वमुट्टुतिम् ॥ (ऋग्वेद

८ । ७५ । ६) अर्थात् हे विविध विद्याओं के ज्ञाता विद्वन् ! तुम नित्य वेदवाणी के द्वारा प्रकाशस्वरूप, सर्वसुखों के बरपंक उस भगवान् की स्तुति करो ।

३. अथशामन् पीरुषेयाद् यृणानो देव्यं यचः ।

प्रणीतिरग्यावर्तस्य विश्वेभिः सखिभिः सह ॥

अथर्व ७-१०५-१

अर्थात्—हे मनुष्यः! पुरुष=मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से हटकर देवी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हुए समस्त मानवों के साथ अपनी नीति का निर्धारण कर ।

४. अहं विवेच पृथिवीमुत धामहमूतू रजनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं देवीं परिवाचं विशदत्त ॥

अथर्व ६ । ६१ । २

हे मनुष्यो ! मैं परमेश्वर ही पृथिवी और द्युलोक का भेद उत्पन्न करता हूँ । मैं ही सातों ऋतुओं को अथवा सातों प्रकृति विकृतियों को एक क्रम के साथ पैदा करता हूँ । क्या सत्य है और क्या झूठ है—इसका भी परिज्ञान मैं देता हूँ । मैं ही प्रजा पर देवी वाणी (वेद वाणी) का प्रकाश करता हूँ ।

५. तामन्वविन्दन्नुपिषु प्रविष्टाम् । (ऋग्वेद १०।७१।३) अर्थात्—मनुष्य लोग ऋषियों में प्रविष्ट वेद वाणी को प्राप्त करते हैं ।

वेदों के नाम और विषय

चारों वेदों की वाणियाँ चार वेदों के नाम की धारण करती हुई भी मंत्र की रचना की दृष्टि से ऋक्, यजुः और सामरूप हैं । मंत्रों की यह तीन ही संज्ञायें हैं । चौथा जो अथर्व वेद है उसके भी मंत्र इन्हीं सज्ञायों वाले हैं जबकि वेद की दृष्टि से विचार करने पर वह चौथा वेद है । वेद में ज्ञान और भाषा दोनों गुण हैं । ये पृथक् नहीं हो सकते हैं । भगवान् ने जहाँ ज्ञान दिया वहाँ भाषा भी दी । अतः वेद ज्ञान भी है और भाषा भी । परन्तु वेद की भाषा कभी भी संसार में न बोलचाल की भाषा रही, न है, और न होगी । यदि वह किसी समय बोलचाल की भाषा बनाई जाये तो बन नहीं सकेगी । बोलचाल की भाषा में रुद्धि शब्दों के बिना कार्य नहीं चल सकता । परन्तु वेद में रुद्धि शब्द ही नहीं । सभी शब्द यौगिक हैं । बाह्य विचार का नाम भाषा है और आन्तरिक भाषा का नाम विचार है । कोई भाषा बिना विचार के नहीं रह सकती और विचार बिना भाषा के नहीं हो सकता है । मन में उत्पन्न विचार भी तो वाक्य बन कर ही भाषा की लड़ी पर चलते हैं । शोली की भाषायें बाद में वेद

की भाषा के आधार पर अर्थ संकोच करके बनाई जाती हैं। भाषा का संकोच क्रम है विकासक्रम नहीं।

ऋग्वेद विज्ञान काण्ड है। विज्ञान में गुण और गुणी वर्णन एवं विशेषण होता है। अतः इसका नाम ऋग्वेद है। अतः ऋग्वेद वह ज्ञान है जिसमें पदार्थों के गुणों का और घटकों का वर्णन है। 'ऋच्' स्तुतौ धातु' से ऋक् पद बना है। अर्थात् जो गुण और गुणी के ज्ञान का वर्णन करता है वह ऋक् है। महर्षि दयानन्द ने यजुर्वेद के भाष्य का प्रारम्भ करते हुए स्वनिर्मित आद्यश्लोक में इसी भाव का वर्णन किया है। वे कहते हैं:—“ऋग्वेदस्य विद्याय वै गुणगुणिज्ञानप्रदातुवरं, भाष्यं काम्यमयो क्रियामययजुर्वेदस्य भाष्यं मया।” अर्थात् ऋग्वेद जो गुण और गुणी के ज्ञान को देने वाला है उसके श्रेष्ठ भाष्य का प्रारम्भ करने के अनन्तर मेरे द्वारा क्रियामय यजुर्वेद के भाष्य की इच्छा की जाती है। तैत्तिरीय आरण्यक कहता है कि “ऋग्व्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वाः गतोः याजुषी चैव सिद्धा।” अर्थात् समस्त मूर्तपदार्थ ऋग् से प्रसिद्ध होते हैं और सारी गतियाँ यजुः से सम्बन्ध रखती हैं। अतः विज्ञानकाण्डात्मक ऋग्वेद का नाम सार्थक है।

यजुः शब्द यज-धातु से बना है। जिसके देवपूजा, संगतिकरण और दान अर्थ हैं। चूँकि यजुर्वेद कर्मकाण्ड है अतः वह क्रियामय है। सारी क्रियाएँ एवं गतियाँ देवपूजा, संगतिकरण और दान के अन्तर्गत आती हैं। क्रिया और गति का इससे अच्छा और कोई विभाग का वर्गीकरण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे 'यजः' और 'यन्-+जूः' भी कहा गया है। वस्तुतः यह देवपूजा और बलाकौशल आदि का संगतिकरण तथा दान करने से 'यजः' है और इसे ही यजुः कहा जाता है। चूँकि यह यन्-+जूः = अर्थात् ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का समन्वय करते हुए प्रयत्न या क्रिया के कौशल को प्रयत्नित कराने वाला है अतः यह यन्-+जूः होते हुए यजुः है।

सामवेद उपासना काण्ड है। अतः सामवेद का नाम भी सार्थक ही है। यास्काचार्य ने निरुक्त देवतकाण्ड में साम के तीन निर्वचन दिये हैं। उनमें पहला यह है कि साम मंत्र ऋचा से मापकर बने हैं अतः वह साम है। चूँकि समस्त विश्वों को वे क्षीण कर के परे फेंकते हैं अतः उपासना होने से वे साम हैं। नैदान आचार्य जो कि निदान सूत्रों के कर्ता थे वे ऋचा से परिभाषित मान कर ही साम की व्याख्या करते थे। साम का नाम सा+अम = साम है। 'सा' द्युलोक है और अमः यह पृथिवी लोक है अर्थात् दोनों का समन्वय साम है। 'सा' ऋक् है और 'अमः' सामगान है अतः दोनों का समन्वय साम है। 'सा' विद्या का नाम है और अम कर्म का नाम है। दोनों का समन्वय साम अर्थात् उपासना है। 'सा' सर्वशक्ति परमेश्वर है और अम जीव है। दोनों का जिसमें सम्मिलन हो वह साम है। अतः साम उपासना काण्ड होने से सामवेद का नाम भी सर्वथा सार्थक है। यह वस्तुतः समन्वय है।

अथर्ववेद ज्ञानकाण्ड है। गोपय मे 'अथर्वन्' पद का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि अथ+अर्वाङ्, अर्थात् इन जगत् के पदार्थों के अन्दर उस प्रभु की सत्ता अथवा वस्तुतत्त्व को खोजने से यह अथर्व है। अथर्ववेद मे ज्ञान का विषय है अतः यह नाम उसका अत्यन्त सार्थक है।

'वेद' पद व्याकरण से ज्ञानार्थक विद् घातु, साभार्थक विद् घातु, विचारार्थक विद् घातु और मत्तार्थक विद् घातु से बना है। इससे वेद वह ज्ञान है जिससे महान् लाभ होता है। उसका विचार करने पर सत्ता स्थित होती है। ज्ञान के अन्दर विविध विद्यायें आती हैं। लाभ के अन्दर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ आते हैं। विचार विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक तथा प्रेक्षात्मक होता है। सत्ता का सम्बन्ध इसलिए है कि सत्ता पद से—ईश्वर, जीव और प्रकृति का बोध होता है। ये वेद में वर्णित हैं। अनेक मन्त्र देवताओं के रूप में इनका और जगत् का वर्णन है। अतः वेद के ज्ञान के, मानव के विचार के, जीवन की महती प्राप्ति के और सत्ता विषय के ये पदार्थ मुख्य अभिधेय हैं।

ज्ञान-विज्ञान के आकर हैं—वेदः

भगवान् दयानन्द के भाष्य से यह एक अटूट सिद्धान्त सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैं और सभी सत्य विद्याओं का मूल उनमें विद्यमान है। इस विषय के प्रचुर प्रमाण ऋषि भाष्य से प्राप्त होते हैं परन्तु सबका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता है। विस्तार में तो उनके वेद-भाष्य में ही देखा जा सकता है। यहाँ पर तो संक्षेप में कुछ ही उदाहरण देकर सन्तोष किया जावेगा। ऋषि दयानन्द ऋग्वेद १।६२।१-२ मन्त्रों के भाष्य में हिन्दी के भावार्थ में निम्नप्रकार लिखते हैं:—

१. "इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को प्रकाशित करता है और आधे भाग में अन्धकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता। सूर्य की किरणों क्षण-क्षण भूगोल आदि लोकों के घूमने से गमन करती-सी दीख पड़ती है। जो प्रातःकाल के रक्त प्रकाश अपने-अपने देश में हैं वे प्रत्यक्ष और दूसरे देशों में हैं अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातःकाल की बेला सब लोकों में एक-सी सब दिशाओं में प्रवेश करती है जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी-उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं वैसे अनेक प्रकार के प्रातःप्रकाश भूगोल आदि लोकों की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त है—यह बात मनुष्यों को जाननी चाहिए।

२. जो सूर्य-किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन अर्थात् उन पर पड़ती हुई से चलती जाती हैं वे प्रातः और सायंकाळ के समय भूमि के संयोग से

लाल होकर बादलों को लाल कर देती है और जब ये प्रातःकाल लोकों को प्रवृत्त अर्थात् उदय को प्राप्त होती है तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं । जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की है वे सूर्य के आश्रय होकर और उसको लाल कर ओषधियों का सेवन करती हैं । उनका सेवन जागरितावस्था में मनुष्यों को करना चाहिए ।”

इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्थल यहाँ पर दिये जाते हैं :—

१. सामवेद उपासना काण्ड कहा जाता है । उसका प्रथम मंत्र ‘अग्न आयाहि वीतये० आदि है । इस मंत्र में आये “वीतये” पद की घड़ी मनोज्ञ एवं वैज्ञानिकी व्याख्या शाखा और ब्राह्मण ग्रन्थों में की गई है । पूर्वावस्था में सूर्य और पृथिवी लोक पृथक् नहीं होते । अग्नि उन्हें पृथक् करता है । अतः तैत्तिरीय शाखा का कथन है कि यह “अग्न आयाहि वीतये” जो कहा है, वह इन दोनों लोको को पृथक् करने के लिए कहा गया है—

अग्न आयाहि वीतये—इति इमौ लोको व्येताम् । अग्न आयाहि वीतये—इति पदाह—अनयोर्लोकयोर्वीतये । तं० ५ । १ । ५

शतपथ ब्राह्मण इसी बात की इस प्रकार पुष्टि करता है । अर्थात् यह जो ‘वीतये’ (वी = इति) ऐसा कहा गया है वह इसलिये कि व = इति होता है । देवों ने इच्छा की कि ये लोक किमी प्रकार पृथक् हों । उन्होंने इन (वीतये) तीन अक्षरों से पृथक् किया और ये लोक दूर हो गए । यहाँ पर ‘वी’ का अर्थ पृथक् और इति का अर्थ गमन है ।

शतपथ ब्राह्मण का वाक्य निम्न प्रकार है—

अग्न आ याहि वीतये—इति । तद्वेति भवति वीतये—इति । ते देवा अकामयन्त कथन्तु इमे लोका वितरां स्पृ । ...तान् एनरेव त्रिभिरक्षरेर्व्यनयन् । ‘वीतये इति त इमे विद्वरं लोकाः । शतपथ १ । ४ । १ । २२-२३

२. वेद में ‘सम्बत्सर’ पद का अर्थ सूर्य भी है । इस पद की व्याख्या करते हुए जैमिनीय और शतपथ ब्राह्मण में एक वैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन किया गया है । ब्राह्मणग्रन्थ कहते हैं कि यद्विभाति तत्सम्बत् यन्न विभाति तत्सरः—अर्थात् सूर्य का जो प्रकाशमान भाग है वह सम्बत् है और जो अप्रकाशमान भाग है वह सर है । अतः सूर्य सम्बत्सर है । इससे यह सिद्ध है कि सूर्य में भी धब्बे (Spots) हैं ।

३. इसी प्रकार एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र ऋग्वेद का यहाँ पर उद्धृत किया जाता है—

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रिदुगं पुरा ।

मनं नु बध्णामहम् शतं धामानि सप्त च ॥

इसका अर्थ यह है कि जो ओपधियाँ मनुष्यों से तीन चतुर्गुणी पूर्व उत्पन्न होती हैं उनके १०७ नाम हैं, १०७ स्थान हैं। यहाँ पर १०७ नामों और प्रयोग स्थानों का वर्णन है। इन १०७ ओपधियों के नाम आजकल ज्ञात नहीं हैं। परन्तु निरुक्त और ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रयोग के १०७ स्थानों का वर्णन मिलता है। वे मनुष्य के शरीर के १०७ मर्मस्थान हैं। आयुर्वेद में 'सप्तोत्तरमर्मशतं भवति' का यही अभिप्राय है।

४. ऋग्वेद १।२४।८ और १० मंत्रों में यह दिव्याया गया है कि राजा वरुण अर्थात् वायु ने सूर्य को आकाश में अपनी कक्षा में घूमने का मार्ग दिया है, उसी ने पार्वरहित सूर्य को आकाश में चलने को पंर दिया है। अर्थात् वही उसकी किरणों को विस्तारित करता है और वही उसे अपनी कक्षा में घूमने का मार्ग देता है। दशम मंत्र में कहा गया है कि ये नक्षत्र जो आकाश में स्थित हैं वे रात्रि में तो दीखते हैं परन्तु दिन में वहाँ चले जाते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते। वायु (प्रवह वायु) का यह ढङ्ग नियम है कि उसके द्वारा चन्द्रमा निकलता हुआ रात्रि में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर यह दिव्याया गया है कि वायु नक्षत्रों आदि की गति में सहायक है। दोनों मंत्र इस प्रकार हैं—

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ।

अपदे पादा प्रतिघातवेऽकरतापवक्ता हृदया विधश्चित् ॥

ऋग्वेद १।२४।८

ग्रमी य ऋक्षा निहितासः उच्चा नवतं वदूशे कुहचिद्वियेयुः ।

ग्रदग्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नवतमेति ॥

ऋग्वेद १।२४।१०

ये कुछ थोड़े से उद्धरण यहाँ दिए गए। वेदों में विज्ञान आदि के ज्ञान के लिए ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वैदिक ज्योति, वैदिक-इतिहास-विमर्श, वैदिक विज्ञान विमर्श, दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश तथा 'साइसेज इन दी वेदाज्' आदि ग्रन्थों को पढ़ना चाहिए। इनके अध्ययन से ऋषि दयानन्द का दृष्टिकोण वेद और वेदार्थ के विषय में भली प्रकार समझा जा सकता है।

ऋषि, देयता, छन्दः और स्वर

ऋषि पद का प्रयोग साक्षात्कर्ता अथवा मन्त्रद्रष्टा के लिए किया जाता है। ऋषि दयानन्द के अनुसार ऋषि मन्त्रद्रष्टा हैं। जिन्होंने मंत्रों के अर्थों का साक्षात् किया उनका नाम ऋषि के रूप में लिखा जाता है। इन्हें मन्त्र का कर्त्ता वा बनाने वाला कहना भ्रान्त धारणा है। वैदिक साहित्य में जहाँ मन्त्रवृत् पद का प्रयोग पाया जाता है। वहाँ पर इसका अर्थ मन्त्र का प्रयोग करने वाला, मन्त्र का विनियोग करने वाला मन्त्र का उच्चारण करने वाला और मन्त्र द्रष्टा होता है। यास्काचार्य ने स्पष्ट लिखा

है कि 'ऋषिर्दंशनात् । स्तोमान् ददशंत्थोपमन्यवः । नि० २ । ११ । इस पर दुर्गाचार्य कहते हैं कि ऋषिर्दंशनात् । पश्यति ह्यसौ सूक्ष्मान्प्यर्यान् । (नि दुर्ग० २ । ११) अर्थात् ऋषि मंत्रद्रष्टा है क्योंकि सूक्ष्म अर्थों को देखते हैं । सायणाचार्य जैसा इतिहासवादी भी यह घोषित करता है कि 'करोति' क्रिया जो कृञ् धातु का रूप है वह करने वा बनाने अर्थ में नहीं बल्कि देखने वा दर्शन अर्थ में है । उसके वाक्य ये हैं—

ऋषिरतीन्द्रिषार्यद्रष्टा, मंत्रकृत् करोतिर्धातुस्त्र दर्शनार्थः । (ऐतरेय ब्राह्मण । ६ । १ पूना संस्करण पृ० ६७७) । इसी प्रकार अन्य आचार्यों ने भी माना है । ऋग्वेद-७ । ७६ । ३ में 'इन्द्रतमा' और 'अंगिरस्तमा' उपा के विशेषण हैं । यह आतिशायिक तमप् प्रत्यय व्यक्तिवाचक नामों में नहीं होता है । यह केवल विशेषण में ही होता है ।

ऋषि क्या है, इसका वर्णन स्वयं ही वेद करता है—

तमेव ऋषिं तमु ब्राह्मणमाहुर्व्यंजन्यं सामगामुक्थशासम् । स शुक्रस्य तन्वो घेद तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया रराध । ऋग्वेद १० । १०७ । ६ अर्थात् उसी को ऋषि और उसी को ब्रह्मज्ञ अथवा वेदज्ञ कहा जाता है, जो यज्ञ का प्रयोक्ता और साम का गाने वाला और मंत्रों का ज्ञाता है । वह ज्ञान के शरीरभूत तीन प्रकार की ऋचाओं के रहस्य को जानता है और वह ऐसा है जो विस्तृत ज्ञान वाला अग्रगण्य है और ज्ञान की दक्षता को प्राप्त है ।

कभी-कभी जो पद किसी मंत्र के ऋषि के नाम में दिये गए हैं वे ही पद मंत्रों में उपलब्ध होते हैं । वहा पर भी चीरने की कोई बात नहीं । वेद मंत्रों में जो पद हैं उन्हीं को उपर्युक्त ऋषियों ने अपनी उपाधि अथवा आख्या बनाकर प्रसिद्धि प्राप्त की अर्थात् वेदमंत्रों के पदों को देखकर अपना नाम रख लिया । महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेद प्रथम मण्डल के मंत्रों का भाष्य करते हुए ऐसे शतशः पदों की वीगिक व्याख्या करके अर्थ किया है । ऋग्वेद १ । ३१ । १ और ३ मंत्रों में आये 'अंगिरस्' और 'अङ्गिरस्तमः' पदों को देखो । यहा पर अग्नि को 'अङ्गिरा' और 'अङ्गिरस्तम' कहा गया है । इसी प्रकार कण्व और कण्वतम आदि पद भी हैं । 'ऋषि' पद का अर्थ तर्क भी देखें—ऋषि का भाष्य ऋग्वेद १ । १ । २ । पर ।

देवता का अर्थ प्रतिपाद्य विषय है । मंत्र में जो विषय वर्णित है उसका नाम देवता है । जैसे 'अग्निमीडे०' आदि मन्त्रों में अग्नि का वर्णन है अतः अग्नि ही इन मन्त्रों का देवता है । यह विषय तीनों प्रक्रियाओं में है । यह देवता दो प्रकार का होता है । विनियुक्त देवता और संस्थापित अर्थ देवता । विनियुक्त देवता विनियोग पर आधारित है और संस्थापित अर्थ देवता परमेश्वर प्रदत्त है । 'इषे त्वोजे' मंत्र का 'सधिता' देवता संस्थापित अर्थ देवता है और 'शाखा' विनियुक्त देवता है । इस पर निम्न प्रमाणों का मनन करना चाहिए ।

१. यत्काम ऋषिर्वस्यां देवतायामार्यपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्वतः स मन्त्रो भवति । (निरुक्त)

२. या तेनोच्यते सा देवता । सर्वानुक्रमणी । इन दोनों प्रमाणों में प्रथम का अर्थ यह है कि ऋषि=परमेश्वर जिस मंत्र में जिस अर्थों के अर्थपति=विषय के, वर्णन की कामना करता हुआ मन्त्र का वर्णन करता है वही उसका देवता है । अथवा मंत्रार्थद्रष्टा जिस अर्थ के विनियोग-कामना से उस मंत्र के द्वारा प्रयोग वा उस मंत्र का वर्णन करता है, वह देवता है ।

दूसरे प्रमाण का भी ऐसा ही अर्थ है । जर्थात् मन्त्रस्य वाक्य से जो अर्थ कहा जाता है वह देवता है अथवा मंत्रद्रष्टा के द्वारा जो विनियोग किया जाता है वह देवता है ।

छन्दः पद से वैदिक छन्दों का ग्रहण है । ये गायत्री आदि सात छन्द ही विस्तार और भेदों सहित प्रयोग में पाये जाते हैं । ऋग्वेद १० मण्डल के १३० वें सूक्त में गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, वृहती, विराट्, त्रिष्टुप्, जगती छन्दों का नाम पाया जाता है । छन्दों के लक्षण आदि का विशेष वर्णन पिङ्गल छन्दःसूत्र में पाया जाता है । यह छः वेदाङ्गों में एक है । छन्द का अक्षरपरिगणन से विशेष सम्बन्ध है । महर्षि दयानन्द की विशेषता यह है कि उन्होंने ऋषि, देवता और छन्द ती दिशें ही हैं, साथ में निपाद, धैवत आदि गान के स्वरो का भी वर्णन किया है । ऋग्वेद में तो ऐसा ही—यजुर्वेद में भी इन स्वरो का वर्णन है ।

स्वर पद से यहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित अभिप्रेत है । इनका लक्षण आदि व्याकरण शास्त्र में किया गया है । स्वर से वेदार्थ में पर्याप्त सहायता मिलती है । निरुक्त आदि शास्त्रों में स्वर के विषय में कई विकल्प भी माने गए हैं । 'भस्मान्तं शरीरम्' में भस्मान्तम्, पद को ही लिया जा सकता है । यदि इसे बहुव्रीहि समास मानकर पूर्वपद को प्रकृति से उदात्त माना जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि "भस्म ही है अन्त जिसका"—ऐसा यह शरीर है । उस अवस्था में यह शरीर का विशेषण होगा । यदि इसे तत्पुरुष समास माना जावे तो अन्तोदात्त होकर यह शरीर का विशेषण नहीं होगा और मन्त्र निरर्थक होने लगेगा तथा दूसरा अर्थ यह होगा कि फिर भस्म का अन्त करना भस्मान्त होगा । इससे सिद्धान्त की हानि होगी । इसी प्रकार 'इन्द्रशत्रु' पद है । महाभाष्यकार पतंजलि ने इस पर विचार किया है परन्तु महाभाष्यकार की बात को बहुत कम ही लोग समझते हैं । ऋषि दयानन्द की विना धरण गए इसका परिज्ञान नहीं हो सकता है । इन्द्रः शत्रुर्वेष अर्थात् इन्द्र है शत्रु जिसका ऐसा वह वृष=मेघ । इस व्युत्पत्ति से यह पद बहुव्रीहि समास होगा । और मेघ के अर्थ को देगा और इसका पूर्वपद आद्युदात्त होगा । परन्तु तत्पुरुष समास करने पर इसका अर्थ सूर्य होगा । यहाँ पर तत्पुरुष की प्रक्रिया को न समझकर लोग

बहुधा धोखे में पड़ जाते हैं। यहाँ पर 'इन्द्रस्य शत्रुः' ऐसा पठ्ठी तत्पुरुष करने पर भी मेघ ही अर्थ बनेगा। क्योंकि इन्द्र का शत्रु तो वृष अर्थात् मेघ ही है। अतः यहाँ पर पठ्ठी तत्पुरुष नहीं है। इन्द्रश्वासी शत्रु-रिति इन्द्रशत्रुः अथवा इन्द्रः शत्रुरिव इति इन्द्रशत्रुः। ये कर्मधारय समास आदि भी तत्पुरुष के ही भेद हैं। ऋषि दयानन्द ने ऐसा ही इस पद का समास दिखलाया है। ऐसा तत्पुरुष करने पर स्वर की दृष्टि में यह पद सूर्य के अर्थ का देने वाला होगा।

विकल्प भी देखा जाता है। रोदसी पद स्वरनियम से आद्युदात्त और अन्तोदात्त दोनों प्रकार का है। भेद यह है कि अन्तोदात्त समय में साधारणतया इसका अर्थ रुद्र की पत्नी होता है और आद्युदात्त पक्ष में चावापृथिवी अर्थ देता है। परन्तु यास्क ने निरुक्त १२। १६ में ऋग्वेद ५। ४६। ८ का भाष्य करते हुए आद्युदात्त रोदसी पद का अर्थ रुद्र की पत्नी माना है। प्रकरण से यही अर्थ ठीक भी है। इस प्रकार स्वर के विषय में भी बहुत सूक्ष्म भेद है।

वेद में इतिहास नहीं

इतिहासों के निराकरण में बहुत से ग्रन्थ लिखे गए हैं। 'वैदिक इतिहास-विमर्श' महान् ग्रन्थ है। इसमें मैकडानल की वैदिक इन्डेक्स में दिये गए सभी व्यक्तिवाचक पदों का और वैदिक इतिहासों का निराकरण किया गया है। वेद में व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है। सभी पद यौगिक ही हैं।

अङ्गिरस्, इन्द्र, विश्वामित्र आदि पदों को देखकर लोग व्यक्तिवाचक इतिहास की कल्पना करते हैं। परन्तु यह सर्वथा निरर्थक है। इन अङ्गिरा और इन्द्र आदि शब्दों के साथ 'सम्म' प्रत्यय करके अङ्गिरस्तम, इन्द्रतम आदि पद प्रयुक्त किये गए हैं। जिनका अर्थ है अत्यन्त अङ्गिरा और अत्यन्त इन्द्र। यह आतिशयिक प्रत्यय केवल विशेषण में ही होता है। कभी देवदत्ततर और देवदत्ततम नहीं होता है। विश्वामित्र सूर्य को कहा जाता है। वह सर्वमित्र है। इसी प्रकार अनेको पद जो व्यक्तिवाची मालूम पड़ते हैं यौगिक हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, भरद्वाज आदि यजुर्वेद में इन्द्रियों को कहा गया है। वेदों में नदी और पहाड़ों आदि के नाम जो कहे जाते हैं वे सब यौगिक हैं और व्यक्तिवाचक नहीं। साथ ही यह एक सिद्धान्तभूत बात है कि वेद के शब्दों से नाम रखे गए हैं। ये नाम वेद में नहीं गए हैं। वैदिक-इतिहास-विमर्श ग्रन्थ में इसका विशेष पल्लवन है।

वेदार्थ के उपयोगी ग्रन्थ

चारों वेदों की मूल चार संहितायें परम प्रमाण हैं। संहिता नाम इनका इस लिए है कि ये पदों की प्रकृति हैं। संहिता के रूप में पद विभाग आदि नहीं हुआ रहता है। संहिता नित्य होती है परन्तु पद छन्दः आदि विभक्त वाक्य नित्य नहीं

होते। संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी हैं। पदपाठ का निर्धारण भी एक विद्या है। उदाहरण के लिए 'मंहना' पद को लिया जा सकता है। ऋग्वेद ५। ३६। १ और सामवेद ४। २। १। ४ में यह पद पाया जाता है। यास्क ने दानार्थक 'मंह' धातु से इसे एक पद मानकर इसका अर्थ 'मंहनीय' किया है। परन्तु यास्क ने ही इसमें तीन पदों का संघोग एक पद माना है। वे हैं मे-इह-न जितका अर्थ है कि "जो मेरे पास इस लोक में नहीं है। इसी प्रकार ऋग्वेद १०। ६। १ में 'वायो' पद आया है। यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुए पदकार शाकल्य की आलोचना की है। यास्क का कथन है कि शाकल्य ने जो वा-यः पदच्छेद किया है वह ठीक नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो 'न्यघायि' क्रिया को पाणिनि के सूत्र ८। १। ६६ के अनुसार उदात्त हो जाता। परन्तु ऐसा न होकर यह है अनुदात्त। दूसरा दोष यह आता है कि मन्त्र का अर्थ पूरा नहीं होता है। अतः 'वायः' एक पद माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में वायः का अर्थ वे-पुत्रः अर्थात् पक्षीशिशु होगा। इस प्रकार पदपाठ के विषय में बड़े सूक्ष्म विचार हैं।

वेदों के चार उपवेद हैं। आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गन्धर्ववेद। यहाँ पर वेद पद का प्रयोग विद्या के लिए है। इसके अनन्तर आते हैं वेदाङ्ग। वेद के छ' अङ्ग हैं। वे हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दः, निरुक्त और ज्योतिष। वेदार्थ के लिए इनका परिज्ञान आवश्यक है। वेदाङ्गों के बाद उपाङ्गों का नम्बर आता है। वर्तमान में सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदान्त नाम से छ' उपाङ्ग पाये जाते हैं। ये ही छः दर्शन हैं। ये दार्शनिक विचारों के आकर ग्रन्थ हैं। वेदों की फिलासोफी इनमें पाई जाती है। उपाङ्ग नाम इनका इसलिए है क्योंकि ये अङ्गों से निकले हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये किस अङ्ग के उपाङ्ग हैं। व्याकरण छन्द, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा से साक्षात् सम्बन्ध तो इनका पाया नहीं जाता है। रहा केवल 'कल्प' जिसके ये उपाङ्ग हो सकते हैं। कल्प शास्त्र मंत्रों के विनियोग प्रयोग, कर्तव्य, आदि से सम्बन्ध रखते हैं। ये गृह्य, श्रौत और धर्म भेदों वाले हैं। गृह्य कर्मों का विधान करने वाले गृह्यसूत्र हैं। श्रौतिकर्मों यज्ञयागादि के विधायक श्रौत सूत्र हैं। वर्णाश्रम धर्म और विविध कर्तव्यों का विधान करने वाले धर्मसूत्र हैं। कर्तव्य वा विधान बिना सत्ताविज्ञान के हो ही नहीं सकता है। धर्म जहाँ मनुष्य के धर्म का द्योतक है वहाँ पशुओं के धर्म का भी द्योतक है। स्मृतियों के आधार ये धर्मसूत्र हैं। मनुस्मृति का आधार मानव धर्मसूत्र है। धर्मसूत्रों में कर्तव्य की विवेचना के साथ जगत्, जीव और भगवान् का भी विवेचन पाया जाता है। अतः ये धर्मसूत्र उपाङ्गों के आधार हैं और इन्हीं से उपाङ्गों का प्रादुर्भाव हुआ। स्मृतियों वा कर्तव्य स्मृति के अर्थ का स्मरण दिलाना है। अतः स्मृतियों वा भी वेद के अर्थ करने में सहयोग है।

शास्त्रों वेदों के ऐसे व्याख्यान हैं जो सभी खरणी के पापदों ने मुविधा के लिए मन्त्रों के फेरफार से बनाये हैं। शास्त्र ग्रन्थ भी वेद के व्याख्यान हैं। वे बहूधा

वद की यज्ञ प्रश्रिया को लेकर चलते है । परन्तु उन्हीं के प्रसङ्ग में वे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते हैं । शतपथ ब्राह्मण और ताण्ड्य ब्राह्मण बहुत विशाल हैं । ऐतरेय छोटा है और तैत्तिरीय भी पर्याप्त बड़ा है । कुछ तो बहुत ही छोटे है । गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण है और विशेषकर पंपलाद शाखा का । शतपथ ब्राह्मण वस्तुतः देखा जाए तो विद्या का कोप है । निरुक्तकारों ने जो निरुक्तियां शब्दों की की है उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ है । उदाहरण के लिए 'वृत्र' पद को लेलीजिए । यास्क कहता है वृत्रो वतंतेर्वा वधंतेर्वा । ब्राह्मण कहता है यदवतंत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वं यदवधंत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम् । इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से 'मत्' पद को लीजिये । 'मत्' का अर्थ यज्ञ है । यह इसलिए कि 'म' का अर्थ निषेध है और 'त्' का अर्थ छिद्र है । जिसमें किसी प्रकार का छिद्र वा दोष न हो वह यज्ञ है ।

ज्योतिष छः अङ्गों में एक अङ्ग है । आर्यसमाज फलित ज्योतिष को नहीं मानता । मानने योग्य भी नहीं है । गणित ज्योतिष का आर्यजनों में न्यून प्रचार है । ज्योतिष-परिज्ञान न होने से वेद के बहुत से मन्त्रों के एतद्विद्या-विषयक रहस्य नहीं खुलते हैं । यदि ज्योतिष-परिज्ञान हो तो वेदों में इतिहास की धारणा भी समाप्त हो जाए । तथा सही अर्थ सामने भासने लगे ।

इसी प्रकार कल्प शास्त्र का प्रचार भी आर्यजनों से कम है । बहुधा हमारे यज्ञ संस्कारों और कुछ छोटे मोटे यज्ञों को छोड़कर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित रहते हैं । श्रौतयज्ञों की ओर हमारा ध्यान न के बराबर है । ये श्रौतयज्ञ ही है कि जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानों को हम वेदों में ढूँढ सकते हैं । ऋषि ने तो अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों की बात कही है । परन्तु अश्वमेध कौन करता कराता है । श्रौत यज्ञों की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदार्थ के रहस्य को खोलना चाहिए । श्रौत की तीनों अभिनयों के जो कुण्ड बनाये जाते हैं वे रेखागणित के उच्च विज्ञान को बताते हैं । इसी प्रकार जिन्हें पुरोडाशों के पकाने का कपाल कहा जाता है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोलते हैं । यजुर्वेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है जिसके अनेकों मन्त्रों में 'यज्ञेन कल्पन्ताम्' पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त में आये हैं । इनमें यज्ञ का अर्थ विशेष विद्याओं की सगति लगाना है । प्रत्येक श्रेष्ठतम कर्म का नाम यज्ञ है । ज्ञान-विज्ञान की क्रिया भी यज्ञ है । महर्षि ने 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' पर विशेष बल दिया है । यजुर्वेद में मन्त्रों के भाष्य के अन्त में उन्होने लिखा है—अर्थ मंत्रः शतपथे व्याख्यातः—अर्थात् यह मंत्र शतपथ में व्याख्यात है । अतः यज्ञ-प्रक्रिया में जो अर्थ है उसका भी विशेष स्थान है ।

उपनिषदें सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ हैं । वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदों और आरण्यको में वर्णित की गई है । इसका यह अर्थ नहीं कि उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों में नहीं है । उपनिषदें तो पुकार-

होते। संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी हैं। पदपाठ का निर्धारण भी एक विद्या है। उदाहरण के लिए 'मेहना' पद को लिया जा सकता है। ऋग्वेद ५। २६। १ और सामवेद ४। २। १। ४ में यह पद पाया जाता है। यास्क ने दानार्थक 'मंह' धातु से इसे एक पद मानकर इसका अर्थ 'मंहनीय' किया है। परन्तु यास्क ने ही इसमें तीन पदों का संयोग एक पद माना है। वे है मे-+इह-+न जिनका अर्थ है कि: "जो मेरे पास इस लोक में नहीं है। इसी प्रकार ऋग्वेद १०। ६। १ में 'वायो' पद आया है। यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुए पदकार शाकल्य की आलोचना की है। यास्क का कथन है कि शाकल्य ने जो वा-+यः पदच्छेद किया है वह ठीक नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो 'न्यघायि' क्रिया को पाणिनि के सूत्र ८। १। ६६ के अनुसार उदात्त हो जाता। परन्तु ऐसा न होकर यह है अनुदात्त। दूसरा दोष यह आता है कि मन्त्र का अर्थ पूरा नहीं होता है। अतः 'वायः' एक पद माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में वायः का अर्थ वे-+पुनः अर्थात् पक्षीशिशु होगा। इस प्रकार पदपाठ के विषय में बड़े सूक्ष्म विचार है।

वेदों के चार उपवेद हैं। आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गन्धर्ववेद। यहाँ पर वेद पद का प्रयोग विद्या के लिए है। इसके अन्तर्गत आते हैं वेदाङ्ग। वेद के छ' अङ्ग हैं। वे हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दः, निरुक्त और ज्योतिष। वेदार्थ के लिए इनका परिज्ञान आवश्यक है। वेदाङ्गों के बाद उपाङ्गों का नम्बर आता है। वर्तमान में सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदान्त नाम से छ' उपाङ्ग पाये जाते हैं। ये ही छ' दर्शन हैं। ये दार्शनिक विचारों के आकर ग्रन्थ हैं। वेदों की फिनासोफी इनमें पाई जाती है। उपाङ्ग नाम इनका इसलिए है क्योंकि ये अङ्गों से निकले हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये किस अङ्ग के उपाङ्ग हैं। व्याकरण छन्द, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा से साक्षात् सम्बन्ध तो इनका पाया नहीं जाता है। रहा केवल 'कल्प' जिसके ये उपाङ्ग हो सकते हैं। कल्प शास्त्र मंत्रों के विनियोग प्रयोग, कर्तव्य, आदि से सम्बन्ध रखते हैं। ये गृह्य, श्रौत और धर्म भेदों वाले हैं। गृह्य कर्मों का विधान करने वाले गृह्यसूत्र हैं। श्रौतिकर्मों यज्ञयागादि के विधायक श्रौत सूत्र हैं। वर्णाश्रम धर्म और विविध कर्तव्यों का विधान करने वाले धर्मसूत्र हैं। कर्तव्य का विधान बिना सत्ताविज्ञान के हो ही नहीं सकता है। धर्म जहाँ मनुष्य के धर्म का द्योतक है वहाँ पदार्थों के धर्म का भी द्योतक है। स्मृतियों के आधार ये धर्मसूत्र हैं। मनुस्मृति का आधार मानव धर्मसूत्र है। धर्मसूत्रों में कर्तव्य की विवेचना के साथ जगन्, जीव और भगवान् का भी विवेचन पाया जाता है। अतः ये धर्मसूत्र उपाङ्गों के आधार हैं और इन्हीं से उपाङ्गों का प्रादुर्भाव हुआ। स्मृतियों का कार्य श्रुति के अर्थ का स्मरण दिलाना है। अतः स्मृतियों का भी वेद के अर्थ करने में सहयोग है। शाखाएँ वेदों के ऐसे व्याख्यान हैं जो सभी चरणों के पादों ने सुविधा के लिए मंत्रों के फेरफार से बनाये हैं। ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद के व्याख्यान हैं। वे बहुधा

वद की यज्ञ प्रक्रिया को लेकर चलते हैं। परन्तु उन्हीं के प्रसङ्ग में वे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और ताण्ड्य ब्राह्मण बहुत विशाल हैं। ऐतरेय छोटा है और तैत्तिरीय भी पर्याप्त बड़ा है। कुछ तो बहुत ही छोटे हैं। गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण है और विशेषकर पौष्पलाद शाखा का। शतपथ ब्राह्मण वस्तुतः देखा जाए तो विद्या का कोप है। निरुक्तकारों ने जो निरुक्तियाँ शब्दों की की हैं उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। उदाहरण के लिए 'वृत्र' पद को लेलीजिए। यास्क कहता है वृत्रो वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा। ब्राह्मण कहता है यदवर्तत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वं यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम्। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से 'मख' पद को लीजिये। 'मख' का अर्थ यज्ञ है। यह इसलिए कि 'म' का अर्थ निषेध है और 'ख' का अर्थ छिद्र है। जिसमें किसी प्रकार का छिद्र वा दोष न हो वह यज्ञ है।

ज्योतिष छः अङ्गों में एक अङ्ग है। आर्यसमाज फलित ज्योतिष को नहीं मानता। मानने योग्य भी नहीं है। गणित ज्योतिष का भायंजनों में न्यून प्रचार है। ज्योतिष-परिज्ञान न होने से वेद के बहुत से मन्त्रों के एतद्विद्या-विषयक रहस्य नहीं खुलते हैं। यदि ज्योतिष-परिज्ञान हो तो वेदों में इतिहास की धारणा भी समाप्त हो जाए। तथा सही अर्थ सामने भासने लगे।

इसी प्रकार कल्प शास्त्र का प्रचार भी आर्यजनों से कम है। बहुधा हमारे यज्ञ संस्कारों और कुछ छोटे मोटे यज्ञों को छोड़कर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित रहते हैं। श्रौतयज्ञों की ओर हमारा ध्यान न के बराबर है। ये श्रौतयज्ञ ही हैं कि जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानों को हम वेदों में ढूँढ सकते हैं। ऋषि ने तो अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों की बात कही है। परन्तु अश्वमेध कौन करता करता है। श्रौत यज्ञों की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदार्थ के रहस्य को खोलना चाहिए। श्रौत की तीनों अग्नियों के जो कुण्ड बनाये जाते हैं वे रेखागणित के उच्च विज्ञान को बताते हैं। इसी प्रकार जिन्हें पुरोडाशों के पकाने का कपाल कहा जाता है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोलते हैं। यजुर्वेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है जिसके अनेकों मन्त्रों में 'यज्ञेन कल्पन्ताम्' पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त में आये हैं। इनमें यज्ञ का अर्थ विशेष विद्याओं की संगति लगाना है। प्रत्येक श्रेष्ठतम कर्म का नाम यज्ञ है। ज्ञान-विज्ञान की क्रिया भी यज्ञ है। महर्षि ने 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' पर विशेष बल दिया है। यजुर्वेद में मन्त्रों के भाष्य के अन्त में उन्होंने लिखा है—अयं मंत्रः शतपथे व्याख्यातः—अर्थात् यह मंत्र शतपथ में व्याख्यात है। अतः यज्ञ-प्रक्रिया में जो अर्थ है उसका भी विशेष स्थान है।

उपनिषदें सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ हैं। वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदों और आरण्यकों में वर्णित की गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों में नहीं है। उपनिषदें तो पुकार-

पुकार कर वेद की साक्षी देती हैं। आरण्यक बहुधा ब्राह्मण ग्रन्थों के वे भाग हैं जो अरण्य में लिखे गए हैं। उपनिषदें भी शाखाओं और ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखती हैं। ईश उपनिषद् तो सीधे वेद से सम्बन्ध रखती है। बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण का ही अन्तिम बाण्ड है।

लोग वेदान्त शब्द का अर्थ यह करते हैं कि वह वेदों का अन्तिम बाण्ड है। इसलिए वेदान्त है। ये लोग कहते हैं कि वेद केवल कर्मकाण्ड के ग्रन्थ है। वेदान्त उनका अन्तिम ज्ञान है और उपनिषदें भी वेदान्त हैं। वस्तुतः यह बात ऐसी नहीं है। 'अन्त' का अर्थ सिद्धान्त है। इस दृष्टि से वेदान्त का अर्थ वेद का सिद्धान्त है। उपनिषदों और वेदान्त में वेद के सिद्धान्त का वर्णन है।

महर्षि के वेद भाष्य को कैसे समझें

ऋषि दयानन्द का भाष्य बहुत ही स्पष्ट है। उसके पढ़ने पर किसी को बिना कुछ मिले नहीं रह सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसमें से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। परन्तु आवश्यकता है अवधानता और सहनशक्ति की। जितनी बार उसे पढ़ा जावेगा उतनी बार अर्थ का रहस्य नये-नये ढंग से खुलता जावेगा। वेद किसी एक विद्या का ग्रन्थ नहीं है कि उसमें केवल एक विषय का ही उपक्रम कर उपसंहार किया गया हो। एक विषय पर लिखे ग्रन्थ की स्थिति पृथक् होती है। वेद तो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। उसकी स्थिति विश्वकोष के समान है जिसमें विविध विषय एक साथ ही वर्णित है।

इसके अतिरिक्त अधिकारी का भेद भी आवश्यक है। पढ़ने वाले को भी कुछ पूर्वार्जन करना चाहिए और पुनः वेदभाष्य की पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए महर्षि के ऋग्वेदभाष्य में कार्य, कारण, प्रवाहसे निरव्य आदि पदों का व्यवहार मिलता है। यदि कोई व्यक्ति महर्षि ग्रन्थों में इन्हें बिना पढ़े वा कहीं से बिना इनके अर्थों को जाने भाष्य को देखेगा तो थोड़ी निराशा अवश्य प्राप्त करेगा। इसमें भाष्य का दोष नहीं है बल्कि उस मनुष्य की योग्यता का और अधिकारित्व का दोष है। कोई कह सकता है कि इन शब्दों को सरल कर दिया जाये। परन्तु इन्हें सरल करके इनके स्थान पर इन्हीं शब्दों के अतिरिक्त और दूसरे शब्द रखे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इनके लिए और कोई शब्द मिलते नहीं। ये पारिभाषिक शब्द हैं। अतः ऋषिभाष्य को पढ़ने के लिए कुछ पूर्वार्जित योग्यता की आवश्यकता भी है।

कभी-कभी हम सभ्य से अनभिज्ञ लोग एक नई समस्या उत्पन्न कर देते हैं। यह ऋषिभाष्य वा संस्कृत भाषा में ही नहीं, दूसरी भाषाओं में भी यही स्थिति है। अंग्रेजी के एक पत्र में एक लेख छया। इसमें एक शब्द 'Causal Relation' आया हुआ था। एक व्यक्ति ने बड़ा शोर मचाया और लिखा कि अंग्रेजी के लेख में लेखक

जिन गूणतियाँ को है। लेखक को अंग्रेजी नहीं आती। आदि आदि। जब उन्हें यह लिखा गया कि आप गूणतियाँ दुरुस्त करके भेज दें, विचार कर लिया जावेगा तो उन्होंने दुरुस्त करके भेजा। इन पदों के लिए उन्होंने 'Casual Relation' को चुड़ बतनाया। जो अंग्रेजी के जानकार हैं और पूरे जानकार हैं वे समझने हैं कि दर्शनशास्त्र की परिभाषा में Causal relation का अर्थ कारणपरमक सम्बन्ध है और Casual relation का अर्थ वरचितक सम्बन्ध है। दोनों में कितना अन्तर है। यदि कहीं Causal के स्थान में Casual रख दिया जाये तो कितना अनर्थ हो जाये।

एक योग्य व्यक्ति अपने मित्रों में से हैं। वे जब वैदिक धर्म के विषय में कभी अंग्रेजी में लिखते हैं तो वैदिक Vedic religion को Primordial Vedic religion लिखते हैं। इसका अर्थ मौलिक वैदिक धर्म है। एक सज्जन उनके मरवे हो गए कि यह तो अंग्रेजी का शब्द ही नहीं। क्योंकि उन्हें इस शब्द का परिज्ञान नहीं था। वे डिवशनरी ग्लोसने को उतारू हुए। डिवशनरी में वह शब्द मिला और वैदिक धर्म के लिए उमका प्रयोग ठीक ही था। यह है कठिनाइयाँ जिनका परिमार्जन पढ़ने वालों को स्वयं करना चाहिए।

महर्षि के भाष्य का पूर्ण लाभ उठाने के लिए पाठक को—मर्यादा प्रकाश, मन्त्रारविधि, आषोद्देश्यरत्नमाला, आर्याभिविनय, भ्रान्तिनिवारण और ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा कर लेने पर भाष्य के समझने में कठिनाई नहीं होगी। परन्तु यदि किसी ने इन ग्रन्थों को नहीं पढ़ा है और वेदभाष्य को पढ़ना है तो उसे भी ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। कुछ थोड़े से पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर अन्य वस्तुओं का परिज्ञान तो अवश्य होगा ही।

मानव-जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करना है। वेदज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में परमोपयोगी है। आज के विश्व में मानवता को ग्राम है। अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। वेद ज्ञान के बिना मानवता सुख की नींद नहीं सो सकेगी। अतः समस्त आपत्तियों का निवारक वेद का ज्ञान है। इस ज्ञान का अधिकाधिक विस्तार होना चाहिए। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान् दयानन्द के वेदभाष्य का अध्ययन, प्रचार और प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए।

हमारा निश्चित विश्वास है कि प्रभु कृपा से वह दिन शीघ्र आएगा जब घरती के सारे मनुष्य अपने सारे मत-भेद मिटा, सच्चे प्रभु पुत्र बन उसी के बनाए 'वेद-मार्ग' पर चल अशान्ति, दुःख और समस्त उलझनों से छुटकारा पा घरती को स्वयं बना जीवन-लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

आर्यसमाज शताब्दी के पवित्र अवसर पर प्रभु की अमरवाणी का यह प्रकाश प्रकाश और आनन्द के साधकों की सेवा में सादर अर्पित है। प्रभु कृपा करें कि हम सत्य को

ज्ञान 'वेद' भावना को हृदयंगम कर, शाश्वत सत्य के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुदेव देव दयानन्द के मार्ग पर चलते हुए मानव-बल्याण का कारण बनें ।

सार्वदेशिक सभा के प्रधान पद्मभूषण डाक्टर डी० राम जी, उपप्रधान श्री प्रताप-सिंह शूरजी वल्लभदास, मंत्री श्री ओ३म् प्रकाश जी त्यागी, सदस्य राज्यसभा का सदा सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा ।

इसके साथ ही सम्पादन एव मुद्रण में अपने कुछ आन्तरिक सहयोगी विद्वानों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ जिन का धन्यवाद किए बिना मैं नहीं रह सकता । इन्होंने प्रकाशन कार्य में अपना हार्दिक योग प्रदान किया । ये विद्वान् है आचार्य पं० उदयवीर जी शास्त्री, श्री मनोहर जी विद्यालंकार और श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती, शास्त्री । इनमें श्री सिद्धान्ती जी और श्री मनोहर जी ने कई विषयों पर विचार विमर्श के अतिरिक्त प्रूफ देखने में भी पूरा सहयोग दिया ।

सेनी प्रिण्टर्स के स्वामी प० श्री चन्द्रमोहन जी शास्त्री ने न केवल मुद्रण अपितु प्रूफ देखने में भी सहयोग दिया और कार्य को शीघ्र पूरा कराने का पूरा प्रयत्न किया है । श्री भारतेन्द्र नाथ जी ने विशेष रूप से इसकी साज-सज्जा में मनोयोग और अवधानता से योग दिया । इनके अतिरिक्त भी इस पवित्र कार्य में जाने अनजाने जिनका भी योग प्राप्त हुआ, उन सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं—वस्तुतः यह कार्य सभी के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम है । प्रभु कृपा से कार्य आरम्भ हुआ, प्रथम खंड पूर्ण हुआ । यह सब प्रभु की असीम अनुकम्पा का फल है । प्रभु के ही आशीर्वाद से दोष ६ खण्डों में चारों वेदों का हिन्दी भाष्य १९७५ में कार्य समाप्त स्थापना शताब्दी तक संपन्न होगा, यह हमारा विश्वास और संकल्प है । वेद भाष्य के इस पवित्र प्रकाशन का गुरुत्तर संपादन कार्य हमें सौंपा गया और हमने महर्षि दयानन्द के प्रति पूर्ण निष्ठा से इसे संपादित करने का प्रयास किया । महर्षि के शब्दों, भावों को ऋषि वाक्य स्वीकार करते हुए हमने उन्हें सर्वथा अपरिवर्तित रखा है ।

धृष्टा से, आदर से, प्रभु की इस याणी का, महान् ऋषि के भाष्य के साथ स्वाध्याय कीजिए । हमने अपनी भरसक शक्ति से श्रम कर इसे सुन्दरतम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, फिर भी मुद्रण आदि की कुछ त्रुटियाँ यदि रह गयी हों तो बिना अन्यों द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर हम आभारी होंगे ।

धरती पर फैले घन्यकार को समाप्त कर, जन मानस में वेद का पावन प्रकाश पहुंचाने के शुभ संकल्प के साथ प्रस्तुत है प्रभु की यह अमरवाणी । स्वीकार कीजिए ।

सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा
महर्षि दयानन्द भवन नई दिल्ली
दिनांक १२-४-७२.

(आचार्य) वैद्यनाथ शास्त्री
—प्रधान सम्पादन एवं अध्याप
अनुसन्धान-विभाग

प्रकाशकीय वक्तव्य

सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा का मन्त्री पद मन्भालनेके साथ ही हमारा मस्तिष्क यह सोचने लगा कि सन् १९७५ में होने वाले आर्य समाज शताब्दी समारोह के अवसर पर सब से अधिक प्राथमिकता किस कार्य-क्रम को दी जाय ? चिन्तन का निष्कर्ष था "वेद का प्रचार ।" आर्य समाज का प्रमुख लक्ष्य यही है: और वस्तुतः वैदिक विचारधारा भूमण्डल पर प्रसारित करने के उद्देश्य से ही आर्यसमाज की स्थापना भी हुई थी ।

आर्य समाज के सर्वोच्च संघटन ने भी बहुत सोच विचार और विचार-विमर्श के पश्चात् यही उचित समझा कि आर्य समाज स्थापना शताब्दी के पुनीत ऐतिहासिक अवसर पर चारों वेदों का हिन्दी भाष्य सुन्दरतम रूप में वैदिक-धर्मी जगत् को भेंट दिया जाय ताकि वह महर्षि दयानन्द की इस अभिलाषा की पूर्ति कर सकें कि "वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है ।"

कार्य बहुत बड़ा था, कार्य की पूर्ति के लिये पांच लाख रुपयों की आवश्यकता तो थी ही, इस के साथ ही कठिन श्रम, निरन्तर साधना और उत्साह भी आवश्यक था । किन्तु जब इस योजना को प्रसारित किया गया तब हमें अनुभव हुआ कि महर्षि दयानन्द के शिष्यों व अनुयायियों में 'वेद' के प्रति कितनी श्रद्धा है । हमारी प्रार्थना का सर्वत्र स्वागत हुआ, उत्साह उभरा और 'वेद' के प्रचार-प्रसार के लिये जो संकल्प हमने लिया था, उसमें स्वर मिलाकर सारा आर्य जगत् लक्ष्य-पूर्ति के लिये तत्पर हो गया ।

जनता ने, समाजों ने, वेद भाष्य भंगाने में उत्साह दिखाया । धनपतियों ने उदारता से दान दिया । विद्वानों और साधियों का स्नेह और आशीर्वाद मिला और इस सब का परिणाम ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का महर्षि दयानन्दकृत हिन्दी भाष्य अब आप के हाथ में है ।

इन अंकों का इस रूप में निकलना सम्भव न था यदि विद्वद्ब्रह्म आचार्य श्री वैद्यनाथ जी शास्त्री अपनी अपूर्व साधना से इसके संपादन का भार न संभालते। वेद-भाष्य समिति के संयोजक श्री मनोहर जी विद्यालंकार ने बड़ी योग्यता से इस कार्य की भूमिका निभाई है। पं० भारतेन्द्रनाथ साहित्यालंकार भी समय-समय पर आवश्यकता-नुसार सहयोग प्रदान करते रहे हैं। सैनी प्रिण्टर्स ने भी इसे अपना कार्य ही समझ कर प्रशंसनीय योगदान दिया। वस्तुतः यह पवित्र प्रकाशन सभी के सामूहिक सहयोग का परिणाम है।

कार्य की सफलता के लिए धन की आवश्यकता प्रथम होती है जिसकी पूर्ति के लिए सभा के मान्य कोषाध्यक्ष श्री सोमनाथ जी मरवाहा व सभा के उपप्रधान श्री ला० रामगोपाल जी ने जो योगदान किया, वह यदि न मिलता तो भाष्य का प्रकाशन बटिम् पड़ता। सभा प्रधान श्री डा० डी० राम जी भी सदा तत्पर रहकर अपना सहयोग देते रहे हैं।

बम्बई में सभा के भूतपूर्व उपप्रधान माननीय श्री प्रताप सिंह शूर जी बल्लभ दास, श्री जयदेवजी आर्य, श्री भगवती प्रसाद जी गुप्त, श्री अंकारनाथ जी, श्री गुलजारी लाल जी आदि ने दान स्वरूप धन-संग्रह में जो सहयोग प्रदान किया वह हमें सदा प्रेरणा देता रहा है। इसके अतिरिक्त जाने-अनजाने कितनों का योग, आशीर्वाद और प्रेरणा हमें मिली है हम हृदय से सभी के प्रति आभारी हैं।

देश, बाल, परिस्थिति से ऊंचा उठकर प्राणी मात्र का समान रूप से कल्याण करने का उपदेश वेद देता है। मानव मात्र इसकी शरण में आकर सुर, शान्ति व आनन्द की प्राप्ति कर अपने जीवन को सफल बनावें, इस पुनःत कामना से हमने सभा द्वारा वेद के प्रचार का सक्लप किया है।

सभा अपनी पूरी शक्ति से देश-देशान्तर्ग में 'वेद' और उसकी विचार धारा के प्रचार व प्रसार के निर्ये श्रुत संकल्प है। परम पिता परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम सत्य, ज्ञान के प्रकाश को धरती पर फैला अज्ञान-निर्मिर समाप्त कर सकें।

ऋषि दयानन्द के अनुयायियोंके सहयोग से ऋषि का यह वेद-भाष्य प्रकाशित कर प्रचार के निर्ये हम ऋषि-भक्तों की सेवा में ही अर्पित कर रहे हैं।

ऋषि दयानन्द भवन
दिनांक १९. ४. ७२

श्रीमूप्रकाश त्यागी संसद सदस्य-
मन्त्री
मावंदेनिक आर्य प्रतिनिधि सभा

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र-
 चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्।
 आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्र-
 विणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्यं दत्त्वा
 व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

अथर्व० १९-७१-१

स्तुति करते हम वेद ज्ञानकी,
 जो माता है प्रेरक-पालक,
 पावन करती मनुज मात्र को।
 आयु, बल, सन्तति, पशु कीर्ति,
 धन, मेधा, विद्या का दान।
 सब कुछ देकर हमें दिया है,
 मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान।

परमहंसपरिवाजकाचार्यं
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मित
भाषानुवाद

संवत् २०२६ विक्रमाब्द, दयानन्दाब्द १४८
आयंसंवत् १९७२९४९०७२

मूल्य २०)

ऋग्वेदः

—६:—

अथर्वेदभाष्यारम्भः ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भुद्रं तन्न आसुव ॥

ऋ० ५ । ८२ । ५ ॥

विद्यानन्दं समवति चतुर्वेदसंस्तावनाया,
सम्पूर्णेणं निगमनिलयं सम्प्रणम्याथ कुर्वे ।
वेदत्रयङ्के विधुयुतसरे मार्गशुक्लेऽङ्गभौमे,
ऋग्वेदस्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुर्हि भाष्यम् ॥ १ ॥

ऋग्भिः स्तुवन्तीत्युक्तत्वाद्द्विर्वास उक्तपूर्वं वेदार्थज्ञानसाहित्यपठनपुरःसरमृग्वेद-
मधीत्य तत्रत्येर्मन्त्रैरीश्वरमारभ्य भूमिपर्यन्तानां पदार्थानां गुणान् यथावद्विदित्वन्ते
कार्येषूपकृतये मतिं जनयन्ति । ऋचन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुणकर्मत्वभावाननया सा
ऋक्, ऋक् घासौ वेदश्चर्षवेदः ।

एतस्मिन्नग्निमीड इत्यारभ्य यथा वः सुसहासतिपर्यन्तेऽष्टावष्टकाः सन्ति ।
तत्रैकैकस्मिन्नष्टावष्टावध्यायाः सन्ति, तेषामेकैकस्य प्रत्यध्यायं वर्गाः संख्यायन्ते—

प्रथमा- एके		द्वितीया- एके		तृतीया- एके		चतुर्था- एके		पञ्चमा- एके		षष्ठा एके		सप्तमा- एके		अष्टमा- एके	
अ०	व०	अ०	व०	अ०	व०	अ०	व०	अ०	व०	अ०	व०	अ०	व०	अ०	व०
१	३७	१	२६	१	३४	१	३३	१	२७	१	४०	१	४१	१	३०
२	३८	२	२७	२	२६	२	२८	२	३०	२	४०	२	३३	२	२४
३	३५	३	२६	३	३१	३	३१	३	३०	३	४१	३	२६	३	२८
४	२६	४	२६	४	२५	४	३६	४	३०	४	५४	४	२८	४	३१
५	३१	५	२६	५	२६	५	३०	५	२७	५	३८	५	३३	५	२७
६	३२	६	३२	६	३०	६	२५	६	२५	६	३८	६	२८	६	२७
७	३५	७	२५	७	२७	७	३५	७	३३	७	३६	७	३०	७	३०
८	२६	८	२७	८	२६	८	३२	८	३६	८	३३	८	२६	८	४६
इ	२६५	घ	२२१	सं	२२५	ख्या	२५०	प्रत्य	२३८	एकं	३३१	वेदि	२४८	त	२४६

सर्वेष्वेकेषु सर्वे वर्गाः संयुक्ताः २०२४ चतुर्विंशत्यधिके द्वे सहस्रे सन्ति ।

तथास्मिन्नृग्वेदे दश मण्डलानि सन्ति, तत्र प्रथमे मण्डले चतुर्विंशतिरनुवाकाः
एकत्रिंशत्सु सन्ति । तत्रैकैकस्मिन् सूक्ते मन्त्राश्च संख्यायन्ते—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	१	२१	४	७३	१०	६७	१	१२१	२५	१४२	५	१६	१
२	२	२६	१०	७४	१	६८	३	१२२	१५	१४३	५	१७	२
३	३	२७	१३	७५	५	६९	१	१२३	१३	१४४	५	१७	३
४	४	२८	१५	७६	५	७०	१	१२४	१३	१४५	५	१७	३
५	५	२९	७	७७	५	७१	१	१२५	७	१४६	५	१७	३
६	६	३०	२२	७८	५	७२	१	१२६	७	१४७	५	१७	३
७	७	३१	११	७९	१२	७३	१	१२७	११	१४८	५	१७	३
८	८	३२	१५	८०	१६	७४	१	१२८	११	१४९	५	१७	३
९	९	३३	१५	८१	१६	७५	१	१२९	११	१५०	५	१७	३
१०	१०	३४	१२	८२	१६	७६	७	१३०	१०	१५१	५	१७	३
११	११	३५	११	८३	१६	७७	३	१३१	७	१५२	५	१७	३
१२	१२	३६	२०	८४	२०	७८	३	१३२	५	१५३	५	१७	३
१३	१३	३७	१५	८५	२२	७९	१	१३३	७	१५४	५	१७	३
१४	१४	३८	१५	८६	२२	८०	१	१३४	५	१५५	५	१७	३
१५	१५	३९	१०	८७	१०	८१	५	१३५	५	१५६	५	१७	३
१६	१६	४०	११	८८	१०	८२	५	१३६	५	१५७	५	१७	३
१७	१७	४१	१	८९	१०	८३	२५	१३७	७	१५८	५	१७	३
१८	१८	४२	१०	९०	१	८४	२०	१३८	३	१५९	५	१७	३
१९	१९	४३	१	९१	१	८५	११	१३९	३	१६०	२२	१७	३
२०	२०	४४	१४	९२	२३	८६	६	१४०	११	१६१	२२	१७	३
२१	२१	४५	१४	९३	११	८७	२५	१४१	२३	१६२	२२	१७	३
२२	२२	४६	१५	९४	२२	८८	२५	१४२	२३	१६३	२५	१७	३
२३	२३	४७	१०	९५	१६	८९	२१	१४३	२३	१६४	२५	१७	३
२४	२४	४८	१६	९६	११	९०	१०	१४४	७	१६५	२१	१७	३

अस्मिन्मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा १६७६ षट्सप्तत्यधिकाम्येकोनविंशतिः श्रुतानि सम्पत्ति वेद्यम् ।

अथ द्वितीयमण्डले चत्वारोऽनुवाकाः, अष्टादशवारिणश्च श्रुतानि सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमिष मन्त्रसंख्या ज्ञातव्या—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	११	७	६	१३	१३	११	६	२५	५	३१	७	३७	६
२	१३	१	६	१४	१२	२०	६	२६	५	३२	७	३८	३
३	११	६	६	१५	१०	२१	६	२७	३	३३	११	—	—
४	१	१०	६	१६	६	२२	४	२८	११	३४	५	—	—
५	१	११	२	१७	६	२३	१६	२९	७	३५	४	२१	३
६	१	१२	१५	१८	६	२४	१६	३०	११	३६	४	४२	३

अस्मिन्मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ४२६ एकोनत्रिंशदधिकानि चत्वारिंशतानि सन्ति । अथ तृतीयमण्डले पञ्चानुवाकाः, द्विपष्टिंशच्च सूक्तानि सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमिष मन्त्रसंख्या वेद्या—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१.	२३	६	६	१७	५	२५	५	३३	१३	४१	६	४६	५	५७	६
२	१५	१०	६	१८	५	२६	६	३४	११	४२	६	५०	५	५८	६
३	११	११	६	१९	५	२७	१५	३५	११	४३	८	५१	१२	५९	६
४	११	१२	६	२०	५	२८	६	३६	११	४४	५	५२	८	६०	७
५	११	१३	७	२१	५	२९	१६	३७	११	४५	५	५३	२४	६१	७
६	११	१४	७	२२	५	३०	२२	३८	१०	४६	५	५४	२२	६२	७
७	११	१५	७	२३	५	३१	२२	३९	१०	४७	५	५५	२२	—	—
८	११	१६	६	२४	५	३२	१७	४०	६	४८	५	५६	८	—	—

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्या ६१ः सप्तदशोत्तरपटशतानि सन्ति ।

अथ चतुर्थे मण्डले पञ्चानुवाका, अष्टपञ्चाशत् सूक्तानि सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमिधं मन्त्रसंख्या वेदा—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	२०	६	८	१७	२१	२५	८	३३	११	४१	११	४६	६	५७	८
२	२०	१०	८	१८	१३	२६	७	३४	११	४२	१०	५०	११	५८	११
३	१६	११	६	१९	११	२७	५	३५	६	४३	७	५१	११	—	—
४	१५	१२	६	२०	११	२८	५	३६	६	४४	७	५२	७	—	—
५	१५	१३	५	२१	११	२९	५	३७	८	४५	७	५३	७	—	—
६	११	१४	५	२२	११	३०	२४	३८	१०	४६	७	५४	६	—	—
७	११	१५	१०	२३	११	३१	१५	३९	६	४७	४	५५	१०	—	—
८	८	१६	२१	२४	११	३२	२४	४०	५	४८	५	५६	७	—	—

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्या ५८ः एकानववति पञ्चशतानि सन्ति ।

अथ पञ्चममण्डले षडनुवाकाः, सप्ताशीतिः सूक्तानि च सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमिधं मन्त्रसंख्यास्तीति वेद्यम्—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	१२	१२	६	२३	४	३५	६	४५	११	५६	६	६७	५	७८	६
२	१२	१३	६	२४	४	३५	८	४६	८	५७	८	६८	५	७९	१०
३	१२	१४	६	२५	६	३६	६	४७	७	५८	८	६९	४	८०	६
४	११	१५	५	२६	६	३७	५	४८	५	५९	८	७०	४	८१	६
५	११	१६	५	२७	६	३८	५	४९	५	६०	८	७१	३	८२	६
६	१०	१७	५	२८	६	३९	५	५०	५	६१	१६	७२	३	८३	१०
७	१०	१८	५	२९	१५	४०	६	५१	१५	६२	६	७३	१०	८४	३
८	७	१९	५	३०	१५	४१	२०	५२	१७	६३	७	७४	१०	८५	३
९	७	२०	४	३१	१३	४२	१८	५३	१६	६४	७	७५	६	८६	६
१०	७	२१	४	३२	१२	४३	१७	५४	१५	६५	६	७६	५	८७	६
११	६	२२	४	३३	१०	४४	१५	५५	१०	६६	६	७७	५	—	—

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ७२७ सप्तविंशति सप्तशतानि सन्ति ।

अथ षष्ठे मण्डले षडनुधाकाः, पञ्चसप्ततिश्च सूक्तानि सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमिषं मन्त्रसंख्या बोध्या—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	१३	११	६	२१	१२	३१	५	४१	५	५१	१६	६१	१४	७१	६
२	११	१२	६	२२	११	३२	५	४२	४	५२	१७	६२	११	७२	५
३	११	१३	६	२३	१०	३३	५	४३	४	५३	१०	६३	११	७३	३
४	११	१४	६	२४	१०	३४	५	४४	२	५४	१०	६४	६	७४	४
५	७	१५	१६	२५	९	३५	५	४५	३	५५	६	६५	६	७५	१६
६	७	१६	७	२६	११	३६	५	४६	१	५६	६	६६	११	—	—
७	७	१७	१५	२७	११	३७	५	४७	३	५७	६	६७	११	—	—
८	७	१८	१५	२८	११	३८	५	४८	२	५८	५	६८	११	—	—
९	७	१९	१३	२९	११	३९	५	४९	१	५९	१०	६९	११	—	—
१०	७	२०	१३	३०	११	४०	५	५०	१	६०	१५	७०	६	—	—

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ७६५ पञ्चषष्टि सप्तशतानि सन्ति ।

अथ सप्तमे मण्डले षडनुधाकाः, अतुःशतं च सूक्तानि सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमिषं मन्त्रसंख्यास्तीति वेदितव्यम्—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	२५	१४	३	२७	५	४०	७	५३	३	६६	१६	७६	५	८२	५
२	११	१५	१५	३८	५	४१	७	५४	३	६७	१०	८०	३	८३	११
३	१०	१६	१६	३९	५	४२	६	५५	११	६८	९	८१	१२	८४	१२
४	१०	१७	७	३०	५	४३	५	५६	२	६९	११	८२	१०	८५	१३
५	९	१८	२५	३१	२२	४४	५	५७	७	७०	१०	८३	१०	८६	१४
६	७	१९	११	३२	२७	४५	४	५८	६	७१	६	८४	५	८७	१०
७	७	२०	१०	३३	१४	४६	४	५९	१२	७२	५	८५	५	८८	७
८	७	२१	१०	३४	२५	४७	६	६०	१२	७३	५	८६	११	८९	७
९	५	२२	९	३५	१५	४८	४	६१	७	७४	६	८७	७	९०	७
१०	५	२३	६	३६	९	४९	४	६२	६	७५	११	८८	७	९१	१०
११	५	२४	६	३७	११	५०	४	६३	६	७६	११	८९	७	९२	११
१२	३	२५	६	३८	११	५१	३	६४	५	७७	१०	९०	५	९३	१३
१३	३	२६	५	३९	७	५२	३	६५	५	७८	५	९१	७	९४	१४

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्वा ८४९ एकचत्वारिंशद्दशौ शतानि सन्ति ।

अथाष्टमे मण्डले दशानुवाकाः, त्रिंशत् च सूक्तानि सन्ति । तत्र प्रतिसूक्तमियं मन्त्रसंख्या वेद्या—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	३५	१४	१५	२७	२२	४०	१२	५३	८	६६	१५	७६	६	६२	३३		
२	४२	१५	१३	२८	५	५१	१०	५५	८	६७	२१	८०	१०	६३	३५		
३	२४	१६	१२	२९	१०	४२	६	५५	५	६८	१६	८१	६	६४	१२		
४	२१	१७	१५	३०	४	४३	३३	५६	५	६९	१८	८२	६	६५	६		
५	३६	१८	२२	३१	१८	४४	३०	५७	४	७०	१५	८३	६	६६	२१		
६	४८	१९	३७	३२	३०	४५	४२	५८	३	७१	१५	८४	६	६७	१५		
७	३६	२०	३६	३३	१६	४६	३३	५९	७	७२	१८	८५	६	६८	१२		
८	२३	२१	१८	३४	१८	४७	१८	६०	२०	७३	१८	८६	५	६९	८		
९	२१	२२	१८	३५	२४	४८	१५	६१	१८	७४	१५	८७	६	७०	१२		
१०	६	२३	३०	३६	७	४९	१०	६२	१२	७५	१६	८८	६	७१	१६		
११	१०	२४	३०	३७	७	५०	१०	६३	१२	७६	१२	८९	७	७२	२२		
१२	३३	२५	२४	३८	१०	५१	१०	६४	१२	७७	११	९०	६	७३	१४		
१३	३३	२६	२५	३९	१०	५२	१०	६५	१२	७८	१०	९१	७	—	—		

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्या १७२६ षड्विंशति सप्तदशशतानि सन्ति ।

अथ नवमे मण्डले सप्तानुवाकाः, चतुर्दशोत्तरं शतं च सूक्तानि सन्ति । तत्र प्रति सूक्तमियं मन्त्रसंख्या वेद्या—

सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०	सू०	मं०
१	१०	१५	८	२६	६	४३	६	५७	४	७१	६	८५	१२	६६	८		
२	१०	१६	८	२७	६	४४	६	५८	४	७२	६	८६	४८	१००	६		
३	१०	१७	८	२८	६	४५	६	५९	४	७३	६	८७	६	१०१	१६		
४	१०	१८	७	२९	६	४६	६	६०	४	७४	६	८८	८	१०२	८		
५	११	१९	७	३०	६	४७	५	६१	३०	७५	५	८९	७	१०३	६		
६	६	२०	७	३१	६	४८	५	६२	३०	७६	५	९०	६	१०४	६		
७	६	२१	७	३२	६	४९	५	६३	३०	७७	५	९१	६	१०५	६		
८	६	२२	७	३३	६	५०	५	६४	३०	७८	५	९२	६	१०६	१४		
९	६	२३	७	३४	६	५१	५	६५	३०	७९	५	९३	५	१०७	२६		
१०	६	२४	७	३५	६	५२	५	६६	३०	८०	५	९४	५	१०८	१६		
११	६	२५	६	३६	६	५३	४	६७	३२	८१	५	९५	५	१०९	२२		
१२	६	२६	६	३७	६	५४	४	६८	१०	८२	५	९६	२४	११०	१२		
१३	६	२७	६	३८	६	५५	४	६९	१०	८३	५	९७	५८	१११	३		
१४	८	२८	६	३९	६	५६	४	७०	१०	८४	५	९८	१२	११२	४		
														११३	११		
														११४	४		

अस्मिन् मण्डले सर्वे मन्त्रा मिलित्या १०६७ सप्तनवत्येकसहस्रं सन्ति ।

अथ इत्येव प्रथमे आदित्यनुवाचाः, वः प्रवित्तान् वः शृणुमि सन्नि । तत्र इति-
 त्वादिभिर् अक्षरैश्च केषां—

सू०	सं०	सू०	सं०	सू०	सं०	सू०	सं०	सू०	सं०	सू०	सं०	सू०	सं०	सू०	सं०
१	७	२४	११	४६	११	७३	११	१३	१३	१३१	०	१४४	६	१११	४
२	७	२५	६	३०	७	७४	६	११	१३	१३२	०	१४५	६	११०	४
३	७	२६	१४	३१	६	७५	६	११	१३	१३३	०	१४६	४	१०९	४
४	७	२७	१२	३२	६	७६	०	१००	१३	१३४	६	१४७	४	१०८	४
५	७	२८	०	३३	११	७७	०	१०१	१३	१३५	०	१४८	४	१०७	६
६	७	२९	१४	३४	६	७८	०	१०२	१३	१३६	०	१४९	४	१०६	४
७	७	३०	६	३५	७	७९	७	१०३	१३	१३७	०	१५०	४	१०५	४
८	६	३१	६	३६	७	८०	७	१०४	१३	१३८	६	१५१	४	१०४	४
९	६	३२	६	३७	६	८१	७	१०५	१३	१३९	७	१५२	४	१०३	४
१०	१४	३३	१४	३८	१२	८२	१२	१०६	१३	१४०	७	१५३	४	१०२	४
११	६	३४	१४	३९	१०	८३	७	१०७	१३	१४१	७	१५४	४	१०१	४
१२	६	३५	१४	४०	१०	८४	७	१०८	१३	१४२	७	१५५	४	१००	४
१३	४	३६	१६	४१	१३	८५	४३	१०९	७	१४३	७	१५६	४	९९	४
१४	१६	३७	४	४२	१६	८६	१६	११०	१३	१४४	७	१५७	४	९८	४
१५	१४	३८	४	४३	१६	८७	१६	१११	१०	१४५	७	१५८	४	९७	४
१६	१४	३९	१४	४४	१७	८८	१७	११२	१०	१४६	७	१५९	४	९६	४
१७	१४	४०	४	४५	१७	८९	१७	११३	१०	१४७	७	१६०	४	९५	४
१८	१४	४१	४	४६	१७	९०	१७	११४	१०	१४८	७	१६१	४	९४	४
१९	१४	४२	१६	४७	१८	९१	१८	११५	१०	१४९	७	१६२	४	९३	४
२०	१०	४३	१६	४८	१८	९२	१८	११६	६	१५०	६	१६३	४	९२	४
२१	०	४४	१२	४९	१२	९३	१४	११७	६	१५१	६	१६४	४	९१	४
२२	१२	४५	१०	५०	१६	९४	१४	११८	६	१५२	०	१६५	४	९०	४
२३	७	४६	०	५१	१६	९५	१८	११९	१३	१५३	६	१६६	४	८९	४
२४	६	४७	११	५२	६	९६	१३	१२०	६	१५४	६	१६७	४	—	—

अधिलक्षणे सर्वे मन्त्रा इतित्या १३४३ अनुपश्राव्यम् सतस्रश्रुतानि सन्नि ।

अथ श्राव्येदस्य इत्येव मण्डलेषु ०४ पश्यादित्यनुवाचाः, १०१० आदित्यसदृशं
 सुक्तानि १०३०६ इत्यसदृशाणि पश्यादित्ये दक्षीणवर्तिता मन्त्राः सन्नि ति वैपम् । स
 चते पूर्वोक्तसदृशाभ्यामर्चनमसदृशानुवाचाद्यन्तर्गुर्वित्तोऽपश्राव्येऽर्चनीति चेदित्यम् ३

भाषार्थः—आगे में सब प्रकार से विद्या के आनन्द को देने वाली चारों वेद की भूमिका को समाप्त और जगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सम्बत् १६३४ मार्ग शुक्ल ६ भौमवार के दिन सम्पूर्ण ज्ञान के देने वाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्भ करता हूँ ॥ १ ॥

(ऋग्भिः०) इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात् ईश्वर ने जिस में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, इसलिये विद्वान् लोगों को चाहिये कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़के उन मन्त्रों से ईश्वर से लेके पृथिवी-पर्यन्त सब पदार्थों को यथावत् जानके संसार में उपकार के लिये प्रयत्न करें । ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाय वह 'ऋक्' और वेद अर्थात् जो यह सत्य, सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से 'ऋग्वेद' शब्द बनता है ।

'अग्निमीळे' यहां से लेके 'यथा वः सुमहासति' इम अन्त के मन्त्र-पर्यन्त ऋग्वेद में आठ अष्टक और एक एक अष्टक में आठ आठ अध्याय हैं । सब अध्याय मिल के चौसठ होते हैं । एक एक अध्याय की वर्गसरया कोष्ठों में पूर्व लिख दी है । और आठों अष्टक के सब वर्ग २०२४ दो हजार चौबीस होते हैं ।

तथा इस में दश मण्डल हैं । एक एक मण्डल में जितने जितने सूक्त और मन्त्र हैं सो ऊपर कोष्ठों में लिख दिये हैं । प्रथम मण्डल में २४ चौबीस अनुवाक, और एक-सौ इकानवे सूक्त, तथा १६७६ एक हजार नौ सौ छहत्तर मन्त्र । दूसरे में ४ चार अनुवाक, ४३ तितालीस सूक्त, और ४२६ चार सौ उन्तीस मन्त्र । तीसरे में ५ पांच अनुवाक, ६२ बासठ सूक्त, और ६१७ छः सौ सत्रह मन्त्र । चौथे में ५ अनुवाक, ५८ अठ्ठावन सूक्त, ५८६ पाच सौ नवासी मन्त्र । पांचमे में ६ छः अनुवाक, ८७ सत्तासी सूक्त, ७२७ सात सौ सत्ताईस मन्त्र । ६ छठे में छः अनुवाक, ७५ पचहत्तर सूक्त, ७६५ सात सौ पैसठ मन्त्र । सातमे में ६ छः अनुवाक, १०४ एक सौ चार सूक्त, ८४१ आठ सौ इकतालीस मन्त्र । आठमे में १० दश अनुवाक, १०३ एक सौ तीन सूक्त, और १७२६ एक हजार सात सौ छब्बीस मन्त्र । नवमे में ७ सात अनुवाक, ११४ एक सौ चौदह सूक्त, १०६७, और एक हजार सत्तानवे मन्त्र । और दशम मण्डल में १२ बारह अनुवाक, १६१ एक सौ इकानवे सूक्त, और १७५४ एक हजार सात सौ चौअन मन्त्र हैं ।

तथा दशों मण्डलों में ८५ पचासी अनुवाक, १०२८ एक हजार अठ्ठाईस सूक्त, और १०५८६ दश हजार पांचसौ नवासी मन्त्र हैं । सब सज्जनों को उचित है कि इस बात को ध्यान में करलें कि जिससे किसी प्रकार का गड़बड़ न हो ॥

अथ ऋग्वेदभाषाभाष्य

प्रथम मण्डल । प्रथम सूक्त

मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्यं देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥१॥

पदार्थान्वयभाषा—(यज्ञस्य) हम लोग विद्वानों के सत्कार संगम महिमा और कर्म के (होतारम्) देने तथा ग्रहण करने वाले (पुरोहितम्) उत्पत्ति के समय से पहिले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने और (ऋत्विजम्) वारंवार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य (रत्नधातमम्) और निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने वा (देवम्) देने तथा सब पदार्थों के प्रकाश करने वाले परमेश्वर की (ईळे) स्तुति करते हैं ।

तथा उपकार के लिये (यज्ञस्य) हम लोग विद्यादि दान और शिल्पक्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के (होतारम्) देनेहारे तथा (पुरोहितम्) उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पूर्व भी छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के धारण करने वाले (ऋत्विजम्) शिल्प विद्या साधनों के हेतु (रत्नधातमम्) अच्छे अच्छे, सुवर्ण आदि रत्नों के धारण कराने तथा (देवम्) युद्धादिकों में कलायुक्त शस्त्रों से विजय करानेहारे भौतिक अग्नि की (ईळे) वारंवार इच्छा करते हैं ।

यहा अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि (इन्द्रं मित्रं०) इस ऋग्वेद के मन्त्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इन्द्र आदि अनेक नाम है । तथा (तदेवाग्नि०) इस यजुर्वेद के मन्त्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानन्दादि लक्षणवाले ब्रह्म को जानना चाहिये । (ब्रह्म ह्य०) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है । (अयं वा०) इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है (अग्नि०) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत् पालन करना है सो ही व्रत कहाता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है (त्रिभिः पवित्रैः०) इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है ।

निष्ककार यास्कमुनिजी ने भी ईश्वर और भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, सो संस्कृत में यथावत् देख लेना चाहिये,

परन्तु सुगमता के लिये कुछ संक्षेप से यहाँ भी कहते हैं। यास्कमुनिजी ने स्पौला-
ष्ठीवि ऋषि के मत से अग्नि शब्द का अग्रणी=सब से उत्तम अर्थ किया है, अर्थात्
जिसका सब यज्ञों में पहिले प्रतिपादन होता है वह सब से उत्तम ही है। इस कारण
अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाहगुणवाला भौतिक अग्नि इन दो ही अर्थों का ग्रहण
होता है।

(प्रज्ञासितारं०; एतमे०) मनुजी के इन दो श्लोकों में भी परमेश्वर के
अग्नि आदि नाम प्रतिष्ठित हैं। (ईड्ते) इस ऋग्वेद के प्रमाण से भी उस अनन्त विद्या-
वाले और चेतनस्वरूप आदि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है।

अब भौतिक अर्थ के ग्रहण करने में प्रमाण दिखलाते हैं—(यदश्वं०) इत्यादि
शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द करके भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है।
यह अग्नि बँस के समान सब देशदेशान्तरो में पहुँचानेवाला होने के कारण वृष और
अश्व भी कहाता है, क्योंकि वह कलाओं के द्वारा अश्व अर्थात् शीघ्र चलानेवाला,
होकर शिल्पविद्या के जाननेवाले विद्वान् लोगों के विमान आदि यानों को बँस से
बाहनों के समान दूर दूर देशों में पहुँचाता है। (तूर्णि०) इस प्रमाण से भी भौतिक
अग्नि का ग्रहण है, क्योंकि वह उक्त शीघ्रता आदि हेतुओं से हव्यवाद् और तूर्ण भी
वहाता है। (अग्निर्वो०) इत्यादिक और भी अनेक प्रमाणों से अश्व नाम करके
भौतिक अग्नि का ग्रहण किया गया है। (ध्रुवो) जबकि इस भौतिक अग्नि को
शिल्पविद्यावाले विद्वान् लोग यन्त्रकलाओं से सवारियों में प्रदीप्त करके मुक्त करते हैं,
तब (देवबाहनः) उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान् लोगों को देशान्तर में बँसों वा
घोड़ों के समान शीघ्र पहुँचानेवाला होता है। हे मनुष्यों ! तुम लोग (हविष्मन्तम्)
वेगादि गुणवाले अश्वरूप अग्नि के गुणों को (ईड्ते) खोजो। इस प्रमाण से भी
भौतिक अग्नि का ग्रहण है ॥ १ ॥

भाष्यभाषा:—इस मन्त्र में इलेपालद्धार से दो अर्थों का ग्रहण होता
है। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब
विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प के आदि में वेद का उपदेश करता
है। जैसे पिता वा अध्यापक अपने शिष्य वा पुत्र को शिक्षा करता है कि तू
ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, इत्यादि शिक्षा को सुनकर
यालक वा शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य्य की
सेवा करूँगा, झूठ न बहूँगा, इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्यों
वा लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही 'अग्निमीळे' इत्यादि वेदमन्त्रों में
भी जानना चाहिये। क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए
प्रकट किया है। इसी 'अग्निमीळे०' वेद के उपदेश का परोपकार फल होने
से इस मन्त्र में 'ईडे' यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है।

(अग्निमीळे०) परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिये अग्नि

शब्द करके परमेश्वर और भौतिक ये दोनों अर्थ लिये जाते हैं। जो पहिले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्या उत्पन्न की थी वह अग्निविद्या की ही उन्नति थी। आप ही आप प्रकाशमान सब का प्रकाश और अनन्त ज्ञानवान् आदि हेतुओं से अग्निशब्द करके परमेश्वर, तथा रूप दाह प्रकाश वेग छेदन आदि गुण और शिल्पविद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मन्त्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है ॥१॥

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनेरुत । स देवाँ एह वक्षति ॥२॥

पदार्थान्वयभाषा—(पूर्वेभिः) वर्तमान वा पहिले समय के विद्वान्, (नूतनैः) वेदार्थ के पढ़नेवाले ब्रह्मचारी तथा नवीन तर्क और कार्यों में ठहरनेवाले प्राण (ऋषिभिः) मन्त्रों के अर्थों को देखने वाले विद्वान्, उन लोगों के तर्क और कारणों में रहने वाले प्राण इन सबों को (अग्निः) वह परमेश्वर (ईड्यः) स्तुति करने योग्य और यह भौतिक अग्नि नित्य सोजने योग्य है।

प्राचीन और नवीन ऋषियों में प्रमाण ये है कि—(ऋषिप्रशंसा०) वे ऋषि लोग गूढ और अल्प अभिप्राययुक्त मन्त्रों के अर्थों को यथावत् जानने से प्रशंसा के योग्य होते हैं, और उन्हीं ऋषियों की मन्त्रों में (दृष्टि) अर्थात् उनके अर्थों के विचार में पुरुषार्थ से यथार्थ ज्ञान और विज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसी से वे सत्कार करने योग्य भी हैं। तथा (साक्षात्कृत०) जो धर्म और अधर्म की ठीक ठीक परीक्षा करनेवाले धर्मात्मा और यथार्थवक्ता थे, तथा जिन्होंने सब विद्या यथावत् जान ली थी, वे ही ऋषि हुए, और जिन्होंने मन्त्रों के अर्थ ठीक-ठीक नहीं जाने थे और नहीं जान सकते थे उन लोगों को अपने उपदेश द्वारा वेदमन्त्रों का अर्थ सहित ज्ञान कराते हुए चले आये, इस प्रयोजन के लिये कि जिससे उत्तरोत्तर अर्थात् पीढ़ी दर पीढ़ी आगे को भी वेदार्थ का प्रचार उन्नति के साथ बना रहे, तथा जिससे कोई मनुष्य अपने और उक्त ऋषियों के लिखे हुए व्याख्यान सुनने के लिये अपने निर्वृद्धिपन से ग्लान्ति को प्राप्त हो, इस बात के सहाय में उनको सुगमता से वेदार्थ का ज्ञान होने के लिये उन ऋषियों ने निघण्टु और निरुक्त आदि ग्रन्थों का उपदेश किया है, जिससे कि सब मनुष्यों को वेद और वेदाङ्गों का यथार्थ बोध हो जावे। (पुरस्तान्मनुष्या०) इस प्रमाण से ऋषि शब्द का अर्थ तर्क ही सिद्ध होता है। (अविज्ञात०) यह न्यायशास्त्र में गोतम मुनिजी ने तर्क का लक्षण कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि जो सिद्धान्त के जानने के लिये विचार किया जाता है उसी का नाम तर्क है। (प्राणा०) इन शतपथ के प्रमाणों से ऋषि शब्द करके प्राण और देव शब्द करके ऋतुओं का ग्रहण होता है। (सः उत) वही परमेश्वर (इह) इस संसार वा इम जन्म में (देवान्) अच्छी अच्छी इन्द्रियां विद्या आदि गुण भौतिक अग्नि और अच्छे अच्छे भोगने योग्य पदार्थों को (आवक्षति) प्राप्त करता है।

(अग्निः पूर्वे०) इस मन्त्र का अर्थ निरुक्तकार ने जैसा कुछ किया है सो इस मन्त्र के भाष्य में लिख दिया है ।

भाषार्थः—जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते है तथा अपने उपदेश से सब का उपकार करने वाले है वा हुए हैं वे पूर्व शब्द से, और जो अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण करने के लिए अभ्यास करते है, वे नूतन शब्द से ग्रहण किये जाते हैं । और वे सब पूर्ण विद्वान् शुभ गुण सहित होने पर, ऋषि कहाते हैं, क्योंकि जो मन्त्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करनेवाले निष्कपट पुरुषार्थी धर्म के सिद्ध होने के लिये ईश्वर की उपासना करनेवाले और कार्यों की सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करनेवाले होते है, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के लिये युक्ति प्रमाणों से सिद्ध तर्क और कारण वा कार्य जगत् में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है । और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात् त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मन्त्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई है, इससे इसमें भूत वा भविष्य काल की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है । वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता है । पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहिला पुराना होता है ।

देखो यही अर्थ इस मन्त्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात् अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्नि पाक बनाने आदि कार्यों में लिया है, वह इस मन्त्र में नहीं लेना, किन्तु सब का प्रकाश करने-हारा परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत् है, वही भौतिक अग्नि यहां अग्नि शब्द से लिया है ।

(अग्निः पूर्वे०) इस मन्त्र का अर्थ नवीन भाष्यकारों ने कुछ का कुछ ही कर दिया है, जैसे साधनाचार्य ने लिखा है कि (पुरातर्नः०) प्राचीन भृगु-भृङ्गिरा आदियों और नवीन अर्थात् हम लोगों को अग्नि की स्तुति करना उचित है । वह देवों को हवि अर्थात् होम में चढ़े हुये पटार्थ उनके खाने के लिये पढ़ेवाला है । ऐसा ही व्याख्यान यूरोपखण्डवासी और आर्यावर्त के नवीन लोगों ने अग्नेजी भाषा में किया है, तथा कल्पित ग्रन्थों में अब भी होता है, सो यह बड़े आश्चर्य की बात है जो ईश्वर के प्रवाहित मन्त्रादि वेद का ऐसा व्याख्यान जिसका क्षुद्र आशय और निरुक्त शतपर्य आदि सत्य ग्रन्थों के विरुद्ध होवे वह सत्य कैसे हो सकता है ॥२॥

अग्निना रयिमंश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम् ॥३॥

पदार्थः—यह मनुष्य (अग्निना एव) अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि ही को कलाश्रौं में संयुक्त करने से (दिवे दिवे) प्रतिदिन (पोषम्) आत्मा और शरीर की पुष्टि करनेवाला (यशसम्) जो उत्तम कीर्ति का बढ़ानेवाला और (वीरवत्तमम्) जिसको अच्छे अच्छे विद्वान् वा धूर्तवीर लोग चाहा करते हैं (रयिम्) विद्या और सुवर्णादि उत्तम उस धन को सुगमता से (अश्नवत्) प्राप्त होता है ॥

भावायः—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार से दो अर्थों का ग्रहण है । ईश्वर को आज्ञा में रहने तथा शिल्पविद्यासम्बन्धि कार्यों की सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होता, सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य लोग जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना मुखों से युक्त होते हैं । सबको उचित है कि इस धन को अवश्य प्राप्त करें ॥३॥

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदेवेषु गच्छति ॥४॥

पदार्थः—(अग्ने) हे परमेश्वर ! आप (विश्वतः) सर्वत्र व्याप्त होकर (यम्) जिस (अध्वरम्) हिंसा आदि दोषरहित (यज्ञम्) विद्या आदि पदार्थों के दानरूप यज्ञ को (परिभूः) सब प्रकार से पालन करनेवाले हैं, (स इत्) वही यज्ञ (देवेषु) विद्वानों के बीच में (गच्छति) फैलकर जगत् को सुख प्राप्त कराता है ।

तथा (अग्ने) जो यह भौतिक अग्नि (विश्वतः) पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर (यम्) जिस (अध्वरम्) विनाश आदि दोषों से रहित (यज्ञम्) शिल्पविद्यामय यज्ञ को (परिभूः) सब प्रकार से सिद्ध करता है (स इत्) वही यज्ञ (देवेषु) अच्छे-अच्छे पदार्थों में (गच्छति) प्राप्त होकर सब को लाभकारी होता है ॥ ४ ॥

भावायः—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरन्तर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे-अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है । इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्यगुणयुक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्पविद्या का उत्पन्न करने वाला है । उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी और विद्वान् मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है ॥ ४ ॥

अग्निर्होता कृविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः ।

देवो देवेभिरागमत् ॥५॥

पदार्थान्वयनाया—जो (सत्यः) अविनाशी (देवः) आप से आप प्रकाशमान (कृविक्रतुः) सर्वज्ञ है, जिसने परमाणु आदि पदार्थ और उनके उत्तम उत्तम

गुण रचके दिखलाये हैं, जो सब विद्यामुक्त वेद का उपदेश करता है, और जिससे परमाणु आदि पदार्थों करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होना है, वही कवि अर्थात् सर्वज्ञ ईश्वर है। तथा भौतिक अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कला-युक्त होकर देशदेशान्तर में गमन करानेवाला दिखलाया है। (चित्रध्वस्तमः) जिसका अति आश्चर्यरूपी श्रवण है, वह परमेश्वर (देवेभिः) विद्वानों के साथ समागम करने से (आगमत्) प्राप्त होता है।

तथा जो (सत्यः) श्रेष्ठ विद्वानों का हित अर्थात् उनके लिये सुखरूप (देवः) उत्तम गुणों का प्रकाश करनेवाला (कविक्रतुः) सब जगत् को जानने और रचनेहारा परमात्मा और जो भौतिक अग्नि—सब पृथिवी आदि पदार्थों के साथ व्यापक और शिल्पविद्या का मुख्य हेतु (चित्रध्वस्तमः) जिसको अद्भुत अर्थात् अति आश्चर्यरूप सुनते हैं, वह दिव्य गुणों के साथ (आगमत्) जाना जाता है ॥ ५ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में श्वेत्पादङ्कार है—सब का आधार, सर्वज्ञ, सब का रचनेवाला, विनाशरहित, अनन्त शक्तिमान् और सब का प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाये जाने से अग्नि शब्द करके परमेश्वर और आकर्षण-आदि गुणों से मूर्तिमान् पदार्थों का धारण करनेहारादि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम और ससारी पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परमदयालु, परमेश्वर अनन्त सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्पविद्या का सिद्ध करने वाला होता है।

सायणाचार्य्य ने 'गमत्' इस प्रयोग को लोट् लकार का माना है सो यह उनका व्याख्यान अशुद्ध है क्योंकि इस प्रयोग में (छन्दसि लुङ्०) यह सामान्यकाल बतानेवाला सूत्र वर्तमान है ॥ ५ ॥

यद्भ्रं दाशुपे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । तवेत्तसत्यमङ्गिरः ॥६॥

पदार्थः—हे (अङ्गिरः) ब्रह्माण्ड के अद्भुत पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राणरूप और शरीर के अद्भुत को अन्तर्गामीरूप में रसरूप होकर रक्षा करनेवाले होने से यहाँ अङ्गिरः शब्द से ईश्वर लिखा है। (अद्भ्रं) हे सब के मित्र (अग्ने) परमेश्वर ! (मत्) जिम हेतु से घ्राण (दाशुपे) निर्लभता से उत्तम उत्तम पदार्थों के दान करने वाले मनुष्य के लिये (भद्रम्) कल्याण, जो कि श्रेष्ठ विद्वानों के योग्य है उसको, (करिष्यसि) करते हैं, गो यह (तवेत्) घ्राणही का (सत्यम्) सत्य व्रत—पाल है ॥ ६ ॥

भावार्थः—जो न्याय, दया, कल्याण और सब का प्रियत्वात् करने-वाला परमेश्वर है, उमी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, दूसरे का नहीं, जैसे शरीरघाती अपने शरीर

को धारण करता है वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है, और इसी से यह संसार की यथावत् रक्षा और स्थिति होती है ॥ ६ ॥

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोपावस्तर्धिया वयम् । नमो भरन्तु एमसि ॥७॥

पदार्थान्वयभाषा—(अग्ने) हे सब के उपासना करने योग्य परमेश्वर ! हम लोग (दिवेदिवे) अनेक प्रकार के विज्ञान होने के लिये (धिया) अपनी बुद्धि और कर्मों से आपकी (भरन्तः) उपासना को धारण और (दोपावस्तः) रात्रिदिन में निरन्तर (नमः) नमस्कार आदि करते हुए (उपमसि) आपके धारण को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थः—हे सब को देखने और सब में व्याप्त होनेवाले उपासना के योग्य परमेश्वर ! हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आप को नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं हाती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सब का साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सब कामों को देखता है, इस निश्चय से ॥ ७ ॥

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमानं स्वे दमे ॥८॥

पदार्थान्वयभाषा—(स्वे) अपने (दमे) उस परम आनन्द पद में कि जिसमें बड़े बड़े दुःखों से छूट कर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं, (वर्धमानम्) सब से बड़ा (राजन्तम्) प्रकाशस्वरूप (अध्वराणाम्) पूर्वोक्त यज्ञादिक अच्छे अच्छे कर्म और धार्मिक मनुष्य तथा (गोपाम्) पृथिव्यादिकों की रक्षा (ऋतस्य) सत्यविद्यायुक्त चारों वेदों और कार्य जगत् के अनादि कारण के (दीदिविम्) प्रकाश करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थः—जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अन्तर्यामि रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान् और सब जगत् की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनन्द में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनन्दित, वृद्धियुक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनन्दरूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

स नः पितैव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्या नः स्वस्तये ॥९॥

पदार्थ—हे (सः) उक्त गुणयुक्त (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (पितैव) जैसे पिता (सूनवे) अपने पुत्र के लिये उत्तम ज्ञान का देने वाला होता है, वैसे ही आप (नः) हम लोगों के लिये (सूपायनः) शोभन ज्ञान जो कि सब सुखों का साधक और उत्तम पदार्थों का प्राप्त करनेवाला है, उसके देनेवाले होकर (नः) हम लोगों को (स्वस्तये) सब सुख के लिये (सबस्य) संयुक्त कीजिये ॥ ९ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि—हे भगवन्! जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुणों और शुभ कर्मों में युक्त सर्वैव कीजिए ॥ ६ ॥

इस प्रथम सूक्त में पहिले पांच मन्त्रों करके इलेपालङ्कार से व्यवहार और परमार्थ की विद्याओं का प्रकाश किया, और चार मन्त्रों से ईश्वर की उपासना और स्वभाव का वर्णन किया है।

सायणाचार्य्य आदि और यूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन आदि ने इस सूक्त भर की व्याख्या उलटी की है, सो मेरे इस भाष्य और उनकी व्याख्या को मिलाकर देखने से सब को विदित हो जायगा ॥

यह पहला सूक्त समाप्त हुआ।

मधुच्छन्दा श्रुतिः । १-३ वायुः; ४-६ इन्द्रवायु, ७-९ मित्रावरुणौ च देवता । १, २ विपीलिकामध्या निचुङ्गापत्री; ३-५, ७-९ गायत्री; ६ निचुङ्गापत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्रुथी हवम् ॥१॥

पदार्थान्वयमाथा (दर्शत) हे ज्ञान से देखने योग्य (वायो) अनन्त बल-युक्त सब के प्राणरूप अन्तर्यामी परमेश्वर ! आप हमारे हृदय में (आयाहि) प्रकाशित हुईये। कैसे आप हैं कि जिन्होंने (इमे) इन प्रत्यक्ष (सोमाः) संतारी पदार्थों को (अरंकृताः) भ्रलकृत अर्थात् सुसोभित कर रक्ता है (तेवाम्) आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी (पाहि) रक्षा भी कीजिये और (हवम्) हमारी स्तुति को (श्रुथि) सुनिये।

तथा (दर्शत) स्पर्शादि गुणों से देखने योग्य (वायो) सब मूर्तिमान् पदार्थों का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक वायु (आयाहि) सब को प्राप्त होता है फिर जिस भौतिक वायु ने (इमे) प्रत्यक्ष (सोमाः) संतार के पदार्थों को (अरंकृताः) सोभावमान किया है, वही (तेवाम्) उन पदार्थों की (पाहि) रक्षा का हेतु है और (हवम्) जिससे सब प्राणी सोम ग्रहणे और मुनने रूप व्यवहार को (श्रुथि) कहते सुनते हैं।

भाग्ये ईश्वर और भौतिक वायु के पक्ष में प्रमाण दिखलाते हैं—(प्रवावृजे०) इस प्रमाण में वायु शब्द से परमेश्वर और भौतिक वायु पुष्टिवारी और जीवों को गणायोग्य कामों में पहुंचाने वाले गुणों से ग्रहण किये गये हैं। (अमाती०) ओ ओ

पदार्थ अन्तरिक्ष में हैं उनमें प्रथमागामी वायु अर्थात् उन पदार्थों में रमण करने वाला कहाता है, तथा सब जगत् को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता है । तथा मनुष्य लोग वायु से प्राणायाम करके और उनके गुणों के ज्ञानद्वारा परमेश्वर और शिल्पविद्यामय यज्ञ को जान सकता है । इस अर्थ से वायु शब्द करके ईश्वर और भौतिक का ग्रहण होता है । अथवा जो चराचर जगत् में व्याप्त हो रहा है, इस अर्थ से वायु शब्द करके परमेश्वर का तथा जो सब लोकों को परिधिरूप से घेर रहा है इस अर्थ से भौतिक का ग्रहण होता है, क्योंकि परमेश्वर अन्तर्मीमिरूप और भौतिक प्राणरूप से संसार में रहनेवाले हैं । इन्हीं दो अर्थों की कहनेवाली वेद की (वाय-वायाहि०) यह ऋचा जाननी चाहिये ।

इसी प्रकार से इस ऋचा का (वायवायाहि दर्शनोये०) इत्यादि व्याख्यान निरुक्तकार ने भी किया है, सो संस्कृत में देख लेना वहां भी वायु शब्द से परमेश्वर और भौतिक इन दोनों का ग्रहण है जैसे— (वायुः सोमस्य०) वायु अर्थात् परमेश्वर उत्पन्न हुए जगत् की रक्षा करने वाला और उसमें व्याप्त होकर उसके अंश अंश के साथ भर रहा है । इस अर्थ से ईश्वर का तथा सोमवल्ली आदि ओषधियों के रस हरने और समुद्रादिको के जल को ग्रहण करने से भौतिक वायु का ग्रहण जानना चाहिये । (वायुर्वा अ०) इत्यादि वाक्यों में वायु को अग्नि के अर्थ में भी लिया है । परमेश्वर का उपदेश है कि मैं वायुरूप होकर इस जगत् को आप ही प्रकाश करता हूँ, तथा मैं अन्तरिक्ष लोक में भौतिक वायु को अग्नि के तुल्य परिपूर्ण और यज्ञादिको को वायुमण्डल में पहुँचाने वाला हूँ ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं; वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेमभक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है ॥ १ ॥

वायं उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छां जरितारं । सुतसोमा अहर्विदः ॥२॥

पदार्थ—(वायो) हे अनन्त बलवान् ईश्वर ! जो जो (अहर्विदः) विज्ञानरूप प्रकाश को प्राप्त होने (सुतसोमाः) ओषधि आदि पदार्थों के रस को उत्पन्न करने (जरितारः) स्तुति और सत्कार के करने वाले विद्वान् लोग हैं, वे (उक्थेभिः) वेदोक्त स्तोत्रों से (त्वाम्) आपको (अच्छ) साक्षात् करने के लिये (जरन्ते) स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थः—यहां श्लेपालङ्कार है । इस मन्त्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे हुए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है ।

से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अङ्ग आदि को सब प्रकार प्रकाश और पुष्ट करने वाले है, परन्तु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है ॥ ६ ॥

मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम् । धियं घृताचीं सार्धन्ता ॥७॥

पदार्थ—मैं विद्या का चाहने (पूतदक्षम्) पवित्र बल सब सुखों के देने वा (मित्रम्) ब्रह्माण्ड और शरीर में रहनेवाले सूर्य—'मित्रो' इस ऋग्वेद के प्रमाण से मित्र शब्द करके सूर्य का ग्रहण है—तथा (रिशादसम्) रोग और शत्रुओं के नाश करने वा (वरुणं च) शरीर के बाहर और भीतर रहनेवाले प्राण और अपानरूप वायु को (हुवे) प्राप्त होऊ, अर्थात् बाहर और भीतर के पदार्थ जिस जिस विद्या के लिये रचे गये हैं, उन सबों का उस उस के लिये उपयोग करूँ ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे समुद्र आदि जल-स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सब की वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है । इसलिए मनुष्यों को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना उचित है । ॥ ७ ॥

ऋतेन मित्रावरुणावृतावृतास्पृशा । ऋतुं बृहन्तमाशाथे ॥८॥

पदार्थ—(ऋतेन) सत्यस्वरूप ब्रह्म के नियम में बन्धे हुए (ऋतावृधौ) ग्रहज्ञान बढ़ाने, जल के खींचने और वर्षाने (ऋतस्पृशा) ब्रह्म की प्राप्ति कराने में निमित्त तथा उचित समय पर जलवृष्टि के करनेवाले (मित्रावरुणौ) पूर्वोक्त मित्र और वरुण (बृहन्तम्) अनेक प्रकार के (ऋतुम्) जगत् रूप यज्ञ को (आशाथे) व्याप्त होते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्मज्ञान के निमित्त, जल वपनिवाले सब मूर्तिमान् वा अमूर्तिमान् जगत् को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं ॥ ८ ॥

कृवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षं दधाते अपसम् ॥९॥

पदार्थ—(तुविजातो) जो बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतो में प्रतिष्ठ (उरुक्षया) संसार के बहुत से पदार्थों में रहनेवाले (कृवी) दसनादि व्यवहार के हेतु (मित्रावरुणा) पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, वे (नः) हमारे (दक्षम्) बल तथा (अपसम्) सुख वा दुःखयुक्त कर्मों को (दधाते) धारण करते हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो ब्रह्माण्ड में रहनेवाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है ॥ ९ ॥

जो प्रथम सूक्त में अग्निशब्दार्थ का कथन किया है, उसके सहायकारी वायु, इन्द्र, मित्र और वरुण के प्रतिपादन करने से प्रथम सूक्तार्थ के साथ इस दूसरे सूक्तार्थ की सङ्गति समझ लेनी ।

इस सूक्त का अर्थ सायणाचार्यादि और विलसन आदि यूरोपदेशवासी लोगों ने अन्यथा कथन किया है ॥

यह दूसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुच्छन्दा ऋषिः १—३ अश्विनौ; ४—६—इन्द्रः; ७—९ विश्वेदेवाः; १०—१२ सरस्वती देवताः । १, ३, ५—१०, १२ गायत्री; २ निचूदगायत्री; ४, ११ पिपीलिकामध्यानिचूदगायत्री च छन्दः । यङ्जः स्वरः ॥

अश्विना यज्वरीरिपो द्रवत्पाणी शुभस्पती । पुरुभुजा चनुस्यतम् ॥१॥

पदार्थः—हे विद्या के चाहनेवाले मनुष्यो ! तुम लोग (द्रवत्पाणी) शीघ्र वेग का निमित्त पदार्थविद्या के व्यवहारसिद्धि करने में उत्तम हेतु (शुभस्पती) शुभ गुणों के प्रकाश को पालने और (पुरुभुजा) अनेक खाने पीने के पदार्थों के देने में उत्तम हेतु (अश्विना) अर्थात् जल और अग्नि तथा (यज्वरीः) शिल्पविद्या का सम्बन्ध करानेवाली (इष्यः) अपनी चाही हुई अन्न आदि पदार्थों की देनेवाली कारीगरी की क्रियाओं को (चनुस्यतम्) अन्न के समान अति प्रीति से सेवन किया करो ।

अब 'अश्विनी' शब्द के विषय में निरुक्त आदि के प्रमाण दिखलाते हैं—हम लोग अच्छी अच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिये (अश्विना) पूर्वोक्त जल और अग्नि को कि जिनके गुणों से अनेक सवारियों की सिद्धि होती है, तथा (देवौ) जो कि शिल्पविद्या में अच्छे अच्छे गुणों के प्रकाशक और सूर्य के प्रकाश से अन्तरिक्ष में विमान आदि सवारियों से मनुष्यों को पहुँचानेवाले होते हैं, (ता) उन दोनों को शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करते हैं । मनुष्य लोग जहाँ जहाँ साथे हुए अग्नि और जल के सम्बन्धयुक्त रथों से जाते हैं, वहाँ सोमविद्यावाले विद्वानों का विद्या-प्रकाश निकट ही है ।

(अथा०) इस निरुक्त में जो कि द्युस्थान शब्द है, उससे प्रकाश में रहनेवाले और प्रकाश से युक्त सूर्य अग्नि जल और पृथिवी आदि पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं । उन पदार्थों में दो दो के योग को 'अश्वि' कहते हैं, वे सब पदार्थों में प्राप्त होनेवाले हैं, उनमें से यहाँ अश्वि शब्द करके अग्नि और जल का ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि जल अपने वेगादि गुण और रस से तथा अग्नि अपने प्रकाश और वेगादि अश्वों से सब जगत् को व्याप्त होता है । इसी से अग्नि और जल का अश्वि नाम

है। इसी प्रकार अपने अपने गुणों से पृथिवी आदि भी दो दो पदार्थ मिलकर अद्वि कहते हैं।

जबकि पूर्वोक्त अद्वि धारण और हनन करने के लिये शिल्पविद्या के व्यवहारों अर्थात् कारीगरियों के निमित्त विमान आदि सवारियों में जोड़े जाते हैं, तब सब कलाओं के साथ उन सवारियों के धारण करनेवाले, तथा जब उक्त कलाओं से ताडित अर्थात् चलाये जाते हैं, तब अपने चलने से उन सवारियों को चलाने वाले होते हैं, उन अद्वियों को 'तुर्फरी' भी कहते हैं, क्योंकि तुर्फरी शब्द के अर्थ से वे सवारियों में वेगादि गुणों के देनेवाले समझे जाते हैं। इस प्रकार वे अद्वि कलाघरों में संयुक्त किये हुए जल से परिपूर्ण देखने योग्य महासागर हैं। उनमें अच्छी प्रकार जाने आने वाली नौका अर्थात् जहाज आदि सवारियों में जो मनुष्य स्थित होते हैं, उनके जाने आने के लिये होते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में ईश्वर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य लोग कलायुक्त सवारियों को बनाकर ससार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावें ॥ १ ॥

अश्विना पुष्टंससा नरा शर्वारया धिया । धिष्या वनंतं गिरः ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! तुम लोग (पुष्टंससा) जिनसे शिल्पविद्या के लिये अनेक कर्म सिद्ध होते हैं (धिष्या) जो कि सवारियों में वेगादिकों की तीव्रता के उत्पन्न करने [में] प्रबल (नरा) उस विद्या के फल को देनेवाले और (शर्वारया) वेग देनेवाली (धिया) क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य अग्नि और जल है, वे (गिरः) शिल्पविद्या (के) गुणों की बतानेवाली वाणियों को (वनन्तम्) सेवन करनेवाले हैं इसलिये इनसे अच्छी प्रकार उपकार लेते रहो ॥ २ ॥

भावार्थ—यहां भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इस से सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देनेवाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्पविद्या की सिद्धि के लिए उक्त अद्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्पविद्या को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्तक्रिया से उक्त अद्वियों को प्रसिद्ध कर के उनसे उपयोग लें।

सायणाचार्य्य आदि तथा विलसन आदि साह्यों ने मध्यम पुरुष के विषय में निरुक्तकार के कहे हुए विशेष अभिप्राय को न जानकर इस मन्त्र के अर्थ का अन्यथा वर्णन किया है ॥ २ ॥

दस्ता युवाकवः सुता नासत्या वृक्तर्वाहिपः । आ र्यातं रुद्रवर्चनी ॥३॥

पदार्थ—हे (युवाकवः) एक दूसरी से मिली वा पृथक् क्रियाओं को सिद्ध करने (सुताः) पदार्थविद्या के सार को सिद्ध करके प्रकट करने (वृक्तर्वाहियः)

उसके फल को दिलानेवाले विद्वान् लोगो ! (रुद्रवर्तनी) जिनका प्राणमार्ग है, वे (दत्ता) दुःखों के नाश करनेवाले (नासत्या) जिनमें एक भी गुण मिथ्या नहीं (आयातम्) जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करानेवाले है, उन पूर्वोक्त अश्वियों को जब विद्या से उपकार में ले आओगे उस समय तुम उत्तम सुखों को प्राप्त होओ ॥ ३ ॥

भावायं—परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगो ! तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुःखों के विनाश के लिये शिल्पविद्या में अग्नि और जल का यथावत् उपयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥

इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः ।

अर्षीभिस्तना पूतासः ॥४॥

पदार्थ—(चित्रभानो) हे आश्चर्यप्रकाशयुक्त (इन्द्र) परमेश्वर ! आप हमको कृपा करके प्राप्त हूजिये । कैसे आप हैं कि जिन्होंने (अर्षीभिः) कारणों के भागों से (तना) सब संसार में विस्तृत (पूतासः) पवित्र और (त्वायवः) आपके उत्पन्न किये हुए व्यवहारों से युक्त (सुताः) उत्पन्न हुए मूर्तिमान् पदार्थ उत्पन्न किये हैं, हम लोग जिनसे उपकार लेनेवाले होते हैं, इससे हम लोग आप ही के शरणागत हैं ।

दूसरा अर्थ—जो सूर्य अपने गुणों से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वह (अर्षीभिः) अपनी किरणों से (तना) संसार में विस्तृत (त्वायवः) उसके निमित्त से जीनेवाले (पूतासः) पवित्र (सुताः) संसार के पदार्थ है, वही इन उनको प्रकाशयुक्त करता है ॥ ४ ॥

भावायं—यहां श्लेषालङ्कार समझना । जो जो इस मन्त्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण और कर्म प्रकाशित किये गये हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है ॥ ४ ॥

इन्द्रायाहि ध्रियेपितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥५॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (धिया) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि वा उत्तम कर्म से (इपितः) प्राप्त होने और (विप्रजूतः) बुद्धिमान् विद्वान् लोगों के जानने योग्य आप (ब्रह्माणि) ब्राह्मण अर्थात् जिन्होंने वेदों का अर्थ और (सुतावतः) विद्या के पदार्थ जाने हों, तथा (वाघतः) जो यज्ञविद्या के अनुष्ठान से सुख उत्पन्न करनेवाले हों, इन सबों को कृपा से (उपायाहि) प्राप्त हूजिये ॥ ५ ॥

भावायं—सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्यजगत् की उत्पत्ति करने में आदिकारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात् करना चाहिये ॥ ५ ॥

इन्द्रायाहि तूतजानु उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नृथनः ॥६॥

पदार्थ—(हरिव.) जो वेगादिगुणयुक्त (तूतजानुः) शीघ्र चलनेवाला (इन्द्र) भौतिक वायु है, वह (सुते) प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में (नः) हमारे लिये (ब्रह्माणि) वेद के स्तोत्रों को (आयाहि) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, तथा वह (नः) हम लोगों के (चनः) अन्नादि व्यवहार को (दधिष्व) धारण करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो शरीरस्थ प्राण है वह सब क्रिया का निमित्त होकर खाना पीना पकाना ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का कराने तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है ॥ ६ ॥

ओमांसश्चर्पणीधृतो विश्वे देवास आ गत ।

दाश्वांसो दाशुषः सुतम् ॥७॥

पदार्थ—(ओमांसः) जो अपने गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने, ज्ञान से परिपूर्ण, विद्या और उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथार्थ निरचय-युक्त, शुभ गुणों को देने और सब विद्याओं को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिये पुरुषार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणों की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, अत्यन्त ज्ञानवान् (चर्पणीधृतः) सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के धारण करने और कराने (दाश्वांसः) अपने शुभ गुणों से सब को निर्भय करनेहारे (विश्वेदेवासः) सब विद्वान् लोग हैं, वे (दाशुषः) सज्जन मनुष्यों के सामने (सुतम्) सोम आदि पदार्थ और विज्ञान का प्रकाश (आ गत) नित्य करते रहें ॥ ७ ॥

भावार्थ—ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि—तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देशदेशान्तरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्यारूपी ज्ञान देके विद्वान् किया करो, कि जिससे सब मनुष्य लोग विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षायुक्त होके अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें ॥ ७ ॥

विश्वे देवासां अप्तुरं सुतमागंतु तूर्णयः । उस्वा इव स्वसराणि ॥८॥

पदार्थ—हे (अप्तुरः) मनुष्यों को शरीर और विद्या आदि का बल देने और (तूर्णयः) उस विद्या आदि के प्रकाश करने में शीघ्रता करनेवाले (विश्वे देवासः) सब विद्वान् लोगो ! जैसे (स्वसराणि) दिनों को प्रकाश करने के लिये (उस्वा इव) सूर्य की किरण प्राती जाती हैं, वैसे ही तुम भी मनुष्यों के समीप (सुतम्) कर्म उपासना और ज्ञान को प्रकाश करने के लिये (आगंतु) नित्य आया जाया करो ॥ ८ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है इसको सब विद्वान् निश्चय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलम्ब वा आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान् पदार्थों का प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान् लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिये ॥ ८ ॥

विश्वे देवासो अस्त्रिषु एहिमायासो अद्रुहः । मेधं जुषन्त वह्नयः ॥९॥

पदार्थ—(एहिमायासः) हे क्रिया में बुद्धि रखनेवाले (अस्त्रिषुः) ढड़ ज्ञान से परिपूर्ण (अद्रुहः) द्रोहरहित (वह्नयः) संसार को सुख पहुँचाने वाले (विश्वे) सब (देवासः) विद्वान् लोगो ! तुम (मेधम्) ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को (जुषन्त) प्रीतिपूर्वक यथावत् सेवन किया करो ॥ ९ ॥

भावाय—ईश्वर आज्ञा देता है कि—हे विद्वान् लोगो ! तुम दूसरे के विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रियावाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो ॥ ९ ॥

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥१०॥

पदार्थ—(वाजेभिः) जो सब विद्या की प्राप्ति के निमित्त अन्न आदि पदार्थ हैं, और जो उनके साथ (वाजिनीवती) विद्या से सिद्ध की हुई क्रियाओं से युक्त (धियावसुः) शुद्ध कर्म के साथ वास देने और (पावका) पवित्र करनेवाले व्यवहारों को चितानेवाली (सरस्वती) जिसमें प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुण हों ऐसी उत्तम सब विद्याओं की देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों के (यज्ञम्) शिल्प-विद्या के महिमा और कर्मरूप यज्ञ को (वष्टु) प्रकाश करनेवाली हो ॥ १० ॥

भावाय—सब मनुष्यों को चाहिये कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचनयुक्त कामों में कुशल और सब के उपकार करनेवाली वाणी को प्राप्त रहें, यह ईश्वर का उपदेश है ॥ १० ॥

चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥११॥

पदार्थ—(सूनृतानाम्) जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन और सत्य कर्म को सदा सेवन करने (सुमतीनाम्) अत्यन्त उत्तम बुद्धि और विद्यावाले विद्वानों की (चेतन्ती) समझने तथा (चोदयित्री) शुभ गुणों को ग्रहण करानेहारी (सरस्वती) वाणी है, वही सब मनुष्यों के शुभ गुणों के प्रकाश करानेवाले यज्ञ आदि कर्म धारण करनेवाली होती है ॥ ११ ॥

भावाय—जो प्राप्त अर्थात् पूर्ण विद्यायुक्त और छल आदि दोष-

रहित विद्वान् मनुष्यों की सत्य उपदेश करानेवाली यथार्थवाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिये योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं ॥ ११ ॥

महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना ।

धियो विश्वा वि रंजति ॥१२॥

पदार्थ—जो (सरस्वती) वाणी (केतुना) शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ बुद्धि से (मह) अगाध (अर्णः) शब्दरूपी समुद्र को (प्रचेतयति) जनानेवाली है, वही मनुष्यों की (विदवाः धियः) सब बुद्धियों को (विराजति) विशेष करके प्रकाश करती है ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकोपमेयलुप्तोपमालङ्कार दिखलाया है । जैसे वायु से तरङ्गयुक्त, और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरङ्गों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुणवाला शब्दरूपी महासागर [उस] को प्रकाश करानेवाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का बढ़ानेवाला होता है ॥ १२ ॥

और जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु अश्विशब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करनेवाले विद्वानों का लक्षण तथा विद्वान् होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्याप्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिये कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की सङ्गति है ।

इस सूक्त का अर्थ सायणाचार्य्यादि नवीन पण्डितों ने (बुरी) प्रकार से वर्णन किया है । उनके व्याख्यानों में पहिले सायणाचार्य्य का भ्रम दिखाते हैं । उन्होंने सरस्वती शब्द के दो अर्थ माने हैं । एक अर्थ से देहवाली देवतारूप और दूसरे से नदीरूप सरस्वती मानी है । तथा उन्होंने यह भी कहा है कि इस सूक्त में पहिले दो मन्त्र से शरीरवाली देवरूप सरस्वती का प्रतिपादन किया है, और अब इस मन्त्र से नदीरूप सरस्वती का वर्णन करते हैं । जैसे यह अर्थ उन्होंने अपनी कपोल-कल्पना से विपरीत लिखा है, इसी प्रकार अध्यापक विल्मन की व्यर्थ कल्पना जाननी चाहिये । क्योंकि जो मनुष्य विद्या के बिना किसी अर्थ की व्याख्या करने को प्रवृत्त होते हैं, उनकी प्रवृत्ति अर्थों के समान होती है ॥

यह तीसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २, ४-६ गायत्री, ३ विराड्गायत्री;
१० निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुधामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि ॥१॥

पदार्थ—(इव) जैसे दूध की इच्छा करनेवाला मनुष्य (गोदुहे) दूध दोहने के लिये (सुदुधाम्) सुलभ दुहानेवाली गोध्री का दोहके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वैसे हम लोग (द्यविद्यवि) सब दिन, अपने निकट स्थित मनुष्यों को (ऊतये) विद्या की प्राप्ति के लिये (सुरूपकृत्नुम्) परमेश्वर जो कि अपने प्रकाश से सब पदार्थों को उत्तम रूपयुक्त करनेवाला है उसको (जुहूमसि) स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान् धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं ॥ १ ॥

उप नः सवनागंहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मद्रः ॥२॥

पदार्थान्वयभाषा—(सोमपाः) जो सब पदार्थों का रक्षक और (गोदाः) नेत्र के व्यवहार को देनेवाला सूर्य अपने प्रकाश से (सोमस्य) उत्पन्न हुए कार्यरूप जगत् में (सयना) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थों के प्रकाश करने को अपनी किरण द्वारा सन्मुख (आगहि) आता है, इसी से यह (नः) हम लोगों तथा (रेवतः) पुरुषार्थ से अच्छे अच्छे पदार्थ को प्राप्त होनेवाले पुरुषों को (मद्रः) आनन्द बढ़ाता है ॥ २ ॥

भावायं—जिस प्रकार सब जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म करने को प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते ॥ २ ॥

अथां ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् ।

मा नो अतिरिष्य आगहि ॥३॥

पदार्थ—हं परम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! (ते) आपके (अन्तमानाम्) निकट अर्थात् आपको जानकर आपके समीप तथा आपकी आज्ञा में रहनेवाले विद्वान् लोग, जिन्हों की (सुमतीनाम्) वेदादिशास्त्र परोपकार और धर्माचरण करने में श्रेष्ठ बुद्धि हो रही है, उनके समागम से हम लोग (विद्याम्) आपको जान सकते हैं और आप (नः) हमको (आगहि) प्राप्त अर्थात् हमारे आत्माओं में प्रवाहित हूजिये, और (अय) हमको अनन्तर कृपा करके अन्तर्यामिरूप से हमारे आत्माओं में स्थित हुए (अतिरिष्य) सत्य उपदेश को मत रोकिये किन्तु उसकी प्रेरणा सदा कदा कोजिये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य लोग इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर से अन्तर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते ॥ ३ ॥

परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम् ।

यस्ते सखिभ्य आ वरम् ॥४॥

पदार्थ—हे विद्या की अपेक्षा करनेवाले मनुष्य लोगों ! जो विद्वान् तुम्ह और (ते) तेरे (सखिभ्यः) मित्रों के लिये (आवरम्) श्रेष्ठ विज्ञान को देता हो, उस (विग्रम्) जो श्रेष्ठ बुद्धिमान् (अस्तृतम्) हिंसा आदि अधमरहित (इन्द्रम्) विद्या परमैश्वर्ययुक्त (विपश्चितम्) यथार्थ सत्य बहनेवाले मनुष्य के समीप जाकर उस विद्वान् से (पृच्छ) अपने सन्देह पूछ; और फिर उनके कहे यथार्थ उत्तरों को ग्रहण करके औरों के लिये तू भी उपदेश कर परन्तु जो मनुष्य अविद्वान् अर्थात् मूर्ख ईर्ष्या करने वा कपट और स्वार्थ में संयुक्त हो उससे तू (परेहि) सदा दूर रह ॥ ४ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करनेहारे वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करनेवाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सब शङ्का निवृत्त करें; किन्तु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का सङ्ग वा उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी न करें ॥ ४ ॥

उत भ्रुवन्तु नो निद्रो निरन्यतश्चिदारत । दर्शाना इन्द्र इद्वः ॥५॥

पदार्थ—जो कि परमेश्वर की (इवः) सेवा की धारण किये हुए, सब विद्या धर्म और पुरुषार्थ में वर्तमान हैं वे ही (नः) हम लोगों के लिये सब विद्याओं का उपदेश करें, और जो कि (चित्) नास्तिक (निद्रः) निन्दक वा धूर्त मनुष्य हैं, वे सब हम लोगों के निवासस्थान से (निरारत) दूर चले जावें किन्तु (उत) निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जायें । अर्थात् अपनी पुरष किसी देश में न रहें ॥ ५ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को उचित है कि प्राप्त धार्मिक विद्वानों का सङ्ग कर और मूर्खों के सङ्ग को सर्वथा छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिये कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दण्ड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अनुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे ॥ ५ ॥

उत नः सुभगाँ अरिवोचेयुर्दस्म कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥६॥

पदार्थ—हे (दस्म) दुष्टों को दण्ड देनेवाले परमेश्वर ! हम लोग (इन्द्रस्य) आप के दिये हुए (शर्मणि) नित्य सुख वा आज्ञा पालने में (स्याम) प्रवृत्त हों और ये (कृष्टयः) सब मनुष्य लोग, प्रीति के साथ सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को (वोचेयुः) उपदेश से प्राप्त करें जिससे सत्य के उपदेश को प्राप्त हुए (नः) हम लोगों को (अरिः, उत) शत्रु भी (सुभगान्) ध्येष्ठ विद्या ऐश्वर्ययुक्त जानें वा कहें ॥ ६ ॥

भावाय—जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सब के उपकार करने में प्रयत्न करते हैं तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं; जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

एमाशुमाशेवं भर यज्ञश्रियं नृमादनम् । पतयन्मंदयत्सखम् ॥७॥

पदार्थ—हे इन्द्र परमेश्वर ! आप अपनी कृपा करके हम लोगों के अर्थ (आशवे) यानों में सब सुख वा वेगादि गुणों का शीघ्र प्राप्ति के लिये जो (आशुम्) वेग आदि गुणवाले अग्नि वायु आदि पदार्थ (यज्ञश्रियम्) चक्रवर्ति राज्य के महिमा की शोभा (ईम्) जल और पृथिवी आदि (नृमादनम्) जो कि मनुष्यों को अत्यन्त आनन्द देनेवाले तथा (पतयत्) स्वामिपन को करनेवाले वा (मन्दयत्सखम्) जिसमें आनन्द को प्राप्त होने वा विद्या के जाननेवाले मित्र हों ऐसे (भर) विज्ञान आदि धन को हमारे लिये धारण कीजिये ॥

भावाय—ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है आलस करनेवाले पर नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करता तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता । इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा के भागी होना चाहिए ॥ ७ ॥

अस्य पीत्वा शंतक्रतो घ्नो वृत्राणामभवः ।

प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥८॥

पदार्थ—हे पुरुषोत्तम ! जैसे यह (घ्नः) मूर्तिमान् होके सूर्यलोक (अस्य) जलरस को (पीत्वा) पीकर (वृत्राणाम्) मेघ के अद्भुत जलबिन्दुओं को वर्षा के सव घोषी आदि पदार्थों को पुष्ट करके सब की रक्षा करता है वैसे ही हे (शंत-क्रतो) असंत्यात कर्मों के करनेवाले दूरधीरो ! तुम लोग भी सव रोग और घम के विरोधी दुष्ट शत्रुओं को नाश करनेहारे होकर (अस्य) इन जगत् के रक्षा करने-

वाले (ध्रुवः) हूजिये । इसी प्रकार जो (वाजेषु) दुष्टों के साथ युद्ध में प्रवर्तमान, धार्मिक और (वाजिनम्) धूरवीर पुष्ट है, उसकी (प्रावः) अच्छी प्रकार रक्षा सदा करते रहिये ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करता है उसी का ही विजय होता है; और का नहीं । तथा परमेश्वर भी धर्मपूर्वक युद्धकरनेवाले मनुष्यों का ही सहाय करनेवाला होता है औरों का नहीं ॥ ८ ॥

तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ॥९॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) असख्यात वस्तुओं में विज्ञान रखनेवाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् जगदीश्वर ! हम लोग (धनानाम्) पूर्ण विद्या और राज्य को सिद्ध करनेवाले पदार्थों का (सातये) सुखभोग वा अच्छे प्रकार सेवन करने के लिये (वाजेषु) युद्धादि व्यवहारों में (वाजिनम्) विजय करानेवाले और (तम्) उक्त गुणयुक्त (त्वा) आपको ही (वाजयामः) नित्य प्रति जानने और जनाने का प्रयत्न करते हैं ॥ ९ ॥

भावायं—जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्वल करता तथा जितेन्द्रिय वा विद्वान् होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन वा युद्ध में विजय को अर्थात् सब शत्रुओं को जीतनेवाला होता है ॥ ९ ॥

यो रायोऽवनिर्मुहान्तसुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यो ! जो बड़ों से बड़ा (सुपारः) अच्छी प्रकार सब कामनाओं की परिपूर्णा करने हारा (सुन्वतः) प्राप्त हुए सोमविद्यावाले धर्मात्मा पुष्ट को (सखा) मित्रता से सुख देने तथा (रायः) विद्या-सुवर्ण आदि धन का (अवनिः) रक्षक और इस ससार में उक्त पदार्थों में जीवों को पहुँचाने और उनका देनेवाला करुणामय परमेश्वर है, (तस्मै) उसकी तुम लोग (गायत) नित्य पूजा किया करो ॥ १० ॥

भावायं—किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुतिमात्र ही करने से सन्तोष न करना चाहिये, किन्तु उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझ कर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर के सहाय को इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में वर्तमान रहना चाहिए ॥ १० ॥

उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना तथा आत्मा और शरीर के स्थिर भाव आरोग्य की

प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्तिराज्य को प्राप्त होना, इत्यादि अर्थ करके इस चौथे सूक्त के अर्थ की सङ्गति समझनी चाहिए ।

आर्यावर्त्तिवासी सायणाचार्य्य आदि विद्वान् तथा यूरोपखण्डवासी अध्यापक विलसन आदि साहबों ने इस सूक्त की भी व्याख्या ऐसी विरुद्ध की है कि यहां उसका लिखना व्यर्थ है ॥

यह चौथा सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ विराड्गायत्री; २ आच्युंष्णिक्; ३ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री; ४, १० गायत्री; ५—७, ६ निचृद्गायत्री; ८ पाद-निचृद्गायत्री च छन्दः । १, ३—१० षड्जः; २ ऋषभः स्वरः ॥

आ त्वेता निपीदतेन्द्रंभि प्रगायत । सर्वायुः स्तोमवाहसः ॥१॥

पदार्थ—हे (स्तोमवाहसः) प्रशंसनीय गुणयुक्त वा प्रशंसा कराने और (सखायः) सब से मित्रभाव मे वत्तनेवाले विद्वान् लोगो ! तुम और हम लोग सब मिलके परस्पर प्रीति के साथ भुक्ति और शिल्पविद्या को सिद्ध करने में (आनि-योइत) स्थित हों अर्थात् उसकी निरन्तर अच्छी प्रकार से यत्नपूर्वक साधना करने के लिये (इन्द्रम्) परमेश्वर वा विजली से जुड़ा हुआ वायु को—‘इन्द्रेण वायुना०’ इस ऋग्वेद के प्रमाण से शिल्पविद्या और प्राणियों के जीवन हेतु से इन्द्र शब्द संस्पर्श गुणवाले वायु का भी ग्रहण किया है—(अभिप्रगायत) अर्थात् उसके गुणों का उपदेश करें और मुनें कि जिससे वह अच्छी रीति से सिद्ध की हुई विद्या सब को प्रकट होजावें, (तु) और उसी से तुम सब लोग सब मुखों को (एत) प्राप्त होओ ॥ १ ॥

भावार्थ—जबतक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके, परोपकार करने के लिए तन मन और धन से यत्न नहीं करते, तबतक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥

पुरूतमं पुरूणामीशानं वाय्याणाम् । इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥२॥

पदार्थ—हे मित्र विद्वान् लोगो ! (वाय्याणाम्) अत्यन्त उत्तम (पुरू-णाम्) आकाश से लेके पृथिवी पर्यन्त असंख्यात पदार्थों को (ईशानम्) रचने में समर्थ (पुरूतमम्) दुष्ट स्वभाववाले जीवों को ग्लानि प्राप्त करानेवाले

(इन्द्रम्) और श्रेष्ठ जीवों को सब ऐश्वर्य्य के देनेवाले परमेश्वर के—तथा (वाय्याणाम्) अत्यन्त उत्तम (पुरुषाम्) आकाश से लेके पृथिवी पर्यन्त बहुत से पदार्थों की विद्याओं के साधक (पुरुषतमम्) दुष्ट जीवों वा कर्मों के भोग के निमित्त और (इन्द्रम्) जीवमात्र को सुख दुःख देनेवाले पदार्थों के हेतु भौतिक वायुके—गुणों को (अग्निप्रगायत) अग्नी प्रवार उपदेश करो । और (तु) जो कि (सुते) रत्न खींचने की क्रिया से प्राप्त वा (सोमे) उस विद्या से प्राप्त होने योग्य (सत्त्वा) पदार्थों के निमित्त कार्य्य हैं, उनको उक्त विद्याओं से सब के उपवार के लिये यथा-योग्य युक्त करो ॥ २ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । पीछे के मन्त्र से इस मन्त्र में 'सखायः; तु; अभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिये । इस मन्त्र में यथायोग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मों के भोग कराने के कारण वा विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात् संसारी वायु का ग्रहण किया है ॥ २ ॥

स घा नो योग् आभुवत्स राये स पुरन्ध्याम् ।

गमुद्राजेभिरा स नः ॥३॥

पदार्थ—(सः) पूर्वोक्त इन्द्र परमेश्वर और स्पर्शवान् वायु (नः) हम लोगों के (योगे) सब सुखों के सिद्ध करानेवाले वा पदार्थों को प्राप्त करानेवाले योग तथा (सः) वे ही (राये) उत्तम धन के लाभ के लिये, और (सः) वे (पुरन्ध्याम्) अनेक शास्त्रों की विद्याओं से युक्त बुद्धि मे (आ भुवत्) प्रकाशित हो । इसी प्रकार (सः) वे (वाजेभिः) उत्तम अन्न और विमान आदि सवारियों के सह वर्तमान (नः) हम लोगों को (आगमत्) उत्तम सुख होने का ज्ञान देना तथा यह वायु भी इस विद्या की सिद्धि में हेतु होता है ॥ ३ ॥

भावाय—इसमें भी श्लेषालङ्कार है । ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है आलसी का नहीं, तथा स्पर्शवान् वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य्यसिद्धि का निमित्त होता है क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के विना धन वा बुद्धि का और इनके विना उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात् पुरुषार्थी आशावाले अवश्य होना चाहिए ॥ ३ ॥

यस्य संस्थे न वृष्यते हरीं समत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग (पश्य) जिस परमेश्वर वा सूर्य्य के (हरी) पदार्थों को प्राप्त करानेवाले यत्न और पराक्रम तथा प्रवास और धाकपेंण (संस्थे) शत्रु सत्तार मे वर्तमान हैं, जिनके सहाय से (समत्सु) युद्धों मे (शत्रवः)

वैरी लोग (न वृष्वते) अच्छी प्रकार बल नहीं कर सकते (तस्मै) उस (इन्द्राय) परमेश्वर वा सूर्यलोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन के यथावत् जान लो ॥ ४ ॥

भावायं—इसमें श्लेपालङ्कार है। जबतक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझनेवाले और बलवान् अर्थात् पुरुषार्थी नहीं होते तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निबलता करने को सामर्थ्य भी नहीं होता ॥ ४ ॥

सुतपावने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः ॥ ५ ॥

पदार्थ—परमेश्वर ने वा वायुसूर्य से जिस कारण (सुतपावने) अपने उत्पन्न किये हुए पदार्थों की रक्षा करनेवाले जीव के तथा (वीतये) ज्ञान वा भोग के लिये (दध्याशिरः) जो धारण करनेवाले उत्पन्न होते हैं, तथा (शुचयः) जो पवित्र (सोमासः) जिनसे अच्छे व्यवहार होते हैं, वे सब पदार्थ जिसने उत्पादन करके पवित्र किये हैं, इसी से सब प्राणिलोग इन को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके उनके कर्मों के अनुसार यथायोग्य फल देने के लिये सब कार्यरूप जगत् को रचा और पवित्र किया है, तथा पवित्र करने करानेवाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ वा जीव पवित्र होते हैं। परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुणकर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत् उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं ॥ ५ ॥

त्वं सुतस्य पीतये सुद्यो वृद्धो अजायथाः ।

इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्यादि परमेश्वर्ययुक्त (सुक्रतो) श्रेष्ठ कर्म करने और उत्तम बुद्धिवाले विद्वान् मनुष्य ! (त्वम्) तू (सद्यः) शीघ्र (सुतस्य) संसारी पदार्थों के रस के (पीतये) पान वा ग्रहण और (ज्यैष्ठ्याय) अत्युत्तम कर्मों के अनुष्ठान करने के लिये (वृद्धः) विद्या आदि धुन गुणों के ज्ञान के ग्रहण और सब के उपकार करने में श्रेष्ठ (अजायथाः) हो ॥ ६ ॥

भावायं—ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि—हे मनुष्य ! तू जबतक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तबतक तूझ को मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी न होगी, इस में तू परोपकार करनेवाला सदा हो ॥ ६ ॥

आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः ।
शन्ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे धार्मिक (गिर्वणः) प्रशंसा के योग्य कर्म करनेवाले (इन्द्र) विद्वान् जीव ! (आशवः) वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त (सोमासः) सब पदार्थ (त्वा) तुझको (आशिशन्तु) प्राप्त हों तथा इन पदार्थों को प्राप्त हुए, (प्रचेतसे) शुद्ध ज्ञानवाले (ते) तेरे लिये (शम्) ये सब पदार्थ मेरे अनुग्रह से सुख करनेवाले (सन्तु) हों ॥ ७ ॥

भाषार्थ—ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान् परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं ॥ ७ ॥

त्वां स्तोमां अवीवृधन् त्वामुक्त्वा शतक्रतो ।
त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) असंख्यात कर्मों के करने और अनन्त विज्ञान के जाननेवाले परमेश्वर ! जैसे (स्तोमा) वेद के स्तोत्र तथा (उक्त्वा) प्रशसनीय स्तोत्र आपको (अवीवृधन्) अत्यन्त प्रसिद्ध करते हैं वैसे ही (न) हमारी (गिरः) विद्या और सत्यभाषणयुक्त वाणी भी (त्वाम्) आपको (वर्धन्तु) प्रकाशित करें ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जो विश्व में पृथिवी सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत् की उत्पत्ति करनेवाले तथा धर्मवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते हैं कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान् भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों ॥ ८ ॥

अक्षितोतिः सनेद्रिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम् ।
यस्मिन् विश्वान्नि पौंस्या ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (अक्षितोतिः) नित्य ज्ञानवाला (इन्द्रः) सब ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर है, वह कृपा करके हमारे लिये (यस्मिन्) जिस व्यवहार में (विश्वानि) सब (पौंस्या) पुरुषार्थ से युक्त बल है (इमम्) इस (सहस्रिणम्) असंख्यात सुख देनेवाले (वाजम्) पदार्थों के विज्ञान को (सनेत्) सम्यक् सेवन करावे, कि जिससे हम लोग उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हो ॥ ९ ॥

भाषार्थ—जिसकी सत्ता से संसार के पदार्थ बलवान् होकर अपने

अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें, तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं ॥ ९ ॥

मा नो मर्त्ता अभिद्रुहन् तनूनामिन्द्र गिर्वणः ।

ईशानो यवया वधम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (गिर्वणः) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाओं से सिद्ध की हुई वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान् (इन्द्र) सब के रक्षक (ईशानः) परमेश्वर ! आप (नः) हमारे (तनूनाम्) शरीरों के (वधम्) नाश दोषसहित (मा) कभी मत (यवया) कीजिये तथा आपके उपदेश से (मर्त्ताः) ये सब मनुष्य लोग भी (नः) हम से (मामिद्रुहन्) वैर कभी न करें ॥ १० ॥

भावार्थ—कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे, किन्तु परस्पर सब मित्रभाव से वर्त्ते, क्योंकि जैसे परमेश्वर विना अपराध से किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए ॥ १० ॥

इस पञ्चम सूक्त को विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और सब का उपकार करना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के अर्थ के साथ इसकी सङ्गति जाननी चाहिए ।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य्य आदि और डाक्टर विलसन आदि साहवों ने उलटा किया है ॥

यह पाँचवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुचक्षुशा ऋषिः । १-३ इन्द्रः; ४, ६, ८, ९ महतः; ५, ७ महत इन्द्रश्च; १० इन्द्रश्च देवताः । १, ३, ५-७, ९, १० गायत्री; २ विराड्गायत्री; ४, ८ निचुद्गायत्री च छन्दः । पङ्क्तः स्वरः ॥

युञ्जन्ति ब्रह्मरूपं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना द्विवि ॥ १ ॥

पदार्थ—जो मनुष्य (ब्रह्मरूपम्) ब्रह्म ब्रह्म में व्याप्त होनेवाले हिमरहित सब गुण को करने (चरन्तम्) सब जगत् को जानने या सब में व्याप्त (परितस्थुषः) सब मनुष्य या स्यावर जङ्गम पदार्थ और घराचर जगत् में भरपूर हो रहा है (ब्रह्मम्) उस महान् परमेश्वर को (युञ्जन्ति) उपामना योग द्वारा प्राप्त होते हैं, वे

आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः ।
शन्ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे घामिक (गिर्वणः) प्रशंसा के योग्य कर्म करनेवाले (इन्द्र) विद्वान् जीव ! (आशवः) वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त (सोमासः) सब पदार्थ (त्वा) तुझको (आविशन्तु) प्राप्त हों तथा इन पदार्थों को प्राप्त हुए, (प्रचेतसे) युद्ध जानवाले (ते) तेरे लिये (शम्) ये सब पदार्थ मेरे अनुग्रह से सुख करनेवाले (सन्तु) हों ॥ ७ ॥

भाष्य—ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान् परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं ॥ ७ ॥

त्वां स्तोमा अवीवृधन् त्वामुक्त्वा शतक्रतो ।

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) असंख्यात कर्मों के करने और अनन्त विज्ञान के जाननेवाले परमेश्वर ! जैसे (स्तोमा) वेद के स्तोत्र तथा (उक्त्वा) प्रशंसनीय स्तोत्र आपको (अवीवृधन्) अत्यन्त प्रसिद्ध करते हैं वैसे ही (नः) हमारी (गिरः) विद्या और सत्यभाषणयुक्त वाणी भी (त्वाम्) आपको (वर्धन्तु) प्रवर्धित करें ॥ ८ ॥

भाष्य—जो विश्व में पृथिवी सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रहे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत् की उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जानते हैं कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान् भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों ॥ ८ ॥

अक्षितोतिः सनेद्रिमं वाज्रमिन्द्रः सहस्रिणम् ।

यस्मिन् विश्वानि पौंस्या ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (अक्षितोतिः) निरत्य जानवाला (इन्द्रः) सब ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर है, वह कृपा करके हमारे लिये (यस्मिन्) जिस व्यवहार में (विश्वानि) सब (पौंस्या) पुरुषार्थ से युक्त बल है (इमम्) इम (सहस्रिणम्) असंख्यात सुख देनेवाले (वाज्रम्) पदार्थों के विज्ञान को (सनेत्) सम्यक् सेवन करावे, कि जिससे हम लोग उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हो ॥ ९ ॥

भाष्य—जिसकी सत्ता से संसार के पदार्थ बलवान् होकर अपने

अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें, तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं ॥ ९ ॥

मा नो मर्त्ता अभिद्रुहन् तनूनामिन्द्र गिर्वणः ।

ईशानो यवया वधम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (गिर्वणः) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाओं से सिद्ध की हुई वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान् (इन्द्र) सब के रक्षक (ईशानः) परमेश्वर ! आप (नः) हमारे (तनूनाम्) शरीरों के (वधम्) नाश दोषसहित (मा) कभी मत (यवय) कीजिये तथा आपके उपदेश से (मर्त्ताः) ये सब मनुष्य लोग भी (नः) हम से (मामिद्रुहन्) बर कभी न करें ॥ १० ॥

भावार्थ—कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे, किन्तु परस्पर सब मित्रभाव से बर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर विना अपराध से किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए ॥ १० ॥

इस पञ्चम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और सब का उपकार करना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के अर्थ के साथ इसकी सङ्गति जाननी चाहिए ।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य आदि और डाक्टर विलसन आदि साहवों ने उलटा किया है ॥

यह पाँचवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

मनुष्यैश्वा ऋषिः । १-३ इन्द्रः; ४, ६, ८, ९ मरुतः; ५, ७ मरुत इन्द्रश्च; १० इन्द्रश्च देवताः । १, ३, ५-७, ९, १० गायत्री; २ विराड्गायत्री; ४, ८ निचृद्गायत्री च छन्दः । पङ्क्तः स्वरः ॥

युञ्जन्ति ब्रह्मरूपं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना द्विवि ॥ १ ॥

पदार्थ—जो मनुष्य (ब्रह्मरूपम्) ब्रह्म ब्रह्म में व्याप्त होनेवाले हिसारहित सब सुख को करने (चरन्तम्) सब जगत् को जानने वा सब में व्याप्त (परितस्थुषः) सब मनुष्य वा स्थावर जङ्गम पदार्थ और चराचर जगत् में भरपूर हो रहा है (ब्रह्मन्) उस महान् परमेश्वर को (युञ्जन्ति) उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं, वे

(दिवि) प्रकाशरूप परमेश्वर और वाहर सूर्य्यं वा पवन के बीच में (रोचनाः) ज्ञान से प्रकाशमान होके (रोचन्ते) आनन्द में प्रकाशित होते हैं ।

तथा जो मनुष्य (अरुपम्) दृष्टिगोचर मे रूप का प्रकाश करने तथा अग्निरूप होने से लाल गुणयुक्त (चरन्तम्) सर्वत्र गमन करनेवाले (ब्रह्मन्) महान् सूर्य्यं और अग्नि को शिल्पविद्या में (परियुञ्जन्ति) सब प्रकार से युक्त करते हे वे जैसे (दिवि) सूर्यादि के गुणों के प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे (रोचनाः) तेजस्वी होके (रोचन्ते) नित्य उत्तम उत्तम आनन्द से प्रकाशित होते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो लोग विद्यासम्पादन में निरन्तर उद्योग करने वाले होते है, वे ही सब सुखों को प्राप्त होते है । इसलिए विद्वान् को उचित है कि पृथिवी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावे कि जिस से उनका भी सम्पूर्ण सुख मिले ॥ १ ॥

जो यूरोपदेशवासी मोक्षमूलर साहव आदि ने इस मन्त्र का अर्थ छोड़े को रथ में जोड़ने का लिया है, सो ठीक नहीं । इसका खण्डन भूमिका में लिख दिया है, वहां देख लेना चाहिए ॥ १ ॥

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णु नृवाहसा ॥ २ ॥

पदार्थ—जो विद्वान् (अस्य) सूर्य्यं और अग्नि के (काम्या) सब के इच्छा करने योग्य (शोणा) अपने अपने वर्ण के प्रकाश करनेहारे वा गमन के हेतु (धृष्णु) दृढ़ (विपक्षसा) विविध कला और जल के चक्र घूमनेवाले पांखरूप यन्त्रों से युक्त (नृवाहसा) अच्छी प्रकार सवारियों मे जुड़े हुए मनुष्यादिकों को देशदेशान्तर मे पहुंचनेवाले (हरी) आकषण और वेग तथा ध्रुवतपक्ष और वृष्णपक्षरूप दो घोड़े जिनसे सब का हरण किया जाता है, इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथिवी जल और आकाश मे जाने आने के लिए अपने अपने रथों मे (युञ्जन्ति) जोड़े ॥ २ ॥

भाषार्थ—ईश्वर उपदेश करता है कि—मनुष्य लोग जबतक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिये अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते ॥ २ ॥

जरमन देश के रहनेवाले मोक्षमूलर साहव ने इस मन्त्र का विपरीत व्याख्यान किया है । सो यह है कि—(अस्य) सर्वनामवाची इस शब्द के निर्देश मे स्पष्ट मालूम होता है कि इस मन्त्र मे इन्द्र देवता का ग्रहण है, क्योंकि लाल रङ्ग के घोड़े इन्द्र ही के हैं । और यहा सूर्य्य तथा उपा का ग्रहण

नहीं, क्योंकि प्रथम मन्त्र में एक घोड़े का ही ग्रहण किया है।—यह उनका अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि 'अस्य' इस पद से भौतिक जो सूर्य्य और अग्नि हैं इन्हीं दोनों का ग्रहण है, किसी देहधारी का नहीं। 'हरी' इस पद से सूर्य्य के धारण और आकर्षण गुणों का ग्रहण तथा 'शोणा' इस शब्द से अग्नि की लाल लपटों के ग्रहण होने से और पूर्व मन्त्र में एक अश्व का ग्रहण जाति के अभिप्राय से अर्थात् एकवचन से अश्व जाति का ग्रहण होता है। और 'अस्य' यह शब्द प्रत्यक्ष अर्थ का वाची होने से सूर्यादि प्रत्यक्ष पदार्थों का ग्राहक होता है, इत्यादि हेतुओं से मोक्षमूलर साहब का अर्थ सच्चा नहीं ॥ २ ॥

केतुं कृष्वन्नैकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुपद्मिंरजायथाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(मर्याः) हे मनुष्य लोगो ! जो परमात्मा (अकेतवे) अज्ञानरूपी अन्धकार के विनाश के लिये (केतुम्) उत्तम ज्ञान और (अपेशसे) निर्धनता दारिद्र्य तथा कुरुपता विनाश के लिये (पेशः) सुवर्ण आदि धन और श्रेष्ठ रूप को (कृष्वन्) उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को (समुपद्मिः) जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तनेवाले हैं उनसे मिल मिल कर जान के (अजाययाः) प्रसिद्ध हूजिये । तथा हे जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य ! तू भी उस परमेश्वर के समागम से (अजाययाः) इस विद्या को अवश्य प्राप्त हो ॥ ३ ॥

भावायं—मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुरती से उठ कर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्नवाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिये उत्तम उपाय सदा करना चाहिये ॥ ३ ॥

'यद्यपि मर्याः इस पद से किसी का नाम नहीं मालूम होता, तो भी यह निश्चय करके जाना जाता है कि इस मन्त्र में इन्द्र का ही ग्रहण है कि—हे इन्द्र ! तू वहाँ प्रकाश करने वाला है कि जहाँ पहिले प्रकाश नहीं था।' यह मोक्षमूलरजी का अर्थ असङ्गत है, क्योंकि 'मर्याः' यह शब्द मनुष्य के नामों में निघण्टु में पढ़ा है, तथा 'अजायथाः' यह प्रयोग पुरुषव्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है ॥ ३ ॥

आदहं स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे (मरुतः) वायु (नाम) जल और (यज्ञियम्) यज्ञ के योग्य देश को (दधानाः) सब पदार्थों को धारण किए हुए (पुनः) फिर फिर (स्वधामनु) जलों में (गर्भत्वम्) उनके समूहरूपी गर्भ को (एरिरे) सब प्रकार से प्राप्त

होते कंपाते, वैसे (आत्) उसके उपरान्त वर्षा करते हैं; ऐसे ही बार बार जलों को चढ़ाते बपति हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो जल सूर्य्य वा अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर फिर वर्षाता है, उसी से सब का पालन और सबको सुख होता है ।

‘इसके पीछे वायु अपने स्वभाव के अनुकूल बालक के स्वरूप में बन गये और अपना नाम पवित्र रख लिया ।’ देखिये मोक्षमूलर साहब का किया अर्थ मन्त्रार्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मन्त्र में बालक बनना और अपना पवन नाम रखना, यह बात ही नहीं है । यहां इन्द्र नामवाले वायु का ही ग्रहण है, अन्य किसी का नहीं ॥ ४ ॥

बीळु चिदारुजत्नुभिर्गुहां चिदिन्द्र वद्विभिः ।

अविन्द उस्त्रिया अनु ॥ ५ ॥

पदार्थान्वयभाषा—(चित्) जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को उठाते धरते हैं, (चित्) वैसे ही सूर्य्य भी (बीळु) दृढ़ बल से (उस्त्रियाः) अपनी किरणों करके ससारी पदार्थों को (अविन्दः) प्राप्त होता है, (अनु) उसके अनन्तर सूर्य्य उरको छेदन करके (आरुजत्नुभिः) भंग करने और (वद्विभिः) आकाश आदि देशों में पहुँचानेवाले पवन के साथ ऊपर नीचे करता हुआ (गुहा) अन्तरिक्ष अर्थात् पोल में सदा चढाता गिराता रहता है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे बलवान् पवन अपने वेग से भारी-भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वैसे ही सूर्य्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं । इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं ॥ ५ ॥

‘हे इन्द्र ! तू शीघ्र चलनेवाले वायु के साथ अप्राप्त स्थान में रहने वाली गोश्रों को प्राप्त हुआ ।’ यह भी मोक्षमूलर साहब की व्याख्या असङ्गत है, क्योंकि ‘उस्त्रा’ यह शब्द निषण्टु में रश्मि नाम में पड़ा है; इस से सूर्य्य की किरणों का ही ग्रहण होना योग्य है । तथा ‘गुहा’ इस शब्द से सब को ढाँपनेवाला होने से अन्तरिक्ष का ग्रहण है ॥ ५ ॥

देषयन्तो यथां मतिमच्छां विद्रद्वंस्तुं गिरः । महामेनूपत श्रुतम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—जैसे (देषयन्त.) सब विज्ञानयुक्त (गिरः) विद्वान् मनुष्य (विद्र-

द्वसुम्) सुखकारक पदार्थ विद्या से युक्त (महाम्) अत्यन्त बड़ी (मतिम्) बुद्धि (श्रुतम्) सब शास्त्रों के श्रवण और कथन को (अच्य) अच्छी प्रकार (अनूपत) प्रकाश करते हैं, वैसे ही अच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प अर्थात् सब कारीगरी को (अनूपत) सिद्ध करते हैं ॥ ६ ॥

भावाथ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान, सब का उपकार और विद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्न सदा करना चाहिये जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों ॥ ६ ॥

‘गान करनेवाले धर्मात्मा जो वायु हैं उन्होंने इन्द्र को ऐसी वाणी सुनाई कि तू जीत जीत ।’ यह भी उनका अर्थ अच्छा नहीं, क्योंकि ‘देवयन्तः’ इस शब्द का अर्थ यह है कि मनुष्य लोग अपने अन्तःकरणः से विद्वानों के मिलने की इच्छा रखते हैं, इस अर्थ से मनुष्यों का ग्रहण होता है ॥ ६ ॥

इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दू सम्मानवर्चसा ॥७॥

पदार्थ—यह वायु (अविभ्युषा) भय दूर करनेवाली (इन्द्रेण) परमेवर की सत्ता के साथ (संजग्मानः) अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ तथा वायु के साथ सूर्य (संदक्षसे) अच्छी प्रकार दृष्टि में आता है, (हि) जिस कारण ये दोनों (समान-वर्चसा) पदार्थों में प्रसिद्ध बलवान् है, इसी से वे सब जीवों को (मन्दू) आनन्द के देनेवाले होते हैं ॥ ७ ॥

भावाथ—ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, इन सब पदार्थों के बीच में से सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं । मनुष्यों को चाहिए कि पदार्थविद्या से उपकार लेने के लिए इन्हें युक्त करें ।

‘यह बड़ा आश्चर्य है कि बहुवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग किया गया, तथा निरुक्तकार ने द्विवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग माना है, सो असङ्गत है ।’ यह भी मोक्षमूलर साहब की कल्पना ठीक नहीं, क्योंकि ‘व्यत्ययो ब० सुत्तिडुपग्रह०’ व्याकरण के इस प्रमाण से वचनव्यत्यय होता है । तथा निरुक्तकार का व्याख्यान सत्य है, क्योंकि ‘सुषां सु०’ इस सूत्र से ‘मन्दू’ इस शब्द में द्विवचन को पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश हो गया है ॥ ७ ॥

अनुवचैरभिद्युभिर्मखः सहस्वदर्चति । गुणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥८॥

पदार्थ—जो यह (मखः) सुख और पालन होने का हेतु यज्ञ है, वह (इन्द्र-स्य) सूर्य की (अनुवचैः) निर्दोष (अभिद्युभिः) सब ओर से प्रकाशमान और

(काम्यः) प्राप्ति की इच्छा करने योग्य (गर्णः) किरणों वा पवनो के साथ मिलकर सब पदार्थों को (सहस्वत्) जैसे दूढ़ होते हैं, वैसे ही (अर्चति) श्रेष्ठ गुण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥

भावायं—जो शुद्ध अत्युत्तम' होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किये हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोगनाश करने के हेतु से सब जीवों को सुख देकर चलवान् करता है ॥ ८ ॥

'यहां मखशब्द से यज्ञ करनेवाले का ग्रहण है, तथा देवों के शत्रु का भी ग्रहण है।' यह भी मोक्षमूलर साहव का कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो मखशब्द यज्ञ का वाची है वह सूर्य की किरणों के सहित अच्छे अच्छे वायु के गर्णों से हवन किए हुए पदार्थों को सर्वत्र पहुंचाता है, तथा वायु और वृष्टि जल की शुद्धि का हेतु होने से सब प्राणियों को सुख देने वाला होता है। और मख शब्द के उपमावाचक होने से देवों के शत्रु का भी ग्रहण नहीं ॥ ८ ॥

अतः परिज्मन्नागहि दिवो वा रोचनादधि । समस्मिन्वृद्धते गिरः ॥९॥

पदार्थ—जिस वायु में वाणी का सब व्यवहार सिद्ध होता है, वह (परिज्मन्) सर्वत्र गमन करता हुआ सब पदार्थों को तले ऊपर पहुंचानेवाला पवन (अतः) इस पृथिवी स्थान से जलकणों को ग्रहण करके (अघ्यागहि) ऊपर पहुंचाता और फिर (दिवः) सूर्य के प्रकाश से (वा) अथवा (रोचनात्) जो कि रुचि को बढ़ानेवाला मेघमण्डल है उससे जल को गिराता हुआ तले पहुंचाता है, (अस्मिन्) इसी बाहिर और भीतर रहनेवाले पवन में सब पदार्थ स्थिति को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

भावायं—यह चलवान् वायु अपने गमन आगमन गुण से सब पदार्थों के गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है ॥ ९ ॥

इस मन्त्र में सायणाचार्य ने जो उणादिवर्ण में सिद्ध 'परिज्मन्' शब्द था उसे छोड़कर मनिन्प्रत्ययान्त कल्पना किया है, सो केवल उनकी भूल है।

'हे उधर उधर विचरनेवाले मनुष्यदेहधारी इन्द्र ! तू आगे पीछे और ऊपर से हमारे समीप आ, यह सब गानेवालों की इच्छा है।' यह भी उन [मोक्षमूलर साहव] का अर्थ अत्यन्त विपरीत है, क्योंकि इस वायुसमूह में मनुष्यों की वाणी शब्दों के उच्चारण व्यवहार से प्रसिद्ध होने से प्राणरूप वायु का ग्रहण है ॥ ९ ॥

इतो वा सातिमीमहे द्विवो वा पार्थिवाधि ।

इन्द्रं महो वा रजंसः ॥१०॥

पदार्थ—हम लोग (इतः) इस (पार्थिवात्) पृथिवी के संयोग (वा) और (द्विवः) इस अग्नि के प्रकाश (वा) लोकलोकान्तरों अर्थात् चन्द्र और नक्षत्रादि लोकों से भी (सातिम्) अच्छी प्रकार पदार्थों के विभाग करते हुए (वा) अथवा (रजसः) पृथिवी आदि लोकों से (महः) अति विस्तारयुक्त (इन्द्रम्) सूर्य को (ईमहे) जानते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—सूर्य की किरणें पृथिवी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती हैं, इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा है ॥ १० ॥

‘हम लोग आकाश पृथिवी तथा बड़े आकाश से सहाय के लिए इन्द्र की प्रार्थना करते हैं’—यह भी डाक्टर मोक्षमूलर साहब की व्याख्या अशुद्ध है, क्योंकि सूर्यलोक सब से बड़ा है, और उसका आना जाना अपने स्थान को छोड़ के नहीं होता, ऐसा हम लोग जानते हैं ॥ १० ॥

सूर्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिये तथा वे लोक जगत्में किस प्रकार से वृत्ति रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पाँचवें सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्तार्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ।

और सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेशवासी अंग्रेज विलसन आदि लोगों ने भी इस सूक्त के मन्त्रों के अर्थ बुरी चाल से वर्णन किये हैं ।

यह छठा सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ३, ५-७ गायत्री । २, ४ निचृद्-गायत्री । ८, १० पिपीतिकामष्पानिचृद्गायत्री । ६ पादनिचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः-स्वरः ॥

इन्द्रमिद् गाथिनो वृहदिन्द्रमंकेभिर्किणः । इन्द्रं वाणीरनूपत ॥१॥

पदार्थ—जो (गाथिनः) गान करनेवाले और (अकिणः) विचारशील

विद्वान् हैं, वे (अर्कमिः) सत्कार करने के पदार्थ सत्य भाषण शिल्पविद्या से सिद्ध किए हुए कर्म मन्त्र और विचार से (वाणीः) चारों वेद की वाणियों को प्राप्त होने के लिए (बृहत्) सबसे बड़े (इन्द्रम्) परमेश्वर (इन्द्रम्) सूर्य्य और (इन्द्रम्) वायु के गुणों के ज्ञान से (अनुपत) यथावत् स्तुति करें ॥ १ ॥

भावायं—ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेदमन्त्रों के विचार से परमेश्वर सूर्य्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सब के सुख के लिए उनसे, प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिये ॥ १ ॥

इन्द्र इन्द्रय्योः सचा सम्मिश्र आ वचोयुजा ।

इन्द्रो वृज्जी हिरण्ययः ॥२॥

पदार्थ—जिस प्रकार यह (सम्मिश्र) पदार्थों में मिलने तथा (इन्द्रः) ऐश्वर्य का हेतु स्पर्शगुणवाला वायु, अपने (सचा) सब में मिलनेवाले और (वचो-युजा) वाणी के व्यवहार को वृत्तनिवाले (ह्य्योः) हरने और प्राप्त करनेवाले गुणों को (आ) सब पदार्थों में युक्त करता है, वैसे ही (वृज्जी) संवत्सर वा तापवाला (हिरण्यय) प्रकाशस्वरूप (इन्द्रः) सूर्य्य भी अपने हरण और आहरण गुणों को सब पदार्थों में युक्त करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु के संयोग से वचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन-आगमन धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं ॥ २ ॥

‘समिश्रः’ इस शब्द में सामणाचार्य्य ने लकार का होना छान्दस माना है, सो उनकी भूल है, क्योंकि ‘संज्ञाछन्द०’ इस वार्तिक से लकारादेश सिद्ध ही है ॥ २ ॥

इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य्य रोह्यदिवि । वि गोभिरद्रिभैरयत् ॥३॥

पदार्थ—(इन्द्रः) जो सब संसार का बनानेवाला परमेश्वर है, उसने (दीर्घाय) निरन्तर अच्छी प्रकार (चक्षसे) दर्शन के लिये (दिवि) सब पदार्थों के प्रकाश होने के निमित्त जिस (सूर्य्यम्) प्रसिद्ध सूर्य्यलोक को (आरोहयत्) लोको के बीच में स्थापित किया है, वह (गोभिः) जो अपनी विरणों के द्वारा (अद्रिम्) भेघ को (धरयत्) अनेक प्रकार से वर्षा होने के लिये ऊपर चढ़ाकर वारंवार वर्षाता है ॥ ३ ॥

भावाय—रचने की इच्छा करनेवाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिये प्रकाशरूप सूर्यलोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है, इसी प्रकार यह हरेक ब्रह्माण्ड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींच करके पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके वार वार संसार में वर्षाता है, इसी से यह वर्षा का कारण है ॥ ३ ॥

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! (इन्द्रः) परमेश्वर्य्य देने तथा (उग्रः) सब प्रकार से अनन्त पराक्रमवान् आप (सहस्रप्रधनेषु) असंख्यात धन को देनेवाले चक्रवर्ति राज्य को सिद्ध करानेवाले (वाजेषु) महायुद्धों में (उग्राभिः) अत्यन्त सुख देनेवाली (ऊतिभिः) उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तथा पदार्थों के विज्ञान और आनन्द में प्रवेश कराने से हम लोगों की (अथ) रक्षा कीजिए ॥ ४ ॥

भावाय—परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करनेवाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं । इसी से जो मनुष्य जितेन्द्रिय विद्वान् पक्षपात को छोड़नेवाले शरीर और आत्मा के बल से अत्यन्त पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को जीत के प्रजा को निरन्तर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखी रहते हैं ॥ ४ ॥

इन्द्रं वयं महाधुन इन्द्रमर्भे हवामहे । युजं वृत्रेषु वज्रिणम् ॥५॥

पदार्थ—हम लोग (महाधुने) बड़े बड़े भारी संग्रामों में (इन्द्रम्) परमेश्वर का (हवामहे) अधिक स्मरण करते रहते हैं, और (अर्भे) छोटे छोटे संग्रामों में भी इसी प्रकार (वज्रिणम्) किरणवाले (इन्द्रम्) सूर्य्य वा जलवाले वायु का जो कि (वृत्रेषु) मेघ के अङ्गों में (युजम्) युक्त होनेवाले इनके प्रकाश और सब में गमनागमनादि गुणों के समान विद्या न्याय प्रकाश और दूतों के द्वारा सब राज्य का वर्तमान विदित करना आदि गुणों का धारण सब दिन करते रहें ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेषालंकार है । जो बड़े-बड़े भारी और छोटे-छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय होता है । तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यन्त सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों को निमित्त करके कार्यसिद्धि करनी चाहिये ॥ ५ ॥

स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः ॥६॥

पदार्थ—हे (वृषन्) सुखो के बपनि और (सत्रादावन्) सत्यज्ञानको देनेवाले (स.) परमेश्वर ! आप (अस्मभ्यम्) जोकि हम लोग आपकी आज्ञा वा अपने पुरोपाय में वर्तमान हैं, उनके लिये (अप्रतिष्कृतः) निश्चय करानेहारे (नः) हमारे (अमुम्) उक्त आनन्द करनेहारे प्रत्यक्ष मोक्ष वा द्वार (चरुम्) ज्ञानलाभ को (अपावृधि) खोल दीजिये ॥ ६ ॥

तथा हे परमेश्वर ! जो यह आपका बनाया हुआ (वृषन्) जल को बपनि और (सत्रादावन्) उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करनेवाला (अप्रतिष्कृतः) अपनी कक्षा ही में स्थिर रहता हुआ सूर्य, (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये, (अमुम्) आकाश में रहनेवाले इस (चरुम्) मेघ को (अपावृधि) भूमि में गिरा देता है ॥ ६ ॥

भावायं—जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्यविद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अन्धकार का नाश अन्तर्ध्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥

तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य अजिर्णः ।

न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् ॥७॥

पदार्थ—(ये) जो (वज्रिण) अनन्त पराक्रमवान् (इन्द्रस्य) सब दुःखों के विनाश करनेहारे (अस्य) *इस परमेश्वर के (तुञ्जेतुञ्जे) पदार्थ पदार्थ के देने में (उत्तरे) सिद्धान्त से निश्चय किये हुए (स्तोमा.) स्तुतियों के समूह हैं उनसे भी (अस्य) परमेश्वर की (सुष्टुतिम्) शोभायमान स्तुति का पार मैं जीव (न) नहीं (विन्धे) पा सकता हूँ ॥ ७ ॥

भावायं—ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिये इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टान्त वा उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण तथा उनसे उपकार लेने के लिये रक्खे हैं, उन सब के जानने को मैं अज्ञाबुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनन्त गुण और अनन्त सामर्थ्यवाला है, परन्तु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने को समर्थ हों उतना सब प्रकार से लेना चाहिये ॥ ७ ॥

वृषां यूथेव वंसगः कृष्टीरियुत्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कृतः ॥८॥

पदार्थ—जैसे (वृषा) वीर्यदाता रक्षा करनेहारा (वंसगः) यथायोग्य गाय के विभागों को सेवन करनेहारा बल (ओजसा) अपने बल से (यूथेव) गाय के समूहों को प्राप्त होता है जैसे ही (वसगः) धर्म के सेवन करनेवाले पुरुष को प्राप्त होने और (वृषा) शुभ गुणों की वर्षा करनेवाला (ईशानः) ऐश्वर्यवान् जगत् का रचनेवाला परमेश्वर अपने (ओजसा) बल से (कृष्टीः) धर्मात्मा मनुष्यों को तथा (वंसगः) अलग अलग पदार्थों को पहचाने और (वृषा) जल वपनिवाला सूर्य (ओजसा) अपने बल से (कृष्टीः) आकर्षण आदि व्यवहारों को (इयति) प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और श्लेषालंकार है । मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाववाले होते हैं । और धर्मात्मा ज्ञानवाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है । तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है वह अपने सामने अर्थात् समीप के लोकों को चुम्बक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है ॥ ८ ॥

य एकध्वर्षणीनां वसूनामिरुज्यति । इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥९॥

पदार्थ—(यः) जो (इन्द्रः) दुष्ट मनुष्यों का विनाश करनेवाला परमेश्वर (चर्वणीनाम्) मनुष्य (वसूनाम्) अग्नि आदि आठ निवास के स्थान, और (पञ्च) जो नीच मध्यम उत्तम उत्तमतर और उत्तमतम गुणवाले पांच प्रकार के (क्षितीनाम्) पृथिवी लोक है, उन्हीं के बीच (इरुज्यति) ऐश्वर्य के देने और सब के सेवा करने योग्य परमेश्वर है वह (एकः) अद्वितीय और सब का सहाय करनेवाला है ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो सबका स्वामी अन्तर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य का देनेवाला, जिससे कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है । जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े धोर दुःखों को सदा प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

इन्द्रं वो विश्वतुस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥१०॥

पदार्थ—हम लोग जिम (विश्वतः) सब पदार्थों वा (जनेभ्यः) सब प्राणियों के (परि) उत्तम उत्तम गुणों करके श्रेष्ठतर (इन्द्रम्) पृथिवी के राग्य देनेवाले परमेश्वर का (हवामहे) बार बार अपने हृदय में स्मरण,

परमेश्वर (वः) हे मित्र लोगो ! तुम्हारे और हमारे पूजा करने योग्य इष्टदेव (केवलः) चेतनमात्र स्वरूप एक ही है ॥ १० ॥

भाषार्थ—ईश्वर इस मन्त्र में सब मनुष्यों के हित के लिये उपदेश करता है—हे मनुष्यो ! तुम को अत्यन्त उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर वा उसके अवतार मानता है, वह सब से बड़ा भूढ़ है ॥ १० ॥

इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना सिद्ध रहने के लिये अन्तरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किये है, वही एक सर्वशक्तिमान्, सर्वदोषरहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये।

इस सूक्त के मन्त्रों के अर्थ सायणाचार्य्य आदि आर्य्यावर्त्तवासियों और विलसन आदि अंगरेज लोगों ने भी उलटे किये हैं ॥ १० ॥

यह सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुच्छन्दा श्रुतिः । इन्द्रो देवता । १, ५, ८ निष्पद्गायत्री । २ प्रतिष्ठा-
गायत्री । ३, ४, ६, ७, ९ गायत्री । १० वर्धमाना गायत्री च छन्दः । पङ्क्त स्वः ॥

ऐन्द्रं सान्नासिं रुयिं सजित्वानं सदासहम् । वर्षिष्ठमूतये भर ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आप वृषा करके हमारी (ऊतये) रक्षा पुष्टि और सब सुखों की प्राप्ति के लिये (वर्षिष्ठम्) जो अच्छी प्रकार वृद्धि करने-वाला (सान्नासिम्) निरन्तर सेवने के योग्य (सदासहम्) दुष्टशत्रु तथा हानि वा दुःखों के सहने वा मुख्य हेतु (सजित्वानम्) और दुःख शत्रुओं का जितानेवाला (रुयिम्) घन है उस को (आभर) अच्छी प्रकार दीजिये ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को सर्वशक्तिमान् अन्तर्गामी ईश्वर का आश्रय लेकर अपने परांग पुरुषा-
वित्त सु-
रक्षित राज्य के आनन्द को बढ़ानेवाली और सेना आदि बल सब प्रकार से
रक्षित करने को सुख हो ॥ १ ॥

नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ॥२॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! (त्वोतासः) आप के सकाश से रक्षा को प्राप्त हुए हम लोग (येन) जिस पूर्वोक्त ऋषि से (मुष्टिहत्यया) बाहुयुद्ध और (अर्वता) अश्व आदि सेना की सामग्री से (निवृत्रा) निश्चित शत्रुओं को (निरुणधामहै) रोके अर्थात् उनको निर्बल कर सकें, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिये कृपा से कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—ईश्वर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि अपने शरीर और बुद्धिबल को बहुत बढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का अपमान सदा होता रहे, और जिससे शत्रुजन उनके मुष्टिप्रहार को न सह सकें, इधर उधर छिपते भागते फिरें ॥ २ ॥

इन्द्र त्वोतासु आ वयं वज्रं घना ददीमहि ।

जयेम सं युधि स्पृधः ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) अनन्तबलवान् ईश्वर ! (त्वोतासः) आपके सकाश से रक्षा आदि और बल को प्राप्त हुए (वयम्) हम लोग धार्मिक और दूरवीर होकर अपने विजय के लिये (वज्रम्) शत्रुओं के बल का नाश करने का हेतु आग्नेया-अस्त्र और (घना) श्रेष्ठ शस्त्रों का समूह जिनको कि भाषा में तोप बन्दूक तलवार और धनुष बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते हैं, जो युद्ध की सिद्धि में हेतु हैं उनको (आददीमहि) ग्रहण करते हैं । जिस प्रकार हम लोग आपके बल का आश्रय और सेना की पूर्ण सामग्री करके (स्पृधः) ईर्ष्या करनेवाले शत्रुओं को (युधि) संग्राम (जयेम) जीतें ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आश्रय से शरीर की पुष्टि और विद्या करके आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री परस्पर अवरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने से अपने और सब प्राणियों के लिये सुख सदा बढ़ाते रहें ॥ ३ ॥

वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र त्वया युजा वयम् । सासुधामं पृतन्यतः ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) युद्ध में उत्साह के देनेवाले परमेश्वर ! (त्वया) आपको अन्तर्पामी इष्टदेव मानकर आपकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारों में अपने सामर्थ्य के (युजा) योग करानेवाले के योग से (वयम्) युद्ध के करनेवाले हम

लोग (अस्तृमिः) सब शस्त्र अस्त्र के चलाने में चतुर (शूरैमिः) उत्तमो मे उत्तम शूरवीरो के साथ होकर (पृतन्यतः) सेना आदि बल से युक्त होकर लड़नेवाले शत्रुओं को (सासह्यम्) बार बार सहें, अर्थात् उनको निर्बल करें इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर न्याय के साथ चक्रवर्ति राज्य का पालन करें ॥ ४ ॥

भावायं—शूरता दो प्रकार की होती है एक तो शरीर की पुष्टि और दूसरी विद्या तथा धर्म से संयुक्त आत्मा की पुष्टि । इन दोनों से परमेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम स्वभाव और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर सभाप्रबन्ध के साथ राज्य का पालन और दुष्ट शत्रुओं का निरोध अर्थात् उनको सदा कायर करना चाहिये ॥ ४ ॥

महाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वृज्जिणे । धीर्न प्रथिना शवः ॥५॥

पदार्थ—(न) जैसे भूतिमान् संसार को प्रकाशयुक्त करने के लिये (धीः) सूर्यप्रकाश (प्रथिना) विस्तार से प्राप्त होता है, वैसे ही जो (महान्) सब प्रकार से अनन्तगुण, अत्युत्तम स्वभाव, अतुल सामर्थ्ययुक्त और (परः) अत्यन्त श्रेष्ठ (इन्द्रः) सब जगत् की रक्षा करनेवाला परमेश्वर है, और (वृज्जिणे) न्याय की रीति से दण्ड देनेवाले परमेश्वर (नु) जोकि अपने सहायस्वरूपी हेतु से हम को विजय देता है, उसी की यह (महित्वम्) महिमा (च) तथा बल है ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । धार्मिक युद्ध करनेवाले मनुष्यों को उचित है कि जो शूरवीर युद्ध में अति धीर मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुओं पर अपना विजय हुंसा है, उसका धन्यवाद अनन्त शक्तिमान् जगदीश्वर को देना चाहिये, कि जिससे निरभिमान होकर मनुष्यों के राज्य की सदैव बढ़ती होती रहे ॥ ५ ॥

समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ ।

विप्रासो वा धियायवः ॥६॥

पदार्थ—(विप्रासः) जो अत्यन्त बुद्धिमान् (नरः) मनुष्य हैं, वे (समोहे) संग्राम के निमित्त शत्रुओं को जीतने के लिये (आशत) तत्पर हैं (वा) अथवा (धियायवः) जो कि विज्ञान देने की इच्छा करनेवाले हैं, वे (तोकस्य) सन्तानों के (सनितौ) विद्या की शिक्षा में (आशत) उद्योग करते रहें ॥ ६ ॥

भावायं—ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में

मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिये । इनमें से जो विद्वान् हैं वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें । मनुष्यों को जब जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तब तब सावधान होके, प्रथम उनकी सेना आदि पदार्थों से कम से कम अपना दोगुना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिये । तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्याओं को यथायोग्य विद्वान् करने में अच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ति राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे ॥ ६ ॥

यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्रं च पिबन्ते । उर्वीरापो न काकुदः ॥७॥

पदार्थ—(समुद्र इव) जैसे समुद्र को जल (आपो न काकुदः) शब्दों के उच्चारण आदि व्यवहारों के करानेवाले प्राण वाणी को (पिबन्ते) सेवन करते हैं, वैसे (कुक्षिः) सब पदार्थों से रस को खींचनेवाला तथा (सोमपातमः) सोम अर्थात् ससार के पदार्थों का रक्षक जो सूर्य्य है वह (उर्वीः) सब पृथिवी को (पिबन्ते) सेवन वा सेवन करता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । ईश्वर ने जैसे जल की स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण बनाया है, वैसे ही सूर्य्यलोक वर्षा होने, पृथिवी के खींचने, प्रकाश और रसविभाग करने का हेतु बनाया है इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं ॥ ७ ॥

एवा ह्यस्य सूनुता विरप्सी गोमती मही ।

पक्वा शाखा न दाशुपे ॥८॥

पदार्थ—(पक्वा शाखा न) जैसे आम और कटहर आदि वृक्ष, पकी डाली और फलयुक्त होने से प्राणियों को सुख देनेहारे होते हैं, (अस्य हि) वैसे ही इस परमेश्वर को (गोमती) जिसको घट्टन से विद्वान् सेवन करनेवाले हैं, जो (सूनुता) प्रिय और सत्यवचन प्रकाश करनेवाली (विरप्सी) महाविद्यायुक्त और (मही) सबको सत्कार करने योग्य चारों वेदों की वाणी है, सो (दाशुपे) पढ़ने में मन लगानेवालों को सब विद्याओं का प्रकाश करनेवाली है ।

तथा (अस्य हि) जैसे इस सूर्य्यलोक की (गोमती) उत्तम मनुष्यों के

सेवन करने योग्य (सूनृता) प्रीति के उत्पादन करनेवाले पदार्थों का प्रकाश करने-वाली (विरप्ती) बड़ी से बड़ी (मही) बड़े बड़े गुणयुक्त दीप्ति है; वैसे वेदवाणी (वायुवे) राज्य की प्राप्ति के लिये राज्यकर्मों में चित्त देने वालों को सुख देनेवाली होती है ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विविध प्रकार से फल-फूलों से युक्त आम और कटहर आदि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के देनेवाले होके सुख देनेहारे होते हैं, वैसे ही ईश्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी बहुत प्रकार की विद्याओं को देनेहारी होकर सब मनुष्यों को परम आनन्द देनेवाली है । जो विद्वान् लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते हैं, वे ही वेदों का प्रकाश और पृथिवी में राज्य करने को समर्थ होते हैं ॥ ८ ॥

एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र भावते । सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥९॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) जगदीश्वर ! आपकी कृपा से जैसे (ते) आपके (विभूतयः) जो जो उत्तम ऐश्वर्य और (ऊतय) रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझ को प्राप्त (सन्ति) हैं, वैसे (भावते) मेरे तुल्य (दाशुषे चित्) सबके उपकार और धर्म में मन को देनेवाले पुरुष को (सद्य एव) शीघ्र ही प्राप्त हो ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । ईश्वर की आज्ञा का प्रकाश इस रीति से किया है कि—जब मनुष्य पुरुषार्थी होके सब का उपकार करनेवाले और धार्मिक होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं ॥ ९ ॥

एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये ॥१०॥

पदार्थ—(अस्य) जो जो इन चार वेदों के काम्य अत्यन्त मनोहर (शंस्ये) प्रशंसा करने योग्य कर्म वा (स्तोमं) स्तोत्र हैं, (च) तथा (उक्थम्) जिनमें परमेश्वर के गुणों का कीर्तन है, वे (इन्द्राय) परमेश्वर की प्रशंसा के लिये हैं । कैसा वह परमेश्वर है कि जो (सोमपीतये) अपनी व्याप्ति से सब पदार्थों के अश्रय में रह रहा है ॥ १० ॥

भावार्थ—जैसे इस संसार में अच्छे-अच्छे पदार्थों की रचना विशेष देखकर उस रचनेवाले की प्रशंसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्य-वाद दिये जाते हैं । इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान वा उससे अधिक किसी की स्तुति नहीं हो सकती ॥ १० ॥

इस प्रकार जो मनुष्य ईश्वर की उपासना और वेदोक्त कर्मों के

करनेवाले हैं, वे ईश्वर के आश्रित होके वेदविद्या से आत्मा के सुख और उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं, वे परमेश्वर ही की प्रशंसा करते रहें । इस अभिप्राय से इस आठवें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त सातवें सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

इस सूक्त के मन्त्रों के भी अर्थ सायाणाचार्य आदि और यूरोपदेश-वासी अध्यापक विलसन आदि अङ्गरेज लोगों ने उलटे वर्णन किये हैं ॥ १० ॥

यह आठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

मधुछन्दा ऋषिः । इन्द्रो देयता । १, ३, ७, १० निचूद्गायत्री; २, ४, ८, ९ गायत्री; ५, ६ पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः ।

मुहाँ अभिष्टिरोर्जसा ॥१॥

पदार्थ—जिस प्रकार से (अग्निष्टिः) प्रकाशमान (महान्) पृथिवी आदि से बहूत बड़ा (इन्द्र) यह सूर्य्यंलोरु है, वह (ओजसा) बल वा (विश्वेभिः) सब (सोमपर्वभिः) पदार्थों के अङ्गों के साथ (अन्धसः) पृथिवी आदि अग्नादि पदार्थों के प्रकाश से (एहि) प्राप्त होता और (मत्सि) प्राणियों को आनन्द देता है, वैसे ही हे (इन्द्र) सर्वव्यापक ईश्वर ! आप (महान्) उत्तमों में उत्तम (अग्निष्टिः) गर्वश और सब ज्ञान के देनेवाले (ओजसा) बल वा (विश्वेभिः सोमपर्वभिः) सब पदार्थों के अंगों के साथ बलमान होकर (एहि) प्राप्त होते और (अन्धसः) भूमि आदि अग्नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमको (मत्सि) सुग देते हो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में इलेप और लुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर सब की रक्षा निरन्तर करता है, वैसे ही सूर्य भी सब लोकों से बड़ा होने से अपने सम्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण वा प्रकाश करके अन्धे प्रकार स्थापन करता है ॥ १ ॥

एमंनं सृजता मुते मुन्दिमिन्द्राय मुन्दिने । चक्रि विश्वानि चक्रये ॥२॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (मुते) उत्पन्न हुए इस संसार में (विश्वानि),

सब सुखों के उत्पन्न होने के अर्थ (मन्दिने) ऐश्वर्यप्राप्ति की इच्छा करने तथा (मन्दिम्) आनन्द बढ़ानेवाले (चक्रये) पुरुषार्थ करने के स्वभाव और (इन्द्राय.) परम ऐश्वर्य होने वाले मनुष्य के लिये (चक्रिम्) शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए साधनों में (एनम्) इन (ईम्) जल और अग्नि को (भ्रासृजत) अति प्रकाशित करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पृथिवी से लेके ईश्वरपर्यन्त पदार्थों के विशेषज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिये ॥ २ ॥

मत्स्यां सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमैर्भिर्विश्वचर्पणे । सचैषु सर्वनेष्या ॥३॥

पदार्थ—हे (विश्वचर्पणे) सब संसार के देखने तथा (सुशिप्र) श्रेष्ठज्ञान-युक्त परमेश्वर ! आप (मन्दिभिः) जो विज्ञान वा आनन्द के करने वा करानेवाले (स्तोमैभिः) वेदोक्त स्तुतिरूप गुणप्रकाश करने हारे स्तोत्र हैं उनसे स्तुति को प्राप्त होकर (एषु) इन प्रत्यक्ष (सर्वनेषु) ऐश्वर्य देनेवाले पदार्थों में हम लोगों को (सचा) युक्त करके (मत्स्य) अच्छे प्रकार आनन्दित कीजिये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिसने संसार के प्रकाश करनेवाले सूर्य को उत्पन्न किया है, उसको स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त है, अथवा सब को देखनेवाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और पुरुषार्थी होकर सब ऐश्वर्य को उत्पन्न और उसकी रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य वा श्रीों को भी उत्तम सुखों के देनेवाले हो सकते हैं ॥ ३ ॥

असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । अजोपा वृषभं पतिम् ॥४॥

पदार्थ—(इन्द्र) हे परमेश्वर ! जो (ते) आपकी (गिरः) वेदवाणी है, वे (वृषभम्) सब से उत्तम सब की इच्छा पूर्ण करनेवाले (पतिम्) सब के पालन करनेवाले (त्वाम्) वेदों के वक्ता आप को (उदहासत) उत्तमता के साथ जनाती है, और जिन वेदवाणियों का आप (अजोपाः) सेवन करते हो, उन्हीं से मैं भी (प्रति) उक्त गुणयुक्त आपको (भ्रष्टृषम्) अनेक प्रकार से वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जिस ईश्वर ने प्रकाश किये हुए वेदों से जैसे अपने अपने स्वभाव गुण और कर्म प्रकट किये हैं, वैसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनन्तगुण और कर्म हैं, उन को हम भ्रष्टृष लोग अपने सामर्थ्य से जानने को समर्थ नहीं हो सकते । तथा जैसे हम लोग अपने अपने स्वभाव गुण और कर्मों को जानते हैं, वैसे श्रीों को उनका यथावत् जानना कठिन होता है, इसी प्रकार सब विद्वान् मनुष्यों

को वेदवाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत् जानना कठिन है । इसलिये प्रयत्न से वेदों को जान के उन के द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना, तथा उसी ईश्वर को अपना इष्टदेव और पालन करनेहारा मानना चाहिये ॥ ४ ॥

सं चोदय चित्रमर्वाग्राधं इन्द्र वरेण्यम् । असदिचे विभु प्रभु ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) करुणामय सब सुखों के देनेवाले परमेश्वर ! (ते) आपकी सृष्टि में जो जो (वरेण्यम्) अति श्रेष्ठ (विभु) उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण (प्रभु) बड़े बड़े प्रभावों का हेतु (चित्रम्) जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवर्ति राज्य से सिद्ध होने वाले, मणि सुवर्ण और हाथी आदि अच्छे अच्छे अद्भुत पदार्थ होते हैं, ऐसा (राधः) धन (असत्) हो, सो सो कृपा करके हम, लोगों के लिये (संचोदय) प्रेरणा करके प्राप्त कीजिये ॥ ५ ॥

भावाय—मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिये विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति वा उनकी रक्षा और उन्नति तथा सत्य मार्ग वा उत्तम दानादि धर्म अच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिये, जिससे दारिद्र्य और आलस्य से उत्पन्न होनेवाले दुःखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती रहे ॥ ५ ॥

अस्मान्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्युन्न यशस्वतः ॥६॥

पदार्थ—हे (तुविद्युन्न) अत्यन्त विद्यादिधनयुक्त (इन्द्र) अन्तर्यामी ईश्वर ! (रभस्वतः) जो आलस्य को छोड़ के काम्यों के आरम्भ करने (यशस्वतः) सत्कीर्तिसहित (अस्मान्) हम लोग पुरुषार्थी विद्या धर्म और सर्वोपकार से नित्य प्रयत्न करनेवाले मनुष्यों को (तत्र) श्रेष्ठ पुरुषार्थ में (राये) उत्तम उत्तम धन की प्राप्ति के लिये (सुचोदय) अच्छी प्रकार युक्त कीजिये ॥ ६ ॥

भावाय—सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान तथा पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति के लिये सदैव उपाय करें । इसी से उक्त गुणवाले पुरों ही को लक्ष्मी से सब प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों ही के लिये सब सुख रचे हैं ॥६॥

सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवां वृद्धत् । विश्वायुंध्वक्षितम् ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) अत्यन्त विद्यायुक्त सब को धारण करनेहारे ईश्वर !

आप (अस्मे) हमारे लिये (गोमत्) जो धन श्रेष्ठ वाणी और अच्छे अच्छे उत्तम पुरुषों को प्राप्त कराने (धाजवत्) नाना प्रकार के अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त कराने वा (विश्वायुः) पूर्ण सौ वर्ष वा अधिक आयु को बढ़ाने (पृथु) प्रति विस्तृत (बृहत्) अनेक शुभ गुणों से प्रसिद्ध अत्यन्त बड़ा (अक्षितम्) प्रतिदिन बढ़नेवाला (श्रवः) जिसमें अनेक प्रकार की विद्या वा सुवर्ण आदि धन सुगने में आता है, उस धन को (संधेहि) अच्छे प्रकार नित्य के लिये दीजिये ॥ ७ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य का धारण, विषयों की लम्पटता का त्याग, भोजन आदि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और चक्रवर्ति राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आयु भोगने के लिये-पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषार्थ द्वारा करें कि जिससे इस ससार का वा परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात् अति श्रेष्ठ सुख सदैव बना रहे, परन्तु यह उक्त सुख केवल ईश्वर की प्रार्थना से ही नहीं मिल सकता, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पूर्ण पुरुषार्थ भी करना अवश्य उचित है ॥ ७ ॥

अस्मे धेहि श्रवां बृहद् द्युम्नं सहस्रसातमम् । इन्द्र ता रथिनीरिपः ॥८॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) अत्यन्त बलयुक्त ईश्वर ! आप (अस्मे) हमारे लिये (सहस्रसातमम्) असंख्य सुखों का मूल (बृहत्) नित्य वृद्धि को प्राप्त होने योग्य (द्युम्नम्) प्रकाशमय ज्ञान तथा (श्रवः) पूर्वोक्त धन और (रथिनीरिपः) अनेक रथ आदि साधनसहित सेनाओं को (धेहि) अच्छे प्रकार दीजिये ॥ ८ ॥

भावायं—हे जगदीश्वर ! आप कृपा करके जो अत्यन्त पुरुषार्थ के साथ जिस धन करके बहुत से सुखों को सिद्ध करनेवाली सेना प्राप्त होती है, उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिये ॥ ८ ॥

वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्त ऋग्मियम् । होमं गन्तारमुतये ॥९॥

पदार्थ—(गीर्भि) वेदवाणी से (गृणन्तः) स्तुति करते हुये हम लोग (वसुपतिम्) अग्नि, पृथिवी, अन्तरिक्ष, आदित्यलोक, धी अर्थात् प्रकाशमान लोक, चन्द्रलोक और नक्षत्र अर्थात् जितने तारे दीखते हैं, इन सब का नाम वसु है, क्योंकि ये ही निवास के स्थान हैं, इनका पति स्वामी और रक्षक (ऋग्मियम्) वेदमन्त्रों के प्रकाश करनेवाले (गन्तारम्) सब का अन्तर्यामी अर्थात् अपनी व्याप्ति से सब जगह प्राप्त होने तथा (इन्द्रम्) सब के धारण करनेवाले परमेश्वर को (वसोः) ससार में सुख के साथ वास कराने का हेतु जो विद्या आदि धन है उसकी (उतये) प्राप्ति और रक्षा के लिये (होम) प्रार्थना करते हैं ॥ ९ ॥

भावार्य—सब मनुष्यों को उचित है कि—जो ईश्वरपन का निमित्त, संसार का स्वामी, सर्वत्र व्यापक इन्द्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा, पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अति श्रेष्ठ विद्या राज्यलक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति और रक्षा सदा करें ॥ ९ ॥

सुतेसुते न्योकसे बृहद् बृहत् एदरिः । इन्द्राय शूपमर्चति ॥१०॥

पदार्थ—जो (अरिः) सब श्रेष्ठ गुण और उत्तम सुखों को प्राप्त होनेवाला विद्वान् मनुष्य (सुतेसुते) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में (बृहते) सपूर्ण श्रेष्ठ गुणों में महान् सब में व्याप्त (न्योकसे) निश्चित जिसके निवासस्थान हैं, (इद्) उसी (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये अपने (बृहत्) सब प्रकार से बड़े हुए (शूपम्) बल और सुख को (आ) अर्च्यो प्रकार (अर्चति) समर्पण करता है, वही बलवान् होता है ॥ १० ॥

भावार्य—जब शत्रु भी मनुष्य सब में व्यापक मङ्गलमय उपमारहित परमेश्वर के प्रति नम्र होता है, तो जो ईश्वर की आज्ञा और उसकी उपासना में वर्तमान मनुष्य हैं, वे ईश्वर के लिये नम्र क्यों न हों ? जो ऐसे हैं वे ही बड़े बड़े गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किये जाने के योग्य होते, और वे ही विद्या और चक्रवर्ति राज्य के आनन्द को प्राप्त होते हैं । जो कि उनसे विपरीत हैं वे उस आनन्द को कभी नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १० ॥

इस सूक्त में इन्द्र शब्द के अर्थ के वर्णन, उत्तम उत्तम धन आदि की प्राप्ति के अर्थ ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के प्रतिपादन करने से इस नवम सूक्त के अर्थ की संगति आठवें सूक्त के अर्थ के साथ मिलती है, ऐसा समझना चाहिये ।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य आदि आर्यवर्तिवासियों तथा विलसन आदि अंगरेज लोगों ने सर्वथा मूल से विरुद्ध वर्णन किया है ॥

यह नवम सूक्त पूरा हुआ ॥

मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १-३, ५, ६ विराडनुष्टुप्; ४ भुरियुष्णिक्; ७, ९-१२ अनुष्टुप्; ८ निबृङ्गनुष्टुप् छन्दः १-२, ५-१२ गान्धारः; ४ ऋषयः स्वरः ॥

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्युर्कमर्किणः ।

द्रव्याणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥१॥

भावाय—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष वेदविद्या वा सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर अन्तर्यामी रूप से वेदमन्त्रों के अर्थों को यथावत् प्रकाश करके निरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है, इससे उन पुरुषों में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते ॥ ४ ॥

उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्पिथे ।

शक्रो यथा सुतेषु णो शरणत्सख्येषु च ॥५॥

पदार्थ—(यथा) जैसे कोई मनुष्य अपने (सुतेषु) सन्तानों और (सख्येषु) मित्रों के (उपकार) करने को प्रवृत्त होके सुखी होता है, वैसे ही (शक्रः) सर्व-शक्तिमान् जगदीश्वर (पुरुनिष्पिथे) पुष्कल शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने और धर्मयुक्त कामों में विचरनेवाले (इन्द्राय) सब के मित्र और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले धार्मिक जीव के लिये (वर्धनम्) विद्या आदि गुणों के बढ़ानेवाले (शंस्यम्) प्रशंसा (च) और (उक्थम्) उपदेश करने योग्य वेदोक्त स्तोत्रों के अर्थों का (शरणत्) अच्छी प्रकार प्रकाश करके सुखी बना रहे ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । इस सत्तार में जो जो शोभा-युक्त रचना प्रशंसा और धन्यवाद हैं, वे सब परमेश्वर ही की अनन्त शक्ति का प्रकाश करते हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध किये हुए पदार्थों में प्रशंसायुक्त रचना के अनेक-गुण उन पदार्थों के रचनेवाले की ही प्रशंसा के हेतु हैं, वैसे ही परमेश्वर की प्रशंसा जानने वा प्रार्थना के लिये हैं । इस कारण जो जो पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो सो हमारे अत्यन्त पुरुषार्थके द्वारा ही प्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थनामात्र से नहीं ॥ ५ ॥

तमित्संखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्यं ।

स शक्र उत नः शक्रदिन्द्रो वसुदर्यमानः ॥६॥

पदार्थ—जो (नः) हमारे लिये (वर्यमानः) सुखपूर्वक रक्षण करने योग्य विद्या, आरोग्यता और सुवर्णादि धन का देनेवाला, विद्यादि गुणों का प्रकाशक और निरन्तर रक्षक तथा दुःख दोष वा शत्रुओं के विनाश और अपने धार्मिक सज्जन भक्तों के प्रहृण करने (शक्रः) अनन्त सामर्थ्ययुक्त (इन्द्रः) दुःखों का विनाश करनेवाला जगदीश्वर है, वही (वसु) विद्या और शक्रवर्ति राज्यादि परम धन देने णो (शक्रत्) समर्थ है, (तमित्) उसी को हम लोग (उत) वेदादि शास्त्र सब

विद्वान् प्रत्यक्षादि प्रमाण और अपने भी निश्चय से (सखित्वे) मित्रों और अच्छे कर्मों के होने के निमित्त (तम्) उसको (राधे) पूर्वोक्त विद्यादि धन के अर्थ और (तम्) उसी को (सुवीर्ये) श्रेष्ठ गुणों से युक्त उत्तम पराक्रम की प्राप्ति के लिये (ईमहे) याचते हैं ॥ ६ ॥

भाषायं—सब मनुष्यों को उचित है कि सब सुख और शुभ गुणों की प्राप्ति के लिये परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह अद्वितीय सर्व-मित्र परमेश्वर्य्यावाला अनन्त शक्तिमान् ही का उक्त पदार्थों के देने में सामर्थ्य है ॥ ६ ॥

सुविवृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिदशः ।

गवामपं व्रजं वृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः ॥७॥

पदार्थ—जैसे यह (अद्रिवः) उत्तम प्रकाशादि धनवाला (इन्द्रः) सूर्य्य-लोक (सुनिरजम्) सुख से प्राप्त होने योग्य (त्वादातम्) उसी से सिद्ध होनेवाले (यशः) जल को (सुविवृतम्) अच्छी प्रकार विस्तार को प्राप्त (गवाम्) किरणों के (व्रजम्) समूह को संसार में प्रकाश होने के लिये (अपवृधि) फैलाता तथा (राधः) धन को प्रकाशित (कृणुष्व) करता है, वैसे हे (अद्रिवः) प्रशंसा करने योग्य (इन्द्र) महायशस्वी सब पदार्थों के यथायोग्य वाटनेवाले परमेश्वर ! आप हम लोगों के लिये (गवाम्) अपने विषय को प्राप्त होनेवाली मन आदि इन्द्रियों के ज्ञान और उत्तम उत्तम सुख देनेवाले पशुओं के (व्रजम्) समूह को (अपवृधि) प्राप्त करके उनके सुख के दरवाजे खोल तथा (सुविवृतम्) देश देशान्तर में प्रसिद्ध और (सुनिरजम्) सुख से करने और व्यवहारों में यथायोग्य प्रतीत होने योग्य (यशः) कीर्ति को बढ़ानेवाले अत्युत्तम (त्वादातम्) आपके ज्ञान से शुद्ध किया हुआ (राधः) जिससे कि अनेक सुख सिद्ध हो, ऐसे विद्या सुवर्णादि धन को हमारे लिये (कृणुष्व) कृपा करके प्राप्त कीजिये ॥ ७ ॥

भाषायं—इस मन्त्र में श्लेष और लुप्तोपमालङ्कार हैं । हे परमेश्वर ! जैसे आपने सूर्यादि जगत् को उत्पन्न करके अपना यश और संसार का सब सुख प्रसिद्ध किया है, वैसे ही आप की कृपा से हम लोग भी अपने मन आदि इन्द्रियों को शुद्धि के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से युक्त तथा सुखपूर्वक सिद्ध और अपनी कीर्ति, विद्याधन और चक्रवर्ति राज्य का प्रकाश करके सब मनुष्यों को निरन्तर आनन्दित और कीर्तिमान् करें ॥ ७ ॥

48549

नहि त्वा रोदसी उभे ऋघ्रायमाणमिन्वतः ।

जेपुः स्वर्वतीरुपः सं गा अस्मभ्यं धृतुहि ॥८॥

पदार्थ—हे परमेश्वर ! ये (उभे) दोनों (रोदसी) सूर्य्य और पृथिवी जिस (ऋघ्रायमाणम्) पूजा करने योग्य आपको (नहि) नहीं (इन्वतः) व्याप्त हो सकते, सो आप हम लोगों के लिये (स्वर्वतीः) जिन्से हमको अत्यन्त सुख मिले ऐसे (अपः) कर्मों को (जेवः) विजयपूर्वक प्राप्त करने के लिये हमारे (गा) इन्द्रियों को (संधृतुहि) अच्छी प्रकार पूर्वोक्त कार्यों में संयुक्त कीजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उत्तर यह है कि जिसको सब आकाश आदि बड़े बड़े पदार्थ भी घेर में नहीं लासकते, क्योंकि वह अनन्त है । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा का सेवन उत्तम उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिये उसी की प्रार्थना करते रहें । जब जिसके गुण और कर्मों की गणना कोई नहीं कर सकता, तो कोई उसके अन्त पाने को समर्थ कैसे हो सकता है ? ॥ ८ ॥

आधुत्कर्णं श्रुधी हवं नू चिदधिष्व मे गिरः ।

इन्द्र स्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम् ॥९॥

पदार्थ—(आधुत्कर्णं) हे निरन्तर श्रवणशक्तिरूप कर्णवाले (इन्द्र) सर्वान्तर्यामि परमेश्वर ! (चित्) जैसे प्रीति बढ़ानेवाले मित्र अपनी (युजः) सत्य विद्या और उत्तम उत्तम गुणों में युक्त होनेवाले मित्र की (गिरः) वाणियों को प्रीति के साथ सुनता है, वैसे ही आप (नु) शीघ्र ही (मे) मेरी (गिरः) स्तुति तथा (ह्वम्) ग्रहण करने योग्य सत्य वचनों को (श्रुधि) सुनिये । तथा (मम) अर्थात् मेरी (स्तोमम्) स्तुतियों के समूह को (अन्तरम्) अपने ज्ञान के बीच (अधिष्व) धारण करके (युज) अर्थात् पूर्वोक्त कामों में उक्त प्रकार से युक्त हुए हम लोगों की (अन्तरम्) भीतर की शुद्धि को (कृष्वा) कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि जो सर्वज्ञ जीवों के किये हुए वाणी के व्यवहारों का यथावत् श्रवण करनेहारा सर्वाधार अन्तर्यामि जीव और अन्तःकरण का यथावत् शुद्धि हेतु तथा सब का मित्र ईश्वर है, वही एक जानने वा प्रार्थना करने योग्य है ॥ ९ ॥

विद्या हि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम् ।

वृषन्तमस्य हूमह ऊर्ति सहस्रसांतमाम् ॥१०॥

पदार्थ—हे परमेश्वर ! हम लोग (वाजेषु) संग्रामों में (हवनश्रुतम्) प्रार्थना को सुनने योग्य और (वृषन्तमम्) अभीष्ट कामों के अच्छी प्रकार देने और जाननेवाले (त्वा) आपको (विद्म) जानते हैं, (हि) जिस कारण हम लोग (वृषन्तमस्य) प्रतिशय करके श्रेष्ठ कामों को भेध के समान धपानेवाले (तव) आपकी (सहस्रसांतमाम्) अच्छी प्रकार अनेक सुखों की देनेवाली जो (ऊर्तिम्) रक्षा प्राप्ति और विज्ञान है, उनको (हूमहे) अधिक से अधिक मानते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को सब कामों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्रुओं के विजय के हेतु परमेश्वर ही देनेवाला है, जिसने इस संसार में सब प्राणियों के सुख के लिये असंख्यात पदार्थ उत्पन्न वा रक्षित किये हैं, तथा उस परमेश्वर वा उसकी आज्ञा का आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ अपना वा सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिये ॥ १० ॥

आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिब ।

नव्यमायुः प्रं सू तिर कृधि सहस्रसामृषिम् ॥११॥

पदार्थ—हे (कौशिक) सब विद्याओं के उपदेशक और उनके अर्थों के निरन्तर प्रकाश करनेवाले (इन्द्र) सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर ! (मन्दसानः) आप उत्तम उत्तम स्तुतियों को प्राप्त हुए और सब को यथायोग्य जानते हुए (नः) हम लोगों के (सुतम्) यत्न से उत्पन्न किये हुए सोमादि रस वा प्रिय शब्दों से की हुई स्तुतियों का (आ) अच्छी प्रकार (पिब) पान कराइये (तु) और कृपा करके हमारे लिये (नव्यम्) नवीन (आयुः) अर्थात् निरन्तर जीवन को (प्रसू-तिर) दीजिये, तथा (नः) हम लोगों में (सहस्रसाम्) अनेक विद्याओं के प्रकट करनेवाले (ऋषिम्) वेदवक्ता पुरुष को भी (कृधि) कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अपने प्रेम से विद्या का उपदेश करनेवाले होकर अर्थात् जीवों के लिये सब विद्याओं का प्रकाश सर्वदा शुद्ध परमेश्वर की स्तुति के साथ आश्रय करते हैं, वे सुख और विद्यायुक्त पूर्ण प्रायु तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर सब विद्या चाहनेवाले मनुष्यों को प्रेम के साथ उत्तम उत्तम विद्या से विद्वान् करते हैं ॥ ११ ॥

परिं त्वा गिर्वणो गिरं इमा भवन्तु विभ्वतः ।

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ॥१२॥

पदार्थ—हे (गिर्वणः) वेदों तथा विद्वानों की वाणिषो से स्तुति को प्राप्त होने योग्य परमेश्वर ! (विद्वतः) इस संसार मे (इमाः) जो वेदीय वा विद्वान् पुरुषो की कही हुई (गिरः) स्तुति हैं, वे (परि) सब प्रकार से सब की स्तुतियो से सेवन करने योग्य जो आप हैं, उनको (भवन्तु) प्रकाश करनेहारी हों, आर इसी प्रकार (वृद्धयः) वृद्धि को प्राप्त होने योग्य (जुष्टाः) श्रौति की देनेवाली स्तुतिया (जुष्टयः) जिनसे सेवन करते हैं, वे (वृद्धायुम्) जो कि निरन्तर सब काम्यों मे अपनी उन्नति को आप ही बढ़ाने वाले आप का (अनुभवन्तु) अनुभव करें ॥ १२ ॥

माथार्थ—हे भगवन् परमेश्वर ! जो जो अत्युत्तम प्रशंसा है सो सो आपकी ही है, तथा जो जो सुख और आनन्द की वृद्धि होती है सो सो आप ही को सेवन करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है । इस कारण जो मनुष्य ईश्वर तथा सृष्टि के गुणों का अनुभव करते हैं, वे ही प्रसन्न और विद्या की वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते हैं ॥ १२ ॥

इस मन्त्र में सायणाचार्य्य ने 'परिभवन्तु' इस पद का अर्थ यह किया है कि—'सब जगह से प्राप्त हों, यह व्याकरण आदि शास्त्रों से अशुद्ध है, क्योंकि "परो भुवोऽवज्ञाने" व्याकरण के इस सूत्र से परिपूर्वक 'भू' धातु का अर्थ तिरस्कार अर्थात् अपमान करना होता है । आर्यावतवासी सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपखण्ड देशवासी साहबों ने इस दशवें सूक्त के अर्थ का अनर्थ किया है ।

जो लोग क्रम से विद्या आदि गुणों को ग्रहण और ईश्वर की प्रार्थना करके अपने उत्तम पुहपार्थ का आश्रय लेकर परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं, वे ही अविद्या आदि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्रुओं को जीत कर तथा अधिक अवस्थावाले और विद्वान् होकर सब मनुष्यों को सुख उत्पन्न करके सदा आनन्द में रहते हैं । इस अर्थ से इस दशम सूक्त की सगति नवम सूक्त के साथ जाननी चाहिये ॥ १२ ॥ १० ॥

- यह दशम सूक्त पूरा हुआ ॥

जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः ।

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिम्पतिम् ॥१॥

पदार्थ—हमारी ये (विश्वाः) सब (गिरः) स्तुतियां (समुद्रव्यचसम्) जो आकाश में अपनी व्यापकता से परिपूर्ण ईश्वर, वा जो नौका आदि पूरण सामग्री से शत्रुओं को जीतनेवाले मनुष्य (रथीनाम्) जो बड़े बड़े युद्धों में विजय कराने वा करने वाले (रथीतमम्) जिसमें पृथिवी आदि रथ अर्थात् सब क्रीड़ाओं के साधन, तथा जिसके युद्ध के साधन बड़े बड़े रथ हैं, (वाजानाम्) अच्छी प्रकार जिनमें जय और पराजय प्राप्त होते हैं, उनके बीच (सत्पतिम्) जो विनाशरहित प्रकृति आदि द्रव्यों का पालन करनेवाला ईश्वर, वा सत्पुरुषों की रक्षा करनेवाला मनुष्य (पतिम्) जो घराचर जगत् और प्रजा के स्वामी, वा सज्जनों की रक्षा करनेवाले और (इन्द्रम्) विजय के देनेवाले परमेश्वर के, वा शत्रुओं को जीतनेवाले धर्मात्मा मनुष्य के (अवीवृधन्) गुणानुवादों को नित्य बढ़ाती रहें ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । सब वेदवाणी परमेश्वर्ययुक्त सब में रहने सब जगह रमण करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देनेवाले परमेश्वर और धर्म वा बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों की रक्षा करनेवाले मनुष्य का प्रकाश करती हैं । इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है ॥ १ ॥

सख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा भेमं शवसस्पते ।

त्वामभि प्र णोनुमो जेतामपराजितम् ॥२॥

पदार्थ—हे (शवसः) अनन्तबल वा सेनाबल के (पते-) पालन करनेवाले ईश्वर वा अध्यक्ष ! (अभिजेतारम्) प्रत्यक्ष शत्रुओं को जिताने वा जीतनेवाले (अपराजितम्) जिस का पराजय कोई भी न कर सके (त्वा) उस आप को (वाजिनः) उत्तम विद्या वा बल से अपने शरीर के उत्तम बल वा समुदाय को जानते हुए हम लोग (णोनुमः) अच्छी प्रकार आप की बार बार स्तुति करते हैं, जिससे (इन्द्र) हे सब प्रजा वा सेना के स्वामी ! (ते) आप जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष के साथ (सख्ये) हम लोग मित्रभाव करके शत्रुओं वा दुष्टों से कभी (मा भेम) भय न करें ॥२॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने वा अपने धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा धूरवीर आदि

मनुष्यों में मित्रभाव अर्थात् प्रीति रखते हैं, वे बलवाले होकर किसी मनुष्य से पराजय वा भय को प्राप्त कभी नहीं होते ॥ २ ॥

पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्युतयः ।

यदि वाजस्य गोमतः स्तोत्रभ्यो मंहते मघम् ॥३॥

पदार्थ—(यदि) जो परमेश्वर वा सभा और सेना वा स्वामी (स्तोत्रभ्यः) जो जगदीश्वर वा सृष्टि के गुणों की स्तुति करनेवाले धर्मात्मा विद्वान् मनुष्य हैं, उनके लिये (वाजस्य) जिसमें सब सुख प्राप्त होते हैं उस व्यवहार, तथा (गोमतः) जिसमें उत्तम पृथिवी, गौ आदि पशु और वाणी आदि इन्द्रिया वर्तमान हैं, उसके सम्बन्धी (मघम्) विद्या और सुवर्णादि धन को (मंहते) देता है, तो इस (इन्द्रस्य) परमेश्वर तथा सभा सेना के स्वामी की (पूष्यः) सनातन प्राचीन (रातयः) दानशक्ति तथा (ऊतयः) रक्षा है, वे कभी (न) नहीं (विदस्यन्ति) नाश को प्राप्त होती, किन्तु नित्य प्रति वृद्धि ही को प्राप्त रहती है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में भी श्लेषालङ्कार है । जैसे ईश्वर वा राजा की इस संसार में दान और रक्षा निश्चल न्याययुक्त होती है, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरन्तर विस्तार करना चाहिये । जो ईश्वर न होता तो यह जगत् कैसे उत्पन्न होता ? तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिये नहीं देता तो मनुष्यलोक कैसे जी सकते ? इससे सब कार्यों का उत्पन्न करने और सब सुखों का देनेवाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं, यह बात सब को माननी चाहिये ॥ ३ ॥

पुराम्भिन्दुर्युवा क्विरमितौजा अजायत ।

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वृज्जी पुरुष्टुतः ॥४॥

पदार्थ—जो यह (धर्मितौजाः) अनन्त बल वा जलवाला (वृज्जी) जिसके सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाले क्षत्रसमूह वा किरण हैं, और (पुराम्) मिले हुए शत्रुओं के नगरों वा पदार्थों वा (भिन्दुः) अपने प्रताप वा ताप से नाश वा अलग अलग करने (युवा) अपने गुणों से पदार्थों का मेल करने वा कराने तथा (क्विः) राजनीति विद्या वा दृश्य पदार्थों का अपने किरणों से प्रकाश करनेवाला (पुरुष्टुतः) बहुत विद्वान् वा गुणों से स्तुति करने योग्य (इन्द्रः) सेनापति और सूर्यलोक (विश्वस्य) सब जगत् के (कर्मणः) कार्यों को (धर्ता) अपने बल और आकर्षण गुण से धारण करनेवाला (अजायत) उत्पन्न होता और हुआ है, यह सदा जगत् के व्यवहारों की सिद्धि का हेतु है ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ यह सूर्यलोक अपने वज्ररूपी किरणों से सब भूतिमान् पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षणरूप गुण से पृथिवी आदि लोकों का धारण करनेवाला है, वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम दाम और दण्ड से शत्रुओं को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे ॥ ४ ॥

त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विलम् ।

त्वां देवा अबिभ्युपस्तुज्यमानास आविषुः ॥५॥

पदार्थ—(अद्रिवः) जिसमें मेघ विद्यमान है ऐसा जो सूर्यलोक है, वह (गोमतः) जिसमें अपने किरण विद्यमान हैं उस (अबिभ्युपः) भयरहित (बलस्य) मेघ के (विलम्) जलसमूह को (अपावः) अलग कर देता है, (त्वाम्) इस सूर्य को (तुज्यमानासः) अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए (देवाः) पृथिवी आदि लोक (आविषुः) विशेष करके प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बट्टलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता, तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात् खींचने के गुणों से पृथिवी आदि लोक अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं, इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पल आदि हो जाते हैं, वैसे ही गुणवाला सेनापति होना उचित है ॥ ५ ॥

तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन् ।

उपातिपुन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः ॥६॥

पदार्थ—हे (शूर) घामिक घोर युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने तथा विद्या बल पराक्रमवाले वीर पुरुष ! जो (तव) आपके निर्भयता आदि शानों से मैं (सिन्धुम्) समुद्र के समान गम्भीर वा मुख देनेवाले आपको (आवदन्) निरन्तर ग्रहता हुआ (प्रत्यायम्) प्रतीत करके प्राप्त होऊँ । हे (गिर्वणः) मनुष्यों की स्तुतियों से सेवन करने योग्य ! जो (ते) आपको (तस्य) युद्ध राज्य वा शिल्प-विद्या के सहायक (कारवः) कारीगर हैं, वे भी आपको शूरवीर (विदुः) जानते

तथा (उपातिष्ठन्त) समीपस्थ होकर उत्तम काम करते हैं, वे सब दिन सुखी रहते हैं ॥ ६ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार हैं । ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि—जैसे मनुष्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेनापति मनुष्यों के अभयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिये तथा दुःखों के निवारण से सब सुखों के लिये परस्पर विचार भी करना चाहिये ॥ ६ ॥

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः ।

विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥७॥

पदार्थ—हे परमेश्वर्यं को प्राप्त कराने तथा शत्रुओं की निवृत्ति करानेवाले शूरवीर मनुष्य ! (त्वम्) तू उत्तम बुद्धि सेना तथा शरीर के बल से युक्त हो के (मायाभिः) विशेष बुद्धि के व्यवहारों से (शुष्णम्) जो धर्मात्मा सज्जनों का चित्त व्याकुल करने (मायितम्) दुर्बुद्धि दुःख देनेवाला सब का शत्रु मनुष्य है, उसका (अवातिर) पराजय किया कर, (तस्य) उसके मारने में (मेधिराः) जो शास्त्रों को जानने तथा दुष्टों को मारने में अति प्रवीण मनुष्य हैं, वे (ते) तेरे सङ्गम से सुखी और भ्रनादि पदार्थों को प्राप्त हों, (तेषाम्) उन धर्मात्मा पुरुषों के सहाय से शत्रुओं के बलों को (उत्तिर) अच्छी प्रकार निवारण कर ॥ ७ ॥

भाष्य—बुद्धिमान् मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि—साम, दाम, दण्ड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रु जनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ति राज्य की यथावत् उन्नति करनी चाहिये तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष बुद्धि को प्राप्त न हों, वैसे उपाय निरन्तर करना चाहिये ॥ ७ ॥

इन्द्रमीशानमोजस्राभि स्तोमां अनूपत ।

सहस्रं यस्य रातयं उत वा सन्ति भूयसीः ॥८॥

पदार्थ—(यस्य) जिस जगदीश्वर के ये सब (स्तोमाः) स्तुतियों के समूह (सहस्रम्) हजारों (उत वा) मयवा (भूपतीः) अधिक (रातयः) दान (सन्ति) हैं, उत (ओजसा) भ्रनन्त बल के साथ वर्त्तमान (ईशानम्) कारण से सब जगत् को रचनेवाले तथा (इन्द्रम्) सकल ऐश्वर्ययुक्त जगदीश्वर के (अम्य-भूपत) सब प्रकार से गुणकीर्तन करने हैं ॥ ८ ॥

भाष्य—जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिये जगत् में

अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिये हैं, उसी ब्रह्म के स्तुतिविधायक सब धन्यवाद होते हैं, इसलिये सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिये ॥ ८ ॥

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सूर्य-लोक के कार्य, शूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य से कारण करके जगत् की उत्पत्ति आदि के विधान से इस ग्यारहवें सूक्त की सङ्गति दशवें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ।

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि आर्यावर्त्तवासी तथा यूरोपदेश-वासी विलसन साहव आदि ने विपरीत अर्थ के साथ वर्णन किया है ॥ ८ ॥

यह ग्यारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

काण्वो मेधातिथिर्ऋषिः । अग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्वेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ॥१॥

पदार्थ—क्रिया करने की इच्छा करनेवाले हम मनुष्यलोग (अस्य) प्रत्यक्ष सिद्ध करने योग्य (यज्ञस्य) शिल्पविद्यारूप यज्ञ के (सुकृतम्) जिससे उत्तम उत्तम क्रिया सिद्ध होती है, तथा (विश्वेदसम्) जिससे कारीगरों को सब शिल्प आदि साधनों का लाभ होता है, (होतारम्) यानों में वेग आदि को देने (दूतम्) पदार्थों को एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करने (अग्निम्) सब पदार्थों को अपने तेज से छिन्न भिन्न करनेवाले भौतिक अग्नि को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि—यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किये हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्पविद्या से जो कलायन्त्र बनते हैं, उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देनेवाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिये निरन्तर ग्रहण करना चाहिये, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हों ॥ १ ॥

अग्निर्मग्निं हवींभिः सदा ह्वन्त विश्वपतिम् । हव्यवाहं पुरमियम् ॥२॥

पदार्थ—जैसे हम लोग (हवीमनिः) ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों तथा शिल्पविद्या के साधनों से (पुरप्रियम्) बहुत सुख करानेवाले (विश्वपतिम्) प्रजाओं के पालन हेतु और (हृद्यवाहम्) देने लेने योग्य पदार्थों को देने और इपर उचर पहुँचानेवाले (अग्निम्) परमेश्वर, प्रसिद्ध अग्नि और बिजली को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी सदा (हवन्त) उस का ग्रहण करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । और पिछले मन्त्र से 'वृणीमहे' इस पद की अनुवृत्ति आती है । ईश्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि—हे मनुष्यो ! तुम लोगों को विद्युत् अर्थात् बिजलीरूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कलाकौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सर्वव भोगने और भुगवाने चाहियें ॥ २ ॥

अग्नें देवाँ इहावंह जज्ञानो वृक्तवर्हिषे । असि होता न ईडधः ॥३॥

पदार्थ—हे (आने) स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! जो आप (इह) इस स्थान में (जज्ञान) प्रकट कराने वा (होता) हवन किये हुए पदार्थों को ग्रहण करने तथा (ईडधः) लोज करने योग्य (असि) हैं, सो (न.) हम लोग और (वृक्तवर्हिषे) अन्तरिक्ष में होम के पदार्थों को प्राप्त करनेवाले विद्वान् के लिये (देवान्) दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को (आवह) अल्पे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥

जो (होता) हवन किये हुए पदार्थों का ग्रहण करने तथा (जज्ञानः) उनकी उत्पत्ति करानेवाला (आने) भौतिक अग्नि (वृक्तवर्हिषे) जिसके द्वारा होम करने योग्य पदार्थ अन्तरिक्ष में पहुँचाये जाते हैं, वह उस ऋत्विज के लिये (इह) इस स्थान में (देवान्) दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को (आवह) सब प्रकार से प्राप्त करना है । इस कारण (न) हम लोगों को वह (ईडधः) लोज करने योग्य (असि) होता है ॥ २ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में प्लेपालङ्कार है । हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगन्धि आदि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन पदार्थों के साथ अन्तरिक्ष में ठहरनेवाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों का खोज करना चाहिये, यह ईश्वर की आज्ञा सब को अवश्य माननी योग्य है ॥ ३ ॥

ताँ उंशतो वि वोधयु यदग्ने यासिं दूत्यम् ।

देवेरा संत्सि वर्हिषि ॥४॥

पदार्थ—यह (अग्ने) अग्नि (यत्) जिस कारण (बहिषि) अन्तरिक्ष में (देवैः) दिव्य पदार्थों के संयोग से (दूत्यम्) दूत भाव को (आयासि) सब प्रकार से प्राप्त होता है, (तान्) उन दिव्य गुणों को (विबोधय) विदित कराने-वाना होता और उन पदार्थों के (सत्सि) दोषों का विनाश करता है, इस से सब मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिये इस अग्नि की ठीक ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥

भावायं—परमेश्वर आज्ञा देता है कि—हे मनुष्यों! यह अग्नि तुम्हारा दूत है, क्योंकि हवन किये हुए परमाणुरूप पदार्थों को अन्तरिक्ष में पहुँचाता और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इस से सब मनुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं, उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिये अवश्य प्रकाशित करना चाहिये ॥ ४ ॥

घृताहवन दीदिवः प्रति प्म रिपतो दह । अग्ने त्वं रक्षस्विनः ॥५॥

पदार्थ—(घृताहवन) जिसमें घी तथा जल क्रिया सिद्ध होने के लिये छोड़ा जाता और जो अपने (दीदिवः) शुभ गुणों से पदार्थों को प्रकाश करने वाला है, (त्वम्) वह (अग्ने) अग्नि (रक्षस्विनः) जिन समूहों में राक्षस अर्थात् दुष्टस्वभाववाले और निन्दा के भरे हुए मनुष्य विद्यमान हैं, तथा जो कि (रिपतः) हिंसा के हेतु दोष और शत्रु हैं उनका (प्रति दह स्मः) अनेक प्रकार से विनाश करता है, हम लोगों को चाहिये कि उस अग्नि को कार्यों में नित्य सयुक्त करें ॥ ५ ॥

भावायं—जो अग्नि इस प्रकार सुगन्ध्यादि गुणवाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुर्गन्ध आदि दोषों को निवारण करके सब के लिये सुखदायक होता है, वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिये। ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है ॥ ५ ॥

अग्निनाग्निः समिध्यते क्विर्गृहपतिर्युवा । हृष्याद् जुह्वास्यः ॥६॥

पदार्थ—मनुष्यों को उचित है कि जो (जुह्वास्यः) जिग का मुग् ब्राला तेज और (क्विः) कान्तदग्नि अर्थात् जिसमें स्थिरता के साथ दृष्टि नहीं पड़ती, तथा जो (मुवा) पदार्थों के साथ मिलने और उनको पृथक् पृथक् करने (हृष्याद्) होम किये हुए पदार्थों को देवान्तरों में पहुँचाने और (गृहपतिः) स्थान तथा उनमें रहने वालों का पालन करनेवाला है, उगमे (अग्निः) यह प्रत्यक्ष रूपवान् पदार्थों को जलाने, पृथिवी और मूर्त्युक्तों के मध्यस्थानेवाला अग्नि (अग्निना) बिजुली से (समिध्यते) अक्षी प्रकार प्रकानित होता है, यह बहुत कामों की सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावायं—जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युद्वरूप अग्नि कहाता है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं, और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युद्वरूप हो के रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती है, यह जगदीश्वर का वचन है ॥ ६ ॥

कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवृचातनम् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! तू (अध्वरे) उपासना करने योग्य व्यवहार में (सत्यधर्माणम्) जिसके धर्म नित्य और सनातन हैं, जो (अमीवृचातनम्) अज्ञान आदि दोषों का विनाश करने तथा (कविम्) सब की बुद्धियों को अपने सर्वज्ञपन से प्राप्त होकर (देवम्) सब सुखों का देनेवाला (अग्निम्) सर्वज्ञ ईश्वर है, उसको (उपस्तुहि) मनुष्यों के समीप प्रकाशित कर ॥ १ ॥

हे मनुष्य ! तू (अध्वरे) करने योग्य यज्ञ में (सत्यधर्माणम्) जो कि अविनाशी गुण और (अमीवृचातनम्) ज्वरादि रोगों का विनाश करने तथा (कविम्) सब स्थूल पदार्थों को दिखानेवाला और (देवम्) सब सुखों का दाता (अग्निम्) भौतिक अग्नि है, उसको (उपस्तुहि) सब के समीप सदा प्रकाशित करें [२] ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को सत्यविद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिये । जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत् हो ॥ ७ ॥

यस्त्वामग्ने हविष्यतिद्वृतं देवं सपर्यति । तस्य स्म प्राविता भव ॥८॥

पदार्थ—हे (देव) सब के प्रकाश करनेवाले (अग्ने) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! जो मनुष्य (हविष्यति) देने लेने योग्य वस्तुओं का पालन करनेवाला (यः) जो मनुष्य (द्रुतम्) ज्ञान देनेवाले घ्रापका (सपर्यति) सेवन करता है, (तस्य) उस सेवक मनुष्य के आप (प्राविता) अच्छी प्रकार जाननेवाले (भव) हो ॥ १ ॥

(यः) जो (हविष्यतिः) देने लेने योग्य पदार्थों की रक्षा करनेवाला मनुष्य (देव) प्रकाश और दाहगुणवाले (अग्ने) भौतिक अग्नि का (सपर्यति) सेवन करता है, (तस्य) उस मनुष्य का वह अग्नि (प्राविता) नाना प्रकार के सुखों से रक्षा करनेवाला (भव) होता है ॥ २ ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । द्रुत शब्द का अर्थ दो पक्ष में

समझना चाहिये, अर्थात् एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष, तथा एक देश से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है। जो आस्तिक अर्थात् परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्ति से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करनेवाले होते हैं ॥ ८ ॥

यो अग्निं देववीतये हविष्मां आविवांसति । तस्मै पावक मृडय ॥९॥

पदार्थ—हे (पावक) पवित्र करनेवाले ईश्वर ! (यः) जो (हविष्मान्) उत्तम उत्तम पदार्थ वा कर्म करनेवाला मनुष्य (देववीतये) उत्तम उत्तम गुण और भोगों की परिपूर्णता के लिये (अग्निम्) सब सुखों के देनेवाले आपको (आविवांसति) अच्छी प्रकार सेवन करता है, (तस्मै) उस सेवन करनेवाले मनुष्य को आप (मृडय) सब प्रकार सुखी कीजिये ॥ १ ॥

यह जो (हविष्मान्) उत्तम पदार्थवाला मनुष्य (देववीतये) उत्तम भोगों की प्राप्ति के लिये (अग्निम्) सुख करानेवाले भौतिक अग्नि का (आविवांसति) अच्छी प्रकार सेवन करता है, (तस्मै) उसको यह अग्नि (पावक) पवित्र करनेवाला होकर (मृडय) सुखयुक्त करता है ॥ २ ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। जो मनुष्य अपने सत्य भाव कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं। तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करनेवाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यों को उत्तम उत्तम उपकार लेने चाहियें, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ ६ ॥

स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहावंह । उप यज्ञं हविश्रं नः ॥१०॥

पदार्थ—हे (दीदिवः) अपने सामर्थ्य से प्रकाशवान् (पावक) पवित्र करने तथा (अग्ने) सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाले (सः) जगदीश्वर ! आप (नः) हम लोगों के सुख के लिये (इह) इस संसार में (देवान्) विद्वानों को (आवह) प्राप्त कीजिये, तथा (नः) हमारे (यज्ञम्) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ और (हविः) देने देने योग्य पदार्थों को (उपावह) हमारे समीप प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥

(यः) जो (दीदिवः) प्रकाशमान तथा (पावक) मुक्ति का हेतु (अग्ने) भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार कलापनों में युक्त किया हुआ (नः) हम लोगों के

सुख के लिये (इह) हमारे समीप (देवान्) दिव्य गुणों को (आवह) प्राप्त करता है, वह (नः) हमारे तीन प्रकार के उक्त (यज्ञम्) यज्ञ को तथा (हविः) उक्त पदार्थों को प्राप्त होकर सुखों को (उपावह) हमारे समीप प्राप्त करता रहता है ॥ २ ॥ * १० ॥

भाषा—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी कामसिद्धि के लिये परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे । जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा श्रौतों के उपपन्न किये हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये ॥ १० ॥

स नुः स्तवान् आ भरं गायत्रेण नवीयसा ।

रयिं वीरवतीमिषम् ॥११॥

पदार्थ—हे भगवन् ! (सः) जगदीश्वर आप ! (नवीयसा) अच्छी प्रकार मन्त्रों के नवीन पाठ गानयुक्त (गायत्रेण) गायत्री छन्दवाले प्रगाथो से (स्तवानः) स्तुति को प्राप्त किये हुए (नः) हमारे लिये (रयिम्) विद्या और चक्रवर्ति राज्य से उत्पन्न होनेवाले धन तथा जिसमें (वीरवतीम्) अच्छे अच्छे वीर तथा विद्वान् हों, उस (इषम्) सज्जनों के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया का (आभर) अच्छी प्रकार धारण कीजिये ॥ १ ॥

(सः) उक्त भौतिक अग्नि (नवीयसा) अच्छी प्रकार मन्त्रों के नवीन नवीन पाठ तथा गानयुक्त स्तुति और (गायत्रेण) गायत्री छन्द वाले प्रगाथो से (स्तवानः) गुणों के साथ ग्रहण किया हुआ (रयिम्) उक्त प्रकार का धन (च) और (वीरवतीम्, इषम्) उक्त गुणवाली उत्तम क्रिया को (आभर) अच्छी प्रकार धारण करता है (२) ॥ ११ ॥

भाषा—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । तथा पहिले मन्त्र से 'चकार' की अनुवृत्ति की है । हरएक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारणक्रिया प्राप्त होती है, इस कारण 'नवीयसा' इस पद का उच्चारण किया है ।

जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत् शब्दायपूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न

* इसके आगे सर्वत्र एक (१) अङ्क से पहले अन्वय वा अर्थ धीरे धीरे अङ्क से हमारे अन्वय वा अर्थ जानना ॥

करनेवाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं ॥ ११

अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहृतिभिः ।

इमं स्तोमं जुपस्व नः ॥१२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) प्रकाशमय ईश्वर ! आप कृपा करके (शुक्रेण) अनन्त वीर्य के साथ (शोचिषा) शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा (विश्वाभिः देवहृतिभिः) विद्वान् और वेदों की वाणियों से सब प्राणियों के लिये (नः) हमारे (इमम्) इस प्रत्यक्ष (स्तोमम्) स्तुतिसमूह को (जुपस्व) प्रीति के साथ सेवन कीजिए ॥ १ ॥

यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (विश्वाभिः) सब (देवहृतिभिः) विद्वान् तथा वेदों की वाणियों से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ (शुक्रेण) अपनी कान्ति वा (शोचिषा) पवित्र करनेवाले प्रकाश से (नः) हमारे (इमम्) इस (स्तोमम्) प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता को (जुपस्व) सेवन करता है ॥ २ ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है । जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्यादान से प्रसन्न करता है । वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से कलाकुशलता में युक्त किया हुआ इन्धन आदि पदार्थों में ठहर कर सब क्रियाकाण्ड का सेवन करता है ॥ १२ ॥

इस वारहवें सूक्त के अर्थ की, अग्नि शब्द के अर्थ के योग से, ग्यारहवें सूक्त के अर्थ से, सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि आर्य्यावर्तवासी तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने विपरीतता से वर्णन किया है ॥

यह वारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

कण्व ऋषिः । इधमः समिद्धोऽग्निः; तनूनपात्; नराशंसः; इडः; वहिः; देवीर्दारः; उपासानकता; दैव्यो होतारी प्रचेतसो; सरस्वतीडा भारत्यस्तिस्रो देव्यः; त्वष्टा; यनस्पतिः; स्वाहाकृतयश्च द्वादश देवताः । गाम्नी छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्मते । होतः पावक यक्षि च ॥१॥

पदार्थ—हे (होतः) पदार्थों को देने और (पावक) शुद्ध करनेवाले (अग्ने) विद्व के ईश्वर ! जिस हेतु से (सुसमिद्धः) अच्छी प्रकार प्रकाशवान् आप कृपा करके (नः) हमारे (च) तथा (हविष्मते) जिसके बहुत हवि अर्थात् पदार्थ विद्यमान हैं उस विद्वान् के लिये (देवान्) दिव्य पदार्थों को (आवह) अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं, इससे मैं आपका निरन्तर (यक्षि) सत्कार करता हूँ ॥ १ ॥

जिससे यह (पावक) पवित्रता का हेतु (होता) पदार्थों का ग्रहण करने तथा (सुसमिद्धः) अच्छी प्रकार प्रकाशवाला (अग्ने) भौतिक अग्नि (नः) हमारे (च) तथा (हविष्मते) उक्त पदार्थ वाले विद्वान् के लिये (देवान्) दिव्य पदार्थों को (आवह) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, इससे मैं उक्त अग्नि को (यक्षि) कार्यसिद्धि के लिये अपने समीपवर्ती करता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री को ग्रहण करके, विमान आदि यानों में, सब पदार्थों के प्राप्त करानेवाले अग्नि की, अच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिये वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों की सिद्धि करानेवाला होता है ॥ १ ॥

मधुमन्तं तनूनपाद्यं देवेषु नः कवे । अथा कृणुहि वीतये ॥२॥

पदार्थ—जो (तनूनपात्) शरीर तथा ओषधि आदि पदार्थों के छोटे छोटे अणु का भी रक्षा करने और (कवे) सब पदार्थों का दिखानेवाला अग्नि है, वह (देवेषु) विद्वानों तथा दिव्य पदार्थों में (वीतये) सुख प्राप्त होने के लिये (अद्य) आज (नः) हमारे (मधुमन्तम्) उत्तम उत्तम रसयुक्त (यज्ञम्) यज्ञ को (कृणुहि) निश्चित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जब अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी वह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध तथा शरीर और ओषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके, अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, तथा उन शुद्ध पदार्थों के भोग से, प्राणियों के विद्या ज्ञान और बल की वृद्धि भी होती है ॥ २ ॥

नराशंसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उर्प ह्यये । मधुजिह्वं हविष्कृतम् ॥३॥

पदार्थ—मैं (अस्मिन्) इस (यज्ञे) अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ तथा (इह) संसार में (हविष्कृतम्) जो कि होम करने योग्य पदार्थों से प्रदीप्त विद्या

जाता है, और (मधुजिह्वम्) जिसकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिङ्गिनी और विश्वरूपी ये अति प्रकाशमान चपल ज्वालारूपी जीभें हैं (प्रियम्) जो सब जीवों को प्रीति देने और (नराशंसम्) जिस सुख को मनुष्य प्रशंसा करते हैं, उसके प्रकाश करनेवाले अग्नि को (उपह्वये) समीप प्रज्वलित करता है ॥ ३ ॥

भावायं—जो भौतिक अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से ग्रहण किया हुआ प्राणियों की प्रसन्नता करानेवाला है, उस अग्निकी सात जीभें हैं। अर्थात् काली—जोकि सुपेद आदि रङ्ग का प्रकाश करनेवाली, कराली—सहने में कठिन, मनोजवा—मन के समान वेगवाली, सुलोहिता—जिनका उत्तम रक्तवर्ण है, सुधूम्रवर्णा—जिसका सुन्दर धुमलासा वर्ण है, स्फुल्लिङ्गिनी—जिससे बहुत से चिनगे उठते हों, तथा विश्वरूपी—जिसका सब रूप है। ये देवी अर्थात् अतिशय करके प्रकाशमान और लेलायमाना—प्रकाश से सब जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्वा हैं, अर्थात् सब पदार्थों को ग्रहण करनेवाली होती हैं। इन उक्त सात प्रकार की अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में उपकार लेना मनुष्यों को चाहिये ॥ ३ ॥

अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित आ वह । असि होता मनुर्हितः ॥४॥

पदार्थ—जो (अग्ने) भौतिक अग्नि (मनुः) विद्वान् लोग जिसको मानते हैं तथा (होता) सब सुखों का देने और (ईडितः) मनुष्यों को स्तुति करने योग्य (असि) है, वह (सुखतमे) अत्यन्त सुख देने तथा (रथे) गमन और विहार करानेवाले विमान आदि सवारियों में (हितः) स्थापित किया हुआ (देवान्) दिव्य भोगों को (आवह) अच्छे प्रकार देशान्तर में प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को बहुत कलाओं से संयुक्त, पृथिवीजल और अन्तरिक्ष में गमन का हेतु, तथा अग्नि वा जल आदि पदार्थों से संयुक्त तीन प्रकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यन्त सुख देनेवाला होकर बहुत उत्तम उत्तम कार्यों की सिद्धि को प्राप्त करानेवाला होता है ॥ ४ ॥

स्तुणीत वृर्हिरानुपघृतपृष्टं मनीषिणः । यत्रामृतस्य चक्षणम् ॥५॥

पदार्थ—हे (मनीषिणः) बुद्धिमान् विद्वानो ! (यत्र) जिस अन्तरिक्ष में (अमृतस्य) जलसमूह का (चक्षणम्) दर्शन होता है, उस (आनुषक्) चारों ओर से घिरे और (घृतपृष्टम्) जल से भरे दृष्ये (बहिः) अन्तरिक्ष को (स्तुणीत) होम के धूम से आच्छादन करो, उसी अन्तरिक्षमें अन्य भी बहुत पदार्थ जल आदि को जानो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग अग्नि में जो घृत आदि पदार्थ छोड़ते हैं, वे अन्त-रिक्ष को प्राप्त होकर, यहाँ के ठहरे हुए जल को शुद्धकरते हैं, और वह शुद्ध हुआ जल मुग्धि आदि गुणों से सब पदार्थों को आच्छादन करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है ॥ ५ ॥

वि श्रयन्तामृतावृधो द्वारो देवीरंसुश्रतः । अथा नूनं च यष्टये ॥६॥

पदार्थ—हे (मनीषिणः) बुद्धिमान् विद्वानो ! (अथ) आज (यष्टये) यज्ञ करने के लिये घर आदि के (असाश्चतः) अलग अलग (ऋतावृधः) सत्य गुण और जल के वृद्धि करनेवाले (देवीः) तथा प्रकाशित (द्वारः) दरवाजों का (नूनम्) निश्चय से (विश्रयन्ताम्) सेवन करो अर्थात् अच्छी रचना से उनको बनाओ ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को अनेक प्रकार के द्वारों के घर, यज्ञशाला, और विमान, आदि यानों, को बनाकर उनमें स्थिति, होम और देशान्तरों में जाना करना चाहिये ॥ ६ ॥

नत्तोपसां सुपेशसास्मिन् यज्ञ उप ह्वये । इदं नो वृहिरासद ॥७॥

पदार्थ—मैं (अरिम्न्) इस घर तथा (यज्ञे) सज्जत करने के कामों में (सुपेशसा) अच्छे ऋषियों (नवतोपसा) रात्रिदिन को (उपह्वये) उपकार में लाता हूँ, जिस कारण (नः) हमारा (वृहिः) निवास स्थान (आसदे) सुख को प्राप्ति के लिये हो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को उचित है कि इस संसार में विद्या से सदैव उपकार लें, क्योंकि रात्रि-दिन सब प्राणियों के सुख का हेतु होता है ॥ ७ ॥

ता सुजिह्वा उप ह्वये होतारा देव्यां क्वी । यज्ञं नो यक्षतामिमम् ॥८॥

पदार्थ—मैं क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान करनेवाला इस घर में जो (नः) हमारे (इमम्) प्रत्यक्ष (यज्ञम्) हवन या शिल्पविद्यामय यज्ञ को (यक्षताम्) प्राप्त करते हैं, उन (सुजिह्वी) सुन्दर पूर्वोक्त सात जीभ (होतारा) पदार्थों का पहण करके (क्वी) तीव्र दर्शन देने और (देव्या) दिव्य पदार्थों में रहनेवाले प्रसिद्ध ऋषियों को (उपह्वये) उपकार में लाता हूँ ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जैसे एक विजली, वेग आदि अनेक गुणवाला अग्नि है इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्नि भी है । तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में और अस्त्रे प्रकार क्रियाओं में नियुक्त किये हुए शिल्प आदि अनेक कार्यों की

सिद्धि के हेतु होते हैं। इसलिये इन्हों से मनुष्यों को सब उपकार लेने चाहिये ॥ ८ ॥

इळा संरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः । बृहिः सीदन्तु अस्त्रिधः ॥९॥

पदार्थ—हे विद्वानों ! तुम लोग एक (इडा) जिससे स्तुति होती, दूसरी (सरस्वती) जो अनेक प्रकार विज्ञान का हेतु, और तीसरी (मही) वहाँ में बड़ी पूजनीय नीति है, वह (अस्त्रिधः) हिंसारहित और (मयोभुवः) सुखों का संपादन करानेवाली (देवी) प्रकाशवान् तथा दिव्य गुणों को सिद्ध कराने में हेतु जो (तिस्रः) तीन प्रकार की वाणी है, उसको (बृहिः) घर घर के प्रति (सीदन्तु) यथावत् प्रकाशित करो ॥ ९ ॥

भावाय—मनुष्यों को 'इडा' जो कि पठनपाठन की प्रेरणा देनेहारी, सरस्वती' जो उपदेशरूप ज्ञान का प्रकाश करने और 'मही' जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी कुतक से खण्डन करने योग्य नहीं हैं, तथा सब सुख के लिये तीनों प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिये, जिससे निश्चलता से अविद्या कानाश हो ॥ ९ ॥

इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्वये । अस्माकमस्तु केवलः ॥१०॥

पदार्थ—मैं जिस (विश्वरूपम्) सर्वव्यापक (अग्रियम्) सब वस्तुओं के आगे होने तथा (त्वष्टारम्) सब दुःखों के नाश करनेवाले परमात्मा को (इह) इस घर में (उपह्वये) अच्छी प्रकार आह्वान करता हूँ, वही (अस्माकम्) उपासना करनेवाले हम लोगों का (केवलः) इष्ट और स्तुति करने योग्य (अस्तु) हो ॥ १ ॥

और मैं (विश्वरूपम्) जिसमें सब गुण हैं, (अग्रियम्) सब साधनों के आगे होने तथा (त्वष्टारम्) सब पदार्थों को अपने तेज से अलग अलग करनेवाले भौतिक अग्नि को (इह) इस शिल्पविद्या में (उपह्वये) जिसको युक्त करता हूँ, यह (अस्माकम्) हवन तथा शिल्पविद्या के सिद्ध करनेवाले हम लोगों का (केवलः) प्रयुक्त साधन (अस्तु) होता है ॥ २ ॥ १० ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार हैं। मनुष्यों को अनन्त सुख देनेवाले ईश्वर ही को उपासना करनी चाहिये, तथा जो यह भौतिक अग्नि सब पदार्थों का छेदन करने, सब रूप गुण और पदार्थों का प्रकाश करने, सब से उत्तम और हम लोगों की शिल्पविद्या का अद्वितीय साधन है अतः शिल्पविद्या में यथावत् करना चाहिये ॥ १० ॥

अवं सृजा वनस्पते देवं देवेभ्यो हविः । प्रदातुरस्तु चेतनम् ॥११॥

पदार्थ—जो (देव) फल आदि पदार्थों को देनेवाला (वनस्पतिः) वनों के वृक्ष और औषधि आदि पदार्थों को अधिक वृष्टि के हेतु से पालन करनेवाला (देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिये (हविः) हवन करने योग्य पदार्थों को (अवसृज) उत्पन्न करता है, वह (प्रदातुः) सब पदार्थों की शुद्धि चाहने वाले विद्वान् जन के (चेतनम्) विज्ञान को उत्पन्न करानेवाला (अस्तु) होता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों से, पृथिवी तथा सब पदार्थ जलमय युक्ति से क्रियाओं में युक्त किये हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निर्मूलता से, बुद्धि और बल को देने के कारण, ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्यगुणों का प्रकाश करते हैं ॥ ११ ॥

स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे । तत्र देवाँ उप ह्वये ॥१२॥

पदार्थ—हे शिल्पविद्या के सिद्ध यज्ञ करने और करानेवाले विद्वानो ! तुम लोग जैसे जहाँ (यज्वनः) यज्ञकर्ता के (गृहे) घर यज्ञशाला तथा कलाकुशलता से सिद्ध किये हुये विमान आदि यानों में (इन्द्राय) परमेश्वर्य की प्राप्ति के लिये परम विद्वानों को बुलाके (स्वाहा) उत्तम क्रियासमूह के साथ (यज्ञम्) जिस तीनों प्रवार के यज्ञ का (कृणोतन) सिद्ध करने वाले हों, वैसे वहाँ में (देवान्) उन उक्त चतुर श्रेष्ठ विद्वानों को (उपह्वये) प्रार्थना के साथ बुलाता रहूँ ॥ १२ ॥

भाषार्थ—मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान् होकर, यथायोग्य बने हुए स्थानों में, उत्तम विचार से क्रियासमूह से सिद्ध होनेवाले कर्मकाण्ड को नित्य करते हुए और वहाँ विद्वानों को बुलाकर वा आपही उनके समीप जाकर, उनकी विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें । हे सज्जन लोगो ! तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता आलस्य से कभी नहीं छोड़नी चाहिये, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सब मनुष्यों के लिये है ॥ १२ ॥

इस तेरहवें सूक्त के अर्थ की अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के उपवार लेने के विधान से बारहवें सूक्त के अभिप्राय के साथ समति जाननी चाहिये ।

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि साहवों ने विपरीत ही वर्णन किया है ॥

यह तेरहवाँ सूक्त पूरा हुआ ॥

कण्वो मेधातिथिर्ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

ऐभिरग्ने दुवो गिरा विश्वेभिः सोमपीतये । देवेभिर्याहि यक्षि च ॥१॥

पदार्थ—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! आप (एभिः) इन (विश्वेभिः) सब (देवेभिः) दिव्य गुण और विद्वानों के साथ (सोमपीतये) सुख करनेवाले पदार्थों के पीने के लिये (दुवः) सत्कारादि व्यवहार तथा (गिरः) वेदवाणियों को (याहि) प्राप्त हूजिये ॥ १ ॥

जो यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (एभिः) इन (विश्वेभिः) सब (देवेभिः) दिव्यगुण और पदार्थों के साथ (सोमपीतये) जिससे सुखवारक पदार्थों का पीना हो, उस यज्ञ के लिये (दुवः) सत्कारादि व्यवहार तथा (गिरः) वेदवाणियों को (याहि) प्राप्त करता है, उसको (एभिः) इन (विश्वेभिः) सब (देवेभिः) विद्वानों के साथ (सोमपीतये) उक्त सोम के पीने के लिये (यक्षि) स्वीकार करता हूँ, तथा ईश्वर के (दुवः) सत्कारादि व्यवहार और वेदवाणियों को (यक्षि) संगत अर्थात् अपने मन और कामों में अच्छी प्रकार सदैव यथाशक्ति धारण करता हूँ ॥ २ ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु जल और पृथिवीमयादि यन्त्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम कियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार से आनन्द भोगते हैं ॥ १ ॥

आ त्वा कण्वा अहूपत गृणन्ति विप्र ते धियः । देवेभिरग्न् आ गंहि ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! जैसे (कण्वाः) मेधावि विद्वान् लोग (त्वा) आपका (गृणन्ति) पूजन तथा (अहूपत) प्राथना करते हैं, वैसे ही हम लोग भी आपका पूजन और प्राथना करें । हे (विप्र) मेधाविन् विद्वान् ! जैसे (ते) तेरी (धियः) बुद्धि जिस ईश्वर के (गृणन्ति) गुणों का कथन और प्राथना करती हैं, वैसे हम सब लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते रहें । हे मङ्गलमय परमात्मन् ! आप कृपा करके (देवेभिः) उत्तम गुणों के प्रकाश और भोगों के देने के लिये हम लोगों को (आगहि) अच्छी प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ (१) ॥

हे (विप्र) मेधावी विद्वान् मनुष्य ! जैसे (कण्वाः) अन्य विद्वान् लोग (अग्ने) अग्नि के (गृणन्ति) गुण प्रकाश और (अहूपत) शिल्पविद्या के लिये युक्त करते हैं, वैसे तुम भी करो । जैसे (अग्ने) यह अग्नि (देवेभिः) दिव्यगुणों

के साथ (आग्नि) अच्छी प्रकार अपने गुणों को विदित करता है और जिस अग्नि के (ते) तेरी (धियः) बुद्धि (गृणन्ति) गुणों का कथन तथा (अहूषत) अधिक से अधिक मानती हैं, उससे तुम बहुत से काम्यों को सिद्ध करो ॥ २ ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। मनुष्यों को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिये कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है ॥ (२) ॥

इन्द्रवायू बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम् । आदित्यान् मारुतं गुणम् ॥३॥

पदार्थ—हे (कण्वा) बुद्धिमान् विद्वान् लोगो ! आप क्रिया तथा आनन्द की सिद्धि के लिये (इन्द्रवायू) विजुली और पवन (बृहस्पतिम्) बड़े से बड़े पदार्थों के पालनहेतु सूर्यलोक (मित्रा) प्राण (अग्निम्) प्रसिद्ध अग्नि (पूषणम्) ओषधियों के समूह के पुष्टि करनेवाले चन्द्रलोक (भगम्) सुखों के प्राप्त करानेवाले चक्रवर्ति आदि राज्य के धन (आदित्यान्) बारहों महीने और (माहत्म्) पवनों के (गुणम्) समूह को (अहूषत) ग्रहण तथा (गृणन्ति) अच्छी प्रकार जान के संयुक्त करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 'कण्वा' 'अहूषत' और 'गृणन्ति' इन तीन पदों की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इन्द्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं में संयुक्त करते हैं, वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त सदैव करते हैं ॥ ३ ॥

प्र वीं भ्रियन्तु इन्द्रवी मत्सुरा मादयिष्णवः । द्रप्सा मध्वंश्मृषदः ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैंने धारण किये, पूर्व मन्त्र में इन्द्र आदि पदार्थ वह धार्य हैं, उन्हीं से (मध्वः) मधुर गुणवाले (मत्सुराः) जिनसे उत्तम आनन्द को प्राप्त होते हैं (मादयिष्णवः) आनन्द के निमित्त (द्रप्साः) जिन से बल धर्मात् सेना के लोग अच्छी प्रकार आनन्द को प्राप्त होते और (श्मृषदः) जिनके विकट शत्रुओं की सेनाओं से स्थिर होते हैं, उन (इन्द्रवः) रसवाले सोम आदि घोषधियों के समूह के समूहों को (वः) तुम लोगों के लिये (भ्रियन्ते) अच्छी प्रकार धारण कर रखने हैं, तबसे तुम लोग भी मेरे लिये इन पदार्थों को धारण करो ॥ ४ ॥

भावार्थ—ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहिले मन्त्र में प्रकाशित किये विजली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किये हैं, तथा जो मनुष्य इनसे वैद्यक वा शिल्पशास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प काम्यों की सिद्धि के साथ, उत्तम

सेना के संपादन होने से, रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं ॥ ४ ॥

ईडते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तवर्हिपः । हविष्मन्तो अरंकृतः ॥५॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! हम लोग, जिनके (हविष्मन्तः) देने लेने और भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यामान हैं, तथा (अरंकृतः) जो सब पदार्थों को सुशोभित करनेवाले हैं, (अवस्यवः) जिनका अपनी रक्षा चाहने का स्वभाव है, वे (कण्वासः) बुद्धिमान् और (वृक्तवर्हिपः) यथाकाल यज्ञ करनेवाले विद्वान्, जिस (त्वाम्) सब जगत् के उत्पन्न करनेवाले आपकी (ईडते) स्तुति करते हैं, उसी आपकी स्तुति करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ—हे सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर ! जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिये सब पदार्थों को रचकर धारण किये हैं, इससे हम लोग आपही की स्तुति, सब की रक्षा की इच्छा शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिये, निरन्तर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं ॥ ५ ॥

घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नयः । आ देवान्सोमपीतये ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो युक्ति से संयुक्त किये हुए (घृतपृष्ठाः) जिनके पृष्ठ अर्थात् आघार में जल है (मनोयुजः) तथा जो उत्तम ज्ञान से रथों में युक्त किये जाते (वह्नयः) वार्ता पदार्थ वा यानों को दूर देश में पहुँचानेवाले अग्नि आदि पदार्थ हैं, जो (सोमपीतये) जिसमें सोम आदि पदार्थों का पीना होता है उस यज्ञ के लिये (त्वा) उस भूषित करने योग्य यज्ञ को और (देवान्) दिव्य गुण, दिव्य भोग, और वसन्त आदि ऋतुओं को (आवहन्ति) अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं, उनको सब मनुष्य यथायं जानके अनेक कार्यों को सिद्ध करने के लिये ठीक प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात् अन्तरिक्ष को पहुँचाते और वहां से वर्षाते हैं, और ताराख्य यन्त्र से चलाई हुई विजुली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त करती है । इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त करानेवाले ये ही पदार्थ हैं,—ऐसी ईश्वर की आज्ञा है ॥ ६ ॥

तान् यजत्राँ ऋतावृधोऽग्ने पत्नीवतस्कृधि । मध्वः सुजिह्व पायय ॥७॥

पदार्थ—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! आप (यजत्रान्) जो कला आदि पदार्थों में संयुक्त करने योग्य तथा (ऋतावृधः) सत्यता और यज्ञादि उत्तम कर्मों

की वृद्धि करनेवाले हैं, (तान्) उन विद्युत् आदि पदार्थों को थ्रेष्ठ करते हो, उन्हीं से हम लोगों को (पत्नीवतः) प्रशंसायुक्त स्त्रीवाले (कृधि) कीजिये । हे (मुजिह्व) थ्रेष्ठता से पदार्थों को धारणाशक्तिवाले ईश्वर ! धूप (मध्वः) मधुर पदार्थों के रस को कृपा करके (पापय) पिलाइये ॥ १ ॥

(मुजिह्व) जिसकी लपट में अच्छी प्रकार होम करते हैं, सो यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (ऋतावृषः) उन अल की वृद्धि करानेवाले (यजत्रान्) कलाओं में संयुक्त करने योग्य (तान्) विद्युत् आदि पदार्थों को उत्तम (कृधि) करता है, और वह अच्छी प्रकार कलायन्त्रों में संयुक्त किया हुआ हम लोगों को (पत्नीवत) पत्नीवान् अर्थात् थ्रेष्ठ गृहस्थ (कृधि) कर देता, तथा (मध्वः) मीठे मीठे पदार्थों के रस को (पापय) पिलाने का हेतु होता है ॥ २ ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधन और अग्नि की क्रियाकुशलता से रससारादि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥

ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते' पिवन्तु जिह्वया । मधोरग्ने वपट्कृति ॥८॥

पदार्थ—(ये) जो मनुष्य विद्युत् आदि पदार्थ (यजत्रा) कलादिकों में संयुक्त करते हैं (ते) वे, वा (ये) जो गुणवाले (ईड्याः) सब प्रकार से खोजने योग्य हैं (ते) वे (जिह्वया) ज्वालारूपी शक्ति से (अग्ने) अग्नि में (वपट्कृति) यज्ञ के विशेष विशेष काम करने से (मधोः) मधुरगुणों के अंशों को (पिवन्तु) यथावत् पीते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को इस जगत् में सब संयुक्त पदार्थों से दो प्रकार का कर्म करना चाहिये, अर्थात् एक तो उनके गुणों का जानना, दूसरा उनसे कार्य की सिद्धि करना । जो विद्युत् आदि पदार्थ सब भूतिमान् पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं, इससे उनकी वृद्धि के लिये सुगन्धि आदि पदार्थों का होम निरन्तर करना चाहिये, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करनेवाले हों ॥ ८ ॥

आर्कीं सूर्यस्य रोचनाद्विष्वान् देवाँ उपर्भुधः । विप्रो होतेह वंक्षति ॥९॥

पदार्थ—जो (होता) होम में छोड़ने योग्य वस्तुओं का देने देनेवाला (विप्रः) बुद्धिमान् विद्वान् पुरुष है, वही (सूर्यस्य) चराचर के आत्मा परमेश्वर वा सूर्यलोक के (रोचनात्) प्रकार से (इह) इस जन्म वा लोक में (उपर्भुधः) प्रातःकाल को प्राप्त होकर सुखी की चित्तानेवाली (विष्वान्) समस्त (देवान्)

श्रेष्ठ भोगों को (वक्षति) प्राप्त होता वा कराता है, वही सब विद्याओं को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता है ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जो ईश्वरं इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता, और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं, तब कोई मनुष्य किसी भोग करने योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु जाग्रत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को समर्थ होता है । इससे इस मन्त्र में 'उपबुधः' इस पद का उच्चारण किया है । संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान् मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं ॥ ९ ॥

विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्र इन्द्रेण वायुना ।

पिवा मित्रस्य धाम्भिः ॥१०॥

पदायं—(अग्ने) यह अग्नि (इन्द्रेण) परम ऐश्वर्य करानेवाले (वायुना) स्पर्श वा गमन करनेहारे पवन के और (मित्रस्य) सब में रहने तथा सब के प्राणरूप होकर वर्तनेवाले वायु के साथ (विश्वेभिः) सब (धामभिः) स्थानों से (सोम्यम्) सोमसम्पादन के योग्य (मधु) मधुर आदि गुणयुक्त पदार्थ को (पिवा) ग्रहण करता है ॥ १० ॥

भावायं—यह विद्युत्रूप अग्नि ब्रह्माण्ड में रहनेवाले पवन तथा शरीर में रहनेवाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मुख्य शिल्पविद्या का साधन है ॥ १० ॥

त्वं होता मनुर्हितोऽग्नें यज्ञेषु सीदसि । सेमं नो अध्वरं यज ॥११॥

पदायं—हे (अग्ने) जो आप अतिशय करके पूजन करने योग्य जगदीश्वर ! (मनुर्हितः) मनुष्य आदि पदार्थों के धारण करने और (होता) सब पदार्थों के देनेवाले हैं, (त्वम्) जो (यज्ञेषु) क्रियाकाण्ड को आदि लेकर ज्ञान होने पर्यन्त ग्रहण करने योग्य यज्ञों में (सीदसि) स्थित हो रहे हो, (सः) सो आप (नः) हमारे (इमम्) इस (अध्वरम्) ग्रहण योग्य सुप्त के हेतु यज्ञ को (यज) संगत अर्थात् इसको सिद्धि को दीजिये ॥ ११ ॥

भावायं—जिस ईश्वर ने सब मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थों उत्पन्न करके धारण किये हैं, तथा जो यह सब कर्म उपासना तथा ज्ञानकाण्ड में अतिशय से पूजने के योग्य है, वही इस जगत्स्वी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है ॥ ११ ॥

युक्त्वा दारुणी रथे हरितो देव रोहितः । तामिदंवाँ इहावह ॥१२॥

पदार्थ—हे (देव) विद्वान् मनुष्य ! तू (रथे) पृथिवी समुद्र और अन्तरिक्ष मे जाने जाने के लिये विमान आदि रथ मे (रोहितः) नीची ऊँची जगह उतारने चढ़ाने (हरितः) पदार्थों को हरने (अरुषोः) लाल रङ्गयुक्त तथा गमन करानेवाली ज्वाला अर्थात् लपटो को (युक्ष्व) युक्त कर और (ताभिः) इनसे (इह) ससार मे (देवान्) दिव्यक्रियासिद्ध व्यवहारों को (भावह) अच्छी प्रकार प्राप्त कर ॥ १२ ॥

भावार्थ—विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में, अग्नि आदि पदार्थों को समुक्त करके, इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिये दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिये ॥ १२ ॥

सब देवों के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस चौदहवें सूक्त की सङ्गति पूर्वोक्त तेरहवें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य्य आदि विद्वान् तथा यूरोपदेश-निवासी विलसन आदि ने विपरीत ही वर्णन किया है ॥

यह चौदहवां सूक्त पूरा हुआ ॥

कण्वो मेधातिथिर्ऋषिः । ऋतवः-इन्द्रः; महतः रवष्टा, अग्निः; इन्द्रः; मिश्रावदणो; द्रविणोदा अश्विनो; अग्निश्च देवताः । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

इन्द्रं सोमं पिव ऋतुना त्वां विशन्तिवन्दवः । मत्सुरासस्तदोकसः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! यह (इन्द्र) सामय वा विभाग करनेवाला मूर्ख्य (ऋतुना) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ (सोमम्) घोषपि आदि पदार्थों के रस को (पिव) पीता है, और ये (तदोकसः) जिनके अन्तरिक्ष वायु आदि निवास के स्थान तथा (मत्सुरासः) भ्रानन्द के उत्पन्न करनेवाले हैं, वे (इन्दवः) जलो के रस (ऋतुना) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ (रवा) हम प्राणी वा अप्राणी को क्षण क्षण (भाविशन्तु) भाषण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—यह सूत्र्यं वर्ष, उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्त आदि ऋतु, चंद्र आदि वारहों महीने, शुक्ल और कृष्णपक्ष, दिनरात [जो ३० भुहूर्त्त का सयोग], भुहूर्त्त जोकि तीस कलाओं का सयोग, कला जो ३० (तीस) काष्ठा का सयोग, काष्ठा जोकि अठारह निमेष का सयोग तथा निमेष आदि समय के

विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे कि मनुजी ने कहा है; और जन्हीं के साथ सब ओषधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचता है, वे किरणों के साथ अन्तरिक्ष में स्थित होते हैं, तथा वायु के साथ आते जाते हैं ॥ १ ॥

मरुतः पिवत ऋतुना पोत्राद्यज्ञं पुनीतन । यूयं हि घ्रा सुदानवः ॥२॥

पदार्थ—ये (मरुतः) पवन (ऋतुना) वसन्त आदि ऋतुओं के साथ सब रसों को (पिवत) पीते हैं, वे ही (पोत्रात्) अपने पवित्रकारक गुण से (यज्ञम्) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को (पुनीतन) पवित्र करते हैं, तथा (हि) जिस कारण (यूयम्) वे (सुदानवः) पदार्थों के अच्छी प्रकार दिलानेवाले (स्थ) हैं, इससे वे युक्ति के साथ क्रियाओं में युक्त हुए काम्यों को सिद्ध करते हैं ॥ २ ॥

भावायं—ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथोयोग्य गुणा उत्पन्न होते हैं, इसी से वे त्रसरेणु आदि पदार्थों वा क्रियाओं के हेतु होते हैं, तथा अग्नि के बीच में सुगन्धित पदार्थों के होमद्वारा, वे पवित्र होकर प्राणीमात्र को सुखसंयुक्त करते हैं, और वे ही पदार्थों के देनेलेने में हेतु होते हैं ॥ २ ॥

अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्रावो नेष्टः पिवं ऋतुना ॥

त्वं हि रत्नधा असि ॥३॥

पदार्थ—यह (नेष्टः) शुद्धि और पुष्टि आदि हेतुओं से सब पदार्थों का प्रकाश करनेवाली विजुली (ऋतुना) ऋतुओं के साथ रसों को (पिव) पीती है, तथा (हि) जिस कारण (रत्नधाः) उत्तम पदार्थों की धारण करनेवाली (असि) है, (स्वम्) सो यह (ग्रावः) सब पदार्थों की प्राप्ति करानेहारी (नः) हमारे इस (यज्ञम्) यज्ञ को (अभिगृणीहि) सब प्रकार से ग्रहण करती है, इसलिये तुम लोग इससे सब काम्यों को सिद्ध करो ॥ ३ ॥

भावायं—यह जो विजुली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है, सो सब स्थूल पदार्थों के अवयवों में व्याप्त होकर उनको धारण और छेदन करती है, इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलाय जाता है ॥ ३ ॥

अग्ने देवाँ इहावंह सादया योनिषु त्रिषु । परि भूप पिवं ऋतुना ॥४॥

पदार्थ—यह (अग्ने) प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध भौतिक अग्नि (इव) इस संसार में (ऋतुना) ऋतुओं के साथ (त्रिषु) तीन प्रकार के (योनिषु) जन्म नाम और स्थानरूपी लोकों में (देवान्) श्रेष्ठ गुणों से युक्त पदार्थों को (प्रा यद्) अच्छी

प्रकार प्राप्त करता (साद्य) हननकर्ता (परिभूष) सब धोर से भूषित करता और सब पदार्थों के रसों को (पिब) पीता है ॥ ४ ॥

भावायं—दाह गुणयुक्त यह अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर-नीचे वा मध्य में रहनेवाले पदार्थों को अच्छी प्रकार सुशोभित करता, होम और शिल्पविद्या में संयुक्त किया हुआ दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता है ॥ ४ ॥

ब्राह्मणादिन्द्र राधंसः पिवा सोममृत्तूरनु । तवेद्धि सख्यमस्तृतम् ॥५॥

पदार्थ—जो (इन्द्र) ऐश्वर्य्य वा जीवन का हेतु वायु (ब्राह्मणात्) बड़े का अवयव (राधसः) पृथिवी आदि लोको के घन से (अनुमृत्तून्) अपने अपने प्रभाव से पदार्थों के रस को हरनेवाले वसन्त आदि ऋतुओं के अनुक्रम से (सोमम्) सब पदार्थों के रस को (पिब) ग्रहण करता है, इससे (हि) निश्चय से (तव) उस वायु वा पदार्थों के साथ (अस्तृतम्) अविनाशी (सख्यम्) मित्रपन है ॥ ५ ॥

भावायं—मनुष्यों को योग्य है कि जगत् के रचनेवाले परमेश्वर ने, जो जो जिस जिस वायु आदि पदार्थों में नियम स्थापन किये हैं, उन उन को जान कर काय्यों को सिद्ध करना चाहिये । और उन से सिद्ध किये हुए घन से सब ऋतुओं में सब प्राणिमों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिये, तथा युक्ति के साथ सेवन किये हुए पदार्थ मित्र के समान होते और इससे विपरीत शत्रु के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥

युवं दक्षं धृतव्रत मित्रावरुण दूळभम् । ऋतुना यज्ञमाशाये ॥६॥

पदार्थ—(युवम्) ये (धृतव्रती) बलों को धारण करनेवाले (मित्रावरुणौ) प्राण और अपान (ऋतुना) ऋतुओं के साथ (दूळभम्) जो कि शत्रुओं को दुःख के साथ धरण कराने योग्य (दक्षम्) बल तथा (यज्ञम्) उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को (आशाये) व्याप्त होते हैं ॥ ६ ॥

भावायं—जो सब का मित्र बाहर आनेवाला प्राण तथा शरीर के भीतर रहनेवाला उदान है, इन्हीं से प्राणी ऋतुओं के साथ सब ससाररूपी यज्ञ और बल को धारण करके व्याप्त होते हैं, जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावंहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीळते ॥७॥

पदार्थ—(द्रविणोदाः) जो विद्या बल राज्य और घनादि पदार्थों का और दिव्य गुणवाला परमेश्वर तथा उत्तम घन आदि पदार्थ देने और दिव्य गुण-भौतिक धर्म है, जिस (देवम्) देव को (ग्रावंहस्तासः) स्तुति समूह

ग्रहण वा हनन और पत्थर आदि यज्ञ सिद्ध करनेहारे शिल्पविद्या के पदार्थ हाथ में हैं, जिनके ऐसे जो (द्रविणसः) यज्ञ करने वा द्रव्यसंपादक विद्वान् हैं, वे (अघ्वरे) अनुष्ठान करने योग्य क्रियासाध्य हिंसा के अयोग्य और (यज्ञेषु) अग्निहोत्र आदि अश्वमेध पर्यन्त वा शिल्पविद्यामय यज्ञों में (ईळते) पूजन वा उसके गुरों का खोज करके संयुक्त करते हैं वही मनुष्य सदा आनन्दयुक्त रहते हैं ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। सब मनुष्यों को सब कर्म उपासना तथा ज्ञानकाण्ड यज्ञों में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक अग्नि होम वा शिल्पादि कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य हैं ॥ ७ ॥

द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे । देवेषु ता वनामहे ॥८॥

पदार्थ—हम लोगों के (यानि) जिन (देवेषु) विद्वान् वा दिव्य सूर्य आदि अर्थात् शिल्पविद्या से सिद्ध विमान आदि पदार्थों में (वसूनि) जो विद्या चक्रवर्ति राज्य और प्राप्त होने योग्य उत्तम धन (शृण्विरे) सुनने में आते तथा हम लोग (वनामहे) जिनका सेवन करते हैं, (ता) उनको (द्रविणोदाः) जगदीश्वर (नः) हम लोगों के लिये (ददातु) देवे तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ भौतिक अग्नि भी देता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिये जो पदार्थ उत्पन्न किये हैं, उपकार में संयुक्त किये हैं, उन पदार्थों से जितने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं, वे विद्वानों ही के सङ्ग से सुख देनेवाले होते हैं ॥ ८ ॥

द्रविणोदाः पिपीपति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्ट्रात्तुभिरिष्यत ॥९॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (द्रविणोदाः) यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाला विद्वान् मनुष्य यज्ञों में सोम आदि ओषधियों के रस को (पिपीपति) पीने की इच्छा करता है, वैसे ही तुम भी उन यज्ञों को (नेष्ट्रात्) विज्ञान से (जुहोत) देनेलेने का व्यवहार करो, तथा उन यज्ञों को विधि के साथ सिद्ध करके (ऋतुभिः) ऋतु ऋतु के संयोग से सुखों के साथ (प्रतिष्ठत) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और उनकी विद्या को सदा (इष्यत) जानो ॥ ९ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को अच्छे ही काम सीखने चाहियें, दुष्ट नहीं, और सब ऋतुओं में सब सुखों के लिये यथायोग्य कर्म करना चाहिये, तथा जिस ऋतु में जो देश स्थित करने वा जाने आने योग्य हो, उसमें उसी समय स्थिति वा जाना आना तथा उस देश के अनुसार खाना पीना वस्त्रधारणादि व्यवहार करके, सब व्यवहारों में सुखों को निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ ९ ॥

यत्त्वां तुरीयंमृतभिर्द्रविणोदो यजामहे । अर्धं स्मा नो दृदिर्भव ॥१०॥

पदार्थ—हे (द्रविणोदः) आरामा की शुद्धि करनेवाले विद्या आदि घनदा-
यक ईश्वर ! हम लोग (यत्) जिस (तुरीयम्) स्थूल सूक्ष्म कारण और परम
कारण आदि पदार्थों में चौथी सत्या पूरण करनेवाले (त्वा) आपको (ऋतुभिः)
पदार्थों को प्राप्त करानेवाले ऋतुओं के योग में (यजामहे स्म) मुखपूर्वक पूजते
हैं, सो आप (नः) हमारे लिये घनादि पदार्थों को (अर्ध) निश्चय करके (दविः)
देनेवाले (भव) हजिये ॥ १० ॥

भावाथ—परमेश्वर तीन प्रकार के अर्थात् स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप
जगत् से अलग होने के कारण चौथा है, जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी
सब का अन्तर्यामी और आधार नित्य पूजन करने योग्य है, उसको छोड़कर
ईश्वरबुद्धि करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना न करनी चाहिये, क्योंकि
इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों को फल देनेवाला नहीं है ॥ १० ॥

अर्धिना पिबतं मधु दीर्घग्नी शुचिव्रता । ऋतुर्ना यज्ञवाहसा ॥११॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! तुम को जो (शुचिव्रता) पदार्थों की शुद्धि
करने (यज्ञवाहसा) होम किये हुए पदार्थों को प्राप्त कराने तथा (दीर्घग्नी)
प्रकाशहेतुरूप अग्निवाले (अर्धिना) सूर्य्य और चन्द्रमा (मधु) मधुर रस को
(पिबतम्) पीते हैं, जो (ऋतुना) ऋतुओं के साथ रसों को प्राप्त करते हैं,
उनको यथावत् जानो ॥ ११ ॥

भावाथ—ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य्य चन्द्रमा तथा इस
प्रकार मिले हुए अन्य भी दो दो पदार्थ कार्यों की सिद्धि के लिये संयुक्त
किये हैं, हे मनुष्यो [तुम्हें वे] अच्छी प्रकार सब ऋतुओं के सुख तथा
व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं । इनको सब लोग समझें ॥ ११ ॥

गार्हपत्येन सन्त्य ऋतुर्ना यज्ञनीरंसि । देवान् देवयते यज ॥१२॥

पदार्थ—जो (सन्त्य) क्रियाओं के विभाग में अच्छी प्रकार प्रकाशित होने
वाला भौतिक अग्नि (गार्हपत्येन) गृहस्थों के व्यवहार से (ऋतुना) ऋतुओं के
साथ (यज्ञनीः) तीन प्रकार के यज्ञ को प्राप्त करानेवाला (अंसि) है, सो
(देवयते) यज्ञ करनेवाले विद्वान् के लिये सिल्पविद्या में (देवान्) दिव्य व्यव-
हारों का (यज) संगम करता है ॥ १२ ॥

भावाथ—जो विद्वानों से सब व्यवहाररूप कामों में ऋतु के प्रति विद्या
के साथ अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है, सो मनुष्य आदि प्राणियों
के लिये दिव्य सुखों को प्राप्त करता है ॥ १२ ॥

जो सब देवों के अनुयोगी वसन्त आदि ऋतु हैं, उनके यथायोग्य गुण प्रतिपादन से चौदहवें सूक्त के अर्थ के साथ इस पन्द्रहवें सूक्त के अर्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि लोगों ने कुछ का कुछ वर्णन किया है ॥

यह पन्द्रहवां सूक्त पूरा हुआ ॥

काण्वो मेधातिथिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वर ॥

आ त्वा वहन्तु हरंयो वृषणं सोमपीतये । इन्द्रं त्वा सूरचक्षसः ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जिस (वृषणम्) वर्षा करनेहारे सूर्यलोक को (सोमपीतये) जिस व्यवहार में सोम अर्थात् ओषधियों के अर्कं खिंचे हुए पदार्थों का पान किया जाता है, उसके लिये (सूरचक्षसः) जिनका सूर्य में दर्शन होता है, (हर्यः) हरण करनेहारे किरण प्राप्त करते हैं, (त्वा) उसको तू भी प्राप्त हो, जिसको सब कारीगर लोग प्राप्त होते हैं, उसको सब मनुष्य (आवहन्तु) प्राप्त हों । हे मनुष्यो ! जिसको हम लोग जानते हैं (त्वा) उसको तुम भी जानो ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो सूर्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसों के हरने सब का प्रकाश करने तथा वर्षा करानेवाली हैं, वे यथायोग्य अनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती हैं ॥ १ ॥

इमा धाना घृतस्तुवो हरीं इहोर्षवक्षतः । इन्द्रं सुखतमे रथे ॥२॥

पदार्थ—(हरी) जो पदार्थों को हरनेवाले सूर्य के कृष्ण वा शुक्ल पक्ष है, वे (इह) इस लोक में (इमाः) इन (धानाः) दीप्तियों को तथा (इन्द्रम्) सूर्यलोक को (सुखतमे) जो बहुत अच्छी प्रकार सुखहेतु (रथे) रमण करने योग्य विमान आदि रथों के (उप) समीप (वक्षतः) प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो इस संसार में रात्रि और दिन शुक्ल तथा कृष्णपक्ष दक्षिणायन और उत्तरायण हरण करनेवाले कहलाते हैं, उनसे सूर्यलोक आनन्दरूप व्यवहारों को प्राप्त करता है ॥ २ ॥

इन्द्रं मातर्हवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥३॥

पदार्थ—हम लोग (प्राज्ञः) नित्य प्रति (इन्द्रम्) परम ऐश्वर्य देनेवाले

ईश्वर वा (प्रथमध्वरे) बुद्धिप्रद उपासना यज्ञ में (हवामहे) आह्वान करें । हम लोग (प्रयति) उत्तम ज्ञान देनेवाले (अध्वरे) क्रिया से सिद्ध होने योग्य यज्ञ में (प्रातः) प्रतिदिन (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्यसाधक विद्युत् अग्नि को (हवामहे) क्रियाओं में उपदेश कह सुनके समुक्त करें, तथा हम लोग (सोमस्य) सब पदार्थों के सार रस को (पीतये) पीने के लिये (प्रातः) प्रतिदिन यज्ञ में (इन्द्रम्) बाहरले वा शरीर के भीतरके प्राण को (हवामहे) विचार में लावें, और उसके सिद्ध करने का विचार करें ॥ ३ ॥

भावायं—मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है, और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्तना चाहिये, विजुली तथा जो प्राणरूप वायु है उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिये ॥ ३ ॥

उप नः सुतमा गंहि हरिभिर्निद्र केशिभिः । सुते हि त्वा हवामहे ॥४॥

पदार्थ—(हि) जिस कारण यह (इन्द्र) वायु (केशिभिः) जिनके बहुत से केश अर्थात् किरण विद्यमान हैं, वे (हरिभिः) पदार्थों के हरने वा स्वीकार करने वाले अग्नि विद्युत् और सूर्य के साथ (नः) हमारे (सुतम्) उत्पन्न किये हुए होम वा शिल्प आदि व्यवहार के (उपागहि) निवट प्राप्त होता है, इससे (त्वा) उसको (सुते) उत्पन्न किये हुए होम वा शिल्प आदि व्यवहारों में हम लोग (हवामहे) ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥

भावायं—जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उपकार-युक्त करने चाहियें, वे अग्नि विद्युत् और सूर्य वायु ही के निमित्त से प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं ॥ ४ ॥

सेमं नः स्तोममा गृह्यपेदं सर्वनं सुतम् । गौरो न तृषितः पिब ॥५॥

पदार्थ—जो उक्त सूर्य (नः) हमारे (इमम्) अनुष्ठान किये हुए (स्तोमम्) प्रशंसनीय यज्ञ वा (सवनम्) ऐश्वर्य प्राप्त करानेवाले क्रियाकाण्ड को (न) जैसे (तृषितः) प्यासा (गौरः) गौरगुणविशिष्ट हरिण (उपागहि) समीप प्राप्त होता है, वैसे (सः) वह (इदम्) इस (सुतम्) उत्पन्न किये ओषधि आदि रस को (पिब) पीता है ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे अत्यन्त प्यासे मृग आदि पशु और पक्षी वेग से दौड़कर नदी तालाव आदि स्थान को प्राप्त होके जल को पीते हैं, वैसे ही यह सूर्यलोक अपनी वेगवती किरणों से ओषधि आदि को प्राप्त होकर उसके रस को पीता है, सो यह विद्या की वृद्धि के लिये मनुष्यों को यथावत् उपयुक्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

इमे सोमांसु इन्द्रवः सुतासो अधि बर्हिषि । ताँ इन्द्र सहसे पिव ॥६॥

पदार्थ—जो (अधि बर्हिषि) जिसमें सब पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उस अन्तरिक्ष में (इमे) ये (सोमांसः) जिनसे सुख उत्पन्न होते हैं, (इन्द्रवः) और सब पदार्थों को गीला करनेवाले रस हैं, वे (सहसे) बल आदि गुणों के लिये ईश्वर ने (सुतासः) उत्पन्न किये हैं, (ताँ) उन्हीं को (इन्द्र) वायु क्षण क्षण में (पिव) पिया करता है ॥ ६ ॥

भावाय—ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के बल आदि वृद्धि के लिये जितने मूर्त्तिमान् पदार्थ उत्पन्न किये हैं, सूर्य्य से छिन्न भिन्न किये हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है, उसके संयोग से प्राणी और अप्राणी बलपराक्रमवाले होते हैं ॥ ६ ॥

अयं ते स्तोमो अग्रियो हृदिस्पृगस्तु शन्तमः । अथा सोमं सुतं पिव ॥७॥

पदार्थ—मनुष्यों को जैसे यह वायु प्रथम (सुतम्) उत्पन्न किये हुए (सोमम्) सब पदार्थों के रस को (पिव) पीता है, (अग्र्य) उसके अनन्तर (ते) जो उस वायु का (अग्रियः) अग्रयुत्तम (हृदिस्पृक्) अन्तःकरण में सुख का स्पर्श कराने वाला (स्तोमः) उसके गुणों से प्रकाशित होकर क्रियाओं का समूह विदित (अस्तु) हो, वैसे काम करने चाहिये ॥ ७ ॥

भावाय—मनुष्यों के लिये उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन अत्यन्त सुखकारी होता है ॥ ७ ॥

विश्वमित् सर्वनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोमपीतये ॥८॥

पदार्थ—यह (वृत्रहा) मेघ को हनन करनेवाला (इन्द्रः) वायु (सोमपीतये) उत्तम उत्तम पदार्थों का पिलानेवाला तथा (मदाय) आनन्द के लिये (इत्) निश्चय करके (सर्वनम्) जिससे सब मुर्खों को सिद्ध करते हैं, जिससे (सुतम्) उत्पन्न हुए (विश्वम्) जगत् को (गच्छति) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

भावाय—वायु आकाश में अपने गमनागमन से सब संसार को प्राप्त होकर, मेघ की वृष्टि करने या सब से वेगवाला होकर, सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है । इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

सेमं नः काममा पृण गोभिरिद्वैः शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्याध्यः ॥९॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) असंख्यात कामों को सिद्ध करने वाले अनन्तविमान-

युक्त जगदीश्वर ! जिस (त्वा) आपकी (स्वाघ्यः) अच्छे प्रकार ध्यान करनेवाले हम लोग (स्तवाम) नित्य स्तुति करें, (सः) सो आप (गोभिः) इन्द्रिय पृथिवी विद्या का प्रकाश और पशु तथा (ध्रुवः) शीघ्र चलने और चलाने वाले अग्नि आदि पदार्थ वा घोड़े हाथी आदि से (नः) हमारी (कामम्) कामनाओं को (आपुण) सब ओर से पूर्ण कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—ईश्वर में यह सामर्थ्य सदैव रहता है कि पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्यों का उन के कर्मों के अनुसार सब कामनाओं से पूरण करना तथा जो ससार में परम उत्तम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥

ऋतुओं के संपादक जो कि सूर्य और वायु आदि पदार्थ हैं, उन के यथायोग्य प्रतिपादन से सोलहवें सूक्त के अर्थ के साथ पूर्व पन्द्रहवें सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिये ।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेशवासी अध्यापक विलसन आदि ने विपरीत वर्णन किया है ॥

यह सोलहवाँ सूक्त पूरा हुआ ॥

कावो मेधातिथिर्ऋषिः । इन्द्रावरुणो देवते १, ३, ७, ९, गायत्री;
२ यवमध्याविराङ्गायत्री; ४ पादनिचूङ्गायत्री; ५ भुरिगाच्चो गायत्री;
६ निचूङ्गायत्री; ८ पिपीलिकामध्यानिचूङ्गायत्री घ छन्दः । षड्ज. स्वरः ॥

इन्द्रावरुणयोरहं सुम्राजोरव आ वृणे । ता नो मृळत् ईदृशे ॥१॥

पदार्थ—मैं जिन (सम्राजोः) अच्छी प्रकार प्रकाशमान (इन्द्रावरुणयो.) सूर्य और चन्द्रमा के गुणों से (अयः) रक्षा को (आपृणे) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ, और (ता) वे (ईदृशे) चक्रवर्ति राज्य मुक्तरूप व्यवहार में (नः) हम लोगों को (मृळत्) मुप्तयुक्त करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे प्रकाशमान, संसार के उपकार करने, सब सुखों के देने, व्यवहारों के हेतु और चक्रवर्ति राजा के समान सब की रक्षा करने वाले सूर्य और चन्द्रमा हैं, वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिये ॥ १ ॥

गन्तारा हि स्थोऽवमे हव विप्रस्यु मावतः । धुर्तारां चर्पणीनाम् ॥२॥

पदार्थ—जो (हि) निश्चय करके वे सप्रयोग विधे हुए अग्नि और जल

(मावतः) मेरे समान पण्डित तथा (विप्रस्य) बुद्धिमान् विद्वान् के (हवम्) पदार्थों का लेना देना करानेवाले होम वा शिल्प व्यवहार को (गन्तारा) प्राप्प होते तथा (चयंणोताम्) पदार्थों के उठानेवाले मनुष्य आदि जीवों के (धर्तरा) धारण करनेवाले (स्यः) होते हैं, इससे मैं इनको अपने सब कामों की (अवसे) क्रिया की सिद्धि के लिये (आवृणे) स्वीकार करता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—पूर्वमन्त्र से इस मन्त्र में 'आवृणे' इस पदका ग्रहण किया है । विद्वानों से युक्ति के साथ कलायन्त्रों में युक्त किये हुए अग्नि जल जब कलाओं से बल में आते हैं, तब रथों को शीघ्र चलाने, उनमें बैठे हुए मनुष्य आदि प्राणी पदार्थों के धारण कराने और सब को सुख देनेवाले होते हैं ॥ २ ॥

अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुण राय आ । ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥३॥

पदार्थ—जो (इन्द्रावरुण) अग्नि और जल (अनुकामम्) हर एक कार्य में (रायः) धनो को देकर (तर्पयेथाम्) तृप्ति करते हैं, (ता) उन (वाम्) दोनों को हम लोग (नेदिष्ठम्) अच्छी प्रकार अपने निकट जैसे हों, वैसे (ईमहे) प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जिस प्रकार अग्नि और जल के गुणों को जानकर क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए ये दोनों बहुत उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त करें, उस युक्ति के साथ कार्यों में अच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥

युवाकु हि शचीनां युवाकुं सुमतीनाम् । भूयामं वाज्रदात्राम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हम लोग (हि) जिस कारण (शचीनाम्) उत्तम वाणो वा श्रेष्ठ कर्मों के (युवाकु) मेल तथा (वाज्रदात्राम्) विद्या वा धन के उपदेश करने वा देने और (सुमतीनाम्) श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानों के (युवाकु) पृथग्भाव करने को (भूयाम) समर्थ हों, इस कारण से इनको साथें ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को सदा आलस्य छोड़कर अच्छे कामों का सेवन तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिये, जिससे अविद्या और दरिद्र-पन जड़ मूल से नष्ट हों ॥ ४ ॥

इन्द्रः सहस्रदाप्नां वरुणः शंस्यानाम् । क्रतुर्भवत्युवर्ध्वः ॥५॥

पदार्थ—सब मनुष्यों को योग्य है कि जो (इन्द्रः) अग्नि बिजुली और सूर्य (हि) जिम कारण (सहस्रदाप्नाम्) धमन्वात धन के देनेवालों के मध्य में

(वसुः) उत्तमता के काम्यों को सिद्ध करनेवाले (भवति) होते हैं, तथा जो (वरुणः) जल पवन और चन्द्रमा भी (शंस्पानाम्) प्रशंसनीय पदार्थों में उत्तमता से काम्यों के साधक हैं, इससे जानना चाहिये कि उक्त बिजुली आदि पदार्थ (उच्यः) साधुता के साथ विद्या की सिद्धि करने में उत्तम हैं ॥ ५ ॥

भावायं—पहिले मन्त्र से इस मन्त्र में 'हि' इस पद की अनुवृत्ति है । जितने पृथिवी आदि वा अन्न आदि पदार्थ दान आदि के साधक हैं, उनमें अग्नि विद्युत् और सूर्य मुख्य है, इससे सब को चाहिये कि उनके गुणों का उपदेश करके उनकी स्तुति वा उनका उपदेश सुनें और करें, क्योंकि जो पृथिवी आदि पदार्थों में जल वायु और चन्द्रमा अपने अपने गुणों के साथ प्रशंसा करने और जानने योग्य हैं, वे क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए उन क्रियाओं की सिद्धि करानेवाले होते हैं ॥ ५ ॥

तयोरिदर्वसा वयं सनेम् नि च धीमहि । स्याद्भुत प्ररेचनम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हम लोग जिन इन्द्र और वरुण के (अवसा) गुण ज्ञान वा उनके उपकार करने से (इद्) ही जिन मुख और उत्तम धनों को (सनेम्) सेवन करें (तयोः) उनके निमित्त से (च) और उनसे पाये हुए असंख्यात धन को (निधी-महि) स्थापित करें, अर्थात् कोश आदि उत्तम स्थानों में भरें, और जिन धनों से हमारा (प्ररेचनम्) अच्छी प्रकार अत्यन्त खर्च (उत) भी (स्यात्) सिद्ध हो ॥ ६ ॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है कि अग्नि आदि पदार्थों के उपयोग से पूरण धन को सम्पादन और उसकी रक्षा वा उन्नति करके, यथायोग्य खर्च करने से विद्या और राज्य की वृद्धि से, सब के हित की उन्नति करनी चाहिये ॥ ६ ॥

इन्द्रावरुण वामहं हृवे चित्राय राषसे । अस्मान्त्सु जिग्युपस्कृतम् ॥७॥

पदार्थ—जो अच्छी प्रकार क्रिया कुशलता में प्रयोग किये हुए (अस्मान्) हम लोगों को (जिग्युवः) उत्तम विजययुक्त (कृतम्) करते हैं, (वाम्) उन इन्द्र और वरुण को (चित्राय) जो कि आश्चर्यरूप राज्य सेना नौकर पुत्र मित्र सोना रत्न हाथी घोड़े आदि पदार्थों से भरा हुआ (राषसे) जिससे उत्तम उत्तम मुर्खों को सिद्ध करते हैं, उस धन के लिये (अहम्) मैं मनुष्य (हृवे) ग्रहण करता हूँ ॥ ७ ॥

भावायं—जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किये हुए मित्र और वरुण को कामों में युक्त करते हैं, वे नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ वा विजय

आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुखसंयुक्त होते तथा औरों को भी सुख-संयुक्त करते हैं ॥ ७ ॥

इन्द्रावरुण नू नु वाँ सिपासन्तीषु धीष्व । अस्मभ्यं शर्म यच्छतम् ॥८॥

पदार्थ—जो (सिपासन्तीषु) उत्तम कर्म करने को चाहने और (धीषु) शुभ अशुभ वृत्तान्त धारण करनेवाली बुद्धियों में (नु) शीघ्र (नु) जिस कारण (अस्मभ्यम्) पुरुषार्थी विद्वानों के लिये (शर्म) दुःखविनाश करनेवाले उत्तम सुख का (आमच्छतम्) अच्छी प्रकार विस्तार करते हैं, इससे (वाम्) उन (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण को काव्यों की सिद्धि के लिये मैं निरन्तर (हुवे) ग्रहण करता हूँ ॥ ८ ॥

भावाय—इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 'हुवे' इस पद का ग्रहण किया है । जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से, शिल्प आदि उत्तम व्यवहारों में, उक्त इन्द्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, वे ही इस संसार में सुखों को फैलाते हैं ॥ ८ ॥

प्र वामश्रोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृषाये सधस्तुतिम् ॥९॥

पदार्थ—मैं जिस प्रकार से इस संसार में जिन इन्द्र और वरुण के गुणों की यह (सुष्टुतिः) अच्छी स्तुति (प्राश्नोतु) अच्छी प्रकार व्याप्त होवे, उसको (हुवे) ग्रहण करता हूँ, और (याम्) जिस (सधस्तुतिम्) कीर्ति के साथ शिल्पविद्या को (याम्) जो (इन्द्रावरुणौ) इन्द्र और वरुण (ऋषाये) बढ़ाते हैं, उस शिल्पविद्या को (हुवे) ग्रहण करता हूँ ॥ ९ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं उनको वैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिये, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ ९ ॥

पूर्वोक्त सोलहवें सूक्त के अनुयोगी मित्र और वरुण के अर्थ का इस सूक्त में प्रतिपादन करने से इस सत्रहवें सूक्त के अर्थ के साथ सोलहवें सूक्त के अर्थ की सङ्गति करनी चाहिये ।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥

यह सत्रहवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

काण्वो मेघातिथिर्ऋषिः । १—३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ बृहस्पतीन्द्रसोमाः; ५ बृहस्पति-
दक्षिणे; ६—८ सदसस्पतिः; ९ सदसस्पतिर्नाराशंसो वा देवताः । १ विराङ्गायत्री;
२, ७, ९ गायत्री; ३, ६, ८ पिपीलिकामप्यानिचूद्गायत्री; ४ निचूद्-
गायत्री; ५ पादनिचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कुक्षीवन्तं य औशिजः ॥ १ ॥

पदार्थ—(ब्रह्मणस्पते) वेद के स्वामी ईश्वर ! (यः) जो मैं (औशिजः)
विद्या के प्रकाश में संसार को विदित होनेवाला और विद्वानों के पुत्र के समान हूँ,
उस मुझ को (सोमानम्) ऐदव्यं सिद्ध करने वाले यज्ञ का कर्ता (स्वरणम्)
शब्द अर्थ के सम्बन्ध का उपदेशक और (कुक्षीवन्तम्) वक्षा अर्थात् हाथ वा अंगुलियों
की क्रियाओं में होनेवाली प्रशसनीय शिल्पविद्या का कृपा से सम्पादन करनेवाला
(कृणुहि) कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो कोई विद्या के
प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ानेवाला और सम्पूर्ण शिल्पविद्या के
प्रसिद्ध करने योग्य है । क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह
से चाहता है ।

इस मन्त्र का अर्थ सायणाचार्य्य ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की भ्रान्ति
से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ १ ॥

यो रेवान् यो अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धनः । स नः सिपक्त्तु यस्तुरः ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो जगदीश्वर (रेवान्) विद्या आदि अनन्त धनवाला,
(यः) जो (पुष्टिवर्धनः) शरीर और आत्मा को पुष्टि बढ़ाने तथा (वसुवित्)
सब पदार्थों का जानने (अमीवहा) अविद्या आदि रोगों का नाश करने तथा (यः)
जो (तुष्टः) शीघ्र सुख करने वाला वेद का स्वामी जगदीश्वर है, (सः) सो
(नः) हम लोगों को विद्या आदि धनों के साथ (सिपक्त्तु) अच्छी प्रकार सयुक्त
करे ॥ २ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य सत्यभाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की
आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर
या आत्मा की पुष्टिवाले होकर चक्रवर्ति राज्य आदि धन तथा सब रोगों
को हरनेवाली औषधियों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

मा नः शंसो अररूपो धूर्तिः मण्ड् मर्त्यस्य । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥३॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मणस्पते) वेद का ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीश्वर ! प्राण
(भरत्यः) जो दान आदि धर्मरहित मनुष्य है, उस (मर्त्यस्य) मनुष्य के सम्बन्ध

से (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये, जिससे कि वह (नः) हम लोगों के बीच में कोई मनुष्य (धूर्तिः) विनाश करने वाला न हो, और आपकी कृपा से जो (नः) हमारा (शंसः) प्रशंसनीय यज्ञ अर्थात् व्यवहार है वह (मा प्रणक्) कभी नष्ट न होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—किसी मनुष्य को धूर्ति अर्थात् छल कपट करने वाले मनुष्यों का सङ्ग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिये, किन्तु सब को सब की न्याय ही से रक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

स घां घीरो न रिप्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः ।

सोमो हिनोति मर्त्यम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—उक्त इन्द्र (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला जगदीश्वर और (सोमः) सोमलता आदि ओषधियों का रस समूह (यम्) जिस (मर्त्यम्) मनुष्य आदि प्राणी को (हिनोति) उन्नतियुक्त करते है (सः) वह (घीरः) शत्रुघ्नो का जीतने वाला वीर पुरुष (न घ रिप्यति) निश्चय है कि वह विनाश को प्राप्त कभी नहीं होना ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य वायु विद्युत् सूर्य और सोम आदि ओषधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते है, वे कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४ ॥

त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम् । दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड के पालन करनेवाले जगदीश्वर ! (त्वम्) आप (अहसः) पापों से जिसको (पातु) रक्षा करते हैं (तम्) उम धर्मात्मा यज्ञ करने वाले (मर्त्यम्) विद्वान् मनुष्य की (सोमः) सोमलता आदि ओषधियों के रस (इन्द्रः) वायु और (दक्षिणा) जिससे वृद्धि को प्राप्त होते है, ये सब (पातु) रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम इन्द्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्ति के साथ सेवन कर सकते हैं ॥ ५ ॥

सदंसस्पतिमद्भ्रंतं प्रियमिन्द्रंस्प काम्यम् । मुनिं येषामंयासिपम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—मैं (इन्द्रस्य) जो सब प्राणियों को ऐश्वर्य देने (काम्यम्) उत्तम (सतिम्) पापपुत्र कर्मों के यथायोग्य फल देने और (प्रियम्) गव

काण्डो मेघातिथिर्ऋषिः । १—३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ बृहस्पतीन्द्रसोमाः; ५ बृहस्पति-
दक्षिणे; ६—८ सदसस्पतिः; ९ सदसस्पतिर्नाराशंसो वा देवताः । १ विराड्गायत्री;
२, ७, ९ गायत्री; ३, ६, ८ पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री; ४ निचूद्-
गायत्री; ५ पावनिचूद्गायत्री च छन्दः । पङ्कजः स्वरः ॥

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवंन्तं य औशिजः ॥ १ ॥

पदार्थ—(ब्रह्मणस्पते) वेद के स्वामी ईश्वर ! (यः) जो मैं (औशिजः)
विद्या के प्रकाश में सत्कार को विदित होनेवाला और विद्वानों के पुत्र के समान है,
उस मुझ को (सोमानम्) ऐश्वर्य्य सिद्ध करने वाले यज्ञ का कर्त्ता (स्वरणम्)
शब्द अर्थ के सम्बन्ध का उपदेशक और (कक्षीवंन्तम्) कदा अर्थात् हाथ वा अंगुलियों
की क्रियाओं में होनेवाली प्रशस्तनीय शिल्पविद्या का कृपा से सम्पादन करनेवाला
(कृणुहि) कीजिये ॥ १ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो कोई विद्या के
प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ानेवाला और सम्पूर्ण शिल्पविद्या के
प्रसिद्ध करने योग्य है । क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह
से चाहता है ।

इस मन्त्र का अर्थ सायणाचार्य्य ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की भ्रान्ति
से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ १ ॥

यो रेवान् यो अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धनः । स नः सिपक्तु यस्तुरः ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो जगदीश्वर (रेवान्) विद्या आदि अनन्त धनवाला,
(यः) जो (पुष्टिवर्धनः) शरीर और आत्मा को पुष्टि बढ़ाने तथा (वसुवित्)
सब पदार्थों का जानने (अमीवहा) अविद्या आदि रोगों का नाश करने तथा (यः)
जो (तुरः) शीघ्र सुख करने वाला वेद का स्वामी जगदीश्वर है, (सः) सो
(नः) हम लोगों को विद्या आदि धनों के साथ (सिपक्तु) अच्छी प्रकार संयुक्त
करे ॥ २ ॥

भावाय—जो मनुष्य सत्यभाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की
आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं, वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीर
वा आत्मा की पुष्टिवाले होकर चक्रवर्त्ति राज्य आदि धन तथा सब रोगों
को हरनेवाली औषधियों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

मा नः शंसो अररूपो धूर्तिः मण्ड् मर्त्यस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मणस्पते) वेद का ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीश्वर ! आप
(भरत्यः) जो दान आदि धर्मरहित मनुष्य है, उस (मर्त्यस्य) मनुष्य के सम्बन्ध

से (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये, जिससे कि वह (नः) हम लोगों के बीच में कोई मनुष्य (धूर्तिः) विनाश करने वाला न हो, और आपकी कृपा से जो (नः) हमारा (शंसः) प्रशंसनीय यज्ञ अर्थात् व्यवहार है वह (मा प्रणक्) कभी नष्ट न होवे ॥ ३ ॥

भावायं—किसी मनुष्य को धूर्ति अर्थात् छल कपट करने वाले मनुष्यों का सङ्ग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिये, किन्तु सब को सब की न्याय ही से रक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

स घां वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः ।

सोमो हिनोति मर्त्यम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—उक्त इन्द्र (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला जगदीश्वर और (सोमः) सोमलता आदि ओपधियों का रस समूह (यम्) जिस (मर्त्यम्) मनुष्य आदि प्राणी को (हिनोति) उन्नतियुक्त करते है (सः) वह (वीरः) शत्रुओं का जीतने वाला वीर पुरुष (न घ रिप्यति) निश्चय है कि वह विनाश को प्राप्त वभी नहीं होता ॥ ४ ॥

भावायं—जो मनुष्य वायु विद्युत् सूर्य और सोम आदि ओपधियों के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते है, वे कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४ ॥

त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम् । दक्षिणा पातवंहसः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड के पालन करनेवाले जगदीश्वर ! (त्वम्) आप (अहसः) पापों से जिसको (पातु) रक्षा करते हैं (तम्) उस घर्मात्मा यज्ञ करने वाले (मर्त्यम्) विद्वान् मनुष्य की (सोम) सोमलता आदि ओपधियों के रस (इन्द्रः) वायु और (दक्षिणा) जिससे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये सब (पातु) रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम इन्द्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्ति के साथ सेवन कर सकते हैं ॥ ५ ॥

सदंसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनिं मेधामयासिपम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—मैं (इन्द्रस्य) जो सब प्राणियों को ऐश्वर्य्य देने (काम्यम्) उत्तम (सनिम्) पापपुत्र कर्मों के यथायोग्य फल देने और (प्रियम्) सब

प्राणियों को प्रसन्न करानेवाले (अद्भुतम्) आश्चर्य्यमय गुण और स्वभाव स्वरूप (सदसस्पतिम्) और जिसमें विद्वान् धार्मिक न्याय करने वाले स्थित हों, उस सभा के स्वामी परमेश्वर की उपासना और सब उत्तम गुण स्वभाव परोपकारी सभापति को प्राप्त होके (मेधाम्) उत्तम ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि को (ध्यासिपम्) प्राप्त होऊँ ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य सर्वशक्तिमान् सब के अधिष्ठाता और सब आनन्द के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं, वे ही सब शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान् होते हैं ॥ ६ ॥

यस्माद्भूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीनां योगमिन्वति ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यस्मात्) जिस (विपश्चितः) अनन्त विद्या वाले सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर के (ऋते) विना (यज्ञः) जो कि दृष्टिगोचर संसार है, सो (चन) कभी (न सिध्यति) सिद्ध नहीं हो सकता, (सः) वह जगदीश्वर सब मनुष्यों की (धीनाम्) बुद्धि और कर्मों को (योगम्) संयोग को (इन्वति) व्याप्त होता या जानता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—व्यापक ईश्वर, सब में रहने वाले और व्याप्त जगत् का नित्य सम्बन्ध है । वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके, सब की बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर, सब प्राणियों के लिये उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःखरूप फल को देता है । कभी ईश्वर को छोड़के, अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होनेवाला अर्थात् जिस का कोई स्वामी न हो ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती ॥ ७ ॥

आदृध्नोति हविष्कृतिं प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम् । होत्रां देवेषु गच्छति ॥८॥

पदार्थ—जो उक्त सर्वज्ञ सभापति देव परमेश्वर (प्राञ्चम्) सब में व्याप्त और जिस को प्राणी अच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं, (हविष्कृतिम्) होम करने योग्य पदार्थों का जिस में व्यवहार और (अध्वरम्) क्रियाजन्य अर्थात् क्रिया से उत्पन्न होने वाले जगत् रूप यज्ञ में (होत्राणि) होम से निष्पन्न करनेवाली क्रियाओं को (कृणोति) उत्पन्न करता तथा (आदृध्नोति) अच्छी प्रकार बढ़ाता है, फिर वही यज्ञ (देवेषु) दिव्य गुणों में (गच्छति) प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को रचता है, इस से सब पदार्थ परस्पर अपने अपने संयोग से बढ़ते, और ये पदार्थ क्रियाप्रपञ्च और शिल्पविद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किये हुए बड़े बड़े सुतों को उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥

नराशंसं सुधृष्टमर्मपश्यं सप्रथस्तमम् । दिवो न सन्नमखसम् ॥१॥

पदार्थ—मैं (न) जैसे प्रकाशमय सूर्यादिकों के प्रकाश से (सदममखसम्) जिसमें प्राणी स्थिर होते और जिसमें जगत् प्राप्त होता है, (सप्रथस्तमम्) जो बड़े बड़े आकाश आदि पदार्थों के साथ अच्छी प्रकार व्याप्त (सुधृष्टमम्) उत्तमता से सब संसार को धारण करने (नराशंसम्) सब मनुष्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य पूर्वोक्त (सदसस्पतिम्) सभापति परमेश्वर को (अपश्यम्) ज्ञानदृष्टि से देखता हूँ, वैसे तुम भी सभाओं के पति को प्राप्त होके न्याय से सब प्रजा का पालन करके नित्य दर्शन करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्यादि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान-प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है ।

इस मन्त्र में सातवें मन्त्र से 'सदसस्पतिम्' इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिये ॥ ६ ॥

पूर्व सत्रहवें सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ अनुयोगि बृहस्पति आदि अर्थों के प्रतिपादन से इस अठारहवें सूक्त के अर्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि और यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥

यह अठारहवां सूक्त पूरा हुआ ॥

काव्यो मेघातिथिर्ऋषिः । अग्निमंहतश्च देवताः । १, ३-८ गायत्री; २ निचृद्-गायत्री; ६ विपीलिकाभयानिचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीयाय प्र हूयसे । मरुद्भिरग्नु आ गंहि ॥१॥

पदार्थ—जो (अग्ने) भौतिक अग्नि (मरुद्भिः) विशेष पवनों के साथ (आगहि) सब प्रकार से प्राप्त होता है, वह विद्वानों की क्रियाओं से (त्वम्) उक्त (चारुम्, अध्वरम् प्रति) प्रत्येक उत्तम उत्तम यज्ञ में उनकी मिट्टि या (गोपी-याय) अनेक प्रकार की रक्षा के लिये (प्रहूयसे) अच्छी प्रकार क्रिया में युक्त किया जाना है ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो यह भौतिक अग्नि प्रसिद्ध सूर्य्य और विद्युतरूप करके पवनों के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशसनीय बुद्धि से हरएक

क्रिया की सिद्धि वा सव की रक्षा के लिये गुणों के विज्ञानपूर्वक उपदेश करना वा सुनना चाहिये ॥ १ ॥

नहि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं परः । मरुद्भिरग्नु आ गंहि ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आप कृपा करके (मरुद्भिः) प्राणों के साथ (आगहि) प्राप्त हूजिये, आप कौसे हैं कि जिनकी (परः) धत्युत्तम (महः) महिमा है, (तव) आपके (क्रतुम्) कर्मों की पूर्णता से अन्त जानने को (नहि) न कोई (देवः) विद्वान् (न) और न कोई (मर्त्यः) भ्रजानी मनुष्य योग्य है, तथा जो (अग्ने) जिस भौतिक अग्नि का (परः) अति श्रेष्ठ (महः) महिमा है, वह (क्रतुम्) कर्म और बुद्धि को प्राप्त करता है, (तव) उसके गुणों को (न देव.) न कोई विद्वान् और (न मर्त्यः) न कोई भ्रजानी मनुष्य जान सकता है, वह अग्नि (मरुद्भिः) प्राणों के साथ (आगहि) सब प्रकार से प्राप्त होता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—परमेश्वर की सर्वोत्तमता से उत्तम महिमा वा कर्म अपार है, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता, किन्तु जितनी जिसकी बुद्धि वा विद्या है, उसके अनुसार समाधियोगयुक्त प्राणायाम से, जो कि अन्तर्यामीरूप करके वेद और ससार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप वा गुण वा जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किये हैं, उतने ही जान सकता है, अधिक नहीं ॥ २ ॥

ये महो रजसो विदुर्विभ्वं देवासो अद्रुहः । मरुद्भिरग्नु आ गंहि ॥३॥

पदार्थ—(वे) जो (अद्रुहः) किसी से द्रोह न रखनेवाले (विदुः) सब देवासः) विद्वान् लोग हैं, जो कि (मरुद्भिः) पवन और अग्नि के साथ संयोग में (महः) बड़े बड़े (रजसः) लोकोँ को (विदुः) जानते हैं, वे ही सुखी होते हैं । हे (अग्ने) स्वयंप्रकाश होनेवाले परमेश्वर ! आप (मरुद्भिः) पवनों के साथ (आगहि) विदित हूजिये, और जो आपका बुनाया हुआ (अग्ने) सब लोकों का प्रकाश करनेवाला भौतिक अग्नि है, सो भी आपकी कृपा से (मरुद्भिः) पवनों के साथ कार्यसिद्धि के लिये (आगहि) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो विद्वान् लोग, अग्नि से आकर्षण वा प्रकाश करके तथा पवनों से चेष्टा करके धारण किये हुए लोक है, उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेने को जानते हैं, वे ही अत्यन्त सुखी होते हैं ॥ ३ ॥

य उग्रा अर्कमानुचुरनोधृष्टास आंजसा । मरुद्भिरग्नु आ गंहि ॥४॥

पदार्थ—(ये) जो (उग्राः) तीव्र वेग आदि गुणवाले (अनाधृष्टासः) किसी के रोहने में न पा सकें, वे पवन (ओजसा) अपने धल आदि गुणों से समुक्त

हुए (अकंम्) सूर्यादि लोकों को (आनृषुः) गुणों को प्रकाशित करते हैं, इन (मरुद्भिः) पवनों के साथ (अग्ने) यह विद्युत् और प्रसिद्ध अग्नि (आगहि) कार्य में सहाय करनेवाला होता है ॥ ४ ॥

भावायं—जितना बल वर्तमान है उतना वायु और विद्युत् के सकाश से उत्पन्न होता है, ये वायु सब लोकों के धारण करनेवाले हैं, इनके संयोग से विजुली वा सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किये जाते हैं, इससे वायु के गुणों का जानना वा उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥

ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुक्षत्रासो रिशादसः । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥५॥

पदार्थ—(ये) जो (घोरवर्षसः) घोर अर्थात् जिनका पदार्थों को छिन्न भिन्न करनेवाला रूप जो और (रिशादसः) रोगों को नष्ट करने वाला (सुक्षत्रासः) तथा अन्तरिक्ष में निर्भय राज्य करनेवाले और (शुभ्राः) अपने गुणों से सुशोभित पवन हैं, उनके साथ (अग्ने) भौतिक अग्नि (आगहि) प्रकट होता अर्थात् कार्यसिद्धि को देता है ॥ ५ ॥

भावायं—जो यज्ञ के धूम से शोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के करानेवाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं। और जो अशुद्ध अर्थात् दुर्गन्ध आदि दोषों से भरे हुए हैं वे सुखों का नाश करते हैं। इस से मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें ॥ ५ ॥

ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥६॥

पदार्थ—(ये) जो (देवासः) प्रकाशमान और अच्छे अच्छे गुणों वाले पृथिवी वा चन्द्र आदि लोक (नाकस्य) सुख की सिद्धि करने वाले सूर्य लोक के (रोचने) हृषिकारक (दिवि) प्रकाश में (अध्यासते) उन के धारण और प्रकाश करने वाले हैं, उन पवनों के साथ (अग्ने) यह अग्नि (आगहि) सुखों की प्राप्ति कराता है ॥ ६ ॥

भावायं—सब लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान् हैं, परन्तु उसके रचे हुए सूर्यलोक की दीप्ति अर्थात् प्रकाश से पृथिवी और चन्द्रलोक प्रकाशित होते हैं, उन अच्छे अच्छे गुणवालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्य में सयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥

य ईद्भ्यन्ति पर्वतान् तिरः समुद्रमर्णवम् । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥७॥

पदार्थ—(ये) जो वायु (पर्वतात्) मेघों को (ईह्वयन्ति) छिन्न भिन्न करते और वर्षाते हैं, (अर्णधम्) समुद्र का (तिरः) तिरस्कार करते वा (समुद्रम्) अन्तरिक्ष को जल से पूर्ण करते हैं, उन (महद्भिः) पवनों के साथ (अग्ने) अग्नि अर्थात् विजुली (आगहि) प्राप्त होती अर्थात् सम्मुख आती जाती है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—वायु के सयोग से ही वर्षा होती है और जल के कण वा रेणु अर्थात् सब पदार्थों के अत्यन्त छोटे छोटे कण पृथिवी से अन्तरिक्ष को जाते तथा वहाँ से पृथिवी को आते हैं, उनके साथ वा उनके निमित्त से विजुली उत्पन्न होती और बद्दलों में छिप जाती है ॥ ७ ॥

आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा ।

मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥ ८ ॥

पदार्थ—(ये) जो वायु अपने (ओजसा) बल वा वेग से (समुद्रम्) अन्तरिक्ष को प्राप्त होते तथा जलमय समुद्र का (तिरः) तिरस्कार करते हैं, तथा जो (रश्मिभिः) सूर्य के किरणों के साथ (आतन्वन्ति) विस्तार को प्राप्त होते हैं, उन (महद्भिः) पवनों के साथ (अग्ने) भौतिक अग्नि (आगहि) कार्य की सिद्धि को देता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ बढकर बल देनेवाले होते हैं, इससे मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ ८ ॥

अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु । मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥ ९ ॥

पदार्थ—जिन (महद्भिः) पवनों से (अग्ने) भौतिक अग्नि (आगहि) कार्यसाधक होता है, उनमें (पूर्वपीतये) पहले जिसमें पीत अर्थात् सुख का भोग है, उस उत्तम आनन्द के तिये (सोम्यम्) जो कि सुखों के उत्पन्न करने योग्य है, (त्वा) उस (मधु) मधुर आनन्द देनेवाले पदार्थों के रस को मैं (अभिमृजामि) उत्पन्न करता हूँ ॥ ९ ॥

भाषार्थ—विद्वान् लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थों के अनुयोग से सब शिल्पक्रियारूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कार्य करने चाहिये ॥ ९ ॥

अठारहवें सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त में जिन अग्नि वा वायु का प्रतिपादन है, उनकी विद्या की एकता होने से इस उन्नीसवें सूक्त की सद्गति जाननी चाहिये ।

इस अध्याय में अग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग के लिये प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है ।

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥

यह उन्नीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

काण्वो मेधातिथिर्ऋषिः । ऋभवो देवताः । १, २, ६, ७ गायत्री;
३ विराड्गायत्री; ४ निचूद्गायत्री; ५, ८ पिपीलिका-
मध्यानिचूद्गायत्री छ छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विभ्रंभिरासया । अकारि रत्नधातमः ॥१॥

पदार्थ—(विभ्रंभिः) ऋभु अर्थात् बुद्धिमान् विद्वान् लोग (आसया) अपने मुख से (देवाय) अच्छे अच्छे गुणों के भोगों से युक्त (जन्मने) दूसरे जन्म के लिये (रत्नधातमः) रमणीय अर्थात् प्रति सुन्दरता से सुखों की दिलानेवाली जैसी (अयम्) विद्या के विचार से प्रत्यक्ष की हुई परमेश्वर को (स्तोमः) स्तुति है, वह वैसे जन्म के भोग करनेवाली होती है ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिये । मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं, वैसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

य इन्द्राय वचोयुजां ततक्षुर्मनसा हरीं । शमीभिर्वज्रमाशत ॥२॥

पदार्थ—(वे) जो ऋभु अर्थात् उत्तम बुद्धिवाले विद्वान् लोग (मनसा) अपने विज्ञान से (वचोयुजा) वाणियों से सिद्ध किये हुए (हरीं) गमन और धारण गुणों को (ततक्षुः) प्रति सूझ करते और उनको (शमीभिः) दण्डों से चलायन्त्रों को घुमा के (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य प्राप्त के लिये (वज्रम्) पुरुषार्थ से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को (आशत) पूरिपूरण करते हैं, वे गुण को बढ़ा सकते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो विद्वान् पदार्थों के संयोग वा वियोग से धारण आक-
रण वा वेगादि गुणों को जानकर, क्रियाओं से गिलाव्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वे ही उत्तम उत्तम ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

तक्षन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम् । तक्षन् धेनुं संवर्द्धयाम् ॥३॥

पदार्थ—जो बुद्धिमान् विद्वान् लोग (नासत्याभ्याम्) अग्नि और जल से (परिज्मानम्) जिससे सब जगह में जाना जाना बने उस (सुखम्) गुणोभित विस्तारवाले (रथम्) विमान आदि रथ को (तक्षन्) क्रिया से बनाते हैं, वे (संवर्द्धयाम्) सब ज्ञान को पूर्ण करने वाली (धेनुम्) वाणी को (तक्षन्) सूक्ष्म करते हुये घोरज से प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अङ्ग उपाङ्ग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़ कर, उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर, कलायन्त्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके, उनको सिद्ध किया करते हैं, वे कभी दुःख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते ॥ ३ ॥

युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः । ऋभवो विष्टयकत ॥४॥

पदार्थ—जो (ऋजूयवः) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने और (सत्यमन्त्राः) सत्य अर्थात् यथार्थ विचार के करने वाले (ऋभवः) बुद्धिमान् सज्जन पुरुष हैं, वे (विष्टी) व्याप्त होने (युवाना) भेल भ्रमेल स्वभाव वाले तथा (पितरा) पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को क्रिया की सिद्धि के लिये बारम्बार (अकत) अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो धालस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धिवाले मनुष्य हैं, वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं ॥ ४ ॥

सं वो मदांसो अगमतेन्द्रेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥५॥

पदार्थ—हे भेषावि विद्वानो ! तुम लोग जिन (मरुत्वता) जिसके सम्बन्धी पवन हैं, उस (इन्द्रेण) विजुली वा (राजभिः) प्रकाशमान् (आदित्येभिः) सूर्य की किरणों के साथ युक्त करते हों, इससे (मदांस.) विद्या के धानन्द (चः) तुम लोगों को (अगमत) प्राप्त होते हैं, इससे तुम लोग उनसे ऐश्वर्यवाले हूजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् लोग, जब वायु और विद्युत् का धालम्ब लेकर सूर्य की किरणों के समान आग्नेयादि अस्त्र, अग्नि आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं, तब वे रात्रियों को जीत राजा होकर सुखी होने हैं ॥ ५ ॥

उत त्वं चंसं नवं त्वष्टुद्वंस्य निष्कृतम् । अकंत्तं चतुरः पुनः ॥६॥

पदार्थ—जब विद्वान् लोग जो (त्वष्टुः) शिल्पी अर्थात् कारीगर (देवस्य) विद्वान् का (निष्कृतम्) सिद्ध किया हुआ सुख का देनेवाला है (त्यम्) उस (नवम्) नवीन दृष्टिगोचर कर्म को देखकर (उत) निश्चय से (पुनः) उसके अनुसार फिर (चतुरः) भू जल अग्नि और वायु से सिद्ध होने वाले शिल्पकारों को (अकृतं) अच्छी प्रकार सिद्ध करते हैं, तब आनन्दयुक्त होते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्य लोग किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं ॥ ६ ॥

ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरासाप्तानि सुन्वते । एकमेकं सुशस्तिभिः ॥७॥

पदार्थ—जो विद्वान् (सुशस्तिभिः) अच्छी अच्छी प्रशंसा वाली क्रियाओं से (साप्तानि) जो सात सख्या के वर्ग अर्थात् ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियों के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान अर्थात् सब के उपकार के लिये विद्या का देना है, इनसे (एकमेकम्) एक एक कर्म करके (त्रिः) त्रिगुणित सुखों को (सुन्वते) प्राप्त करते हैं (ते) वे बुद्धिमान् लोग (नः) हमारे लिये (रत्नानि) विद्या और सुवर्णादि धनों को (धत्तन) अच्छी प्रकार धारण करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि चार आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उनको मन वाणी और शरीर से यथावत् करें । इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, जो मनुष्य इनको किया करते हैं उनके सङ्ग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं, वे एक एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें ॥ ७ ॥

अधारयन्त बह्व्योऽभजन्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम् ॥८॥

पदार्थ—जो (बह्व्यः) संसार में शुभ कर्म वा उत्तम गुणों को प्राप्त कराने वाले बुद्धिमान् सज्जन पुरुष (सुकृत्यया) श्रेष्ठ कर्म से (देवेषु) विद्वानों में रहकर (यज्ञियम्) यज्ञ से सिद्ध कर्म को (आधारयन्त) धारण करते हैं, वे (भागम्) आनन्द को निरन्तर (अभजन्त) सेवन करते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म वा विद्वानों की सङ्गति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान से, व्यवहार सुख से लेकर मोक्षपर्यन्त सुख की प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥

तक्षन्नासंत्याभ्यां परिंज्मानं सुखं रथम् । तक्षन् धेनुं संबुद्ध्याम् ॥३॥

पदार्थ—जो बुद्धिमान् विद्वान् लोग (नासत्याभ्याम्) अग्नि और जल से (परिंज्मानम्) जिससे सब जगह में जाना जाना बने उस (सुखम्) सुसोभित विस्तारवाले (रथम्) विमान आदि रथ को (तक्षन्) क्रिया से बनाते हैं, वे (संबुद्ध्याम्) सब ज्ञान को पूर्ण करने वाली (धेनुम्) वाणी को (तक्षन्) सूक्ष्म करते हुये घीरज से प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अङ्ग उपाङ्ग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़ कर, उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर, कलायन्त्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके, उनको सिद्ध किया करते हैं, वे कभी दुःख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते ॥ ३ ॥

युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः । ऋभवो विष्ट्यक्रत ॥४॥

पदार्थ—जो (ऋजूयवः) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने और (सत्यमन्त्राः) सत्य अर्थात् यथार्थ विचार के करने वाले (ऋभवः) बुद्धिमान् सज्जन पुरुष हैं, वे (विष्टी) व्याप्त होने (युवाना) मेल भ्रमेल स्वभाव वाले तथा (पितरा) पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को क्रिया की निधि के लिये धारम्भार (अन्नत) अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो भ्रालस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धिवाले मनुष्य हैं, वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं ॥ ४ ॥

सं वो मद्रांसो अग्मतेन्द्रेण च महत्वंता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥५॥

पदार्थ—हे मेधावि विद्वानो ! तुम लोग जिन (महत्वंता) जिसके सम्बन्धी पवन हैं, उस (इन्द्रेण) बिजुली वा (राजभिः) प्रकाशमान् (आदित्येभिः) सूर्य की किरणों के साथ युक्त करते हो, इससे (मद्रांसः) विद्या के भ्रानन्द (चः) तुम लोगों को (अग्मत) प्राप्त होने हैं, इससे तुम लोग उनसे ऐश्वर्यवाले हूजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् लोग, जब वायु और विद्युत् का भ्रालम्ब लेकर सूर्य की किरणों के समान आग्नेयादि अस्त्र, अग्नि आदि अस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं, तब वे शत्रुओं को जीत राजा होकर सुखी होने हैं ॥ ५ ॥

उत त्वं चंमसं नवं त्वष्टुद्वंस्य निष्कृतम् । अकंत्तं चतुरः पुनः ॥६॥

पदार्थ—जब विद्वान् लोग जो (त्वष्टः) शिल्पी अर्थात् कारीगर (देवस्य) विद्वान् का (निष्कृतम्) सिद्ध किया हुआ सुख का देनेवाला है (त्यम्) उस (नवम्) नवीन दृष्टिगोचर कर्म को देखकर (उत) निश्चय से (पुनः) उसके अनुसार फिर (चतुरः) भू जल अग्नि और वायु से सिद्ध होने वाले शिल्पकामों को (अकत्तं) अच्छी प्रकार सिद्ध करते हैं, तब आनन्दयुक्त होते हैं ॥ ६ ॥

भावाय—मनुष्य लोग किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं ॥ ६ ॥

ते नो रत्नानि धत्तन् त्रिरासाप्तानि सुन्वते । एकमेकं सुशस्तिभिः ॥७॥

पदार्थ—जो विद्वान् (सुशस्तिभिः) अच्छी अच्छी प्रशंसा वाली क्रियाओं से (साप्तानि) जो सात संख्या के वर्ग अर्थात् ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासियों के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान अर्थात् सब के उपकार के लिये विद्या का देना है, इनसे (एकमेकम्) एक एक कर्म करके (त्रिः) त्रिगुणित सुखों को (सुन्वते) प्राप्त करते हैं (ते) वे बुद्धिमान् लोग (नः) हमारे लिये (रत्नानि) विद्या और सुवर्णादि धनों को (धत्तन्) अच्छी प्रकार धारण करें ॥ ७ ॥

भावाय—सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि चार आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उनको मन वाणी और शरीर से यथावत् करें । इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, जो मनुष्य इनको किया करते हैं उनके सङ्ग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं, वे एक एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें ॥ ७ ॥

अधारयन्त वद्भ्योऽभजन्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम् ॥८॥

पदार्थ—जो (वद्भ्यः) संसार में शुभ कर्म वा उत्तम गुणों को प्राप्त कराने वाले बुद्धिमान् सज्जन पुरुष (सुकृत्यया) श्रेष्ठ कर्म से (देवेषु) विद्वानों में रहकर (यज्ञियम्) यज्ञ से सिद्ध कर्म को (आधारयन्त) धारण करते हैं, वे (भागम्) आनन्द को निरन्तर (अभजन्त) सेवन करते हैं ॥ ८ ॥

भावाय—मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म वा विद्वानों की मङ्गलि तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान से, व्यवहार मूल से लेकर मोक्षपर्यन्त सुख की प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥

उन्नीसवें सूक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने को बुद्धिमान् ही समर्थ होते हैं। इस अभिप्राय से इस बीसवें सूक्त के अर्थ का मेल पिछले उन्नीसवें सूक्त के साथ जानना चाहिये।

इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने विपरीत वर्णन किया है ॥

यह बीसवां सूक्त पूरा हुआ ॥

काण्वी मेधातिथिर्ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १, ३, ४, ६ गायत्री; २ पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री; ५ निचूद्गायत्रीच्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

इहेन्द्राग्नी उर्प ह्वये तयोरिस्तोममुश्मसि । ता सोमं सोमपातमा ॥१॥

पदार्थ—(इह) इस संसार होमादि शिल्प में जो (सोमपातमा) पदार्थों की अत्यन्त पालन के निमित्त और (सोमम्) सप्तारी पदार्थों की निरन्तर रक्षा करने वाले (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि है (ता) उनको मैं (उपह्वये) अपने समीप काम की सिद्धि के लिये बदा में लाता हूँ, और (तयोः) उनके (इत्) और (स्तोमम्) गुणों के प्रकाश करने को हम लोग (उश्मसि) इच्छा करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को वायु अग्नि के गुण जानने की इच्छा करना चाहिये, क्योंकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेश वा श्रवण के बिना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते हैं ॥ १ ॥

ता यज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्नी शुम्भता नरः । ता गायत्रेषु गायत ॥२॥

पदार्थ—हे (नरः) यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! तुम जिस पूर्वोक्त (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि के (प्रशंसत) गुणों को प्रकाशित तथा (शुम्भत) सब जगह कामों में प्रदीप्त करते हो (ता) उनको (गायत्रेषु) गायत्री छन्द वाले वेद के स्तोत्रों में (गायत) षड्ज आदि स्वरो से गाओ ॥ २ ॥

भाषार्थ—कोई भी मनुष्य अन्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों के जानने वा उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते ॥ २ ॥

ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे । सोमपा सोमपीतये ॥३॥

पदार्थ—जैसे विद्वान् लोग वायु और अग्नि के गुणों को जानकर उपकार लेते हैं, वैसे हम लोग भी (ता) उन पूर्वोक्त (मित्रस्य) सब के उपकार करनेहारे और

सब के मित्र के (प्रशस्तये) प्रशंसनीय मुख के लिये तथा (सोमपीतये) सोम अर्थात् जिस व्यवहार में संसारी पदार्थों की अच्छी प्रकार रक्षा होती है उसके लिये (ता) उन (सोमपा) सब पदार्थों की रक्षा करने वाले (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि को (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिये विद्या से वायु और अग्नि को कार्यों में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते हैं तभी वे सुखी होते हैं ॥ ३ ॥

उ॒ग्रा सन्तां हवामह॑ उपेदं॒ सर्वनं सु॒तम् । इन्द्रा॒ग्नी एह गच्छताम् ॥४॥

पदार्थ—हम लोग विद्या की सिद्धि के लिये जिन (उग्रा) तीव्र (सन्ता) चर्त्तमान (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि का (हवामहे) उपदेश वा श्रवण करते हैं वे (इदम्) इस प्रत्यक्ष (सवनम्) अर्थात् जिससे पदार्थों को उत्पन्न और (सुतम्) उत्तम शिल्पक्रिया से सिद्ध किये हुए व्यवहार को (उपागच्छताम्) हमारे निकट-वर्ती करते हैं ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीव्र वेग आदि गुण वाले वायु और अग्नि शिल्पक्रियायुक्त व्यवहार में सम्पूर्ण कार्यों के उपयोगी होते हैं, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिये कार्यों में सदा संयुक्त करना चाहिये ॥ ४ ॥

ता महान्ता॒ सदस्पती॒ इन्द्रा॒ग्नी रक्षं॑ उवजतम् । अप्र॑जाः सन्त्वत्रिणः ॥५॥

पदार्थ—मनुष्यों ने जो अच्छी प्रकार क्रिया की कुशलता में संयुक्त किये हुये (महान्ता) बड़े बड़े उत्तम गुण वाले (ता) पूर्वोक्त (सदस्पती) सभाओं के पालन के निमित्त (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि हैं, जो (रक्षः) दुष्ट व्यवहारों को (उवज-तम्) नाश करते और उनसे (अत्रिणः) दायुजन (अप्रजाः) पुत्रादिरहित (सन्तु) हों, उनका उपयोग सब लोग क्यों न करें ॥ ५ ॥

भावायं—विद्वानों को योग्य है कि जो सब पदार्थों के स्वरूप वा गुणों से अधिक वायु और अग्नि हैं उनको अच्छी प्रकार जानकर क्रियाव्यवहार में संयुक्त करें तो वे दुःखों को निवारण करके अनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं ॥ ५ ॥

तेन॑ सत्येन॒ जागृत॑मधिं प्रचे॒तुने॒ पदे॑ । इन्द्रा॒ग्नी शर्म॑ यच्छतम् ॥६॥

पदार्थ—जो (इन्द्राग्नी) प्राण और विबुद्धी हैं वे (तेन) उम (सत्येन)

अविनाशी गुणों के समूह से (प्रचेतुने) जिस में आनन्द से चित्त प्रफुल्लित होता है (पदे) उस सुखप्रापक व्यवहार में (अधिजागृतम्) प्रसिद्ध गुणवाले होते और (शर्म) उत्तम सुख को भी (यच्छतम्) देने है, उनको क्यों उपयुक्त न करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावायं—जो नित्य पदार्थ है उन के गुण भी नित्य होते हैं, जो शरीर में वा वाहर रहने वाले प्राणवायु तथा विजुलो है, वे अच्छी प्रकार सेवन किये हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं ॥ ६ ॥

वीसवें सूक्त में कहे हुए बुद्धिमानों की पदार्थविद्या की सिद्धि के वायु और अग्नि मुख्य हेतु होते हैं, इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त वीसवें सूक्त के अर्थ के साथ इस इक्कीसवें सूक्त के अर्थ का मेल जानना चाहिये ।

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विलसन आदि ने विरुद्ध अर्थ से वर्णन किया है ॥

यह इक्कीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

काण्वो मेधातिथिर्ह्यिः । १-४ अश्विनो; ५-८ सविता; ९-१० अग्निः; ११ देव्यः; १२ इन्द्राणीवहृत्तान्यगनाय्यः; १३-१४ छावापृथिवी; १५ पृथिवी; १६ विष्णु-देवो वा; १७-२१ विष्णुश्च देवताः । १-३, ८, १२, १७, १८ विपौलिकामध्या-निचूद्गायत्री; ४-५, ७, ९-११, १३-१४, १६, २०-२१ गायत्री; ६, १९ निचूद्गायत्री; १५ विराद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम् । अस्य सोमस्य पीतये ॥१॥

पदायं—हे विद्वान् मनुष्य ! जो (प्रातर्युजा) शिल्पविद्या सिद्ध यन्त्रकलाओं में पहिले बल देनेवाले (अश्विनो) अग्नि और पृथिवी (इह) इस शिल्पव्यवहार में (गच्छताम्) प्राप्त होते हैं, इससे उनको (अस्य) इस (सोमस्य) उत्पन्न करने योग्य सुख समूह को (पीतये) प्राप्ति के लिये तुम हम को (विबोधय) अच्छी प्रकार विदित कराइये ॥ १ ॥

भावायं—शिल्प कार्यों की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिये कि उस में भूमि और अग्नि का पहिले ग्रहण करें, क्योंकि इनके बिना विमान आदि यानों की सिद्धि वा गमन का सम्भव नहीं हो सकता ॥ १ ॥

या सुरथा रथीर्तमोभा देवा दिविस्पृशा । अश्विना ता हवामहे ॥२॥

पदायं—हम लोग (या) जो (दिविस्पृशा) आकाशमार्ग से विमान आदि

स्थानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पहुँचाने (रथीतमा) निरन्तर प्रशंसनीय रथों को सिद्ध करने वाले (सुरथा) जिनके योग से उत्तम उत्तम रथ सिद्ध होते हैं (देवा) प्रकाशादि गुणवाले (अश्विनौ) व्याप्तस्वभाववाले पूर्वोक्त अग्नि और जल है, (ता) उन (उमा) एक दूसरे के साथ संयोग करने योग्यों को (हवामहे) ग्रहण करते हैं ॥ २ ॥

भाष्य—जो मनुष्यों के लिये अत्यन्त सिद्धि कराने वाले अग्नि और जल हैं वे शिल्पविद्या में समुक्त किये हुए कार्यसिद्धि के हेतु होते हैं ॥ २ ॥

या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनुतावती । तया यज्ञं मिमिक्षतम् ॥३॥

पदार्थ—हे उपदेश करने वा सुनने तथा पढ़ने पढ़ाने वाले मनुष्यो ! (वाम्) तुम्हारे (अश्विना) गुणप्रकाश करनेवालो की (या) जो (सूनुतावती) प्रशंसनीय बुद्धि से सहित (मधुमती) मधुरगुणयुक्त (कशा) वाणी है (तया) उससे तुम (यज्ञम्) श्रेष्ठ शिक्षारूप यज्ञ को (मिमिक्षतम्) प्रकाश करने की इच्छा नित्य किया करो ॥ ३ ॥

भाष्य—उपदेश के बिना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो सकती, इससे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरन्तर करना चाहिये ॥ ३ ॥

नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छंथः । अश्विना सोमिनो गृहम् ॥४॥

पदार्थ—हे रथों के रचने वा चलानेहारे सज्जन लोगो ! तुम (यत्र) जहाँ उक्त (अश्विना) अश्वियों से मयुक्त (रथेन) विमान आदि यान से (सोमिनः) जिसके प्रशंसनीय पदार्थ विद्यमान हैं उस पदार्थविद्या वाले के (गृहम्) घर को (गच्छथः) जाते हो वह दूर स्थान भी (वाम्) तुम को (दूरके) दूर (नहि) नहीं है ॥ ४ ॥

भाष्य—हे मनुष्यो ! जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर भी स्थानों को शीघ्र पहुँचाता है, इससे तुम लोगों को-भी यह शिल्पविद्या का अनुष्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥ ४ ॥

हिरण्यपाणिमूर्तेयं सवितारमुप ह्वये । स चेत्ता देवता पदम् ॥५॥

पदार्थ—मैं (ऊतपे) प्रीति के लिये जो (पदम्) सब धराधर जगत् को प्राप्त और (हिरण्यपाणिम्) जिससे व्ययहार में सुवर्ण आदि रत्न मिलते हैं, उग (सवितारम्) सब जगत् के अन्तर्गामी ईश्वर को (उपह्वये) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ (सः) यह परमेश्वर (चेत्ता) ज्ञानस्वरूप और (देवता) पूज्यतम देव है ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को जो चेतनमय सब जगह प्राप्त होने और निरन्तर पूजन करने योग्य प्रीति का एक पुञ्ज और सब ऐश्वर्यों का देनेवाला परमेश्वर है वही निरन्तर उपासना के योग्य है, इस विषय में इसके बिना कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है ॥ ५ ॥

अपां नपातमवंसे सवितारमुपं स्तुहि । तस्यं व्रतान्युश्मसि ॥६॥

पदार्थ—हे धार्मिक विद्वान् मनुष्य ! जैसे मैं (अबसे) रक्षा आदि के लिये (अपाम्) जो सब पदार्थों को व्याप्त होने वाले अन्तरिक्ष आदि पदार्थों के वतनि तथा (नपातम्) अविनाशी और (सवितारम्) सकल ऐश्वर्य के देनेवाले परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, वैसे तू भी उसकी (उपस्तुहि) निरन्तर प्रशंसा कर । हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जिसके (वतानि) निरन्तर धर्मयुक्त कर्मों को (उश्मसि) प्राप्त होने की कामना करते हैं, वैसे (तस्य) उसके गुण कर्म और स्वभाव की प्राप्त होने की कामना तुम भी करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी आज्ञा का आचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो ॥ ६ ॥

विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । सवितारं नृचक्षसम् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग (नृचक्षसम्) मनुष्यों में अन्तर्धामि-रूप से विज्ञान प्रकाश करने (वसोः) पदार्थों से उत्पन्न हुए (चित्रस्य) अद्भुत (राधसः) विद्या सुवर्ण वा चक्रवर्ति राज्य आदि धन के यथायोग्य (विभक्तारम्) जीवों के कर्म के अनुकूल विभाग से फल देने वा (सवितारम्) जगत् के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर और (नृचक्षसम्) जो मूर्तिमान् द्रव्यों का प्रकाश करने (वसोः) (चित्रस्य) (राधसः) उक्त धन सम्बन्धी पदार्थों को (विभक्तारम्) प्रलग अलग व्यवहारों में वतनि और (सवितारम्) ऐश्वर्य हेतु सूर्यलोक की (हवामहे) स्वीकार करें वैसे तुम भी उनका ग्रहण करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि जिससे परमेश्वर सर्वशक्तिपन वा सर्वज्ञता से सब जगत् की रचना करके सब जीवों को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुःखरूप फल को देता और जैसे सूर्यलोक अपने ताप वा छेदनशक्ति से मूर्तिमान् द्रव्यों का विभाग और प्रकाश करता है इससे तुम भी सब को न्यायपूर्वक दण्ड वा सुख और यथायोग्य व्यवहार में चला के विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त कराया करो ॥ ७ ॥

सखायं आ नि पीदत सविता स्तोम्यो नु नः ।

दाता राधांसि शुम्भति ॥८॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग सदा (सखायः) आपस में मित्र सुख वा उपकार करने वाले होकर (भ्रानियोद) सब प्रकार स्थित रहो और जो (स्तोम्यः) प्रशंसनीय (नः) हमारे लिये (राधांसि) अनेक प्रकार के उत्तम धनों को (दाता) देनेवाला (सविता) सकल ऐश्वर्ययुक्त जगदीश्वर (शुम्भति) सब को सुशोभित करता है उसकी (नु) शीघ्रता के साथ नित्य प्रशंसा करो । तथा हे मनुष्यो ! जो (स्तोम्यः) प्रशंसनीय (नः) हमारे लिये (राधांसि) उक्त धनों को (शुम्भति) सुशोभित कराता वा उनके (दाता) देने का हेतु (सविता) ऐश्वर्य्य देने का निमित्त सूर्य्य है उसकी (नु) नित्य शीघ्रता के साथ प्रशंसा करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को परस्पर मित्रभाव के बिना कभी सुख नहीं हो सकता । इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक दूसरे के साथी होकर जगदीश्वर वा अग्निमय सूर्यादि का उपदेश कर वा सुनकर उनसे सुखों के लिये सदा उपकार ग्रहण करें ॥ ८ ॥

अग्ने पत्नीरिहा बंह देवानामुशतीरुप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥९॥

पदार्थ—(अग्ने) जो यह भौतिक अग्नि (सोमपीतये) जिस ध्यवहार में सोम आदि पदार्थों का ग्रहण होता है उसके लिये (देवानाम्) इक्ष्तीस जो कि पृथिवी आदि लोक है उनकी (उशतोः) अपने अपने आघार के गुणों का प्रकाश करने वाला (पत्नोः) स्त्रीवत् वर्तमान अदिति आदि पत्नी और (त्वष्टारम्) छेदन करने वाले सूर्य्य वा कारीगर को (उपावह) अपने सामने प्राप्त करता है उसका प्रयोग ठीक ठीक करे ॥ ९ ॥

भावार्थ—विद्वानों को उचित है कि जो विजुली प्रसिद्ध और सूर्य्यरूप से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये पृथिवी आदि पदार्थों के सामर्थ्य्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है उसी का स्वीकार करें और यह इस शिल्पविद्यारूपी यज्ञ में पृथिवी आदि पदार्थों के सामर्थ्य्य का पत्नी नाम विधान किया है उसको जानें ॥ ९ ॥

आ ग्रा अंग्र इहावसे होत्रां यविष्ठु भारतीम् । वरूत्रो धिपणां वह ॥१०॥

पदार्थ—हे (यविष्ठ) पदार्थों को मिलाने वा उन में मिलने वाले (अग्ने) क्रियानुसल विद्वान् ! तू (इह) शिल्पकाम्यों में (अबसे) प्रवेश करने के लिये (ग्राः) पृथिवी आदि पदार्थ (होत्राम्) होम किये हुए पदार्थों को बहाने (नार-तीम्) सूर्य्य की प्रभा (वरूत्रोम्) स्वीकार करने योग्य दिन रात्रि और (धियलाम्) त्रिमगे पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उम वाणों को (प्रावह) प्राप्त हो ॥ १० ॥

भावार्थ—विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सब

विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिये; क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थों के गुण और स्वभाव को प्रत्यक्ष किये बिना सफल नहीं हो सकती ॥ १० ॥

अभि नो देवीरवसा महः शर्मणा नृपत्नीः ।

अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम् ॥११॥

पदार्थ—(अच्छिन्नपत्राः) जिन के अविनष्ट कर्मसाधन और (देवीः) (नृपत्नी) जो क्रियाकुशलता में चतुर विद्वान् पुरुषों की स्त्रियां हैं वे (महः) बड़े (शर्मणा) सुखसम्बन्धी घर (अवसा) रक्षा विद्या में प्रवेश आदि कर्मों के साथ (नः) हम लोगों को (अमितचन्ताम्) अच्छी प्रकार मिलें ॥ ११ ॥

भावाय—जैसी विद्या गुण कर्म और स्वभाव वाले पुरुष हों उनकी स्त्री भी वंसी ही होनी ठीक है, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म स्वभाव वालों को सुख का सम्भव होता है, वैसा अन्य को कभी नहीं हो सकता । इस से स्त्री अपने समान पुरुष वा पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कर्मों को सिद्ध करें ॥ ११ ॥

इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरुणानां स्वस्तये । अग्रायीं सोमपीतये ॥१२॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग (इह) इस व्यवहार में (स्वस्तये) अविनाशी प्रसन्ननीय सुख वा (सोमपीतये) ऐश्वर्यों का जिस में भोग होता है उस कर्म के लिये जैसा (इन्द्राणीम्) सूर्य (वरुणानाम्) वायु वा जल और (अग्रायीम्) अग्नि को शक्ति है, वंसी स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्री लोग (उपह्वये) उपयोग के लिये स्वीकार करें वैसे तुम भी ग्रहण करो ॥ १२ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर के बनये हुए पदार्थों के आश्रय से अविनाशी निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिये उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पुरुषार्थ के बिना किसी मनुष्य को कुछ भी ठीक ठीक सुख का सम्भव नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम् ।

पिपृतां नो भरीमभिः ॥१३॥

पदार्थ—हे उपदेश के करने और सुनने वाले मनुष्यों ! तुम दोनों जो (मही) बड़े बड़े गुण वाले (द्यौः) प्रकाशमय बिजुली, सूर्य आदि और (पृथिवी) घप्रकाश वाले पृथिवी आदि लोकों का समूह (भरीमभिः) धारण और पुष्टि करने वाले गुणों

से (नः) हमारे (इमम्) इस (यज्ञम्) शिल्पविद्यामय यज्ञ (च) और (नः) हम लोगों को (विपृताम्) सुख के साथ अङ्गों से अच्छी प्रकार पूरा करते हैं, वे (इमम्) इस (यज्ञम्) शिल्पविद्यामय यज्ञ को (मिमिक्षताम्) सिद्ध करने की इच्छा करो तथा (विपृताम्) उन्हीं से अच्छी प्रकार सुखों को परिपूर्ण करो ॥ १३ ॥

भावायं—‘द्यौः’ यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण अर्थात् जो जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थों के ग्रहण करने में होता है तथा ‘पृथिवी’ यह विना प्रकाश वाले लोकों का है । मनुष्यों को इन से प्रयत्न के साथ सब उपकारों को ग्रहण करके उत्तम उत्तम सुखों को सिद्ध करना चाहिये ॥ १३ ॥

तयोरिद् घृतवत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः । गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ॥१४॥

पदार्थ—जो (विप्राः) बुद्धिमान् पुरुष जिन से प्रशसनीय होते हैं (तयोः) उन प्रकाशमय और अप्रकाशमय लोकों के (धीतिभिः) धारण और आकर्षण आदि गुणों से (गन्धर्वस्य) पृथिवी को धारण करने वाले वायु का (ध्रुवे) जो सब जगह भरा निश्चल (पदे) अन्तरिक्ष स्थान है, उस में विमान आदि यानों को (रिहन्ति) गमनागमन करते हैं, वे प्रशसित होके, उक्त लोकों ही के आश्रय से (घृतवत्) प्रशसनीय जल वाले (पयः) रस आदि पदार्थों को ग्रहण करते हैं ॥ १४ ॥

भावायं—विद्वानों को पृथिवी आदि पदार्थों से विमान आदि यान बनाकर उनकी कलाओं में जल और अग्नि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और आकाश में जाना आना चाहिये ॥ १४ ॥

स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथः ॥१५॥

पदार्थ—जो यह (पृथिवी) अति विस्तार युक्त (स्योना) अत्यन्त सुख देने तथा (अरुक्षरा) जिसमें दुःख देने वाले कष्टक आदि न हो (निवेशनी) और जिस में सुख में प्रवेश कर सकें, वसी (भव) होती है, सो (नः) हमारे लिये (सप्रथः) विस्तारयुक्त सुखकारक पदार्थ वालों के साथ (शर्म) उत्तम सुख को (यच्छ) देती है ॥ १५ ॥

भावायं—मनुष्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूर्तिमान् पदार्थों के रहने की जगह और अनेक प्रकार के सुखों की कराने वाली और बहुत रत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान करें ॥ १५ ॥

अतो देवा अं वन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥१६॥

पदार्थ—(यतः) जिन सदा वर्तमान नियम धारण से (विष्णुः) चराचर संसार में व्यापक जगदीश्वर (पृथिव्याः) पृथिवी को लेकर (सप्त) सप्त धामान्

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्, परमाणु और प्रकृति पर्यन्त लोकों को (धामभिः) जो सब पदार्थों को धारण करते हैं उनके साथ (विचक्रमे) रचता है (अतः) उसी से (देवाः) विद्वान् लोग (नः) हम लोगों को (अबन्तु) उक्त लोकों की विद्या को समझने वा प्राप्ति कराते हुए हमारी रक्षा करते रहे ॥ १६ ॥

भावाय—विद्वानों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को यथावत् सृष्टि-विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता । ईश्वर के उत्पादन करने के बिना किसी पदार्थ का साकार होना नहीं बन सकता और इन दोनों कारणों के जाने बिना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता ।

और जो यूरोपदेश वाले विलसन साहिब ने 'पृथिवी उस खण्ड के अवयव से तथा विष्णु की सहायता से देवता हमारी रक्षा करें' यह इस मन्त्र का अर्थ अपनी भूठी कल्पना से वर्णन किया है, सो समझना चाहिये ॥ १६ ॥

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूढमस्य पांसुरे ॥१७॥

पदार्थ—मनुष्य लोग जो (विष्णुः) व्यापक ईश्वर (त्रेधा) तीन प्रकार का (इदम्) यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (पदम्) प्राप्त होने वाला जगत् है, उसको (विचक्रमे) यथायोग्य प्रकृति और परमाणु आदि के पद वा अंशों को ग्रहण कर सावयव अर्थात् शरीर वाला करता और जिसने (अस्य) इस तीन प्रकार के जगत् का (समूढम्) अच्छी प्रकार तक से जानने योग्य और आकाश के बीच में रहने वाला परमाणुमय जगत् है उसको (पांसुरे) जिसमें उत्तम उत्तम मिट्टी आदि पदार्थों के अति सूक्ष्म कण रहते हैं, उनको आकाश में (निदधे) धारण किया है ।

जो प्रजा का शिर अर्थात् उत्तम भाग कारण रूप और जो विद्या आदि धनो का शिर अर्थात् उत्तम फल आनन्दरूप तथा जो प्राणों का शिर अर्थात् प्रीति उत्पादन करने वाला मुख है, ये सब 'विष्णुपद' कहाते हैं, यह शीर्षवाभ आचार्य्य का मत है । 'पादः सूयन्त इति वा' इसके कहने से कारणों से कार्य्य की उत्पत्ति की है ऐसा जानना चाहिये । 'पद न दृश्यते' जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होते वे परमाणु आदि पदार्थ अन्तरिक्ष में रहते भी हैं परन्तु आँखों से नहीं दीखते । 'इदं त्रेधाभावाय' इस तीन प्रकार के जगत् को जानना चाहिये, अर्थात् एक प्रकाशरहित पृथिवीरूप, दूसरा कारणरूप जो कि देखने में नहीं आता, और तीसरा प्रकाशमय सूर्य्य आदि लोक हैं । इस मन्त्र में विष्णु शब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है ॥ १७ ॥

भावाय—परमेश्वर ने इस ससार में तीन प्रकार का जगत् रचा है अर्थात् एक पृथिवीरूप, दूसरा अन्तरिक्ष आकाश में रहने वाला प्रकृति परमाणुरूप और तीसरा प्रकाशमय सूर्य्य आदि लोक तीन आधाररूप हैं,

इनमें से अकाश में वायु के आधार से रहने वाला जो कारणरूप है, वही पृथिवी और सूर्य आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत् को ईश्वर के बिना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा सामर्थ्य ही नहीं ॥ १७ ॥

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ॥१८॥

पदार्थ—जिस कारण यह (अदाभ्यः) अपने अविनाशीपन से किसी की हिंसा में नहीं आ सकता (गोपाः) और सब संसार की रक्षा करने वाला सब जगत् को (धारयन्) धारण करने वाला (विष्णुः) संसार का अन्तर्यामी परमेश्वर (त्रीणि) तीन प्रकार के (पदानि) जाने, जानने और प्राप्त होने योग्य पदार्थों और व्यवहारों को (विचक्रमे) विधान करता है, इसी कारण से सब पदार्थ उत्पन्न होकर अपने अपने (धर्माणि) धर्मों को धारण कर सकते हैं ॥ १८ ॥

भावायं—ईश्वर के धारण के बिना किसी पदार्थ की स्थिति होने का सम्भव नहीं हो सकता । उस की रक्षा के बिना किसी के व्यवहार की सिद्धि भी नहीं हो सकती ॥ १८ ॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सर्वा ॥१९॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! तुम जो (इन्द्रस्य) जीव वा (युज्यः) अर्थात् जो अपनी व्याप्ति से पदार्थों में संयोग करने वाले दिशा, बाल और अकाश हैं, उनमें व्यापक होने के समान वा (सर्वा) सर्वं मुझों के सम्पादन करने से मित्र है (यतः) जिससे जीव (ब्रतानि) मत्स्य बोलने और न्याय करने आदि उत्तम कर्मों को (पस्पशे) प्राप्त होता है उस (विष्णोः) सर्वत्र व्यापक शुद्ध और स्वभावसिद्ध अनन्त सामर्थ्य वाले परमेश्वर के (कर्माणि) जो कि जगत् की रचना पालना न्याय और प्रगल्भ करना आदि कर्म हैं, उनको तुम लोग (पश्यत) अच्छे प्रकार विदित करो ॥ १९ ॥

भावायं—जिस कारण सब के मित्र जगदीश्वर ने पृथिवी आदि लोक तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे हैं । इसी से सब प्राणी अपने-अपने कार्यों के करने को समर्थ होते हैं ॥ १९ ॥

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः । दिवी च क्षुरातं तम् ॥२०॥

पदार्थ—(सूर्यः) धार्मिक बुद्धिमान् पुरुषार्थी विद्वान् लोग (दिवि) सूर्य आदि के प्रकाश में (घ्रातं तम्) कर्ते हुए (क्षुरित्) नेत्रों के समान जो (विष्णोः) व्यापक आनन्दस्वरूप परमेश्वर का विस्तृत (परमम्) उत्तम में उत्तम (पदम्) चाहने जानने और प्राप्त होने योग्य उक्त वा वक्ष्यमाण पद है (तत्) उसको (सदा) सब बाल में विभक्त शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा में (पश्यन्ति) देखते हैं ॥ २० ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्तिमान् पदार्थों को देखते हैं । वैसे ही विद्वान् लोग निर्मल विज्ञान से विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को सब आनन्दों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते हैं । इस की प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं हो सकता । इस से इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरन्तर यत्न करना चाहिये ।

इस मन्त्र में 'परमम्' 'पदम्' इन पदों के अर्थ में यूरोपियन विलसन साहय ने कहा है कि इस का अर्थ स्वर्ग नहीं हो सकता, यह उनकी भ्रान्ति है, क्योंकि परमपद का अर्थ स्वर्ग ही है ॥ २० ॥

तद्विप्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥२१॥

पदार्थ—(विष्णोः) व्यापक जगदीश्वर का (यत्) जो उक्त (परमम्) सब उत्तम गुणों से प्रकाशित (पदम्) प्राप्त होने योग्य पद है (तत्) उसकी (विपन्यवः) अनेक प्रकार के जगदीश्वर के गुणों की प्रशंसा करने वाले (जागृवांसः) सत्कर्म में जागृत (विप्रांसः) बुद्धिमान् सज्जन पुरुष हैं, वे ही (समिन्धते) अन्धे प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥

भावायं—जो मनुष्य अविद्या और अधर्माचरणरूप नीद को छोड़कर विद्या और धर्माचरण में जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानन्दस्वरूप सब प्रकार से उत्तम सब को प्राप्त होने योग्य निरन्तर सर्वव्यापी विष्णु अर्थात् जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥

पहिले सूक्त में जो दो पदों के अर्थ कहे थे उनके सहचारि अश्वि, सविता, अग्नि, देवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, छावापृथिवी, भूमि, विष्णु और इनके अर्थों का प्रकाश इस सूक्त में किया है इससे पहिले सूक्त के साथ इस सूक्त की सङ्गति जाननी चाहिये ।

इसके आगे सायण और विलसन आदि के विषय में जो यह सूक्त के अन्त में खण्डन द्योतक पक्ति लिखते हैं सो न लिखी जायगी क्योंकि जो सर्वथा अशुद्ध है उसको बारम्बार लिखना पुनरुक्त और निरर्थक है जहां कहीं लिखने योग्य होगा वहां तो लिखा ही जायगा परन्तु इतने लेख से यह अवश्य जानना कि ये टीका वेदों की व्याख्या तो नहीं है, किन्तु इनको व्यर्थ झुपित करनेहारी है ॥

यह बाइसवां सूक्त समाप्त हुआ ।

काण्वो मेधातिथिर्ऋषिः । १ वायुः; २, ३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; ७-९ इन्द्रोमरुत्वान्; १०-१२ विद्वेदेवाः; १३-१५ पूषा; १६-२२ आपः; २३, २४ अग्निश्च देवताः । १-१८ गायत्री; १९ पुर उष्णिक्; २० अनुष्टुप्; २१ प्रतिष्ठा; २२-२४ अनुष्टुप् च छन्दांसि । १-१८ षड्जः; १९ ऋषभः; २० गान्धारः । २१ षड्जः; २२-२४ गान्धारश्च स्वराः ॥

तीव्राः सोमांस आ गन्वाशीर्वन्तः सुता इमे । वायो तान् प्रस्थितान् पिव ॥१॥

पदार्थ—जो (इमे) (तीव्राः) तीक्ष्ण वेगयुक्त (आशीर्वन्तः) जिनकी कामना प्रशसनीय होती है (सुताः) उत्पन्न हो चुके वा (सोमांसः) प्रत्यक्ष में होते हैं (तान्) उन सभी को (वायो) पवन (आर्गहि) सर्वथा प्राप्त होता है तथा यही उन (प्रस्थितान्) इधर उधर अति सूक्ष्मरूप से चलायमानों को (पिव) अपने भीतर कर लेता है, जो इस मन्त्र में (आशीर्वन्तः) इस पद को सायणचार्य ने 'श्रीञ् पाके' इस धातु का सिद्ध किया है सो भाष्यकार की व्याख्या से विरुद्ध होने से अशुद्ध ही है ॥ १ ॥

भावार्थ—प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते और जिन के मिलने में श्रद्धालु होते हैं उन सभी को पवन ही प्राप्त करके यथावत् स्थिर करता है, इससे जिन पदार्थों के तीक्ष्ण वा कोमल गुण हैं उन को यथावत् जानके मनुष्य लोग उन से उपकार लें ॥ १ ॥

उभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥

पदार्थ—हम लोग (अस्य) इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (सोमस्य) उत्पन्न करने वाले मत्स्य के मुख के (पीतये) भोगने के लिये (दिविस्पृशा) जो प्रकाशयुक्त आकाश में विमान आदि यानों को पहुंचाने और (देवा) दिव्यगुण वाले (उभा) दोनों (इन्द्रवायू) अग्नि और पवन हैं उन को (हवामहे) साधने की इच्छा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो अग्नि पवन और जो वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, जो ये दोनों परस्पर आकांक्षायुक्त अर्थात् सहायकारी हैं, जिनसे सूर्य्य प्रकाशित होता है, मनुष्य लोग जिनको साध और युक्ति के साथ नित्य क्रिया-कुशलता में सम्प्रयोग करते हैं, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखों को प्राप्त होते हैं, उन के जानने की इच्छा क्यों न करनी चाहिये ॥ २ ॥

इन्द्रवायू मनोजुवा विमां ह्वन्त ऊतये । सहस्राक्षा धियस्पृता ॥३॥

पदार्थ—(विमाः) विद्वान् लोग (ऊतये) श्रियागिद्धि की इच्छा के लिये जो (सहस्राक्षा) जिन से अमरत्वात् अक्ष वर्षान् इन्द्रियवन् साधन सिद्ध होते (धियः),

शिल्प कर्म के (पती) पालने और (मनोजुवा) मन के समान वेगवाले हैं उन (इन्द्रवायु) विद्युत् और पवन को (हवन्ते) ग्रहण करते हैं, उन के जानने की इच्छा अन्य लोग भी क्यों न करें ॥ ३ ॥

भावाय—विद्वानों को उचित है कि शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये असह्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुणयुक्त विजुली और वायु के गुणों की क्रियासिद्धि के लिये अच्छे प्रकार सिद्धि करनी चाहिये ॥ ३ ॥

मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पृतदक्षसा ॥४॥

पदार्थ—(वयम्) हम पुरुषार्थी लोग जो (सोमपीतये) जिस में सोम अर्थात् अपने अनुकूल सुखों को देने वाले रसयुक्त पदार्थों का पान होता है उस व्यवहार के लिये (पृतदक्षसा) पवित्र बल करने वाले (जज्ञाना) विज्ञान के हेतु (मित्रम्) जीवन के निमित्त बाहिर वा भीतर रहने वाले प्राण और (वरुणम्) जो श्वासरूप ऊपर को आता है उस बल करने वाले उदान वायु को (हवामहे) ग्रहण करते हैं उनको तुम लोगों को भी क्यों न जानना चाहिये ॥ ४ ॥

भावाय—मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के बिना सुखों का भोग और बल का सम्भव कभी नहीं हो सकता, इस हेतु से इन के सेवन की विद्या को ठीक ठीक जानना चाहिये ॥ ४ ॥

ऋतेन यावृतावृथावृत्तस्य ज्योतिपस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥५॥

पदार्थ—मैं (यी) जो (ऋतेन) परमेश्वर ने उत्पन्न करके धारण किये हुए (ऋतावृथी) जल को बढाने और (ऋतस्य) यथार्थ स्वरूप (ज्योतिषः) प्रकाश के (पती) पालन करने वाले (मित्रावरुणौ) सूर्य और वायु हैं उनको (हुवे) ग्रहण करता हूँ ॥ ५ ॥

भावाय—न सूर्य और वायु के बिना जल और ज्योति अर्थात् प्रकाश की योग्यता न ईश्वर के उत्पादन किये बिना सूर्य और वायु की उत्पत्ति का सम्भव और न इन के बिना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती है ॥ ५ ॥

वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरुतिभिः । करंतां नः सुरार्धसः ॥६॥

पदार्थ—जैसे यह अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ (वरुणः) बाहर वा भीतर रहने वाला वायु (विश्वाभिः) सब (उतिभिः) रसा आदि निमित्तों से सब प्राणियों को पदार्थों करके (प्राविता) सुख प्राप्त करने वाला (भुवन्) होता है (मित्रश्च) और सूर्य भी जो (नः) हम लोगों को (सुरार्धसः) सुन्दर विद्या और चक्रवर्ति

राज्य सम्बन्धी धनयुक्त (करताम्) करते हैं जैसे विद्वान् लोग इन से बहुत कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे हम लोग भी इसी प्रकार इन का सेवन क्यों न करें ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसलिये इन उक्त वायु और सूर्य के आश्रय करके सब पदार्थों के रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं, इसलिये विद्वान् लोग भी इनसे बहुत कार्यों को सिद्ध करके उत्तम उत्तम धनों को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये । सजूर्गेनेन तृम्पतु ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! जैसे इस संसार में हम लोग (सोमपीतये) पदार्थों के भोगने के लिये जिस (मरुत्वन्तम्) पवनों के सम्बन्ध से प्रसिद्ध होने वाली (इन्द्रम्) विजली को (हवामहे) ग्रहण करते हैं (सजूः) जो सब पदार्थों में एकसी बतने वाली (गणेन) पवनों के समूह के साथ (नः) हम लोगों को (आतृम्पतु) अच्छे प्रकार तृप्त करती है वैसे उसको तुम लोग भी सेवन करो ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जिस सहायकारी पवन के विना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ और उक्त प्रकार विजली रूप अग्नि के विना किसी पदार्थ की बढ़ती का सम्भव नहीं हो सकता, ऐसा जानें ॥ ७ ॥

इन्द्रं ज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः । विश्वे मम श्रुता हवम् ॥८॥

पदार्थ—जो (पूषरातयः) सूर्य के सम्बन्ध से पदार्थों को देने (इन्द्र-ज्येष्ठाः) जिन के बीच में सूर्य बड़ा प्रशंसनीय हो रहा है और (देवासः) दिव्य गुण वाले (विश्वे) सब (मरुद्गणाः) पवनों के समूह (मम) मेरे (हवम्) कार्यों करने योग्य शब्दव्यवहार को (श्रुत) सुनाते हैं वे ही आप लोगों को भी ॥ ८ ॥

भावार्थ—कोई भी मनुष्य जिन पवनों के विना कहना, सुनना और पुष्ट होनादि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता । जिनके मध्य में सूर्य लोक सब से बड़ा विद्यमान, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं, जो यह सूर्य लोक अग्निरूप ही है, जिन और जिस विजुली के विना कोई भी प्राणी अपनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता इत्यादि इन सब पदार्थों की विद्या को जान के मनुष्यों को सदा सुखी होना चाहिये ॥ ८ ॥

दृत् वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । मा नो दुःशंस ईशत ॥९॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! आप जो (सुदानवः) उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने (सहसा) बल और (युजा) अपने धनुषझी (इन्द्रेण) सूर्य का विजुली

के साथी होकर (वृत्रम्) मेघ को (हत) छिन्न भिन्न करते हैं उनसे (नः) हम लोगो के (दुःशंसः) दुःख कराने वाले (मा) (ईशत) कभी मन हूजिये ॥ ९ ॥

भावायं—हम लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य की किरण वा विजुली के साथ मेघमण्डल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्न और वर्षा करके और फिर पृथिवी से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त करते हैं, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिये ॥ ९ ॥

विश्वान् देवान् हवामहे मरुतः सोमपीतये । उग्रा हि पृश्निमातरः ॥१०॥

पदार्थ—विद्या की इच्छा करने वाले हम लोग (हि) जिस कारण से जो ज्ञान क्रिया के निमित्त से शिल्पव्यवहारो को प्राप्त कराने वाले (उग्राः) तीक्ष्णता वा श्रेष्ठ वेग के सहित और (पृश्निमातरः) जिनकी उत्पत्ति का निमित्त आकाश वा अन्तरिक्ष है इससे उन (विश्वान्) सब (देवान्) दिव्यगुणों के सहित उत्तम गुणों के प्रकाश कराने वाले वायुयो को (हवामहे) उत्तम विद्या की सिद्धि के लिये जानना चाहते हैं ॥ १० ॥

भावायं—जिस से यह वायु आकाश ही से उत्पन्न आकाश में आने जाने और तेजस्विभाव वाले हैं, इसी से विद्वान् लोग कार्य के अर्थ इनका स्वीकार करते हैं ॥ १० ॥

जयतामिव तन्युर्भरुतामेति धृष्णुया । यच्छुभं याधनां नरः ॥११॥

पदार्थ—हे (नरः) धर्मयुक्त शिल्पविद्या के व्यवहारो को प्राप्त करने वाले मनुष्यो ! आप लोग भी (जयतामिव) जैसे विजय करने वाले योद्धाओं के सहाय से राजा विजय को प्राप्त होता और जैसे (भरुताम्) पवनों के सङ्ग से (धृष्णुया) दृढ़ता आदि गुण युक्त (तन्युः) अपने वेग की शक्ति शीघ्र विस्तार करने वाली विजुली मेघ को जीतती है वैसे (यत्) जितना (शुभम्) कल्याणयुक्त सुख है उस सब को प्राप्त हूजिये ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् लोग दूरवीरों की सेना से शत्रुओं के विजय वा जैसे पवनों के घिसने से विजुली के पत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा वा धामनेयादि अस्त्रों की सिद्धि को करके सुखों को प्राप्त होते हैं वैसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषार्थ करके इनसे व्यावहारिक और पारमार्थिक सुखों को निरन्तर बढ़ाना चाहिये ॥ ११ ॥

हस्काराद्द्विद्युत्स्पर्श्यतो जाता अवन्तु नः । मरुतो मृष्यन्तु नः ॥१२॥

पदार्थ—हम लोग जिस कारण (हस्कारात्) अति प्रकाश से (जाताः)

प्रकट हुई (विद्युतः) जो कि चपलता के साथ प्रकाशित होती हैं वे बिजली (नः) हम लोगों के सुखों को (श्रवन्तु) प्राप्त करती हैं । जिससे उन को (परि) सब प्रकार से साधते और जिससे (मरुतः) पवन (नः) हम लोगों को (मृळयन्तु) सुखयुक्त करते हैं (अतः) इससे उनको भी शिल्प आदि कार्यों में (परि) अच्छे प्रकार से साधें ॥ १२ ॥

भाषार्थ—मनुष्य लोग जब पहिले वायु फिर विजुली के अनन्तर जल पृथिवी और ओपधी की विद्या को जानते हैं तब अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥

आ पूषञ्चित्रवर्हिपमाघृणे धरुणं दिवः । आजानृष्टं यथा पशुम् ॥१३॥

पदार्थ—जैसे कोई पशुओं को पालने वाला मनुष्य (नष्टम्) खो गये (पशुम्) गौ आदि पशुओं को प्राप्त होकर प्रकाशित करता है वैसे यह (आघृणे) परिपूर्ण किरणों (पूषन्) पदार्थों को पुष्ट करने वाला सूर्यलोक (दिवः) अपने प्रकाश से (चित्रवर्हिषम्) जिससे विचित्र आश्चर्यरूप अन्तरिक्ष विदित होता है (धरुणम्) धारण करनेहारे भूगोलों को (आज) अच्छे प्रकार प्रकाश करता है ॥ १३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पशुओं को पालने वाले अनेक काम करके, गौ आदि पशुओं को पुष्ट करके, उनके दुग्ध आदि पदार्थों से मनुष्यों को सुखी करते हैं, वैसे ही यह सूर्यलोक चित्र विचित्र लोकों से युक्त आकाश वा आकाश में रहने वाले पदार्थों को, अपनी किरण वा आकर्षण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है ॥ १३ ॥

पूषा राजानमाघृणिरपगूढं गुहां हितम् । अविन्दच्चित्रवर्हिपम् ॥१४॥

पदार्थ—जिस से यह (आघृणिः) पूर्ण प्रकाश वा (पूषा) जो अपनी व्याप्ति से सब पदार्थों को पुष्ट करता है वह जगदीश्वर (गुहा) (हितम्) आकाश वा बुद्धि में यथायोग्य स्थापन किये हुए वा स्थित (चित्रवर्हिषम्) जो अनेक प्रकार के कार्य को करना (अपगूढम्) अत्यन्त गुप्त (राजानम्) प्रवासमान प्राणवायु और जीव को (अविन्दत्) जानता है इससे वह सर्वशक्तिमान् है ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जिस कारण जगत् का रचने वाला ईश्वर सब को पुष्ट करनेहारे हृदयस्थ प्राण और जीव को जानता है इससे सब का जानने वाला है ॥ १४ ॥

उतो स मगमिन्दुभिः पश्युक्तां अनुसेपिधत् । गोभिर्यवं न चंकृपत् ॥१५॥

पदार्थ—जैसे नेती करने वाला मनुष्य हर एक घन्न की गिडि के लिये मूँ

को (चक्रं पत्) बारबार जोतता है (न) वैसे (सः) वह ईश्वर (मह्यम्) जो मैं धर्मात्मा पुरुषार्थी हूँ उसके लिये (इन्दुभिः) स्निग्ध मनोहर पदार्थों और वसन्त आदि (पत्) छ (ऋतून्) ऋतुओं को (युवतान्) (गोभिः) गी, हाथी और घोड़े आदि पशुओं के साथ सुखसंयुक्त और (यवम्) यव आदि अन्न को (अनुसेषिषत्) बारबार हमारे अनुकूल प्राप्त करे इससे मैं उसी को इष्टदेव मानता हूँ ॥ १५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य वा खेती करने वाला किरण वा हल आदि से बारबार भूमि को आर्कषित वा खन, बो और धान्य आदि की प्राप्ति कर सचिककन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसन्त आदि छः ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता है, वैसे ईश्वर भी समय के अनुकूल सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न वा ऋतुओं के विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है ॥ १५ ॥

अम्बयो यन्त्यध्वंभिर्जामयो अध्वरीयताम् । पृञ्चतीर्मिधुना पर्यः ॥१६॥

पदायं—जैसे भाइयों को (जामयः) भाई लोग अनुकूल आचरण सुख सम्पादन करते हैं वैसे ये (अम्बयः) रक्षा के करने वाले जल (अध्वरोयताम्) जो कि हम लोग अपने धाप को यज्ञ करने की इच्छा करने हैं उनको (मिधुना) मधुरगुण के साथ (पर्यः) सुखकारक रस को (अश्वभिः) मार्गों से (पृञ्चतीः) पहुँचाने वाले (यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बन्धुजन अपने भाई को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते हैं, वैसे ये जल ऊपर नीचे जाते आते हुए मित्र के समान प्राणियों के सुखों का सम्पादन करते हैं और इनके बिना किसी प्राणी वा अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकती । इससे ये रस को उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते हैं ॥ १६ ॥

अमूर्या उप सूर्यं याभिर्वा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम् ॥१७॥

पदायं—(याः) जो (अमूः) जल दृष्टिगोचर नहीं होते (सूर्ये) सूर्य या इस के प्रकाश के मध्य में वर्तमान हैं (वा) अथवा (याभिः) जिन जलों के (सह) साथ सूर्यलोक वर्तमान है (ताः) वे (नः) हमारे (अध्वरम्) हिता-रहित सुखरूप यज्ञ को (उपहिन्वन्तु) प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं ॥ १७ ॥

भावायं—जो जल पृथिवी आदि भूतिमाद् पदार्थों से सूर्य की किरणों करके छिन्न भिन्न अर्थात् कण कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को

जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ पान आदि व्यवहार वा विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है ॥ १७ ॥

अपो देवीरुपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः । सिन्धुभ्यः कर्त्विं हविः ॥१८॥

पदार्थ—(यत्र) जिस व्यवहार में (गावः) सूर्य की किरणों (सिन्धुभ्यः) समुद्र और नदियों से (देवीः) दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले (अपः) जलों को (पिबन्ति) पीती हैं उन जलों को (नः) हम लोगों के (हविः) हवन करने योग्य पदार्थों के (कर्त्विम्) उत्पन्न करने के लिए मैं (उपह्वये) अच्छे प्रकार स्वीकार करता हूँ ॥ १८ ॥

भावायं—सूर्य की किरणें जितना जल छिन्न भिन्न अर्थात् कण कण कर वायु के संयोग से खंचती हैं उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि और ओपधियों को प्राप्त होता है । विद्वान् लोगों को वह जल, पान, स्नान और शिल्पकार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख सम्पादन करने चाहियें ॥ १८ ॥

अप्स्वृन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये । देवा भवंत वाजिनः ॥१९॥

पदार्थ—हे (देवाः) विद्वानो ! तुम (प्रशस्तये) अपनी उत्तमता के लिये (अप्सु) जलों के (अन्तः) भीतर जो (अमृतम्) मार डालने वाले रोग का निवारण करने वाला अमृतरूप रस (उत) तथा (अप्सु) जलो में (भेषजम्) औषध हैं उनको जानकर (अपाम्) उन जलों की क्रियाकुशलता से (वाजिनः) उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान वाले (भवत) हो जाओ ॥ १९ ॥

भावायं—हे मनुष्यो ! तुम अमृतरूपी रस वा औषधि वाले जलों से शिल्प और वैद्यकशास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्य की सिद्धि वा सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो ॥ १९ ॥

अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वशंभुवमार्पथ विश्वभेषजीः ॥२०॥

पदार्थ—जैसे यह (सोमः) ओषधियों का राजा चन्द्रमा वा सोमलता (मे) मेरे लिये (अप्सु) जलों के (अन्तः) बीच में (विद्वानि) सब (भेषजा) ओषधि (च) तथा (विश्वशंभुवम्) सब जगत् के लिये सुग करने वाले (अग्निम्) विजुली को (अन्नवीत्) प्रतिद्व करता है इसी प्रकार (विश्वभेषजीः) जिनके निमित्त से सब ओषधियाँ होनी हैं वे (अपः) जल भी अपने में उक्त सब ओषधियों और उक्त गुण वाले अग्नि को जानते हैं ॥ २० ॥

मावाचं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सब पदार्थ अपने गुरों से अपने अपने स्वभावों और उनमें ओपधियों की पुष्टि कराने वाला चन्द्रमा और जो ओपधियों में मुख्य सोमलता है ये दोनों जल के निमित्त और ग्रहण करने योग्य सब ओपधियों का प्रकाश करते हैं, वैसे सब ओपधियों के हेतु जल अपने अन्तर्गत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश और जो जलों में ओपधियों का निमित्त और जो जल में अग्नि का निमित्त है ऐसा जानना चाहिये ॥ २० ॥

आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वेꣳ मम । ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥२१॥

पदार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि सब पदार्थों को व्याप्त होने वाले प्राण (सूर्यम्) सूर्यलोक के (दृशे) देखलाने वा (ज्योक्) बहुत काल जिवाने के लिये (मम) मेरे (तन्वे) शरीर के लिये (वरूथम्) श्रेष्ठ (भेषजम्) रोग नाश करने वाले व्यवहार को (पृणीत) परिपूर्णता से प्रकट कर देते हैं उनका सेवन युक्ति ही से करना चाहिये ॥ २१ ॥

मावाचं—प्राणों के बिना कोई प्राणी वा वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते, इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिये परम अर्थात् उत्तम से उत्तम ओपधों को सेवने से योगयुक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २१ ॥

इदमापः प्र वंहत यत्किञ्च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभिद्रोह यद्वा शेप उतानृतम् ॥२२॥

पदार्थ—मैं (यत्) जैसा (किम्) कुछ (मयि) कर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझ में (दुरितम्) दुष्ट स्वभाव के अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ पाप (य) वा श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुण्य (वा) अपवा (यत्) अत्यन्त क्रोध से (अभिद्रोह) प्रत्यक्ष किसी से द्रोह करता वा मित्रता करता (वा) अपवा (यत्) जो कुछ अत्यन्त ईर्ष्या से किसी सज्जन को (शेपे) घाप देता वा किसी को वृषादृष्टि से चाहता हुआ जो (अनृतम्) झूठ (उत) वा सत्य काम करता है (इदम्) यह सब आचरण किये हुए को (आपः) मेरे प्राण मेरे साथ होके (प्रवहत) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

मावाचं—मनुष्य लोग जैसा कुछ पाप वा पुण्य करते हैं, सो ईश्वर अपनी न्याय भवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है ॥ २२ ॥

आपो अथान्वचारिपं रसेन समंगस्महि ।

पर्यस्वानग्र आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा ॥२३॥

पदार्थ—हम लोग जो (रसेन) स्वाभाविक रसगुण संयुक्त (आपः) जल हैं उनको (समंगस्महि) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं जिनसे मैं (पर्यस्वान्) रस युक्त शरीर वाला होकर जो कुछ (अन्वचारिपम्) विद्वानों के अनुचरण अर्थात् अनुकूल उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता और जो यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (मा) मुझे (तम्) उसी कर्मों के नियम से पालने वाले (मा) मुझे (अद्य) आज वर्तमान भी (वर्चसा) दीप्ति (संसृज) सम्बन्ध कराता है उन और उसको युक्ति से सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥

भाषार्थ—सब प्राणियों को पिछले जन्म में किये हुए पुण्य वा पाप का फल वायु जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म वा अगले जन्म में प्राप्त होता ही है ॥ २३ ॥

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्म अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२४॥

पदार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो (ऋषिभिः) वेदाध्य जानने वालों के (सह) साथ (देवाः) विद्वान् लोग और (इन्द्रः) परमात्मा (अग्ने) भौतिक अग्नि (वर्चसा) दीप्ति (प्रजया) सतान आदि पदार्थ और (आयुषा) जीवन से (मा) मुझे (संसृज) संयुक्त करता है उस और (मे) मेरे (अस्य) इस जन्म के कारण को जानते और (विद्यात्) जानता है इससे उमका सग और उसकी उपासना नित्य करें ॥ २४ ॥

भाषार्थ—जब जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले शरीर को प्राप्त होता है तब उसके साथ जो स्वाभाविक मानस अग्नि जाता है वही फिर शरीर आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म का कारण है उसको वे [विद्वान्] ही परमेश्वर के सिवाय जानते हैं किन्तु परमेश्वर तो निश्चय के साथ यथायोग्य जीवों के पाप वा पुण्य को जानकर, उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर, नुम दुःख का भोग कराता ही है ॥ २४ ॥

पूर्व श्लोक से कहे हुए अदिश आदि पदार्थों के अनुपद्गी जो वायु आदि

पदार्थ है, उनके वर्णन से पिछले वाईसवें सूक्त के अर्थ के साथ इस तेईसवें सूक्त के अर्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह तेईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

प्राजीर्गतिः शुन शेषः कृत्रिमो वंश्वामित्रो देवरातिर्ऋषिः । १ प्रजापतिः ।
२ अग्निः । ३-५ सविता भगो वा । ६-१५ वरुणश्च देवताः । १, २, ६-१५ त्रिष्टुप्-
३-५ गापत्री छन्दः । १, २, ६-१५ ध्रुवतः । ३-५ षड्जश्च स्वरो ॥

कस्य नूनं कतमस्यामृतांनां मनामहे चारुं देवस्य नाम ।

को नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥१॥

पदार्थ—हम लोग (कस्य) कैसे गुण वर्म स्वभाव युक्त (कतमस्य) किस बहूतो (अमृतानाम्) उत्पत्ति विनाशरहित अनादि मोक्षप्राप्त जीवों और जो जगत् के कारण नित्य के मध्य में व्यापक अमृतस्वरूप अनादि तथा एक पदार्थ (देवस्य) प्रवासमान सर्वोत्तम सुखों को देने वाले देव का निश्चय के साथ (चारु) मुन्दर (नाम) प्रसिद्ध नाम को (मनामहे) जाने कि जो (नूनम्) निश्चय करके (क.) कौन मुख्यस्वरूप देव (नः) मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों को (मह्यं) बड़ी कारणरूप नाश रहित (अदितये) पृथिवी के बीच में (पुनः) पुनर्जन्म (दात्) देता है । जिस से कि हम लोग (पितरम्) पिता (च) और (मातरम्) माता (च) और स्त्री पुत्र बन्धु आदि को (दृशेयम्) देखने की इच्छा करें ॥ १ ॥

भावाय—इस मन्त्र में प्रश्न का विषय है कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात् अविनाशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है कि जिसका अत्यन्त उत्कर्ष युक्त नाम का स्मरण करें वा जानें और कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और अमृत वा ध्यानन्द के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है ॥ १ ॥

अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतांनां मनामहे चारुं देवस्य नाम ।

स नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥२॥

पदार्थ—हम लोग जिस (अग्ने) ज्ञानस्वरूप (अमृतानाम्) विनाश धर्म रहित पदार्थ वा मोक्ष प्राप्त जीवों में (प्रथमस्य) अनादि विस्तृत अद्वितीय स्वरूप (देवस्य) सब जगत् के प्रकाश करने वा ससार में सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर

का (चाद्य) पवित्र (नाम) गुणों का गान करना (मनामहे) जानते है (सः) वही (नः) हमको (मह्यं) बड़े बड़े गुण वाला (अदितये) पृथिवी के बीच में (पुनः) फिर जन्म (दात्) देता है जिससे हम लोग (पुनः) फिर (पितरम्) पिता (च) और (मातरम्) माता (च) और स्त्री पुत्र वन्धु आदि को (दृशेयम्) देखते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने वा जो हम सब लोगों के किये हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथायोग्य सुख दुःख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिसकी न्याययुक्त व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं तुम लोग भी उसी देव को जानो किन्तु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है ऐसा निश्चय हम लोगों को है कि वही मोक्षपदको पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अन्त में फिर पाप पुण्य को तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य-जन्म धारण कराता है ॥ २॥

अभि त्वा देव सवितरीशानं वाय्याणाम् । सदावन्भागमीमहे ॥३॥

पदार्थ—हे (सवितः) पृथिवी आदि पदार्थों को उत्पत्ति वा (अवन्) रक्षा करने और (देव) सब आनन्द के देने वाले जगदीश्वर हम लोग (वाय्याणाम्) स्वीकार करने योग्य पृथिवी आदि पदार्थों की (ईशानम्) यथायोग्य व्यवस्था करने (भागम्) सब के सेवा करने योग्य (त्वा) आपको (सदा) सब काल में (अभि) (ईमहे) प्रत्यक्ष याचते हैं अर्थात् आप ही से सब पदार्थों को प्राप्त होते है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो सबका प्रकाशक सकल-जगत् को उत्पन्न वा सब की रक्षा करने वाला जगदीश्वर है वही सब समय में उपासना करने योग्य है क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता, इससे इसकी उपासना के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ का स्थापन कभी न करे ॥३॥

यश्चिद्धि तं इत्या भगः शशमानः पुरा निदः । अद्वेषो हस्तयोर्द्वये ॥४॥

पदार्थ—हे जीव ! जैसे (अद्वेषः) सब से मित्रतापूर्वक वतने वाला द्वेषादि दोषरहित मैं ईश्वर (इत्या) इस प्रकार सुख के लिये (यः) जो (शशमानः) स्तुति (भगः) और स्वीकार करने योग्य घन है उसको (ते) तेरे धर्मिन्मा के लिये (हि) निश्चय करके (हस्तयोः) हाथों में ग्रामले का फल वैसे धर्म के साथ प्रदत्तनीय घन को (दधे) धारण करता हूँ और जो (निदः) सब की निन्दा करने हारा

है उस के लिये उस धन समूह का विनाश कर देता है वैसे तुम लोग भी किया करो ॥ ४ ॥

भावायं—यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मैं ईश्वर सबके निन्दक मनुष्य के लिये दुःख और स्तुति करने वाले के लिये सुख देता हूँ वैसे तुम भी सदा किया करो ॥ ४ ॥

भगं भक्तस्य ते ध्यमुदशेम तवावसा । मुद्धानं राय आरभे ॥५॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जिससे हम लोग (भगभक्तस्य) जो सब के सेवने योग्य पदार्थों का यथायोग्य विभाग करने वाले (ते) आपकी कीर्ति को (उदशेम) अत्यन्त उन्नति के साथ व्याप्त हों कि उससे) (तव) आपकी (भवसा) रक्षणदि कृपा-दृष्टि से (रायः) अत्यन्त धन के (मुद्धानम्) उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त होकर (आरभे) आरम्भ करने योग्य व्यवहारों में नित्य प्रवृत्त हो अर्थात् उसकी प्राप्ति के लिये नित्य प्रयत्न कर सकें ॥ ५ ॥

भावायं—जो मनुष्य अपने क्रिया कर्मों से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त होते हैं वे ही उससे रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम ऐश्वर्य वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है इससे ॥ ५ ॥

नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वर्यश्च नामी पतयन्त आपुः ।

नेमा आपो अनिमिपं चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम् ॥६॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! (क्षत्रम्) मूलण्ड राज्य को (पतयन्तः) इधर उधर चलावमान होते हुए (अमी) ये लोक लोकान्तर (न) नहीं (आपुः) व्याप्त होने हैं और न (वयः) पक्षी भी (न) नहीं (सहः) बल को (न) नहीं (मन्युं) जो कि दुष्टों पर शोध है उसको भी (न) नहीं व्याप्त होते हैं (न) नहीं ये (अनिमिपम्) निरन्तर (चरन्तीः) बहने वाले (आपः) जल वा प्राण आपके सामर्थ्य को (प्रमिनन्ति) परिमाण कर सकते और (ये) जो (वातस्य) वायु के श्रेय हैं वे भी आपकी सत्ता का परिमाण (न) नहीं कर सकते इसी प्रकार और भी सब पदार्थ आपकी (भवम्) सत्ता का विषय भी नहीं कर सकते ॥ ६ ॥

भावायं—ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य होने से उसका परिमाण वा उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है । ये सब लोक चलते हैं परन्तु लोकों के चलने से उनमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता क्योंकि जो सब जगह पूरण है वह कभी चलेगा ? इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव

का पूर्ण अखाण्डित राज्य वा सुख कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को प्रमेय वा विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है ॥ ६ ॥

अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः ।

नीचीनाः स्थुरपरि बुध्न एवामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जो (पूतदक्षः) पवित्र बल वाला (राजा) प्रकाशमान (वरुणः) श्रेष्ठ जलसमूह वा सूर्यलोक (अबुध्ने) अन्तरिक्ष से पृथक् असदृश्य बड़े आकाश में (वनस्य) जो कि व्यवहारो के सेवने योग्य ससार है जो (ऊर्ध्वम्) उस पर (स्तूपम्) अपनी किरणों को (ददते) छोड़ता है जिसकी (नीचीनाः) नीचे को गिरते हुए (केतवः) किरणें (एवाम्) इन समार के पदार्थों (उपरि) पर (स्युः) ठहरती हैं (अन्तर्निहिताः) जा उनके बीच में जल और (बुध्नः) मेघादि पदार्थ (स्युः) है और जो (केतवः) किरणों वा प्रज्ञान (अस्मे) हम लोगो में (निहिताः) स्थिर (स्युः) होते हैं उनको यथावत् जानो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिससे यह सूर्यरूप के न होने से अन्तरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता इससे जो ऊपरलो वा विचली किरणें हैं वे ही मेघ की निमित्त हैं जो उनमें जल के परमाणु रहते तो है परन्तु वे अतिसूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते इसी प्रकार वायु अग्नि और पृथिवी आदि के भी अतिसूक्ष्म प्रवयव अन्तरिक्ष में रहते तो अवश्य है परन्तु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते ॥ ७ ॥

उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ।

अपदे पादा प्रतिघातवेऽकरुतापवक्ता हृदयाविर्धश्चि ॥८॥

पदार्थ—(चित्) जैसे (अपवक्ता) मिथ्यावादी छनी दुष्ट स्वभावयुक्त पराये पदार्थ (बुद्ध्याविधः) अन्याय से परपीडा करने हारे शत्रु को दृढ बन्धनो से बन्ध मे रखते हैं वैसे जो (वरुणः) (राजा) अतिश्रेष्ठ और प्रकाशमान परमेश्वर वा श्रेष्ठता और प्रकाश का हेतु वायु (सूर्याय) सूर्य के (अन्वेतवे) गमनागमन के लिये (उरुम्) विस्तारयुक्त (पन्थाम्) मार्ग को (चकार) सिद्ध करते (उत) और (अपदे) जिसके कुछ भी चाक्षुष चिन्ह नहीं है उस अन्तरिक्ष में (प्रतिघातवे) धारण कराने के लिये सूर्य के (पादा) जिनसे जाना और आना बने उन गमन और आगमन गुणों को (अकः) सिद्ध करते हैं (उ) और जो परमात्मा सबका घर्ता (हि) और वायु इस काम के सिद्ध कराने का हेतु है उसकी सब मनुष्य उपासना और प्राण का उपयोग वयों न करें ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ जिस सब से बड़े सूर्य लोक के लिये बड़ीसी कक्षा अर्थात् उसके घूमने का मार्ग बनाया है । जो इसको वायुरूपी इंधन से प्रदीप्त करता और जो सब लोक अन्तरिक्ष में अपनी अपनी परिधि युक्त हैं कि किसी लोक का किसी लोकान्तर के साथ सङ्ग नहीं है किन्तु सब अन्तरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं और जो आपस में जिस ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारणशक्ति से अपनी अपनी परिधि को छोड़कर इधर उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते तथा जिस परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक् है वैसे प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग है उसको उपासना वा कार्या में योजना सब मनुष्य क्यों न करें ॥८॥

शतं ते राजन् भिपजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु ।

बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत् ॥९॥

पदार्थ—(राजन्) हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस (भिपजः) सर्व रोग निवारण करने वाले (ते) घावकी (शतम्) असख्यात शोषि घोर (सहस्रम्) असंख्यात (गभीरा) गहरी (उर्वी) विस्तारयुक्त भूमि है उस (निर्ऋतिम्) भूमि की (त्वम्) आप (सुमतिः) उत्तम बुद्धिमान् हो के रक्षा करे जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी को (प्रमुमुग्धि) दुष्ट नमों को छुड़ावे और जो (पराचैः) घम से अलग होने वालों ने (कृतम्) किया हुआ (एनः) पाप है उसको (अस्मत्) हम लोगों से (दूरे) दूर रखिये और उन दुष्टों को उनके कर्म के अनुकूल फल देकर आप (बाधस्व) उनकी ताड़ना और हम लोगों के दोषों को भी निवारण किया कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये कि जो सभाध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप वा सर्व रोग निवारण और पृथिवी के धारण करने, अत्यन्त बुद्धि बल देकर दुष्टों को दण्ड दिवाने वाले होते हैं वे ही सेवा के योग्य है और यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता और इस के निवारण के लिये कुछ परमेश्वर की प्रार्थना वा अपना पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है किन्तु यह तो है जो कर्म जीव वर्तमान में कर्ता वा करेगा उसकी निवृत्ति के लिये तो

... की प्रार्थना वा उपदेश भी होता है ॥९॥

'अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुहं चिदिवेयुः ।

अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकंशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥

पदार्थ—हम पूछते हैं कि जो ये (अमी) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (ऋक्षाः) सूर्यचन्द्रतारादिक नक्षत्र लोक किसने (उच्चाः) ऊपर को ठहरे हुए (निहितासः) यथा योग्य अपनी अपनी कक्षा में ठहराये है क्यों ये (नक्तम्) रात्रि में (ददृश्रे) देख पड़ते है और (दिवा) दिन में (कुहचित्) कहां (ईयुः) जाते है। इन प्रश्नों के उत्तर—जो (वरुणस्य) परमेश्वर वा सूर्य के (अदब्धानि) हिंसा रहित (व्रतानि) नियम वा कर्म हैं कि जिन से ये ऊपर ठहरे है (नक्तम्) रात्रि में (विचाकंशत्) अच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं ये कही नहीं जाते न आते है किन्तु आकाश के बीच में रहते है (चन्द्रमाः) चन्द्र आदि लोक (एति) अपनी अपनी दृष्टि के सामने आते और दिन में सूर्य के प्रकाश वा किसी लोक की आड़ से नहीं दीखते है ये प्रश्नों के उत्तर हैं ॥१०॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है तथा इस मन्त्र के पहिले भाग से प्रश्न और पिछले भाग से उनका उत्तर जानना चाहिये कि जब कोई किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोक अर्थात् तारागण किसने बनाये और किसने धारण किये है और रात्रि में दीखते तथा दिन में कहां जाते हैं ? इनके उत्तर ये है कि ये सब ईश्वर ने बनाये और धारण किये हैं इनमें आपही प्रकाश नहीं किन्तु सूर्य के ही प्रकाश में प्रकाशमान होते है और ये कही नहीं जाते किन्तु दिन में ढपे हुए दीखते नहीं और रात्रि में सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होकर दीखते है ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म हैं ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिये ॥१०॥

तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः ।

अहेळमानो वरुणेह वोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोपीः ॥११॥

पदार्थ—हे (उरुशंस) सर्वथा प्रशंसनीय (वरुण) जगदीश्वर ! जिस (त्या) आपका धात्रय लेके (यजमानः) उक्त तीन प्रकार यज्ञ करने वाला विद्वान् (हविर्भिः) होम आदि साधनों में (तत्) अत्यन्त सुख की (आशास्ते) आशा करता है उन आप को (ब्रह्मणा) वेद से स्मरण और अभिवादन तथा (अहेळमानः) आपका अनादर अर्थात् अपमान नहीं करता हुआ मैं (यामि) आपको प्राप्त होना हूं आप वृषा करके मुझे (इह) इस ससार में (वोधि) बोधयुक्त कीजिये और (नः) हमारी (आयुः) उमर (मा) (प्रमोवीः) मत व्यर्थ छोड़िये अर्थात् धनि शीघ्र मेरे आत्मा को प्रकाशित कीजिये ॥ १ ॥ (तत्) सुख की इच्छा करता हुआ (यजमानः) तीन प्रकार के यज्ञ

का अनुष्ठान करने वाला जिस (उरुशंस) अत्यन्त प्रशंसनीय (वर्षण) सूर्य को (आशास्तै) चाहता है (स्वा) उस सूर्य को (ब्रह्मणा) वेदोक्त क्रियाकुशलता से (घन्दमान्.) स्मरण करता हुआ (अहेडमानः) किन्तु उसके गुणों को न भूलता और (इह) इस संसार में (तत्) उक्त सुख की इच्छा करता हुआ मैं (यामि) प्राप्त होता हूँ कि जिस से यह (उरुशंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्य हमको (बोधि) विदित होकर (नः) हम लोगों की (आयुः) उमर (मा) (प्रमोधीः) न नष्ट करे अर्थात् अच्छे प्रकार बढ़ावे ॥ २ ॥ ११ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषाङ्कार है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिये और किसी मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य विद्या का अनादर न करना चाहिये सर्वदा ईश्वर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो कि सूर्यादिक पदार्थ हैं उन के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर बढ़ानी चाहिये ॥११॥

तदिन्नक्तं तदिवा मर्धमाहुस्तद्यं केतो हृद् आविचंष्टे ।

शुनः शेषोयमहर्द्द्यभीतः सो अस्मात्राजा वर्णो मुमोक्तु ॥१२॥

पदार्थ—विद्वान् लोग (नक्तम्) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान वा (अहृत्) उपदेश करते हैं (तत्) उस और जो (मह्यम्) विद्या घन की इच्छा करने वाले मेरे लिये (हृदः) मन के साथ आत्मा के बोध में (केतः) उत्तम बोध (आविचंष्टे) सब प्रकार से सत्य प्रकाशित होता है (तदित्) उसी वेद बोध अर्थात् विज्ञान को मैं मानता कहता और करता हूँ (यम्) जिसको (शुनःशेष.) अत्यन्त ज्ञान वाले विद्या-व्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य का (अहृत्) उपदेश करते हैं जिस से (वर्षण.) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर (अस्मान्) हम पुरुषार्थी घर्मात्माओं को पाप और दुःखों से (मुमोक्तु) छुड़ावे और उक्त सूर्य भी अच्छे प्रकार और क्रियाकुशलता से युक्त बिया हुआ बोध (मह्यम्) विद्याधन की इच्छा करने वाले मुझ को प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य है कि उस ईश्वर की उपासना और सूर्य का उपयोग यथावत् किया करें ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्वान् वेद और ईश्वर हमारे लिये जिन ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं वही मुझ को और हे मनुष्यो ! तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप और अधर्म करने से दूर रक्खा करे ॥१२॥

शुनःशोपो ब्रह्मद्गृभीतस्त्रिष्वदित्यं द्रुपदेषु बद्धः ।

अवेनं राजा वरुणः समृज्याद्विद्राँ अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान् ॥१३॥

पदार्थ—जैसे (शुनःशोपः) उक्त गुण वाला विद्वान् (त्रिषु) कर्म उपासना और ज्ञान में (आदित्यम्) अविनाशी परमेश्वर का (ब्रह्मत्) आह्वान करता है वह हम लोगों ने (गृभीतः) स्वीकार किया हुआ उक्त तीनों कर्म उपासना और ज्ञान को प्रकाशित कराता है और जो (द्रुपदेषु) क्रियाकुशलता की सिद्धि के लिये विमान आदि यानों के खम्भों में (बद्धः) नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है वैसे वह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे जैसे गुणवाले पदार्थ को (अदब्धः) अति प्रशंसनीय (वरुणः) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) और प्रकाशमान परमेश्वर (अवसृज्यात्) पृथक् पृथक् बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगों को भी वैसे ही गुणवाले कामों में संयुक्त करे । हे भगवन् परमेश्वर ! आप हमारे (पाशान्) बन्धनों को (विमुमोक्तु) बार बार छुड़वाइये । इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकुशलता में मयुक्त किये हुए प्राण आदि पदार्थ (पाशान्) सकल दरिद्ररूपी बन्धनों को (विमुमोक्तु) बार बार छुड़वा देवें वा देते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा और श्लेषालङ्कार है । परमेश्वर ने जिस जिस गुण वाले जो जो पदार्थ बनाये हैं उन उन पदार्थों के गुणों को यथावत् जानकर इन इन को कर्म उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे जैसे परमेश्वर न्याय्य अर्थात् न्याययुक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो बन्धनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं उनको दूर ही से छोड़कर पुण्यरूप कर्मों का सदा सेवन करना चाहिये ॥१३॥

अव ते हेळो वरुण नमोभि्रव यज्ञेभिरीमहे हविभिः ।

क्षयन्स्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥१४॥

पदार्थ—हे (राजन्) प्रकाशमान (प्रचेतः) अत्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने (वरुण) अत्यन्त प्रशंसनीय (अस्मभ्यम्) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन् जगदीश्वर जिसलिये हम लोगों के (कृतानि) किये हुए (एनांसि) पापों को (क्षयन्) विनाश करते हुए (अवशिथयः) विज्ञान आदि दान से उनके फलों को शिथिल अच्छे प्रकार करते है इसलिये हम लोग (नमोभिः) नमस्कार वा (यज्ञेभिः) कर्म उपासना और ज्ञान और (हविभिः) होम करने योग्य अच्छे अच्छे पदार्थों से (ते) आपका (हेडः) निरादर (अव) न कभी (ईमहे) करना जानते और मुख्य प्राण की भी विद्या को चाहते हैं ॥ १४ ॥

का अनुष्ठान करने वाला जिस (उरुशंस) अत्यन्त प्रशंसनीय (वरुण) सूर्य को (भाशास्ते) चाहता है (त्वा) उस सूर्य को (ग्रहणा) वेदोक्त क्रियाकुशलता से (वन्दमान.) स्मरण करता हुआ (अहेडमान.) किन्तु उसके गुणों को न भूलता और (इह) इस संसार में (सत्) उक्त सुख की इच्छा करता हुआ मैं (धामि) प्राप्त होता हूँ कि जिस से यह (उरुशंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्य हमको (बोधि) विदित होकर (नः) हम लोगों की (भायुः) उमर (मा) (प्रमोषीः) न नष्ट करे अर्थात् अच्छे प्रकार बढ़ावे ॥ २ ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषाङ्कार है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखों को प्राप्त होना चाहिये और किसी मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य विद्या का अनादर न करना चाहिये सर्वदा ईश्वर की आज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो कि सूर्यादिक पदार्थ हैं उन के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर बढ़ानी चाहिये ॥११॥

तदिन्नक्तं तद्विवा मर्धमाहुस्तदयं केतो हृद आविचष्टे ।

शुनः शेषोयमहंद्गृभीतः सो अस्मान्राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥

पदार्थ—विद्वान् लोग (नक्तम्) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान वा (आहु) उपदेश करते हैं (तत्) उस और जो (मह्यम्) विद्या धन की इच्छा करने वाले मेरे लिये (हृदः) मन के साथ आत्मा के बीच में (केतः) उत्तम बोध (आविचष्टे) सब प्रकार से सत्य प्रकाशित होता है (तदित्) उसी वेद बोध अर्थात् विज्ञान को मैं मानता कहता और करता हूँ (यम्) जिसको (शुनःशेषः) अत्यन्त ज्ञान वाले विद्या-व्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य का (अहृत्) उपदेश करते हैं जिस से (वरुण) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर (अस्मान्) हम पुरुषार्थी धर्मार्थियों की पाप और दुःखों से (मुमोक्तु) छुड़ावे और उक्त सूर्य भी अच्छे प्रकार और क्रियाकुशलता में युक्त विद्या हुआ बोध (मह्यम्) विद्याधन की इच्छा करने वाले मुझ को प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य है कि उस ईश्वर की उपासना और सूर्य का उपयोग यथावत् किया करें ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्वान् वेद और ईश्वर हमारे लिये जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय करते हैं वही मुझ को और हे मनुष्यो ! तुम सब लोगों को स्वीकार करके पाप और अधर्म करने से दूर रक्खा करे ॥१२॥

शुनःशेषो ब्रह्मद्गृभीतस्त्रिष्वदित्यं द्रुपदेषु वृद्धः ।

अवैनं राजा वरुणः स्मृज्याद्विद्वाँ अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान् ॥१३॥

पदार्थ—जैसे (शुनःशेषः) उक्त गुण वाला विद्वान् (त्रिषु) कर्म उपासना और ज्ञान में (आदित्यम्) अविनाशी परमेश्वर का (ब्रह्मत्) आह्वान करता है वह हम लोगों ने (गृभीतः) स्वीकार किया हुआ उक्त तीनों कर्म उपासना और ज्ञान को प्रकाशित कराता है और जो (द्रुपदेषु) क्रियाकुशलता की सिद्धि के लिये विमान आदि यानों के खम्भों में (वृद्धः) नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है वैसे वह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे जैसे गुणवाले पदार्थ को (अदब्धः) अति प्रशंसनीय (वरुणः) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) और प्रकाशमान परमेश्वर (अवससृज्यात्) पृथक् पृथक् बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगो को भी वैसे ही गुणवाले कामों में संयुक्त करे । हे भगवन् परमेश्वर ! आप हमारे (पाशान्) बन्धनों को (विमुमोक्तु) बार बार छुड़वाइये । इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए प्राण आदि पदार्थ (पाशान्) सकल दरिद्ररूपी बन्धनों को (विमुमोक्तु) बार बार छुड़वा देवें वा देते हैं ॥ १३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा और श्लेषालङ्कार है । परमेश्वर ने जिस जिस गुण वाले जो जो पदार्थ बनाये हैं उन उन पदार्थों के गुणों को यथावत् जानकर इन इन को कर्म उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे जैसे परमेश्वर न्याय्य अर्थात् न्याययुक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो बन्धनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं उनको दूर ही से छोड़कर पुण्यरूप कर्मों का सदा सेवन करना चाहिये ॥१३॥

अव ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविभिः ।

क्षयन्स्वभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥१४॥

पदार्थ—हे (राजन्) प्रकाशमान (प्रचेतः) अत्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने (वरुण) अत्यन्त प्रशंसनीय (अस्वभ्यम्) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन् जगदीश्वर करते हुए (कृतानि) किये हुए (एनांसि) पापों को (क्षयन्) विनाश करते हैं इसलिये हम लोग (नमोभिः) नमस्कार वा (यज्ञेभिः) कर्म उपासना और ज्ञान और (हविभिः) होम करने योग्य अर्घ्य अर्घ्य पदार्थों से (ते) आपका (हेळः) निरादर (अव) न कभी (ईमहे) करना जानते और मुख्य प्राण की भी विषा को चाहते हैं ॥ १४ ॥

भावायं—जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थ करके प्रकट किए हुए बोध से किये हुए पाप कर्मों को फलों से शिथिल कर दिया वैसे अनुष्ठान करें । जैसे अज्ञानी पुरुष को पापफल दुःखी करते हैं वैसे ज्ञानी पुरुष को दुःख नहीं दे सकते ॥१४॥

उत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥१५॥

पदार्थ—हे (वरुण) स्वीकार करने योग्य ईश्वर ! आप (अस्मत्) हम लोगों से (अधमम्) निकृष्ट (मध्यमम्) मध्यम अर्थात् निकृष्ट से कुछ विशेष (उत्) और (उत्तमम्) अति बृहत् अत्यन्त दुःख देने वाले (पाशम्) बन्धन को (ध्यवभ्रथाय) अच्छे प्रकार नष्ट कीजिये (अथ) इसके अनन्तर हे (आदित्य) विनाशरहित जगदीश्वर ! (तव) उपदेश करने वाले सब के गुरु आपके (व्रते) सत्यावरण रूपी व्रत को करके (अनागसः) निरपराधी होके हम लोग (अदितये) अलण्ड अर्थात् विनाशरहित सुख के लिये (स्याम) नियत होवें ॥ १५ ॥

भावायं—जो ईश्वर की आज्ञा को यथावत् नित्य पालन करते हैं वे ही पवित्र और सब दुःख बन्धनों से अलग होकर सुखों को निरन्तर प्राप्त होते हैं ॥२४॥

तेईसवें सूक्त के कहे हुए वायु आदि अर्थों के अनुकूल प्रजापति आदि अर्थों के कहने से इस चौबीसवें सूक्त की उक्त सूक्त के अर्थ के साथ संज्ञति जाननी चाहिये ॥

यह चौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥२५॥

आजीर्णसिः शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । १।२३ो छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

यच्चिद्धि ते विशो यथा म देव वरुण व्रतम् । मिनीमसि यर्विश्रवि ॥१॥

पदार्थ—हे (देव) सुख देने (वरुण) उत्तमों में उत्तम जगदीश्वर ! आप (यथा) जैसे अज्ञान से किसी राजा वा मनुष्य के (विशः) प्रजा वा सतान आदि (एषि एषि) प्रतिदिन अपराध करने हैं किन्हीं कामों को नष्ट कर देते हैं वहां उन पर न्यायवृत्त दण्ड और कष्टा करता है वैसे ही हम लोग (ते) आपका (व्रतम्) सत्य धारण आदि नियम हैं (हि) उनको ऋदाचिद् (प्रमिणीमसि) अज्ञान-पन से छोड़ देते हैं उसका यथायोग्य न्याय (चित्) और हमारे लिये कष्टा

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे भगवन् जगदीश्वर ! जैसे पिता आदि विद्वान् और राजा छोटे छोटे अल्पबुद्धि उन्मत्त बालकों पर करुणा न्याय और शिक्षा करते हैं वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे न्याय करुणा और शिक्षा करने वाले हैं ॥१॥

मा नो वधाय हृत्नवे जिहीळानस्य रीरधः । मा हृणानस्य मन्यवे ॥२॥

पदार्थ— हे वरुण जगदीश्वर ! आप जो (जिहीळानस्य) अज्ञान से हमारा अनादर करे उसके (हृत्नवे) मारने के लिये (नः) हम लोगों को कभी (मा रीरधः) प्रेरित और इसी प्रकार (हृणानस्य) जो कि हमारे सामने लज्जित हो रहा है उसपर (मन्यवे) क्रोध करने को हम लोगों को (मा रीरधः) कभी मत प्रवृत्त कीजिये ॥ २ ॥

भावायं—ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! जो अल्पबुद्धि अज्ञान जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करे तुम उसको दण्ड ही देने को मत प्रवृत्त और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो अर्थात् तुम से क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत छोड़ो किन्तु उसका अपराध सहो और उसको यथावत् दण्ड भी दो ॥२॥

वि मृळीकार्य ते मनो रथीरश्वं न संदितम् । गीर्भिवरुण सीमहि ॥३॥

पदार्थ—हे (वरुण) जगदीश्वर ! हम लोग (रथीः) रथवाले के (संदितम्) रथ में जोड़े हुए (अश्वम्) घोड़े के (न) समान (मृळीकार्य) उत्तम सुख के लिये (ते) आपके सम्बन्ध में (गीर्भिः) पवित्र वाणियों द्वारा (मनः) जान (विपीमहि) वाघते हैं ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे भगवन् जगदीश्वर ! जैसे रथ के स्वामी का भृत्य घोड़े को चारों ओर से बांधता है वैसे ही हम लोग आपका जो ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में दृढ़ करते हैं ॥३॥

पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये । वयो न वसतीरुप ॥४॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जैसे (वपः) पक्षी (वसतीः) घसने रहने के स्थानों को छोड़ छोड़ दूर देश को (उपपतन्ति) उड़ जाते हैं (नः) वैसे (मे) मेरे निवास स्थान से (वस्य इष्टये) अत्यन्त घन होने के लिये (विमन्यवः) घनेक प्रकार के क्रोध करने वाले दुष्ट जन (परापतन्ति) (हि) दूर ही चले जावे ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जाके

अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा ॥११॥

पदार्थ—जिस कारण जो (चिकित्वात्) सब को चेताने वाला धार्मिक सकल विद्याओं को जानने न्याय करने वाला मनुष्य (या) जो (विद्वानि) सब (कृतानि) अपने किये हुए (च) और (कर्त्वा) जो आगे करने योग्य कर्मों और (द्भुतानि) आश्चर्यरूप वस्तुओं को (अभिपश्यति) सब प्रकार से देखता है (अतः) इसी कारण वह न्यायाधीश होने को समर्थ होता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान् होने से सृष्टि रचनादि रूपी कर्म और जीवों के तीनों कालों के कर्मों को जानकर इनको उन उन कर्मों के अनुसार फल देने को योग्य है । इसी प्रकार जो विद्वान् मनुष्य पहिले हो गये उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य कर्मों के करने में युक्त होता है वही सब को देखता हुआ सब के उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सब का न्याय करने को योग्य होता है ॥११॥

स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् । म ण आयूंषि तारिपत् ॥१२॥

पदार्थ—जैसे (आदित्यः) भविनाशी परमेश्वर, प्राण वा सूर्य (विश्वाहा) सब दिन (नः) हम लोगों को (सुपथा) अच्छे मार्ग में चलाने और (नः) हमारी (आयूंषि) उमर (प्रतारिपत्) सुख के साथ परिपूर्ण (करत्) करते हैं वैसे ही (सुक्रतुः) श्रेष्ठ कर्म और उत्तम उत्तम जिससे ज्ञान हो वह (आदित्यः) विद्या धर्म प्रकाशित न्यायकारी मनुष्य (विश्वाहा) सब दिनों में (नः) हम लोगों को (सुपथा) अच्छे मार्ग में (करत्) कर । और (नः) हम लोगों की (आयूंषि) उमरों को (प्रतारिपत्) सुख से परिपूर्ण करें ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियता आदि से आयु बढ़ाकर धर्ममार्ग में विचरते हैं उन्हीं को जगदीश्वर अनुगृहीत कर आनन्द युक्त करता है । जैसे प्राण और सूर्य अपने बल और तेज से ऊँचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन-रात आदि सब कालविभागों को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं वैसे ही अपने आत्मा शरीर और सेना के बल से न्यायाधीश मनुष्य धर्मयुक्त छोटे मध्यम और बड़े कर्मों के प्रचार से धर्मयुक्त को छोड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया ॥१२॥

विभ्रद्द्रापिं हिरण्यं वरुणो वस्त निर्णिजम् । परिस्पशो निपेदिरे ॥१३॥

पदार्थ—जैसे इस वायु वा सूर्य के तेज में (स्पशः) स्पशवान् अर्थात् स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थ (निपेदिरे) स्थिर होते हैं और वे दोनों (वरुणः) वायु और सूर्य (निर्णिजम्) शुद्ध (हिरण्यम्) अग्न्यादिरूप पदार्थों को (विभ्रत्) धारण करते हुए (द्रापिं) बल तेज और निद्रा को (परिवस्त) सब प्रकार से प्राप्त कर जीवों के ज्ञान को ढांप देते हैं वैसे (निर्णिजम्) शुद्ध (हिरण्यम्) ज्योतिर्मय प्रकाशयुक्त को (विभ्रत्) धारण करता हुआ (द्रापिम्) निद्रादि के हेतु रात्रि को (परिवस्त) निवारण कर अपने तेज से सब को ढांप लेता है ॥ १३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जैसे वायु बल का करने हारा होने से सब अग्नि आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को धरके आकाश में गमन और आगमन करता हुआ चलता और जैसे सूर्यलोक भी स्वयं प्रकाशरूप होने से रात्रि को निवारण कर अपने प्रकाश से सब को प्रकाशता है वैसे विद्वान् लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से सब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चल सब अन्य मनुष्यों को चलाया करें ॥१३॥

नयं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्रुह्वाणो जनानाम् । न देवमभिमातयः ॥१४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम सब लोग (जनानाम्) विद्वान् धार्मिक वा मनुष्य आदि प्राणियों से (दिप्सवः) झूठे अभिमान और झूठे व्यवहार को चाहने वाले शत्रु जन (यम्) जिस (देवम्) दिव्य गुणवाले परमेश्वर वा विद्वान् को (न) (दिप्सन्ति) विरोध से न चाहें (द्रुह्वाणः) द्रोह करने वाले जिस को द्रोह से (न) न चाहें । तथा जिसके साथ (अभिमातयः) अभिमानी पुरुष (न) अभिमान से न वरें उन उपासना करने योग्य परमेश्वर वा विद्वानों को जानो ॥ १४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है जो हिंसक परद्रोही अभिमानयुक्त जन हैं वे अज्ञानपन से परमेश्वर वा विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि उन के गुण कर्म और स्वभाव का सदैव ग्रहण करें ॥१४॥

उत यो मानुषेष्वा यज्ञश्चक्रे असाम्या । अस्माकमुदरेष्वा ॥१५॥

पदार्थ—(यः) जो हमारे (उदरेषु) गर्भान् भीतर (उत) और बाहिर भी (असामि) पूरा (यज्ञः) प्रशंसा के योग्य कर्म को (आचक्रे) सब प्रकार से करता है जो (मानुषेषु) जीवों और जड़ पदार्थों में सर्वथा कीर्ति को क्रिया करता है । जो यज्ञ कर्मात् परमात्मा वा विद्वान् सब मनुष्यों को उपासनीय और सेवनीय क्यों न होवे ॥ १५ ॥

भाष्य—जिस सृष्टि करने वाले अन्तर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार वा जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिये संपूर्ण जगत् कल्प कल्प में रचा है जिस की सृष्टि में पदार्थों के बाहिर भीतर चलने वाला वायु सब कर्मों का हेतु है और विद्वान् लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं इसलिये इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥१५॥

परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुचक्षसम् ॥१६॥

पदार्थ—जैसे (गव्युतिः) अपने स्थानों को (इच्छन्तीः) जाने की इच्छा करती हुई (गावः) गो आदि पशु जाति के (न) समान (मे) मेरी (धीतयः) कर्म की वृत्तियाँ (उचक्षसम्) बहुत विज्ञान वाले मुझ को (परायन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं वैसे सब कर्त्ताओं को अपने अपने किये हुए कर्म प्राप्त होते ही हैं ऐसा जानना योग्य है ॥ १६ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि जैसे गौ आदि पशु अपने अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान को पहुँच कर थक जाते हैं वैसे ही मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर वायु और सूर्य आदि पदार्थों के गुणों को जानकर थक जाते हैं । किसी मनुष्य की बुद्धि वा शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अन्त न हो सके जैसे पक्षी अपने अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नहीं पाता इसी प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के अन्त को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता है ॥१६॥

सं नु वोचावहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतम् । होतेव क्षदसे प्रियम् ॥१७॥

पदार्थ—(यत.) जिस से हम भाष्य और शिष्य दोनों (होतेव) जैसे यज्ञ कराने वाला विद्वान् (नु) परस्पर (क्षदसे) अविद्या और रोगजन्य दुःखान्धकार विनाश के लिये (आभृतम्) विद्वानों के उपदेश से जो धारण किया जाता है उस यज्ञमान के (प्रियम्) प्रियसपादन करने के समान (मधु) मधुर गुण विनिष्ट विज्ञान वा (वोचावहै) उपदेश नित्य करें कि उससे (मे) हमारी और तुम्हारी (पुनः) बार बार विद्याबुद्धि होवे ॥ १७ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे यज्ञ कराने और करने वाले प्रीति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध कर पूरण करते हैं, वैसे ही गुरु मिलकर सब विद्याओं का प्रकाश करें । सब मनुष्यों को इस बात की

चाहना निरन्तर रखनी चाहिये कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन होती रहे ॥१७॥

दर्शन्तु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमिं । एता जुपत मे गिरः ॥१८॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (अधिक्षमि) जिन व्यवहारों में उत्तम और निकृष्ट बातों का सहना होता है उन में ठहर कर (विश्वदर्शतम्) जो कि विद्वानों की ज्ञानदृष्टि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको (दर्शम्) बारंबार देखने (रथम्) विमान आदि यानों को (नु) भी (दर्शम्) पुनः पुनः देख के सिद्ध करने के लिये (मे) मेरी (गिरः) वाणियों को (जुपत) सदा सेवन करो ॥१८॥

भावार्थ—जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार के किये बिना परमेश्वर को जानने और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों को कंभी बनाने को शक्य नहीं और जो उन में गुण है वे भी इससे इन के विज्ञान होने के लिये सदैव प्रयत्न करना चाहिये ॥१८॥

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळ्य । त्वामवस्युराचके ॥१९॥

पदार्थ—हे (वरुण) सब से उत्तम विपश्चित् ! (अद्य) आज (अवस्युः) अपनी रक्षा वा विज्ञान को चाहता हुआ मैं (त्वाम्) आपकी (आ चके) अच्छी प्रकार प्रशंसा करता हूँ आप (मे) मेरी की हुई (हवम्) ग्रहण करने योग्य स्तुति को (श्रुधि) श्रवण कीजिये तथा मुझ को (मृळ्य) विद्यादान से सुख दीजिये ॥ १९ ॥

भावार्थ—जैसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय करके सत्य भाव और प्रेम के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यथावत् सुन कर उनके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है वैसे विद्वान् लोग भी धार्मिक मनुष्यों की योग्य प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें ॥१९॥

त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मथं राजसि । स यामनि प्रति श्रुधि ॥२०॥

पदार्थ—हे (मेधिर) अत्यन्त विज्ञान युक्त वरुण विद्वान् ! (त्वम्) आप जैसे जो ईश्वर (दिवः) प्रकाशवान् सूर्य आदि (च) या अन्य सब लोक (ग्मः) प्रकाशरहित पृथिवी आदि (विश्वस्य) सब लोकों के (यामनि) जिस जिस काल में बीबों का घाना जाना होता है उस उस में प्रकाश हो रहे हैं (सः) सो हमारी स्तुतियों को सुनकर घानन्द देते हैं वैसे होकर इस राज्य के मध्य में (राजसि) प्रकाशित हूजिये और हमारी स्तुतियों को (प्रतिश्रुधि) मुनिये ॥ २० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे परब्रह्म ने इस सब संसार के दो भेद किये है एक प्रकाश वाला सूर्य आदि और दूसरा प्रकाश रहित पृथिवी आदि लोक जो इन की उत्पत्ति वा विनाश का निमित्त कारण काल है उसमें सदा एकसा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी श्रवण करता है इससे कभी अधर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी चाहिये वैसे इस सृष्टिक्रम को जानकर मनुष्यों को ठीक ठीक वर्त्तना चाहिये ॥२०॥

उत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत । अवाधमानि जीवसें ॥२१॥

पदार्थ—हे अविद्यान्धकार के नाश करने वाले जगदीश्वर ! आप (न.) हम लोगों के (जीवसे बटुत जीने के लिये हमारे (उत्तमम्) ध्येष्ठ (मध्यमम्) मध्यम दुःखरूपी (पाशम्) बन्धनों को (उन्मुमुग्धि) अच्छे प्रकार छुड़ाइये तथा (अधमानि) जो कि हमारे दोषरूपी निकृष्ट बन्धन हैं उनका भी (व्यवचृत) विनाश कीजिये ॥ २१ ॥

भावार्थ—जैसे धार्मिक परोपकारी विद्वान् होकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं जगदीश्वर उनके सब दुःख बन्धनों को छुड़ाकर सुखयुक्त करता है वैसे कर्म हम लोगों को क्या न करना चाहिये ॥२१॥

चौबीसवें सूक्त में कहे हुए प्रजापति आदि अर्थों के बीच जो वहरण शब्द है उसके अर्थ को इस पच्चीसवें सूक्त में कहने से इस सूक्त के अर्थ की संगति पहिले सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह पच्चीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥२५॥

आजोगतिः शुनःशेष ऋषिः । अग्निर्वेत्ता । १ । ८ । ९ आर्षी उत्पिक्
छन्दः । ऋषभः स्वरः । २ । ६ निचूद्गायत्री । ३ प्रतिष्ठानाद्यत्री । ४ । १० गायत्री
५ । ७ विराड्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

वसिष्या हि मियेध्य वस्त्राण्यूर्जी पते । सेमं नो अध्वरं यज ॥१॥

पदार्थ—हे (ऊर्जाम्) बल पराक्रम और अन्न आदि पदार्थों वा (पते) पालन करने और कराने वाले तथा (मियेध्य) अग्नि द्वारा पदार्थों को फैलाने वाले विद्वान् तू (वस्त्राणि) वस्त्रों को (वसिष्य) धारणकर (स.) (हि) ही (नः) हम लोगों के (इमम्) इस प्रत्यक्ष (अध्वरम्) तीन प्रकार के यज्ञों वा (यज) सिद्ध कर ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । यज्ञ करने वाला विद्वान् हस्तक्रियाओं से बहुत पदार्थों को सिद्ध करने वाले विद्वानों का स्वीकार और उनका सत्कार कर अनेक कार्य्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा करावे । न कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वान् पुरुषों के प्रसङ्ग किये बिना कुछ भी व्यवहार वा परमार्थरूपी कार्य्यों को सिद्ध करने को समर्थ हो सकता है ॥१॥

नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभिः । अग्रे दिवित्मता वचः ॥२॥

पदार्थ—हे (यविष्ठ) अत्यन्त बल वाले (अग्ने) यजमान ! (मन्मभिः) जिनसे पदार्थ जाने जाते है उन पुरुषार्थों के साथ वर्तमान (वरेण्यः) स्वीकार करने योग्य (होता) सुख देने वाला (नः) हम लोगों के (दिवित्मता) जिनसे अत्यन्त प्रकाश होता है उससे प्रसिद्ध (वचः) वाणी को (यज) सिद्ध करता है उसी का (सदा) सब काल मे सङ्ग करना चाहिये ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (यज) इस पद की अनुवृत्ति आती है । मनुष्यों को योग्य है कि सज्जन मनुष्यों के सङ्ग से सकल कामनाओं की सिद्धि करें इसके बिना कोई भी मनुष्य सुखी रहने को समर्थ नहीं हो सकता ॥२॥

आ हि प्मां सूनेवे पितापिर्यजत्यापेयं । सखा सख्ये वरेण्यः ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (पिता) पालन करने वाला (सूनेवे) पुत्र के (सखा) मित्र (सख्ये) मित्र के और (आपिः) सुख देने वाला विद्वान् (आपये) उत्तम गुण व्याप्त होने विद्यार्थी के लिये (आपजति) अच्छे प्रकार यत्न करता है । वैसे परस्पर प्रीति के साथ कार्य्यों को सिद्ध कर (हि) निश्चय करके (स्म) वर्तमान में उपकार के लिये तुम सङ्गत हो ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अपने लड़कों को सुखसंपादक उन पर कृपा करने वाला पिता स्वमित्रों को सुख देने वाला मित्र और विद्यार्थियों को विद्या देने वाला विद्वान् अनुकूल वर्तता है वैसे ही सब मनुष्य सब के उपकार के लिये अच्छे प्रकार निरन्तर यत्न करें ऐसा ईश्वर का उपदेश है ॥३॥

आ नो वहीरिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा । सीदन्तु मनुषो यथा ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यथा) जैसे (रिशादसः) दुष्टों के मारने वाले (वरुणः) सब विद्याओं में श्रेष्ठ (मित्रः) सब का सुहृद् (अर्यमा) न्यायकारी

(मनुष्यः) सम्य मनुष्य (नः) हम लोगों के (बहिः) सब सुख के देने वाले आसन में बैठते हैं वैसे आप भी बैठिये ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सम्यतापूर्वक सभाचतुर मनुष्य सभा में वत्तें वैसे ही सब मनुष्यों को सब दिन वत्तना चाहिये ॥४॥

पूर्व्यं होतरस्य नो मन्द्रस्व सख्यस्य च । इमा उषु श्रुधी गिरः ॥५॥

पदार्थ—हे (पूर्व्यं) पूर्व विद्वानों ने किये हुये मित्र (होतः) यज्ञ करने वा कराने वाले विद्वान् तू (नः) हमारे (अस्म) इस (सख्यस्य) मित्र कर्म की (मन्द्रस्व) इच्छा कर (उ) निदधय है कि हम लोगों को (इमाः) ये जो प्रत्यक्ष (गिरः) वेदविद्या से संस्कार की हुई वाणी है उनको (सुधुधि) अच्छे प्रकार सुन और सुनाया कर ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़ सुन और विचार के विद्वान् हों ॥५॥

यच्चिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामहे । त्वे इद्भूयते हविः ॥६॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग (मत्) जिससे ये (शश्वता) अनादि (तना) विस्तारयुक्त कारण से (इत्) ही उत्पन्न हैं । इससे उन (देवं-देवम्) विद्वान् विद्वान् और सब पृथिवी आदि दिव्यगुण वाले पदार्थ पदार्थ को (चित्) भी (यजामहे) सज्जत धर्मात् सिद्ध करते हैं (त्वे) उसमें (हि) ही (हविः) हुवन करने योग्य वस्तु (हूयते) छोड़ने हैं वैसे तुम भी क्रिया करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस ससार में जितने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं ऐसा जानना चाहिये ॥६॥

मियो नो अस्तु विशपतिर्होता मन्द्रो वेरण्यः । प्रियाः स्वप्रयो वयम् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (स्वग्नयः) जिन्होंने अग्नि को सुखकारक किया है वे हम लोग (प्रियाः) राजपुरुष को प्रिय हैं जैसे (होता) यज्ञ का करने कराने (मन्द्रः) स्तुति के योग्य धर्मात्मा (वेरण्यः) स्वीकार करने योग्य विद्वान् (विशपतिः) प्रजा का स्वामी सभाध्यक्ष (नः) हम को प्रिय है वैसे अन्य भी मनुष्य हों ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जैसे हम लोग सब के साथ मित्र भाव से वत्तते और ये सब लोग हम लोगों के साथ मित्रभाव और प्रीति से वत्तते हैं वैसे आप लोग भी हों ॥७॥

स्वप्नयो हि वार्यं देवासो दधिरे च नः । स्वप्नयो मनामहे ॥८॥

पदार्थ—जैसे (स्वप्नयः) उत्तम अग्नियुक्त (देवासः) दिव्यगुण वाले विद्वान् (च) वा पृथिवी आदि पदार्थ (नः) हम लोगो के लिये (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को (दधिरे) धारण करते हैं वैसे हम लोग (स्वप्नयः) अग्नि के उत्तम अनुष्ठान युक्त होकर इन्हीं से विद्यासमूह को (मनामहे) जानते हैं वैसे तुम भी जानो ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किये हैं उनके जानने के लिये विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्धि करें ॥८॥

अथा न उभयेयाममृत मर्त्यानाम् । मिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥९॥

पदार्थ—हे (अमृत) अविनाशिस्वरूप जगदीश्वर ! आपकी कृपा से जैसे उत्तम गुण कर्मों के ग्रहण से (अथ) अनन्तर (नः) हम लोग जो कि विद्वान् वा मूर्ख हैं (उभयेयाम्) उन दोनों प्रकार के (मर्त्यानाम्) मनुष्यों की (मिथः) परस्पर सत्कार में (प्रशस्तयः) प्रशंसा (सन्तु) हों वैसे सब मनुष्यों की हों ऐसी प्रार्थना करते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ—जब तक मनुष्य लोग राग वा द्वेष को छोड़ कर परस्पर उपकार के लिये विद्या शिक्षा और पुरुषार्थ में उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते तब तक वे सुखों के संपादन करने को समर्थ नहीं हो सकते इसलिये सब को योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सब का कल्याण करें ॥९॥

विभेभिरग्ने अग्निभिःरिमं यज्ञमिदं वचः । चनो धाः सहसो यदो ॥१०॥

पदार्थ—हे (यदो) शिल्पकर्म में चतुर के अपत्य कार्यरूप अग्नि के उत्पन्न करने वाले (अग्ने) विद्वन् ! जैसे घाप सब मुत्तों के लिये (सहसः) अपने बल स्वरूप से (विश्वेमिः) सब (अग्निभिः) विद्युत् भूम्य और प्रमिद्ध कार्यरूप अग्नियों से (इमम्) इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (यत्तम्) सत्कार के व्यवहाररूप यज्ञ और (इदम्) हम लोगों ने कहा हुआ (वचः) विद्यायुक्त प्रशंसा का वाक्य (चनः) और खाने स्वाद लेने खाटने और चूपने योग्य पदार्थों को (धाः) धारण कर चुका हो वैसे तू भी सदा धारण कर ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि अपने सन्तानों को निम्नलिखित ज्ञान कार्य में मुक्त करें जो

कारणरूप नित्य अग्नि है उससे ईश्वर रचना में विजुलो आदि कार्म्यरूप पदार्थ सिद्ध होते हैं फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न के पचाने वाले अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन सब अग्नियों को कारण रूप ही अग्नि धारण करता है जितने अग्नि के कार्य हैं वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं उन सब को ससारी लोग पदार्थ धारण करते हैं अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता है इत्यादि ॥१०॥

पहिले सूक्त में वरुण के अर्थ के अनुपङ्गी अर्थात् सहायक अग्नि शब्द के इस सूक्त में प्रतिपादन करने से पिछले सूक्त के अर्थ के साथ इस छद्मीसर्वे सूक्त के अर्थ को सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छद्मीसर्वी सूक्त समाप्त हुआ ॥

भ्राजोर्गतिः सुत शेष ऋषिः । १—१२ अग्निः । १३ विश्वेदेवा देवता । १—१२ सामग्री । १३ त्रिष्टुप् छन्दः । १—१२ षड्जः । १३ धंत्वतः स्वररत्न ॥

अर्श्वं न त्वा वारवन्तम् वन्द्व्या अग्नि नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम् ॥१॥

पदार्थ—हम लोग (नमोभिः) नमस्कार स्तुति और अन्न आदि पदार्थों के साथ (वारवन्तम्) उत्तम केशवाले (अश्वम्) वेगवान् घोड़े के (न) समान (अध्वराणम्) राज्य के पालन अग्निहोत्र से लेकर सिल्प पर्यन्त यज्ञों में (सम्राजन्तम्) प्रकाशयुक्त (त्वा) आप विद्वान् को (वन्द्व्या) स्तुति करने को प्रवृत्त हुए भये सेवा करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे विद्वान् स्वविद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में अविद्या अन्धकार को निवारण कर प्रकाशित होते हैं वैसे परमेश्वर सर्वज्ञपन आदि से प्रकाशमान है ॥१॥

स घां नः सूनुः शर्वसा पृथुप्रगामा सुशेवं । मीद्वां अस्माकं बभूयात् ॥२॥

पदार्थ—जो (सूनुः) परमात्मा पुत्र (शर्वसा) अपने पुरुषार्थ बल आदि गुण से (पृथुप्रगामा) अत्यन्त विस्तारयुक्त विमानादि रथों से उत्तम गमन करने तथा (मीद्वां) गोप्य सुख का सींचने वाला है वह (नः) हम लोगों की (घ) ही उत्तम क्रिया से धर्म और सिल्प कार्यों को करने वाला (बभूयात्) हो । इस मन्त्र में साम्यवाच्यं ने लिट् के स्थान में लिट् लकार बहकर लिट् की लिट् होना मह अनुदता से व्याख्यान किया है क्योंकि (लिट् लिट् भवन्तीति वक्तव्यम्) इस धातित्त से लिट् का व्यत्यय होता है कुछ लकारों का व्यत्यय नहीं होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्या सुशिक्षा से धार्मिक सुशील पुत्र अनेक अपने कहे के अनुकूल कामों को करके पिता माता आदि के मुखों को नित्य सिद्ध करता है वैसे ही बहुत गुण वाला यह भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संप्रयुक्त किया हुआ हम लोगों के सब सुखों को सिद्ध करता है ॥ २ ॥

स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघ्रायोः । पाहि सदमिद्विधायुः ॥३॥

पदार्थ—(विश्वायुः) जिससे कि समस्त आयु सुख से प्राप्त होती है (सः) वह जगदीश्वर वा भौतिक अग्नि (अघ्रायोः) जो पाप करना चाहते हैं उन (मर्त्यान्) शत्रुजनों से (दूरान्) दूर वा (आसान्) समीप से (नः) हम लोगों की वा हम लोगों के (सदः) सब सुख रहने वाले शिल्पव्यवहार वा देहादिको की (नि) (पाहि) निरन्तर रक्षा करता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों से उपासना किया हुआ ईश्वर वा सम्यक् सेवित विद्वान् युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला वा रक्षा का हेतु होकर शरीर आदि वा विमानादि की रक्षा करके हम लोगों के लिये सब आयु देता है ॥ ३ ॥

इमम् षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम् । अग्रं देवेषु प्र वोचः ॥४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अनन्त विद्यामय जगदीश्वर ! (त्वम्) सब विद्याओं का उपदेश करने और मव मङ्गलों के देने वाले आप जैसे सृष्टि के आदि मे (देवेषु) पुण्यात्मा अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरा नामक मनुष्यों के आत्माओं में (नव्यांसम्) नवीन नवीन बोध कराने वाला (गायत्रम्) गायत्री आदि छन्दो से युक्त (सुसनिम्) जिन मे सब प्राणी सुखों का सेवन करते हैं उन चारो वेदो का (प्रवोचः) उपदेश किया और अगले कल्प कल्पादि मे फिर भी करोगे वैसे उसको (उ) विविध प्रकार से (अस्माकम्) हमारे आत्माओं मे (सु) अच्छे प्रकार कीजिये ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे जगदीश्वर आप ने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेदद्वारा सत्य बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिये जिस से हम लोग विद्वान् होकर उत्तम उत्तम धर्मकार्यों का सदा सेवन करते रहें ॥ ४ ॥

आ नो भज परमेव्या वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्य ! (परमेषु) उत्तम (मध्यमेषु) मध्यम आनन्द

समान (पुण्ड्रचन्द्रः) बहूनों को आनन्द देने (अतिमानः) जिसका निमान अर्थात् परिमाण नहीं है (महान्) अत्यन्त गुणयुक्त भौतिक अग्नि है (सः) वह (धिये) उत्तम कर्म वा (वाजाय) विज्ञानरूप वेग के लिये (नः) हम लोगों को (हिन्यतु) तृप्त करता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जो सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता सब का आधार सब आनन्द का देने वा विज्ञानसमूह परमेस्वर है और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है वही उत्तम कर्म वा शुद्ध विज्ञान में लोगों को सदा प्रेरणा करे ॥ ११ ॥

स रेवाँ इव विश्वपतिर्देव्यः केतुः शृणोतु नः । उक्थेरप्रिवृहद्भानुः ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्य ! तुम जो (देव्यः) देवों में कुशल (केतुः) रोग को दूर करने में हेतु (विश्वपतिः) प्रजा को पालने वाला (बृहद्भानुः) बहून् प्रकाश युक्त (रेवान् इव) अत्यन्त घन बाले के समान (अतिनः) सब को सुख प्राप्त करने वाला अग्नि है (उक्थैः) वेदोक्त स्तोत्रों के साथ सुना जाता है उसको (शृणोतु) सुन और (नः) हम लोगों के लिये सुनाइये ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पूर्ण घन वाला विद्वान् मनुष्य घन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता और सब की वार्त्ताओं को सुनता है वैसे ही जगदीश्वर सब की किई हुई स्तुति को सुनकर उनको सुखसंयुक्त करता है ॥ १२ ॥

नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवम्भ्यो नम आशिनेभ्यः ।

यजाम देवान् यदि शक्नवाम मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः ॥१३॥

पदार्थ—हे (देवाः) सब विद्याओं को प्रकाशित करने वाले विद्वानो ! हम लोग (महद्भ्यः) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों के लिये (नमः) सत्कार अन्व (यजाम) करें और दें (अर्भकेभ्यः) छोटे गुण वाले विद्याधियों के (नमः) तृप्ति (युवम्भ्यः) युवावस्था से जो बल वाले विद्वान् हैं उनके लिये (नमः) सत्कार (आशिनेभ्यः) समस्त विद्याओं में व्याप्त जो बृहडे विद्वान् हैं उन के लिये (नमः) सेवापूर्वक देते हुए (यदि) जो सामर्थ्य के अनुकूल विचार में (शक्नवाम) समर्थ हो लो (ज्यायसः) विद्या आदि उत्तम गुणों से अति प्रशंसनीय (देवान्) विद्वानों को (प्रायजाम) अचल प्रकार विद्या ग्रहण करें इसी प्रकार हन सब जने (शंसम्) इन की स्तुति प्रशंसा को (नावृक्षि) कभी न काटें ॥ १३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिये अभिमान छोड़कर अन्नादि से सब उत्तम जनों का सत्कार करें

आर्यात् जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्य हो उतना उनका सङ्ग करके विद्या प्राप्त करें किन्तु उनकी कभी निन्दा न करें ॥ १३ ॥

पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान् ही होते हैं उनका यहां वर्णन करने से छव्वीसवें सूक्तार्थ के साथ इस सत्ताईसवें सूक्त की संगति जाननी चाहिये ।

यह सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आजीर्गतिः शुनःशेष ऋषिः । इन्द्रयज्ञतोमा देवताः । १—६ अनुष्टुप् ७—९ गायत्री च छन्दसी । १—६ गान्धारः ७—९ षड्जश्च स्वरौ ॥

यत्र ग्रावां पृथुबुध्न ऊर्ध्वो भवति सोतये ।

उल्लूखलसुतानामवेदिन्द्र जल्गुलः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त कर्म के करने वाले मनुष्य ! तुम (यत्र) जिन यज्ञ आदि व्यवहारों में (पृथुबुध्नः) बड़ी जड़ का (ऊर्ध्वः) जो कि भूमि से कुछ ऊंचे रहने वाले (ग्रावा) पत्थर और मुसल को (सोतये) अन्न आदि बूटने के लिये (भवति) युक्त करते हो उन में (उल्लूखलसुतानाम्) उलली मुसल के बूटे हुए पदार्थों को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो (उ) और अच्छे विचारों से मुक्ति के साथ पदार्थ सिद्ध होने के लिये (जल्गुलः) इस को नित्य ही चलाया करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम यव आदि श्रोपधियों के असार निकालने और सार लेने के लिये भारी से पत्थर में जैसा चाहिये वैसा गड़्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे जिससे कि नाज के सार या असार का निकालना अच्छे प्रकार बने उस में यव आदि अन्न स्थापन करके मुसल से उसको कूटो ॥१॥

यत्र द्वाविं जयनाधिपवर्ण्या कृता ।

उल्लूखलसुतानामवेदिन्द्रजल्गुलः ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) भीतर बाहर के शरीर साधनों से ऐश्वर्य वाले विद्वान् मनुष्य ! तुम (द्वाविं) (जयना) दो जंघों के समान (यत्र) जिन व्यवहार में

(अधिवष्या) अच्छे प्रकार वा असार अलग अलग करने के पान अर्थात् शिलबट्टे होते हैं उनको (कृता) अच्छे प्रकार सिद्ध करके (उलूखलमुतानाम्) शिलबट्टे से शुद्ध किये हुए पदार्थों के सकाश से सार को (अब) प्राप्त हो (उ) और उत्तम विचार से (इत्) उसी को (जल्गुलः) बार २ पदार्थों पर चला ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलना चलाना सिद्ध होता है वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रक्खें और दूसरा उपर से पीसने के लिये बट्टा जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जायं इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत् भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें यह भी दूसरा साधन उल्लली मुसल के समान बनाना चाहिये ॥२॥

यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते ।

उलूखलमुतानामयेद्विन्द्र जल्गुलः ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) इन्द्रियो के स्वामी जीव ! तू (यत्र) जिस कर्म में घर के बीच (नारी) स्त्रिया काम करने वाली अपनी सङ्गि स्त्रियों के लिये (उलूखलमुतानाम्) उक्त उलूखलो से सिद्ध की हुई विद्या को (अपच्यवम्) (उपच्यवम्) (च) अर्थात् जैसे डालना निकालनादि क्रिया करनी होती है वैसे उस विद्या को (शिक्षते) शिक्षा से ग्रहण करती और कराती हैं उसको (उ) अनेक तर्कों के साथ (जल्गुलः) सुनो और इस विद्या का उपदेश करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—यह उलूखलविद्या जो कि भोजनआदि के पदार्थें सिद्ध करने वाली है गृहसंबन्धि कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखाना भी चाहिये जहां पाक सिद्ध किये जाते हों वहां ये सब उलूखल आदि साधन स्थापन करने चाहियें क्योंकि इन के बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ॥३॥

यत्र मन्थां विवधते रश्मीन्पमित्वा इव ।

उलूखलमुतानामयेद्विन्द्र जल्गुलः ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) मुख की इच्छा करने वाले विद्वान् मनुष्य ! तू (रश्मीन्) (इव) जैसे (पमित्वं) सूर्य्य अपनी किरणों को वा सारथी जैसे घोड़े आदि पशुओं की रस्सियों को (यत्र) जिस क्रिया से सिद्ध होने वाले व्यवहार में (मन्थाम्) श्रुत आदि पदार्थों के निकालने के लिये मन्थनियो को (विवधते) अच्छे प्रकार बांधते हैं वहां (उलूखलमुतानाम्) उलूखल से सिद्ध हुए पदार्थों को

(अथ) वैसे ही सिद्ध करने की इच्छा कर (उ) और (इत्) उसी विद्या को (जल्गुलः) युक्ति के साथ उपदेश कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । ईश्वर उपदेश करता है कि हे विद्वानों ! जैसे सूर्य्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बाँधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़ों को नियम में रखता है वैसे ही मथने बाँधने और चलाने की विद्या से दूध आदि वा औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो ॥४॥

यच्चिद्धि त्वं गृहेगृहे उलूखलक युज्यसे ।

इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥५॥

पदार्थ—हे (उलूखलक) उलूखल से व्यवहार लेने वाले विद्वान् ! तू (यत्) जिस कारण (हि) प्रसिद्ध (गृहेगृहे) घर घर में (युज्यसे) उक्त विद्या का व्यवहार वर्तता है (इह) इस सत्तार गृह वा स्थान में (जयताम्) शत्रुओं को जीतने वालों के (दुन्दुभिः) नगरों के (इव) समान (द्युमत्तमम्) जिसमें अच्छे शब्द निकलें वैसे उलूखल के व्यवहार को (वद) इस विद्या का उपदेश करे ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । सब घरों में उलूखल और मुसल को स्थापन करना चाहिये जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगरों को बचा कर युद्ध करते हैं वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डाल कर मुसल से कूटकर बूसा आदि दूर करके सार सार लेना चाहिये ॥५॥

उत स्म ते वनस्पते वातो विवात्यग्रमित् ।

अथो इन्द्राय पातवे मुनु सोममुलूखल ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जैसे (वातः) वायु (इत्) ही (वनस्पते) वृक्ष आदि पदार्थों के (अग्रम्) ऊपरले भाग को (उत) भी (विवाति) अच्छे प्रकार पहुँचाता (स्म) पहुँचा वा पहुँचेगा (अथो) इस के अनन्तर (इन्द्राय) प्राणियों के लिये (सोमम्) सब औषधियों के सार को (पातवे) पान करने को सिद्ध करता है वैसे (उलूखल) उलूखली में यव आदि औषधियों के समुदाय के सार को (मुनु) सिद्ध कर ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब पवन सब वनस्पतियों औषधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है तभी प्राणी

उनको उलूखल में स्थापन करके उनका सार ले सकते और रस भी पीते हैं इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि वा पुष्टि होने का संभव नहीं हो सकता है ॥६॥

आयजी वाजसातमा ता ह्युच्चा विजर्भतः । हरीर्इवांधांसि वप्सता ॥७॥

पदार्थ—(आयजी) जो अच्छे प्रकार पदार्थों को प्राप्त होने वाले (वाजसातमा) सप्राप्तों को जीतते हैं (ता) वे स्त्री पुरुष (घ्रांसि) अन्नों को (वप्सता) खाते हुए (हरी) घोड़ों के (इव) समान उलूखल आदि से (उच्चा) जो अति उत्तम काम हैं उनको (विजर्भत.) अनेक प्रकार से सिद्ध कर धारण करते रहें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को वहते हैं वैसे ही मुसल और ऊखरी से पदार्थों को अलग अलग करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं ॥७॥

ता नो अद्य वनस्पती ऋष्यावृष्येभिः सोतृभिः । इन्द्राय मधुमत्सुतम् ॥८॥

पदार्थ—जो (सोतृभिः) रस खींचने में चतुर (ऋष्येभिः) बड़े विद्वानों ने (वृष्ये) अति स्थूल (वनस्पती) वाठ के उखली मुसल सिद्ध किये हो जो (नः) हमारे (इन्द्राय) ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले व्यवहार के लिये (अद्य) आज (मधुमत्) मधुर आदि प्रशंसनीय गुण वाले पदार्थों को (सुतम्) सिद्ध करने के हेतु होते हैं (ता) वे सब मनुष्यों को साधने योग्य हैं ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जैसे पत्थर के मुसल और ऊखरी होते हैं वैसे ही काष्ठ लोहा पीतल चांदी सोना तथा औरों के भी किये जाते हैं, उन उत्तम उलूखल मुसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिपव अर्थात् रस आदि खींचने के व्यवहार कर ॥८॥

उच्छिष्टं चम्बोर्भर सोमं पवित्र आसृज । निधेहि गोरधिं त्वचि ॥९॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! तुम (चम्बो.) पैदर और सवारों की सेनाओं के समान (शिष्टम्) शिक्षा करने योग्य (सोमम्) सर्व रोगविनाशक बलपुष्टि और बुद्धि को बढ़ाने वाले उत्तम औषधि के रस को (उतु भर) उत्कृष्टता से धारण कर उससे दो सेनाओं को (पवित्रे) उत्तम (आसृज) चौकिये (गोः) गृधियों के (अधि) ऊपर अर्थात् (त्वचि) उन की पीठ पर उन सेनाओं को (निधेहि) स्थापन करो ॥ ९ ॥

भाषार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि दो प्रकार की सेना रखें अर्थात्

एक तो सवारों की दूसरी पैदरों की । उन के लिये उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करें अच्छी शिक्षा और औपधि देकर बुद्ध बलयुक्त और नीरोग कर पृथिवी पर एकचक्र राज्य नित्य करें ॥६॥

सत्ताईसवें सूक्त से अग्नि और विद्वान् जिस जिस गुण को कहे हैं वे मूशल और ऊखरी आदि साधनों को ग्रहण कर ओपध्यादि पदार्थों से संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें इस अर्थ का इस सूक्त में संपादन करने से सत्ताईसवें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ अट्ठाईसवें सूक्त की सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥६॥

यह अट्ठाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आजीर्गतिः शुनःशेष ऋयिः । इन्द्रो देवता । पङ्क्तिःइन्द्रः । पञ्चमः स्वरः ॥

यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोप्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥१॥

पदार्थ—हे (सोमपाः) उत्तम पदार्थों की रक्षा करने वाले (तुविमघ) अनेक प्रकार के प्रशंसनीय घनयुक्त (सत्य) अविनाशि स्वरूप (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्यप्रापक न्यायाधीश ! आप (यच्चिद्) जो कभी हम लोग (अनाशस्ताइव) अप्रशंसनीय गुण सामर्थ्य वालों के समान (स्मसि) हों (तु) तो (नः) हम लोगों को (सहस्रेषु) असाप्यात (शुभ्रिषु) भ्रष्टे सुख देने वाले (गोषु) पृथिवी इन्द्रियां वा गो बैल (अश्वेषु) घोड़े आदि पशुओं में (हि) ही (आशंसय) प्रशंसा वाले कीजिये ॥ १ ॥

माथार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे आलस्य के मारे अश्रेष्ठ अर्थात् कीर्ति रहित मनुष्य होते हैं वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो हे न्यायाधीश ! हम लोगों को प्रशंसनीय पुरपार्थ और गुणयुक्त कीजिये जिस से हम लोग पृथिवी आदि राज्य और बहुत उत्तम उत्तम हाथी घोड़े गो बैल आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन वा उन की वृद्धि कर के उन के उपकार से प्रशंसा वाले हों ॥१॥

शिभिन् वाजानां पते शचीवस्तवं दंसनां ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोप्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥२॥

पदार्थ—हे (शिश्रिन्) प्राप्त होने योग्य प्रशसनीय ऐहिक वा पारमार्थिक सुखों को देनेहारें (शचीनः) बहुविध प्रजा वा कर्मयुक्त (वाजानाम्) बड़े बड़े युद्धों के (पते) पालन करने और (तुवीमघ) अनेक प्रकार के प्रशसनीय विद्या-धन युक्त (इन्द्र) परमेश्वर्य सहित सभाध्यक्ष जो ! (तव) आप की (संसना) वेदविद्यायुक्त वाणी सहित क्रिया है उस से आप (सहस्रेषु) हजारह (शुभ्रिषु) शोभन विमल आदि रथ वा उनके उत्तम साधन (गोषु) सत्य भाषण और शास्त्र की शिक्षा सहित वाक् आदि इन्द्रिया (अश्वेषु) तथा वेग आदि गुण वाले अग्नि आदि पदार्थों से युक्त घोड़े आदि व्यवहारों में (नः) हम लोगों को (आशंसय) अच्छे गुण युक्त कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि हे भगवन् ! कृपा करके जैसे न्यायधीश अत्युत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है वैसे हम लोगों को पृथिवी के राज्य सत्य बोलने और शिल्पविद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करने में बुद्धिमात् नित्य कीजिये ॥ २ ॥

निष्वापया मिषूदशा सस्तामबुध्यमाने ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (तुवीमघ) अनेक प्रकार के घनयुक्त (इन्द्र) अविद्यारूपी निद्रा और दोषों को दूर करने वाले विद्वान् ! जो जो (मिषूदशा) विषयासक्ति अर्थात् छोटे काम वा प्रमाद अच्छे कामों के विनाश को दिखाने वाले वा (असुष्य-माने) बोधनिवारक शरीर और मन (सस्ताम्) दायन और पुरुषार्थ वा नाश करते हैं उनको आप (निष्वापय) अच्छे प्रकार निवारण कर दीजिये (तु) फिर (सहस्रेषु) हजारहों (शुभ्रिषु) प्रशसनीय गुण वाले (गोषु) पृथिवी आदि पदार्थ वा (अश्वेषु) वस्तु वस्तु में रहने वाले अग्नि आदि पदार्थों में (नः) हम लोगों को (आशंसय) अच्छे गुण वाले कीजिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३ ॥

ससन्तु त्या अरांतयो बोधन्तु शूर रातयः ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (तुवीमघ) विद्या सुवर्ण सेना आदि घनयुक्त (शूर) दायुषों के बल को नष्ट करने वाले सेनापते ! आप के (अरातयः) जो दान आदि धर्म से रहित पाश्रुजन हैं वे (ससन्तु) सो जावें और जो (रातयः) दान आदि धर्म के

कर्ता है (त्याः) वे (बोधन्तु) जाग्रत होकर शत्रु और मित्रों को जानें (तु) फिर हे (इन्द्र) अत्युत्तम ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष सेनापते वीरपुरुष ! तू (सहस्रेषु) हजारह (शुभ्रिषु) अच्छे अच्छे गुण वाले (गोषु) गौ वा (अश्वेषु) घोड़े हाथी सुवर्ण आदि धनों में (नः) हम लोगों को (आशंसय) शत्रुओं के विजय से प्रशंसा वाले करो ॥ ४ ॥

भावार्थ—हम लोगों को अपनी सेना में शूर ही मनुष्य रखकर आनन्दित करने चाहियें जिससे भय के मारे दुष्ट और शत्रुजन जैसे निद्रा में शान्त होते हैं वैसे सर्वदा हों जिससे हम लोग निष्कण्टक अर्थात् वेखटके चक्रवर्ति राज्य का सेवन नित्य करें ॥ ४ ॥

समिन्द्र गर्दभं मृण नुवन्तं पापयामुया ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! तू (गर्दभम्) गदहे के समान (अमुया) हमारे पीछे (पापया) पाप रूप मिथ्याभाषण से युक्त गवाही और भाषण आदि कपट से हम लोगों की (नुवन्तम्) स्तुति करते हुए शत्रु को (संभृण) अच्छे प्रकार दण्ड दे (तु) फिर (तुवीमघ) हे बहुत से विद्या वा धर्मरूपी धनवाले (इन्द्र) न्यायधीश तू (सहस्रेषु) हजारह (शुभ्रिषु) शुद्धभाव वा धर्मयुक्त व्यवहारों से ग्रहण किये हुए (गोषु) पृथिवी आदि पदार्थ वा (अश्वेषु) हाथी घोड़ा आदि पशुओं के निमित्त (नः) हम लोगों को (आशंसय) सच्चे व्यवहार वर्तने वाले अपराध रहित कीजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर जैसे गधा हल्ले और छोटे शब्द के उच्चारण से श्रौंरों की निन्दा करते हुए जन को दण्ड दे और जो सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे जो अन्याय के साथ श्रौंरों के पदार्थ को लेते हैं उनको दण्ड दे के जिस का जो पदार्थ हो वह उसको दिला देवे इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवर्त्ता पुरुष का सत्कार हम लोग निरन्तर करें ॥ ५ ॥

पताति कुण्डृणाच्या दूरं वातो वनादधि ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (तुवीमघ) अनेकविध धनों को सिद्ध करनेहारे (इन्द्र) सर्वोत्कृष्ट विद्वान् ! प्राप जैसे (वातः) पवन (कुण्डृणाच्या) कुटिलगति से (घनात्) जगत् और सूर्य की किरणों से (अधि) ऊपर वा इन के नीचे से प्राप्त होकर आनन्द

करता है वैसे (तु) बारंबार (सहस्रेषु) हजारह (अश्वेषु) वेग आदि गुण वाले घोड़े आदि (गोषु) पृथिवी इन्द्रिय किरण और चौपाए (शुभ्रिषु) शुद्ध व्यवहारों सब प्राणियों और अप्राणियों को सुशोभित करता है वैसे (नः) हमको (आशंसय) प्रशंसित कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए जो यह पवन है वही सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करने हारा और बहुत से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार उनके बढ़ने घटने और समस्त वाणी के व्यवहार का हेतु है ॥ ६ ॥

सर्वं^१ परिक्रोशं जंहि जम्भयां कृकदाश्वम् ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु त्वीमघ ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (तुवीमघ) अनन्त बलरूप धनयुक्त (इन्द्र) सब शत्रुओं के विनाश करने वाले जगदीश्वर ! आप जो (नः) हमारे (सहस्रेषु) अनेक (शुभ्रिषु) शुद्ध कर्मयुक्त व्यवहार वा (गोषु) पृथिवी के राज्य आदि व्यवहार तथा (अश्वेषु) घोड़े आदि सेना के अगो मे विनाश वा कराने वाला व्यवहार हो उस (परिक्रोशय) सब प्रकार से रताने वाले व्यवहार को (जहि) विनष्ट कीजिये तथा जो (नः) हमारा शत्रु हो (कृकदाश्वम्) उस दुःख देने वाले को भी (जम्भय) विनाश को प्राप्त कीजिये इस रीति से (तु) फिर (नः) हम लोगों को (आशंसय) शत्रुओं से पृथक् कर सुख युक्त कीजिये ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमात्मन् ! आप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार आर्यात् छोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु है उनको दूर कर हम लोगों के लिये सकल ऐश्वर्य दीजिये ॥ ७ ॥

पिछले सूक्त में पदार्थविद्या और उसके साधन कहे हैं उनके उपादान अत्यन्त प्रसिद्ध करानेहारे ससार के पदार्थ हैं जो कि परमेश्वर ने उत्पन्न किये हैं इस सूक्त में उन पदार्थों से उपकार ले सकने वाली सभाध्यक्ष सहित सभा होती है उसके वर्णन करने से पूर्वोक्त अट्ठाईसवें सूक्त के अर्थ के साथ इस उनतीसवें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये ।

यह उनतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥२६॥

आजोगतिः शुनःशेष ऋषिः । १—१६ इन्द्रः । १७—१९ अश्विनौ । २०—
२२ उषादेवताः । १—१० । १२—१५ । १७—२२ गायत्री । ११ पादनिचूद्-
गायत्री । १६ त्रिष्टुप् च छन्दांसि; १—२२ षड्जः । १६ धं वतश्च स्वरः ॥

आ व इन्द्रं क्रिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् । मंहिष्टं सिञ्च इन्दुभिः ॥१॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष मनुष्य ! (यथा) जैसे खेती करने वाले किसान
(क्रिविम्) कुंए को खोद प्राप्त होकर उसके जल से खेतों को (सिञ्च) सींचते
हैं और जैसे (वाजयन्तः) वेगयुक्त वायु (इन्दुभिः) जलो से (शतक्रतुम्) जिस
से अनेक कर्म होते हैं (मंहिष्टम्) बडं (इन्द्रम्) सूर्य को सींचते वैसे तू भी प्रजाओं
को सुखों से अभिषिक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य पहिले कुंए को
खोद कर उसके जल से स्नान पान और खेत वगीचे आदि स्थानों के सींचने
से सुखी होते हैं वैसे ही विद्वान् लोग यथायोग्य कलायन्त्रों में अग्नि को जोड़
के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत
कार्यों को सिद्ध कर के सुखी होते हैं ॥ १ ॥

शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम् । एदुं निम्नं न रीयते ॥२॥

पदार्थ—जो शुद्ध गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्वान् है उसी से यह जो भौतिक
अग्नि है वह (निम्नम्) (न) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वैसे (शुचीनाम्)
शुद्ध कलायन्त्र वा प्रकाश वाले पदार्थों का (शतम्) (वा) सौगुना अथवा
(समाशिराम्) जो सब प्रकार से पकाए जावें उन पदार्थों का (सहस्रम्) वा
हजारगुना (आ) (इत्) (उ) आधार और दाह गुण वाला (रीयते)
जानता है ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । यह अग्नि सूर्य्यं और विजली
जो इस के प्रसिद्ध रूप हैं सैकड़ह पदार्थों की शुद्धि करता है और पचाने
योग्य पदार्थों में हजारह पदार्थों को अपने वेग से पकाता है जैसे जल नीची
जगह को जाता है वैसे ही यह अग्नि ऊपर को जाता है इन अग्नि और
जल को लौट पीट करने अर्थात् अग्नि को नीचे और जल को ऊपर स्थापन
करने से वा दोनों के संयोग से वेग आदि गुण उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥

सं यन्मदाय शुष्मिणं एना हस्योदरे । समुद्रो न व्यचो द्ये ॥ ३ ॥

पदार्थ—मैं (हि) अपने निदचय से (मदाय) आनन्द और (शुष्मिणे)
प्रसंसनीय बल और ऊर्ज जिस व्यवहार में हो उसके लिये (समुद्रः) (न) जैसे

समुद्र (ध्वजः) अनेक व्यवहार (न) संकड़ह हजार गुणो सहित (यत्) जो क्रिया है उन क्रियाओ को (संदधे) अच्छे प्रकार धारण करूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे समुद्र के मध्य में अनेक गुण रत्न और जीव जन्तु और अगाध जल है वैसे ही अग्नि और जल के सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिये ॥ ३ ॥

अयंमु ते समतसि कपोतं इव गर्भधिम् । वचस्तच्चिन्न आहसे ॥ ४ ॥

पदार्थ—(अयम्) यह इन्द्र अग्नि जो कि परमेश्वर का रचा है (उ) हम जानते हैं कि जैसे (गर्भधिम्) कबूतरी को (कपोत इव) कबूतर प्राप्त हो वैसे (नः) हमारी (वचः) वाणी को (समोहसे) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है (चित्) वही सिद्ध किया हुआ (नः) हम लोगों को (तत्) पूरा कहे हुये बल आदि गुण बढ़ाने वाले आनन्द के लिये (अतसि) निरन्तर प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे कबूतर अपने वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है वैसे ही शिल्पविद्या से सिद्ध किया हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात् जैसी चाहिये वैसी गति को प्राप्त होता है मनुष्य इस विद्या को उपदेश वा श्रवण से पा सकते हैं ॥ ४ ॥

स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीरु यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनृता ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (गिर्वाहः) जानने योग्य पदार्थों के जानने और सब दुखों के नाश करने वाले तथा (राधानाम्) जिन पृथिवी आदि पदार्थों में मुख सिद्ध होते हैं उन के (पते) पालन करने वाले सभा वा सेना के स्वामी विद्वान् ! (यस्य) जिन (ते) आप का (सूनृता) श्रेष्ठता से सब गुण का प्रकाश करने वाला (विभूतिः) अनेक प्रकार का ऐश्वर्य्य है सो आप के सहाय से हम लोगों के लिये (स्तोत्रम्) स्तुति (नः) हमारे पूर्वोक्त (मदाय) आनन्द और (शुष्मिणे) बल के लिये (अस्तु) हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में पिछले तीसरे मन्त्र से (मदाय) (शुष्मिणे) (नः) इन तीन पदों की अनुवृत्ति है । हम लोगों को सब का स्वामी जोकि वेदों से परिपूर्ण विज्ञानरत ऐश्वर्य्ययुक्त और यथायोग्य न्याय करने वाला सभाध्यक्ष वा सेनापति विद्वान् है उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए ॥ ५ ॥

ऊर्ध्वस्तिष्ठा न उतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । समन्येषु' ब्रवावहे ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) अनेक प्रकार के कर्म वा अनेक प्रकार की बुद्धियुक्त सभा वा सेना के स्वामी जो आप के सहाय के योग्य हैं उन सब वायों में हम (संब्रवावहे) परस्पर कह सुन सम्मति से चलें और तू (नः) हम लोगों की

(ऊतये) रक्षा करने के लिये (ऊर्ध्वः) सभों से ऊँचे (तिष्ठ) बैठ इस प्रकार आप और हम सभों में से प्रतिजन अर्थात् दो दो होकर (वाजे) युद्ध तथा (अन्येषु) अन्य कर्त्तव्य जो कि उपदेश वा श्रवण है उस को नित्य करें ॥ ६ ॥

भावार्थ—सत्य आचार विचारशील पुरुषों को योग्य है कि जो अपने आत्मा में अन्तर्यामी जगदीश्वर है उस की आज्ञा से सभापति वा सेनापति के साथ सत्य और मिथ्या वा करने और न करने योग्य कामों का निश्चय करना चाहिये इस के बिना कभी किसी को विजय या सत्य बोध नहीं हो सकता जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर वा धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उन्हीं का निश्चय से विजय होता है औरों का नहीं ॥ ६ ॥

योगेयोगे त्वस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ ७ ॥

पदार्थ—हम लोग (सखायः) परस्पर मित्र होकर अपनी (ऊतये) उन्नति वा रक्षा के लिये (योगेयोगे) अति कठिनता से प्राप्त होने वाले पदार्थ पदार्थ में वा (वाजेवाजे) युद्ध युद्ध में (त्वस्तरम्) जो अच्छे प्रकार वेदों से जाना जाता है उस (इन्द्रम्) सब से विजय देने वाले जगदीश्वर वा दुष्ट शत्रुओं को दूर करने और आत्मा वा शरीर के बल वाले धार्मिक सभाध्यक्ष को (हवामहे) बुलावे अर्थात् बार बार उसकी विज्ञप्ति करते रहे ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । मनुष्यों को परस्पर मित्रता सिद्ध कर अलम्प्य पदार्थों की रक्षा और सब जगह विजय करना चाहिये तथा परमेश्वर और सेनापति का नित्य आश्रय करना चाहिये और यह भी स्मरण रखना चाहिये कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्यसिद्धि होने के योग्य हो सो ही नहीं किन्तु विद्या और पुरुषार्थ भी उनके लिये करने चाहियें ॥७॥

आ यां गमद्यद् श्रवंत्सहस्रिणीभिरूतिभिः । वाजेभिरुप नो हवम् ॥८॥

पदार्थ—(यदि) जो वह सभा वा सेना का स्वामी (नः) हम लोगों की (आ) (हवम्) प्रार्थना को (धवत्) धवण करे (घ) वही (सहस्रिणीभिः) हजारों प्रदांसनीय पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन में उन (ऊतिभिः) रक्षा आदि व्यवहार वा (वाजेभिः) धन ज्ञान और युद्ध निमित्तक विजय के साथ प्रार्थना को (उपागमत्) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—जहाँ मनुष्य सभा वा सेना के स्वामी का सेवन करते हैं वहाँ वह सभाध्यक्ष अपनी सेना के अङ्ग वा अन्नादि पदार्थों के साथ उनके समीप

स्थिर होता है इस की सहायता के बिना किसी को सत्य सत्य सुख वा विजय नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम् । यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! (ते) तेरा (पिता) जनक वा आचार्य्य (यम्) जिस (प्रत्नस्य) सनातन कारण वा (भोक्तः) सब के ठहलने योग्य आवास के सहाय से (तुविप्रतिम्) बहुत पदार्थों को प्रसिद्ध करने और (नरम्) सब को यथायोग्य कार्यों में लगाने वाले परमेश्वर वा सभाध्यक्ष वा (पूर्वं) पहिले (हुवे) आह्वान करता रहा उन का मैं भी (अनुहुवे) तदनुकूल आह्वान वा स्तवन करता हूँ ॥ ९ ॥

भावार्थ—ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम को धरो के लिये ऐसा उपदेश करना चाहिये कि जो अनादि कारण से अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करता है, तथा जिस की उपासना पहिले विद्वानों ने की वा अब के करते और अगले करेंगे उसी की उपासना नित्य करनी चाहिये । इस मन्त्र में ऐसा विषय है कि कोई किसी से पूछे कि तुम किसकी उपासना करते हो उस के लिये ऐसा उत्तर देवे कि जिस की तुम्हारे पिता वा सब विद्वान् जन करते तथा वेद जिस निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् अज और अनादिस्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं उसी की उपासना मैं निरन्तर करता हूँ ॥ ९ ॥

तं त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत । सखे वसो जरितुभ्यः ॥१०॥

पदार्थ—हे (विश्ववार) संसार को अनेक प्रकार सिद्ध करने (पुरुहूत) सभी से स्तुति को प्राप्त होने (वसो) सब में रहने वा सब को अपने में बसाने वाले (सखे) सब के मित्र जगदीश्वर ! (तम्) पूर्वोक्त (त्वा) आपकी (वयम्) हम लोग (जरितुभ्य) स्तुति करने वाले धार्मिक विद्वानों से (आ) सब प्रकार से (शास्महे) आशा करते हैं अर्थात् आप के विशेष ज्ञान प्रकाश हम सबों में होने की इच्छा करते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को विद्वानों के समागम ही से सब जगत् के रचने सब के पूजने योग्य सब के मित्र सब के आधार पिछले मन्त्र से प्रतिपादित किये हुए परमेश्वर के विज्ञान वा उपासना की नित्य इच्छा करनी चाहिये क्योंकि विद्वानों के उपदेश के बिना किसी को यथायोग्य विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है ॥१०॥

अस्मार्कं शिमिर्णानां सोमपाः सोमपाब्नाम् । सखे वज्रिन्सखीनाम् ॥११॥

पदार्थ—(सोमपाः) उत्पन्न किये हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले (वज्रिन्) सब अविद्यारूपी अन्धकार के विनाशक उत्तम ज्ञानयुक्त (सखे) समस्त सुख देने और (सोमपाब्नाम्) सांसारिक पदार्थों की रचना करने वाले (सखीनाम्) सब के मित्र हम लोगों के तथा (सखीनाम्) सब का हित चाहनेहारी (शिप्रिणीनाम्) वा इस लोक और परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली हमारी स्त्रियों को सब प्रकार से प्रधान (त्वा) थापको (वयम्) करने वाले हम लोग (आशा-स्माहे) प्राप्त होने की इच्छा करते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है और पूर्व मन्त्र से (त्वा) (वयम्) (आ) (शास्महे) इन चार पदों की अनुवृत्ति है । सब पुरुष वा सब स्त्रियों को परस्पर मित्रभाव का वृत्ति कर व्यवहार की सिद्धि के लिये परमेश्वर की प्रार्थना वा आर्य्य राजविद्या और धर्म सभा प्रयत्न के साथ सदा सपादन करनी चाहिये ॥११॥

तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्रिन् तथा कृणु । यथा त उश्मसीष्ट्ये ॥१२॥

पदार्थ—हे (सोमपाः) सांसारिक पदार्थों से जीवों की रक्षा करने वाले (वज्रिन्) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग (इष्ट्ये) अपने सुख के लिये (ते) आप शास्त्रास्त्रवित् (सखे) मित्र की मित्रता के अनुकूल जिस मित्राचरण के करने को (उश्मसि) चाहते और करते है (तथा) उसी प्रकार से आपकी (तत्) मित्रता हमारे में (अस्तु) हो आप (तथा) वैसे (कृणु) कीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे सब का हित चाहने वाला और सकलविद्यायुक्त सभा सेनाध्यक्ष निरन्तर प्रजा की रक्षा करे वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों को भी उसकी रक्षा की संभावना करनी चाहिये ॥१२॥

रेवतीर्निः सधमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥१३॥

पदार्थ—(क्षुमन्तः) जिन के अनेक प्रकार के अन्न विद्यमान हैं वे हम लोग (याभिः) जिन प्रजाओं के साथ (सधमादे) आनन्दयुक्त एक स्थान में जैसे आनन्दित होवें वैसे (तुविवाजाः) बहुत प्रकार के विद्याबोधवाली (रेवतीः) जिनके प्रसंसनीय धन हैं वे प्रजा (इन्द्रे) परमेश्वर्य के निमित्त (सन्तु) हों ॥ १३ ॥

भावार्थ—यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को सभाध्यक्ष सेनाध्यक्ष सहित सभाओं में सब राज्य विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले कार्य स्थापन करके सब सुख भोगना वा भोगाना चाहिये और वेद की आज्ञा से एकसे रूप स्वभाव और एकसी विद्या तथा युवा अवस्था वाले स्त्री और

पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्वयंवर विधान से विवाह होने योग्य है और वे अपने घर के कामों में तथा एक दूसरे के सत्कार में नित्य यत्न करें और वे ईश्वर की उपासना वा उस की आज्ञा तथा सत्पुरुषों की आज्ञा में सदा चित्त दें किन्तु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी पुरुष वा स्त्री को क्षणभर भी रहना न चाहिये ॥१३॥

आ घ त्वावान्तमनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः । ऋणोरक्षं न चक्रुर्थाः ॥१४॥

पदार्थ—हे (धृष्णो) प्रति घृष्ट (त्मना) अपनी कुशलता से (आप्तः) सर्वविधायुक्त सत्य के उपदेश करने और (वियानः) राज्य को जानने वाले राजन् (त्वावान्) आप से (घ) आप ही हो जो आप (चक्रुः) रथ के पहियों की (अक्षम्) धुरी के (न) समान (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालों को (आऋणोः) प्राप्त होने हो ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार और प्रतीपालङ्कार है । जैसे पहियों की धुरी रथ को धारण करने वाली घूमती भी अपने ही में ठहरीसी रहती है और रथ को देशान्तर में प्राप्त करने वाली होती है वैसे ही आप राज्य को व्याप्त होकर यथायोग्य नियम रखते हो ॥१४॥

आ यद्दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम् । ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥१५॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) अनेकविध विद्या बुद्धि वा कर्मयुक्त राजसभा स्वामिन् ! आप स्तुति करने वाले धार्मिक जनो से (तद्) जो आप का (दुवः) सेवन है उसको प्राप्त होकर (शचीभिः) रथ के योग्य कर्मों से (अक्षम्) उमकी धुरी के (न) समान उन (जरितृणाम्) स्तुति करने वाले धार्मिक जनो की (कामम्) कामनाओं को (आ) (ऋणोः) अच्छी प्रकार पूरी करते हो ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विद्वानों का सेवन विद्यार्थियों का अभीष्ट अर्थात् उन की इच्छा के अनुकूल कामों को पूरा करता है वैसे परमेश्वर का सेवन धार्मिक सज्जन मनुष्यों का अभीष्ट पूरा करता है इसलिये उनको चाहिये कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें ॥१५॥

शश्वदिन्द्रः पोमुधन्निर्जिगाय नानंदद्भिः शश्वंसद्भिर्धनानि ।

स नो हिरण्यरथं दंसनावान्तस नः सनिता सनये स नोऽद्वात् ॥१६॥

पदार्थ—(इन्द्रः) जगत् वा रचने वाला ईश्वर (शश्वन्) अनादि सनातन कारण से (नानवद्भिः) तडफ और गजना आदि शब्दों को करती हुई बिजली और नदी अथवा धीर जीव तथा (शश्वसद्भिः) प्रति प्रशंसनीय प्राण वाले चर

वा (प्रोपुयद्भिः) स्थूल जो कि अचर है उन कार्यरूपी पदार्थों से (घनानि) पृथिवी सुवर्ण और विद्या आदि धनों को (जिगाय) प्रकंपता अर्थात् उन्नति को प्राप्त करता है (सः) वह (दंसनावान्) कर्मों का फल देनेहारा और साधनों से संयुक्त ईश्वर (नः) हमारे लिये (हिरण्यरथम्) ज्योति वाले सूर्य आदि लोक वा सुवर्ण आदि पदार्थों के प्राप्त कराने वाले पदार्थों को और विमान आदि रथों को (अदात्) प्रत्यक्ष करता है (सः) वह (नः) हमको सुखों के (सनये) भोग के लिये (सनिता) विद्या कर्म और उपदेश से विभाग करने वाला होकर सब सुखों को (अदात्) देता है वैसे सभा सेनापति और न्यायाधीश भी बतें ॥ १६ ॥

भावार्थ—जैसे जगदीश्वर सनातन कारण से चर और अचर कार्यों को उत्पन्न करके इन्हीं से सब जीवों को सुख देता है वैसे सभा सेनापति न्यायाधीश लोग सब सभा सेना और न्याय के अंगों को सिद्ध कर सब प्रजा को निरन्तर आनन्दयुक्त करते हैं जैसे इससे और कोई संसार का रचने वा कर्म फल का देने और ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो सकता वैसे वे भी सब कार्य करें ॥१६॥

आश्विनावश्वावत्येपा यातं शवीरया । गोमदस्त्रा हिरण्यवत् ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे (दस्त्रा) दारिद्र्य विनाश कराने वाले (अश्विनौ) विजली और पृथिवी के समान विद्या और क्रियाकुशल शिल्प लोगो ! तुम (ह्या) चाही हुई (अश्ववत्या) वेग आदि गुणयुक्त (शवीरया) देशान्तर को प्राप्त कराने वाली गति के साथ (हिरण्यवत्) जिसके सुवर्ण आदि साधन हैं और (गोमत्) जिस में सिद्ध किये हुए धन से सुख प्राप्त कराने वाली बहुत सी क्रिया हैं उस रथ को (आयातम्) अच्छे प्रकार देशान्तर को पहुँचाइये ॥ १७ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त अश्वि अर्थात् सूर्य और पृथिवी के गुणों से चलाया हुआ रथ शीघ्र गमन से भूमि जल और अन्तरिक्ष में पदार्थों को प्राप्त करता है इस लिये इस को शीघ्र साधना चाहिये ॥१७॥

समानयोजनो हि वाँ रथो दस्त्रावमर्त्यः । समुद्रे अश्विनेयते ॥१८॥

पदार्थ—हे (दस्त्रौ) मार्ग चलने की पीड़ा को हरने वाले (अश्विना) उक्त अश्वि के समान शिल्पकारी विद्वानो ! (याम्) तुम्हारा जो सिद्ध किया हुआ (समयोजनः) जिस में तुल्य गुण से अद्वय लगाये हैं (अमर्त्यः) जिसके सीचने में मनुष्य आदि प्राणि न लगे हो वह (रथः) नाव आदि रथसमूह (समुद्रे) जल से पूर्ण सागर वा अन्तरिक्ष में (ईयते) (अश्ववत्या) वेग आदि गुणयुक्त (शवीरया) देशान्तर को प्राप्त कराने वाली गति के साथ समुद्र के पार और पार को प्राप्त कराने वाला होता है उन को सिद्ध कीजिये ॥ १८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (अश्वत्था) (शवीरया) इन दो पदों की अनुवृत्ति है । मनुष्यों की जो अग्नि वायु और जलयुक्त कलायन्त्रों से सिद्ध किई हुई नाव है वे निस्सदेह समुद्र के अन्त को जल्दी पहुँचपाती हैं । ऐसी ऐसी नावों के बिना अभीष्ट समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं हो सकता है ॥१८॥

न्यः॑ध्वस्य॑ मूर्धनि॑ चक्रं रथस्य॑ येमधुः । परि॑ घामन्यदी॑यते ॥१९॥

पदार्थ—हे अश्विनी विद्यायुक्त शिल्पि लोगो ! तुम दोनों (अघ्न्यस्य) जो कि विनाश करने योग्य नहीं है उस (रथस्य) विमान आदि यान के (मूर्धनि) उत्तम अन्न अग्रभाग में जो एक ओर (अघ्न्यत्) दूसरा नीचे की ओर कलायन्त्र बनाओ तो वे दो चक्र समुद्र वा (घाम्) आकाश पर भी (नियेमधुः) देश देशान्तर में जाने के वास्ते बहुत अच्छे हो । इन दोनों चक्करों से जुड़ा हुआ रथ जहाँ चाहो वहाँ (ईयते) पहुँचाने वाला होता है ॥ १९ ॥

भावार्थ—शिल्पि विद्वानों को योग्य है कि जो शीघ्र जाने आने के लिये रथ बनाया चाहे तो उस के आगे एक एक कलायन्त्रयुक्त चक्र तथा सब कलाओं के घूमने के लिये दूसरा चक्र नीचे भाग में रथ के उस में यन्त्र के साथ जल और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग करें इस प्रकार रचे हुए यान भार सहित शिल्पि विद्वान् लोगों को भूमि समुद्र और अन्तरिक्ष मार्ग से सुखपूर्वक देशान्तर को प्राप्त करता है ॥१९॥

कस्तं॑ उपः कथमि॑ये भुजे॑ मतीं॑ अमर्त्यं॑ । कं॑ नक्षसे॑ विभावरि॑ ॥२०॥

पदार्थ—हे विद्याप्रियजन ! जो यह (अमर्त्यं) कारण प्रवाह रूप से नाश-रहित (कथमि॑ये) कथनप्रिय (विभावरि॑) और विविध जपत् को प्रकाश करने वाली (उपः) प्रातः काल की बेला (भुजे॑) मुख भोग कराने के लिये प्राप्त होती है उसको प्राप्त होकर तू (कम्) जिस मनुष्य को (नक्षसे॑) प्राप्त नहीं होता और (कः) कौन (मर्त्यः) मनुष्य (भुजे॑) मुख भोगने के लिये (ते) तेरे आश्रम को नहीं प्राप्त होता ॥ २० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में काव्यार्थ है । कौन मनुष्य इस काल की सूक्ष्म गति जो व्यर्थ सोने के अयोग्य है उसको जाने जो पुरुषार्थ के धारम्भ का आदि समय प्रातः काल है उस के निश्चय से प्रातः काल उठ कर जब तक सोने का समय न हो एक भी क्षण व्यर्थ न लोवे । इस प्रकार समय के सार्थपन को जानते हुए मनुष्य सब काल सुख भोग सकते हैं, किन्तु आलस्य करने वाले नहीं ॥२०॥

चयं हि ते अमन्मह्यन्तादा पराकात् । अश्वे न चित्रे अरुपि ॥२१॥

पदार्थ—हे कालविद्यावित् जन ! जैसे (वयम्) समय के प्रभाव को जानने वाले हम लोग जो (चित्रे) आश्चर्यरूप (अरुपि) कुछ एक लाल गुणयुक्त उपा है उस को (आ अन्तात्) प्रत्यक्ष समीप वा (आपराकात्) एक नियम किये हुये दूर देश से (अश्वे) नित्य शिक्षा के योग्य घोड़े पर बैठ के जाने आने वाले के (न) समान (अमन्महि) जानें वैसे इस को तू भी जान ॥ २१ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल का यथायोग्य उपयोग लेने को जानते हैं उनके पुरुषार्थ से समीप वा दूर के सब कार्य सिद्ध होते हैं । इस से किसी मनुष्य को कभी क्षण भर भी व्यर्थ काल खोना न चाहिये ॥ २१ ॥

त्वं त्येभिरा गहि वाजेभिर्दुहितर्दिवः । अस्मे रयिं नि धारय ॥२२॥

पदार्थ—हे काल के महात्म्य को जानने वाले विद्वान् ! (त्वम्) तू जो (दिवः) सूर्य किरणों से उत्पन्न हुई उन की (दुहितः) लड़की के समान प्रातःकाल की वेला (त्येभिः) उसके उत्तम अवयव अर्थात् दिन महीना आदि विभागों से वह हम लोगों को (वाजेभिः) अन्न आदि पदार्थों के साथ प्राप्त होती और घनादि पदार्थों की प्राप्ति का निमित्त होती है उस से (अस्मे) हम लोगों के लिये (रयिम्) विद्या सुवर्णादि धनों को (निधारय) निरन्तर ग्रहण कराओ और (आगहि) इस प्रकार विद्या की प्राप्ति कराने के लिये प्राप्त हुआ कीजिये कि जिससे हम लोग भी समय को निरर्थक न खोवें ॥ २२ ॥

भावायं—जो मनुष्य कुछ भी व्यर्थ काल नहीं खोते उन का सब काल कामों की सिद्धि का करने वाला होता है ॥ २२ ॥

इस मन्त्र में पिछले सूक्त के अनुपंगी (इन्द्र) (अश्वि) और (उपा) समय के वर्णन से अनुपंगी अर्थों के साथ इस सूक्त के अर्थ की संज्ञति जाननी चाहिये ।

यह तीसवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसोहिरण्यस्तूप ऋषिः । अग्निदेवता । १—७ । ६—१५ जगती छन्दो
निपादः स्वरः । ८ । १६ । १८ त्रिष्टुप् छ छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिर्दुवो देवानामभवः शिवः सर्वा ।

तव व्रते कवयो विभ्रनापसोऽर्जायन्त परतो भ्राजदृष्टयः ॥१॥

पदार्थ—हे (अने) आप ही प्रकाशित और विज्ञान स्वरूप युक्त जगदीश्वर ! जिस कारण (त्वम्) आप (प्रथमः) अनादि स्वरूप अर्थात् जगत्कल्प की आदि में सदा वर्तमान (अङ्गिराः) ब्रह्माण्ड के पृथ्वी आदि, शरीर के हस्त पाद आदि अङ्गों के रस रूप अर्थात् अन्तर्गामी (ऋषिः) सर्व विद्या से परिपूर्ण वेद के उपदेश करने और (देवानाम्) विद्वानों के (देव) आनन्द उत्पन्न करने (शिवः) मंगल-मय तथा प्राणियों को मंगल देने तथा (सत्ता) उनके दुःख दूर करने से सहायकारी (भ्रमवः) होते हो और जो (विद्मनापसः) ज्ञान के हेतु काम युक्त (भरतः) धर्म को प्राप्त मनुष्य (तव) आप की (व्रते) आज्ञा नियम में रहते हैं, इससे वही (भ्राजदृष्टयः) प्रकाशित अर्थात् ज्ञान वाले (कवयः) कवि विद्वान् (अजायन्त) होते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते हैं उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत् विद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान् होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिये प्रसिद्ध होते हैं ॥ १ ॥

त्वमग्ने मथमो अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परिं भूपसि व्रतम् ।

विमुर्विश्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिंदायवे ॥२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब दुःखों के नाश करने और सब दुष्ट शत्रुओं के दाह करने वाले जगदीश्वर वा सभासेनाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम्) आप (प्रथमः) अनादिस्वरूप वा पहिले मानने योग्य (शयुः) प्रलय में सब प्राणियों को सुलाने (मेधिरः) सृष्टि समय में सब को चिताने (द्विमाता) प्रकाशवान् वा लोकों के निर्माण अर्थात् सिद्ध करने वा तद्विद्या जनाने वाले (अङ्गिरस्तमः) जीव प्राण और मनुष्यों में अत्यन्त उत्तम (विभुः) सर्वव्यापक वा समा सेना के अङ्गों से शत्रु बलों में अर्थात् स्वभाव (कविः) और सब को जानने वाले हैं (चित्) उसी कारण से (आयवे) मनुष्य वा (विश्वस्मै) सब (भुवनाय) ससार के लिये (देवानाम्) विद्वान् वा सूर्य और पृथिवी आदि लोकों के (व्रतम्) धर्मयुक्त नियमों को [कतिधा-कई प्रकार से] (परिभूषति) सुशोभित करते हो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । परमेश्वर वेद द्वारा वा उसके पढ़ाने से विद्वान् मनुष्य के विद्या धर्म रूपी व्रत वा लोकों के नियमरूपी व्रत को सुशोभित करता है जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशमान् वा वायु पृथ्वी आदि अप्रकाशवान् लोक समूह रचा है वह सर्वव्यापी है । और ईश्वर को रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है वह विद्वान् होता है उस ईश्वर वा विद्वान् के बिना कोई पदार्थ

विद्या वा कारण से कार्यरूप सब लोकों के रचने धारण और जानने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ २ ॥

त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्चन आविर्भव सुकृतुया विवस्वते ।

अरेजेतां रोदसी होतृवृष्येऽसघ्नोभारमयजो महो वंसो ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) परमात्मन् वा विद्वन् ! (प्रथमः) अनादिस्वरूप वा समस्त कार्यों में अग्रगंता (त्वम्) आप जिस (सुकृतुया) श्रेष्ठ बुद्धि और कर्मों को सिद्ध कराने वाले पवन से (होतृवृष्ये) होताओं को ग्रहण करने योग्य (रोदसी) विद्युत् और पृथिवी (अरेजेताम्) अपनी कक्षा में घूमा करते हैं उस (मातरिश्चने) अपनी आकाश रूपी माता में सोने वाले पवन वा (विवस्वते) सूर्यलोक के लिये उनको (आविः, भव) प्रकट कराइये हे (वंसो) सब को निवास करानेहारे ! आप सन्तुओं को (असघ्नोः) विनाश कीजिये जिनसे (महः) बड़े २ (भारम्) भारयुक्त यान को (अयजः) देश देशान्तरमें पहुँचाते हो उनका बोध हमको कराइये ॥ ३ ॥

भावार्थ—कारण रूप अग्नि अपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य रूप से प्रसिद्ध तथा अन्धकार विनाश करके पृथिवी वा प्रकाश का धारण करता है वह यज्ञ वा शिल्पविद्या के निमित्त से कलायंत्रों में सयुक्त किया हुआ । बड़े बड़े भारयुक्त विमान आदि यानों को शीघ्र ही देश देशान्तर में पहुँचाता है ॥ ३ ॥

त्वमग्ने मनवे द्यामवाशयः पुरुरवसे सुकृते सुकृतरः ।

श्वाग्ने यत्पित्रोर्मुच्यसे पर्या त्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! (सुकृतरः) अत्यन्त सुकृत कर्म करने वाले (त्वम्) सर्व प्रकाशक आप (पुरुरवसे) जिसके बहुत से उत्तम उत्तम विद्या-युक्त वचन हैं और (सुकृते) अच्छे अच्छे कामों को करने वाला है उत (मनवे) ज्ञानवान् विद्वान् के लिये (द्याम्) उत्तम सूर्यलोक को (अवाशयः) प्रकाशित किये हुए है । विद्वान् लोग (श्वाग्ने) धन और विज्ञान के साथ वर्तमान (पूर्वम्) पूर्ववत्प वा पूर्वजन्म में प्राप्त होने योग्य और (अपरम्) इनके आगे जन्म मरण आदि से भ्रमण प्रतीत होने वाले आपको (पुनः) बार-बार (अनयन्) प्राप्त होते हैं । हे जीव ! तू जिस परमेश्वर को वेद और विद्वान् लोग उ पदेश से प्रतीत कराते हैं जो (त्वा) तुम्हें (श्वाग्ने) धन और विज्ञान के साथ वर्तमान (पूर्वम्) पिछड़े (अपरम्) भ्रमण देह को प्राप्त कराता है और जिसके उत्तम भाग से मुक्त दाना में (पित्रोः) माता और पिता से तू (पर्यामुच्यसे) सब प्रकार के दुःख से छूट जाना तथा जिसके

नियम से मुक्ति से महाकल्प के घन्त में फिर सत्तार में जाता है उसका विज्ञान वा सेवन तू (आ) अच्छे प्रकार कर ॥ ४ ॥

भावायं—जिस जगदीश्वर ने सूर्य आदि जगत् रचा वा जिस विद्वान् से मुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है उस परमेश्वर वा विद्वान् की प्राप्ति अच्छे कर्मों से होती है तथा चक्रवर्ति राज्य आदि धन का सुख भी वैसे ही होता है ॥ ४ ॥

त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्द्धन उद्यंतस्त्रुचे भवसि श्रवाय्यः ।

य आहुतिं परि वेदा वर्षत्कृतिमेकायुरग्ने विश आचिवांसति ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) यज्ञक्रिया फलवित् जगद्गुरो परेश ! जो (त्वम्) आप (अग्ने) प्रथम (उद्यंतस्त्रुचे) स्रुक अर्थात् होम और ग्रहण करने वाली वस्तु चढ़ाने के पात्र को अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले मनुष्य के लिये (श्रवाय्यः) सुनने सुनाने योग्य (वृषभः) और सुख वर्षाने वाले (एकायुः) एक सत्य गुण कर्म स्वभाव रूप वर्तमान युक्त तथा (पुष्टिवर्द्धनः) पुष्टि वृद्धि करने वाले (भवसि) होते हैं (य.) जो आप (वर्षत्कृतिम्) जिसमें कि उत्तम उत्तम क्रिया की जाय (आहुतिम्) तथा जिससे धर्मयुक्त आचरण किये जाय उसका विज्ञान कराते हैं (विश.) प्रजा पुष्टि वृद्धि के साथ उन आप और सुखों को (आचिवांसति) अच्छे प्रकार से सेवन करती है ॥ ५ ॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है कि पहिले जगत् का कारण ब्रह्मज्ञान और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया जिस जिस प्रकार के होम करने योग्य पदार्थ हैं उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथायोग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु और वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदार्थ हैं उनका होम अग्नि में करने से इस जगत् में बड़े बड़े उत्तम उत्तम सुख चढते हैं और उनसे सब प्रजा आनन्दयुक्त हाती है ॥ ५ ॥

त्वमग्ने वृजिनवर्त्तनिं नरं सक्मन् पिपारिं विद्ये विचर्षणे ।

यः शूरसाता परितम्ये धने दग्नेभिश्चित्समृता हंसि भूर्यसः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (सक्मन्) सब पदार्थों का सम्बन्ध कराने (विचर्षणे) अनेक प्रकार के पदार्थों को अच्छे प्रकार देखने वाले (अग्ने) राजनीतिविद्या से शोभायमान सेनापति ! (यः) जो तू (विद्ये) धर्मयुक्त यज्ञरूपी ! (शूरसाता) संग्राम में (दग्नेभिः) जोड़े ही साधनों से (वृजिनवर्त्तनिम्) धर्ममं मार्ग में चलने वाले (नरम्) मनुष्य और (भूपतः) बहूत शत्रुओं का (हंसि) हननकर्ता है और (समृता) अच्छे प्रकार सत्य कर्मों को (पिपारिं) पालनकर्ता है । जो चोर पराये पदार्थों के

हरने की इच्छा से (परितक्म्ये) सब ओर से देखने योग्य (धने) सुवर्ण विद्या और चक्रवर्ति राज्य आदि धन की रक्षा करने के निमित्त आप हमारे सेनापति हजिये ॥ ६ ॥

मावायं—परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़ धर्म करने की इच्छा करते हैं उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिरकर्त्ता है। जो धर्म से युद्ध वा धन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिये धन देता और जो खोटे आचरण करते हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दण्ड देता है। जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धर्मात्मा थोड़े भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं ईश्वर उन्हीं को विजय देता है औरों को नहीं ॥ ६ ॥

त्वं तमग्ने अमृतत्व उ॒त्तमे म॑र्त्तं द॒धासि॒ श्रव॑से दि॒वेदि॑वे ।

यस्ता॑तृ॒पाण उ॒भया॑य ज॒न्मने॒ मयः॑ कृ॒णोपि॒ प्रय॑ आ च॒ सूर्ये॑ ॥७॥

पदार्थ—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! आप (यः) जो (सूरिः) बुद्धिमान् मनुष्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन (श्रवसे) सुनने के योग्य अपने लिये मोक्ष को चाहता है उस (मर्त्तम्) मनुष्य को (उत्तमे) अत्युत्तम (अमृतत्वे) मोक्षपद में स्थापन करते हो और जो बुद्धिमान् अत्यन्त सुख भोग कर फिर (उभयाय) पूव और पर (जन्मने) जन्म के लिये चाहना करता हुआ उस मोक्षपद से निवृत्त होता है उस (सूर्ये) बुद्धिमान् सज्जन के लिये (मयः) सुख और (प्रयः) प्रसन्नता को (आ कृणोपि) सिद्ध करते हो ॥ ७ ॥

मावायं—जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते हैं उनका उस समय ईश्वर ही आधार है जो जन्म हो गया वह पहिला और जो मृत्यु वा मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह तीसरा और जो विद्या वा आचार्य से होता है वह चौथा जन्म है, ये चार जन्म मिल के जो मोक्ष के पश्चात् होता है वह दूसरा जन्म है इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिये सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं, मोक्षपद से दूटकर संसार की प्राप्ति होती है यह भी व्यवस्था ईश्वर के आधीन है ॥७॥

त्वं नो॑ अग्ने स॒नये॒ धना॑नां य॒शसं॑ का॒रुं कृ॑णुहि॒ स्तवानः॑ ।

ऋ॒ध्याम॑ क॒र्माप॑सा नवे॒न दे॒वैर्द्या॑वापृथि॒वी प्राव॑तं नः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) कीर्ति और उत्साह के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर वा परमेश्वरोपासक ! (स्तवानः) आप स्तुति को प्राप्त होते हुए (नः) हम लोगों के

(धनानाम्) विद्या सुवर्ण चक्रवर्ति राज्य प्रसिद्ध धनों के (सनधे) यथायोग्य कार्यों में व्यय करने के लिये (यशसम्) कीर्तियुक्त (कारम्) उत्साह से उत्तम कर्म करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त (कृच्छहि) कीजिये जिस से हम लोग नवीन (अपसा) (पुरुषार्थ) से नित्य नित्य वृद्धियुक्त होने रहें और आप दोनों विद्या की प्राप्ति के लिये (देवैः) विद्वानों के साथ करते हुए (न) हम लोगों की धीर (धावापृथिवी) सूर्य प्रकाश और भूमि को (प्रायतम्) रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमेश्वर ! कृपा करके हम लोगों में उत्तम धन देने वाली सब शिल्प-विद्या के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिये जिससे हम लोग उनके साथ नवीन नवीन पुरुषार्थ करके पृथिवी के राज्य और सब पदार्थों से यथायोग्य उपकार ग्रहण करें ॥८॥

त्वन्नो' अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृविः ।

तनूद्द्वोधि प्रमतिश्च कारये त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिपि ॥९॥

पदार्थ—हे (अनवद्य) उत्तम कर्मयुक्त सब पदार्थों के जानने वाले सभा-पते (जागृविः) धर्मयुक्त पुरुषार्थ में जागने (देव) सब प्रकाश करने (तनूद्द्व) और बड़े बड़े पृथिवी आदि बड़े लोको में टहरनेहारे आप (देवेषु) विद्वान् वा अग्नि आदि तेजस्वी दिव्य गुणयुक्त लोको में (पित्रो) माता पिता के (उपस्थे) सर्मापस्य व्यवहार में (नः) हम लोगों की (ऊपिये) बार बार नियुक्त कीजिये (कल्याण) हे अत्यन्त सुख देने वाले राजन् ! (प्रमतिः) उत्तम ज्ञान देते हुए आप (कारये) कारीगरी के चाहने वाले मुझ को (वसु) विद्या चक्रवर्ति राज्य पदार्थों से सिद्ध होने वाले (विश्वम्) समस्त धन का (धावोधि) अच्छे प्रकार बोध कराइये ॥ ९ ॥

भाषार्थ फिर भी ईश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये कि हे भगवन् ! जब जब आप जन्म दें तब तब थोड़ा विद्वानों के सम्बन्ध में जन्म दें और वहा हम लोगों को सर्व विद्यायुक्त कीजिये जिस से हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी हों ॥९॥

त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्यं वंयस्कृत्तवं जामयो वयम् ।

सन्त्या रायः शतितनः सं संहस्त्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य ॥१०॥

पदार्थ—हे (अवाभ्य) उत्तमकर्मयुक्त (अग्ने) यथायोग्य रचना कर्म जानने वाले सभाध्यक्ष ! (प्रमतिः) अत्यन्त मान को प्राप्त हुए (त्वम्) समस्त सुख के

प्रकट करनेहारे आप (नः) हम लोगों के (पिता) पालने वाले तथा (त्वम्) आयुर्दा के बढ़वानेहारे तथा आप हम लोगों को (वयःकृन्) बुढ़ापे तक विद्या सुख में आयुर्दा व्यतीत करानेहारे हैं (तव) सुख उत्पन्न करने वाले आपकी कृपा से हम लोग (जामयः) ज्ञानवान् संतान युक्त हों दयायुक्त (त्वम्) आप वैसे प्रबन्ध कीजिये और जैसे (शतितनः) सैकड़ों वा (सहस्रिणः) हजारों प्रशंसित पदार्थविद्या वा कर्मयुक्त विद्वान् लोग (व्रतपाम्) सत्य पालने वाले (सुवीरम्) अच्छे अच्छे वीर युक्त आपको प्राप्त होकर (रायः) धन को (सम्) (यन्ति) अच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं वैसे आपका आश्रय किये हुए हम लोग भी उन धनों को प्राप्त हों ॥ १० ॥

भावायं—जैसे पिता सन्तानों को मान और सत्कार करने के योग्य है वैसे प्रजाजनों को सभापति राजा है ॥ १० ॥

त्वामर्नने प्रथममायुमायवे' देवा अकृष्वन्नहुंपस्य विशपतिम् ।

इळामकृष्वन्मनुंपस्य शासनीं पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते ॥११॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अमृतस्वरूप सभापते ! तू जैसे (देवाः) विद्वान् लोग (शासनीम्) सत्यासत्य के निर्णय का निमित्त (इळाम्) चार वेदों की वाणी को (अकृष्वन्) करे । (नहुंपस्य) मनुष्य के (आयवे) विशेष ज्ञान के लिए (शासनीम्) जिससे सब विद्या और धर्माचार युक्त नीति से उसको ग्रहण करके (प्रथमम्) अनादिस्वरूप जिस न्याय से प्रजा योग्य (आयुम्) प्राप्त होने (विशपतिम्) प्रजा पुत्र आदिको के रक्षा करने वाले सभापति राजा को चारों वेदों की वाणी व सत्य व्यवस्था को (अकृष्वन्) प्रकाशित करते हैं वैसे ही (ममकस्य) ज्ञानवान् (नहुंपस्य) मनुष्य की जो वेदवाणी है उसको आप प्रकाशित कीजिये ॥११॥

भावायं—ईश्वरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति के बिना प्रजा पालनेहारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता है और प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे ॥ ११ ॥

त्वन्नो' अग्ने तव' देव पायुभिर्मघोनो' रक्ष तन्वश्च वन्द्य ।

त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषं रक्षमाणस्तव व्रते ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (देव) सब सुख देने और (वन्द्य) स्तुति करने योग्य (अग्ने) तथा यथोचित सब की रक्षा करने वाले परमेश्वर ! (तव) सर्वाधिपति आपके (व्रते) सत्य पालन आदि नियम में प्रवृत्त और (मघोनः) प्रशंसनीय धनयुक्त (नः) हम लोगों को और हमारे (तन्वः) शरीरों को (पायुभिः) उत्तम

रक्षादि व्यवहारो से (अनिमेयम्) प्रतिक्षण (रक्ष) पालिये (रक्षमाणः) रक्षा करते हुए आप जो कि आपके उक्त नियम में वर्तमान (लोकस्य) छोटे-छोटे बालक वा (गवाम्) प्राणियों की मन आदि इन्द्रियां और गाय बैल आदि पशु हैं उनके तथा (अस्थ) सब चराचर जगत् के प्रतिक्षण (आता) रक्षक अर्थात् अत्यन्त आनन्द देने वाले हूजिये ॥ १२ ॥

भाषार्थ—सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारणा और पालना आदि गुण है उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में प्रवृत्तजनों की निरन्तर रक्षा करे ॥ १२ ॥

त्वमग्ने यज्यवे पायुरन्तरोऽनिपङ्गाय चतुरक्ष इध्यसे ।

यो रातहव्योऽष्टकाय धार्यसे कीरेऽश्विन्मन्त्रं मनसा वनोपि तम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे सभापति ! तू (मनसा) विज्ञान से (मन्त्रम्) विचार वा वेद-मन्त्र को सेवने वाले के (चित्) सदृश (रातहव्यः) रातहव्य अर्थात् होम में लेने देने योग्य पदार्थों का दाता (पायुः) पालना का हेतु (अन्तरः) मध्य में रहने वाला और (चतुरक्षः) सेना के अङ्ग अर्थात् हाथी घोड़े और रथ के आश्रय से युद्ध करने वाले और पैदर योद्धाओं में अच्छी प्रकार चित्त देता हुआ (अनिपङ्गाय) जिस पक्षपात रहित न्याययुक्त (अवृक्काय) चोरी आदि दोष के सर्वथा त्याग और (धार्यसे) उत्तम गुणों के धारण (यज्यवे) तथा यज्ञ वा शिल्पविद्या सिद्ध करने वाले मनुष्य के लिये (इध्यसे) सेजस्वी होकर अपना प्रताप दिखाता है याकि जिसको (वनोपि) सेवन करता है उस (कीरेः) प्रशस्तनीय वचन कहने वाले विद्वान् से विनय को प्राप्त होके प्रजा का पालन किया कर ॥ १३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विद्यार्थी लोग अध्यापक अर्थात् पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम-उत्तम विद्यार्थियों का सेवन करते हैं, वैसे तू भी धार्मिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल होके राज-घम का सेवन करता रह ॥ १३ ॥

त्वमग्ने उरुशंसाय वायते स्पर्हं यद्रेक्णः परमं वनोपि तम् ।

आभ्रस्य चिद् प्रप्रतिरूपसे पिता प्र पाकं शास्ति प्र दिशो विदुष्टरः ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विज्ञानप्रिय न्यायकारिन् ! (यत्) जिस कारण (प्रप्रतिः) उत्तम ज्ञानयुक्त (विदुष्टरः) नाना प्रकार के दुःखों से तारने वाले आप (उरुशंसाय) बहुत प्रकार की स्तुति करते वाले (वायते) ऋत्विक् मनुष्य के लिये (स्पर्हम्) चाहने योग्य (परमम्) अत्युत्तम (रेक्णः) मन (पाकम्) पवित्र-घर्म और (दिशः) उत्तम विद्वानों की (वनोपि) अच्छे प्रकार चाहते हैं और

राज्य को धर्म से (आध्रस्य) धारण किये हुए (पिता) पिता के (चित्) तुल्य सब को (प्रशास्ति) शिक्षा करते हैं (तत्) इसी से आप सब के माननीय हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पिता अपने सन्तानों की पालना वा उनको धन देता वा शिक्षा आदि करता है वैसे राजा सब प्रजा के धारण करने और सब जीवों को धन के यथायोग्य देने से उनके कर्मों के अनुसार सुख दुःख देता रहे ॥ १४ ॥

त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं वम्मैव स्यूतं परि पासि विश्वतः ।

स्वादुक्षद्वा यो वसतौ स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥१५॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब को अच्छे प्रकार जानने वाले सभापति ! आप (वम्मैव) कवच के समान (यः) जो (स्वादुक्षद्वा) शुद्ध अन्न जल का भोक्ता (स्योनकृत्) सब को सुखकारी मनुष्य (वसतौ) निवासदेश में नाना साधन युक्त यज्ञों से (यजते) यज्ञ करता है उस (प्रयतदक्षिणम्) अच्छे प्रकार विद्या धर्म के उपदेश करने (जीवयाजम्) और जीवों को यज्ञ कराने वाले (स्यूतम्) अनेक साधनों से कारीगरी में चतुर (नरम्) तन्न मनुष्य को (विश्वतः) सब प्रकार से (परिपासि) पालते हो (सः) ऐसे धर्मात्मा परोपकारी विद्वान् आप (दिवः) सूर्य से प्रकाश की (उपमा) उपमा पाते हो ॥१५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सब के सुख करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य यत्न के साथ यज्ञों को करते हैं वे जैसे सूर्य सब को प्रकाशित करके सुख देता है वैसे ही सब को सुख देने वाले होते हैं जैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए वीरों को शस्त्रों के धात्रों से बख्तर बचाता है वैसे ही सभापति राजा और राज जन सब धार्मिक सज्जनों को सब दुःखों से रक्षा करते रहें ॥१५॥

इमामग्ने शरणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात् ।

आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भूमिरसृषिकृन्मत्यानीम् ॥१६॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब को सहने वाले सर्वोत्तम विद्वान् ! जो आप (सोम्यानाम्) दान्यादि गुणयुक्त (मर्त्यानाम्) मनुष्यों को (आपिः) प्रीति से प्राप्त (पिता) और सर्वपालक (प्रमतिः) उत्तम विद्यायुक्त (भूमिः) नित्य भ्रमण करने और (ऋषिकृत्) वेदार्थ का घोष कराने वाले हैं तथा (नः) हमारी (इमाम्) वे इस (नरणिम्) विद्यानाशक अविद्या को (मीमृषः) अत्यन्त दूर करने हारे हैं वे आप और हम (यम्) जिसको हम लोग (दूरात्) दूर से उत्लंघन करके (इमम्) [वक्ष्यमाण] (अध्वानम्) धर्ममार्ग के (अगाम) सम्मुख आये उसकी सेवा करें ॥ १६ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त होना चाहते हैं तब जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग होने के लिये प्रीति और जिज्ञासा अर्थात् उनके उपदेश के जानने की इच्छा उत्पन्न करता है इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यन्त दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जाय उनका संग कर अभीष्ट बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा होते हैं ॥ १६ ॥

मनुष्वर्दग्ने अङ्गिरस्वर्दङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुने ।

अच्छं याहावर्हा दैव्यं जनया सादय वर्हिपि यक्षिं च प्रियम् ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे (शुचे) पवित्र (अङ्गिरः) प्राण के समान धारण करने वाले (अग्ने) विद्याओं से सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष ! आप (मनुष्यवत्) मनुष्यों के जाने आने के समान वा (अङ्गिरस्वत्) शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदृश राज्य वर्म व्याप्त पुण्य के तुल्य वा (ययातिवत्) जैसे पुण्य यज्ञ के साथ कामों को सिद्ध करते कराते हैं वा (पूर्ववत्) जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान् विद्या देने वाले हैं जैसे (प्रियम्) सब को प्रसन्न करनेहारे (दैव्यम्) विद्वानों में अति चतुर (जनम्) मनुष्य को (अच्छ) अच्छे प्रकार (याहाहि) प्राप्त हूजिये उस मनुष्य को विद्या और धर्म की ओर (वह) प्राप्त कीजिये तथा (वर्हिपि) (सदने) उत्तम मोक्ष के साधन में (आसादय) स्थित और (यक्षि) वहां उसको प्रतिष्ठित कीजिये ॥ १७ ॥

भाषार्थ—जिन मनुष्यों ने विद्या धर्मानुष्ठान और प्रेम से सभापति की सेवा की है वह उनको उत्तम उत्तम धर्म के कामों में लगाता है ॥ १७ ॥

एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व शक्तीं वा यत्तं चक्रुमा विदा वा ।

उत प्र णेप्यभि वस्यो अस्मान्तं नः सृज सुमत्या वाजवत्या ॥१८॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सर्वोत्कृष्ट विद्वान् ! आप (ब्रह्मणा) वेदविद्या (वाजवत्या) उत्तम अन्न युद्ध और विज्ञान वा (सुमत्या) श्रेष्ठ विचारयुक्त से (नः) हमारे लिए (वस्यः) अत्यन्त घन (अग्निवृज) सब प्रकार से प्रकट कीजिये (उत) और आप (विदा) अपने उत्तम ज्ञान से (वावृधस्व) निरर्थक नित्य उन्नति को प्राप्त हूजिये (ते) आपका (यत्) जो प्रेम है वह हम लोग (चक्रुम) करें और आप (अस्मान्) हम लोगों को (प्रसेषि) श्रेष्ठ बोध को प्राप्त कीजिये ॥ १८ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते हैं

वे ज्ञानवान् और श्रेष्ठमति वाले होकर उत्तम विद्वान् की सेवा करते हैं वह उन को श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्यासंयुक्त करता है ॥ १८ ॥

इस सूक्त में सेनापति आदि के अनुयोगी अर्थों के प्रकाश से पिछले सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ।

यह इकतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥३१॥

हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः । धं वतः स्वर ॥

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वज्री ।

अहन्नहिमन्वपस्तर्दं प्र वक्षणा अभिन्त् पर्वतानाम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (इन्द्रस्य) सूर्य के (यानि) जिन (प्रथमानि) प्रसिद्ध (वीर्याणि) पराक्रमों को कहो उनको मैं भी (नु) (प्रवोचम्) शीघ्र कहूँ जैसे वह (वज्री) सब पदार्थों के छेदन करने वाले किरणों से युक्त सूर्य (अहिम्) मेघ को (अहन्) हनन करके वर्षाता उस मेघ के अवयव रूप (अणः) जलों को नीचे ऊपर (चकार) करता उसको (ततर्दं) पृथिवी पर गिराता और (पर्वतानाम्) उन मेघों के सकाश से (प्रवक्षणाः) नदियों को छिन्न भिन्न करके बहाता है । वैसे मैं शत्रुओं को मारूँ उनको इधर उधर फेंकूँ और उनको तथा किला आदि स्थानों से युद्ध करने के लिये घाई सेनाओं को छिन्न भिन्न करूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ वह अग्निमय सूर्यलोक जैसे अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त अनादि प्रकाश आकर्षण दाह छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को दिन रात करता है वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं उनको भी नित्य प्रति करना चाहिये ॥ १ ॥

अहन्नाहिं पर्वते शिथ्रियाणं त्वष्टास्मै वक्षं स्वर्गं ततश्च ।

वाथा इव धेनवः स्पन्दमाना अञ्जः समुद्रमवजंगमुराणः ॥ २ ॥

पदार्थ—जैसे यह (त्वष्टा) सूर्यलोक (पर्वते) मेघमण्डल में (शिथ्रियाणम्) रहने वाले (स्वर्गम्) गर्जनशील (अहिम्) मेघ को (अहन्) मारता है (अस्मै) इस मेघ के लिये (वक्षम्) काटने के स्वभाव वाले किरणों को (ततश्च) छोड़ता है । इस कर्म से (वाथा धेनव इव) वधुओं को प्रीतिपूर्वक चाहती

हुई गौघों के समान (स्यन्वमानाः) चलते हुए (अंजः) प्रकट (आपः) जल (समुद्रम्) जल से पूर्ण समुद्र को (अवजग्मुः) नदियों के द्वारा जाते हैं । वैसे ही सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि किला में रहने वाले दुष्ट शत्रु को मारे इस शत्रु के लिये उत्तम दस्त्र छोड़े इस प्रकार उसके वधुओं को चाहने वाली गौघों के समान चलते हुए प्रसिद्ध प्राणो को अन्तरिक्ष में प्राप्त करे उन कण्ठक शत्रुघों को मार के प्रजा को सुख देवे ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालकार है । सूर्य्य अपनी किरणों से अन्तरिक्ष में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत् को जिलाता है वैसे ही सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले भी शत्रु को पृथिवी में गिरा के प्रजा को निरन्तर सुखी कराता है ॥ २ ॥

वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वपिवत्सुतस्य ।

आ सायकं मघवाद्दत्त वज्रमहंत्सेनं प्रथमजामहीनाम् ॥ ३ ॥

पदायं—जो (वृषायमाणः) वीर्य्यवृद्धि का प्राचरण करता हुआ सूर्य्यकलोक मेघ के समान (सुतस्य) इस उत्पन्न हुए जगत् के (त्रिकद्रुकेषु) जिनकी उत्पत्ति स्थिरता और बिनाश ये तीन कला व्यवहार में घटति वाले हैं उन पदार्थों में (सोमम्) उत्पन्न हुये रस को (अवृणीत) स्वीकार करता (अपिवत्) उसको अपने ताप में भर लेता और (मघवा) यह बहुत सा घन दिलाने वाला सूर्य्य (सायकम्) दस्त्ररूप (वज्रम्) किरण समूह को (आदत्त) लेते हुए के समान (अहीनाम्) मेघो में (प्रथमजाम्) प्रथम प्रकट हुए (एनम्) इस मेघ को (अहन्) मारता है । वैसे गुण कम स्वभावयुक्त पुरुष सेनापति का अधिकार पाने योग्य होता है ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे बल वीर्य्य को बड़ा बलवान् हो सुखी होता है वैसे सेनापति दूध आदि पीकर बलवान् हो के सुखी होवे और जैसे सूर्य्य रस को पी अच्छे प्रकार बरसाता है वैसे शत्रुघों के बल को खीच अपना बल बड़ा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे ॥ ३ ॥

यदिन्द्राहंन्प्रथमजामहीनामान्मायिनामर्षिनाः मोत मायाः ।

आत्सूर्य्यं जनयन्त्यामुपासं तादीत्ना शत्रुं न किलाऽविवित्से ॥४॥

पदायं—हे सेनापते ! जैसे (इन्द्रः) सब पदार्थों को विदीणुं अर्थात् भिन्न भिन्न करने वाला सूर्य्यलोक (अहीनाम्) छोटे छोटे मेघो के मध्य में (प्रथमजाम्) सप्तर के उत्पन्न होने समय में उत्पन्न हुए मेघ को (अहन्) हनन करता है । जिनकी (मायिनाम्) सूर्य्य के प्रकाश का आवरण करने वाली बड़ी बड़ी घटा

उठती हैं उन मेघों की (मायाः) उक्त अन्धकार रूप घटाओं को (प्रमिणाः) अच्छे प्रकार हरता है (तावीत्ना) तब (यत्) जिस (सूर्यम्) किरणसमूह (उपसम्) प्रातःकाल और (द्याम्) अपने प्रकाश को (प्रजनयन्) प्रकट करता हुआ दिन उत्पन्न करता है (न) वैसे ही तू शत्रुओं को (विवित्से) प्राप्त होता हुआ उनकी छल कपट आदि मायाओं को हनन कर और उस समय सूर्यरूप न्याय को प्रसिद्ध करके सत्य विद्या के व्यवहाररूप सूर्य का प्रकाश किया कर ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे कोई राजपुरुष अपने वैरियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख तथा न्याय का प्रकाश करता है वैसे ही सूर्य भी मेघ की घटाओं की घनता और अपने प्रकाश के ढाँपने वाले मेघ को निवारण कर अपनी किरणों को फैला मेघ को छिन्न भिन्न और अन्धकार को दूर कर अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है ॥ ४ ॥

अहन्तृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन ।

स्कन्धांसीव कुलिशेना वितृक्णाहिः शयत उपपृक् पृथिव्याः ॥५॥

पदार्थ—हे महावीर सेनापते ! आप जैसे (इन्द्रः) सूर्य वा विजुली (महता) अतिविस्तार युक्त (कुलिशेन) अत्यन्त धारवाली तलवार रूप (वज्रेण) पदार्थों के छिन्न भिन्न करने वाले अतिताप युक्त किरणसमूह से (वितृक्णा) कटे हुए (स्कन्धांसीव) कन्धों के समान (व्यंसम्) छिन्न भिन्न अङ्ग जैसे हों वैसे (वृत्रतरम्) अत्यन्त सघन (वृत्रम्) मेघ को (अहन्) मारता है अर्थात् छिन्न भिन्न कर पृथिवी पर वरसाता है और वह (वधेन) सूर्य के गुणों से मृतकत्व होकर (अहिः) मेघ (पृथिव्याः) पृथिवी के (उपपृक्) ऊपर (शयते) सोता है वैसे ही वैरियों का हनन कीजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालङ्कार है । जैसे कोई अतितीक्ष्ण तलवार आदि शस्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता और वह मरा हुआ शत्रु पृथिवी पर निरन्तर सो जाता है वैसे ही यह सूर्य और विजुली मेघ के अङ्गों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दीख पड़ता है ॥ ५ ॥

अयोद्धेव दुर्मद आ हि जुह्वे महावीरं तुविवाधमृजीपम् ।

नातारीदस्य समृतिं वधानां सं रुजानांः पिपिप इन्द्रशत्रुः ॥ ६ ॥

पदार्थ—(दुर्मदः) दुष्ट अभिमानो (अयोद्धेव) युद्ध की इच्छा न करने वाले पुरुष के समान मेघ (ऋजीपम्) पदार्थों के रस को इच्छे करने और

(बुविवाधम्) बहुत शत्रुओं को मारनेहारे के तुल्य (महावीरम्) अत्यन्त बलयुक्त शूरवीर के समान सूर्यलोक को (प्राबुद्धे) ईर्ष्या से पुकारते हुए के सदृश वर्त्ताता है जब उसको रोते हुए के सदृश सूर्य ने मारा तब वह मारा हुआ (इन्द्रशत्रुः) सूर्य का शत्रु मेघ (पिपिवे) सूर्य से पित्त जाता है और वह (अस्य) इस सूर्य की (धधानाम्) ताडनाओं के (समृतिम्) समूह को (नतारोत्) सह नहीं सकता और (हि) निश्चय है कि इस मेघ के शरीर से उत्पन्न हुई (दजाताः) नदिया पर्वत और पृथिवी के बड़े बड़े टीलों को छिन्न भिन्न करती हुई बहती हैं वैसे ही सेनाओं में प्रकाशमान सेनाध्यक्ष शत्रुओं में चेष्टा किया करे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिये वर्त्तमान सूर्य के प्रकाश को अकस्मात् पृथिवी से उठा और रोक कर उस के साथ युद्ध करते हुए के समान वर्त्ताता है तो भी वह मेघ सूर्य के सामर्थ्य का पार नहीं पाता । जब यह सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा देता है तब उसके शरीर के अवयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती है । वैसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे ॥ ६ ॥

अपाद्हस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानौ जघान ।

वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूवन् पुरुत्रा वृत्रो अंशयद् व्यस्तः ॥७॥

पदार्थ—हे सब सेनाओं के स्वामी ! आप (वृत्रः) जैसे मेघ (वृष्णः) वीर्य सींचने वाले पुरुष की (प्रतिमानम्) समानता को (बुभूवन्) चाहते हुये (वधिः) निर्वल नपुंसक के समान जिसे (इन्द्रम्) सूर्यलोक के प्रति (अपृतन्यत्) युद्ध के लिये इच्छा करने वाले के समान (अस्य) इस मेघ के (सानौ) (अधि) पर्वत के शिखरों के समान बड़ो पर सूर्यलोक (वज्रम्) अपने किरण रूपी वज्र को (आजघान) छोड़ता है उस से मरा हुआ मेघ (अपाद्हस्तः) पैर हाथ कटे हुए मनुष्य के तुल्य (व्यस्तः) अनेक प्रकार फैला पड़ा हुआ (पुरुत्रा) अनेक स्थानों में (अजघत्) सोता सा मालूम देता है वैसे इस प्रकार के शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर सदा जीता कीजिये ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे कोई निर्वल पुरुष बड़े बलवान् के साथ युद्ध चाहें वैसे ही वृत्र मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है और जैसे अन्त में वह मेघ सूर्य से छिन्न छिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथिवी पर गिर पड़ता है वैसे जो धर्मात्मा बलवान् पुरुष के सङ्ग लड़ाई को प्रवृत्त होता है उसकी भी ऐसी ही दशा होती है ॥ ७ ॥

नदं न भिन्नममुया शयानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापः ।

याश्चिद्वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्तासामहिः पत्सुतः शीर्वभूव ॥८॥

पदार्थ—भो राजाधिराज ! आप जैसे यह (वृत्रः) मेघ (महिना) अपनी महिमा से (पर्यतिष्ठत्) सब ओर से एकता को प्राप्त और (अहिः) सूर्य के ताप से मारा हुआ (तासाम्) उन जलों के बीच में स्थित (पत्सुतःशीः) पादों के तले सोने वाला सा (बभूव) होता है उस मेघ का शरीर (मनः) मननशील अन्तःकरण के सदृश (रुहाणाः) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जो अन्तरिक्ष में हरने वाले (चित्) ही (याः) जो अन्तरिक्ष में वा भूमि में रहने वाले (आपः) जल (भिन्नम्) विदीर्ण तट वाले (शयानम्) सोते हुये के (न) तुल्य (नदम्) महाप्रवाहयुक्त नद को (यन्ति) जाते और वे जल (न) (अमुया) इस पृथिवी के साथ प्राप्त होते हैं वैसे सब शत्रुओं को बांध के वश में कीजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालङ्कार है जितना जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघमण्डल को जाता है वह सब जल मेघरूप ही हो जाता है जब मेघ के जल का ससूह अत्यन्त बढ़ता है तब मेघ घनी घनी घटाओं से घुमड़ि घुमड़ि के सूर्य के प्रकाश को ढांप लेता है उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है तब इधर उधर आए हुए जल बड़े बड़े नद ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते है वह मेघ भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहां तहां सोता है अर्थात् मनुष्य आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है वैसे अधार्मिक मनुष्य भी प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥८॥

नीचावया अभवद्वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वधर्जभार ।

उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्वानुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सभापते ! (वृत्रपुत्रा) जिसका मेघ गड़के के समान है वह मेघ की माता (नीचावयाः) निकृष्ट उमर को प्राप्त हुई । (सूः) पृथिवी और (उत्तरा) ऊपरली अन्तरिक्षनामवासी (अभवत्) है (अस्याः) इसके पुत्र मेघ के (वधः) वध अर्थात् ताड़न को (इन्द्रः) सूर्य (अयजभार) करता है इनसे इन्द्रना (नीचावयाः) निकृष्ट उमर को प्राप्त हुआ (पुत्रः) पुत्र मेघ (अवत्) नीचे (आसीत्) गिर पड़ता है और जो (दानुः) सब पदार्थों की देने वाली दूनि जैसे (सहवत्सा) बछड़े के साथ (धेनुः) गाय हो (न) वैसे अपने पुत्र के साथ (शये) सोती सी दीखती है वैसे आप अपने शत्रुओं को भूमि के साथ मने के सदृश किया कीजिये ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मेघ की दो माता हैं, एक पृथिवी दूसरी अन्तरिक्ष अर्थात् इन्ही दोनों से मेघ उत्पन्न होता है । जैसे कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है वैसे ही जब जल का समूह मेघ अन्तरिक्ष में जाकर ठहरता है तब उसकी माता अन्तरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ और जब वह वर्षा से भूमि को आता है तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी दीखती है । इस मेघ का उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिये वह पिता के स्थान में समझा जाता है । उस सूर्य की भूमि वाअन्तरिक्ष दो स्त्री के समान हैं । वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींच कर जब अन्तरिक्ष में चढाता है जब वह पुत्र मेघ प्रसन्न के सहस्र बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है तब सूर्य उसको मार कर भूमि में गिरा देता अर्थात् भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुँचाता है । इसी प्रकार यह मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटकरूप शत्रुओं को इधर उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें ॥६॥

अतिष्ठन्तीनामनिवेशानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम् ।

वृत्रस्य निष्यं वि चरन्त्यापो दीर्घन्तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥१०॥

पदार्थ—हे सभास्वामिन् ! तुम को चाहिये कि जित (वृत्रस्य) मेघ के (अनिवेशानाम्) जिनको स्थिरता नहीं होती (अतिष्ठन्तीनाम्) जो सदा बहने वाले हैं उन जलों के बीच (निष्यम्) निश्चय करके स्थिर (शरीरम्) जिसका छेदन होता है ऐसा शरीर है वह (काष्ठानाम्) सब दिशाओं के बीच (निहितम्) स्थित होता है । तथा जिसके शरीर रूप (अपः) जल (दीर्घम्) बड़े (तमः) घन्धकार रूप घटाओं में (विचरन्ति) इधर उधर जाते हैं वह (इन्द्रशत्रुः) मेघ उन जलों में दकट्टा वा अलग अलग छोटा छोटा बद्ल रूप होके (आशयत्) सोता है । वैसे ही प्रजा के दोही शत्रुओं को उन के सहायियों के सहित बाँध के सब दिशाओं में मुलाना चाहिये ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभापति को योग्य है कि जैसे यह मेघ अन्तरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूक्ष्मपन से नहीं दीखता फिर जब घन के आकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब वह देखने में आता है और जैसे ये जल एक क्षणभर भी स्थिति को नहीं पाते हैं किन्तु सब काल में ऊपर जाना वा नीचे आना इस प्रकार घूमते ही रहते हैं और जो मेघ के शरीर रूप हैं वे अन्तरिक्ष में रहते हुए अतिसूक्ष्म होने से नहीं दीख पड़ते वैसे बड़े बड़े बल वाले शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करे ॥ १० ॥

दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।

अपां विलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वाँ अप तद्ववार ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे सभापते ! (पणिनेव) गाय आदि पशुओं के पालने और (गावः) गोओं को यथायोग्य स्थानों में रोकने वाले के समान (दासपत्नीः) अति बल देने वाला मेघ जिनका पति के समान और (अहिगोपाः) रक्षा करने वाला है वे (निरुद्धाः) रोके हुए (आपः) जल (अतिष्ठन्) स्थित होते हैं उन (अपम्) जलों का (यत्) जो (विलम्) गर्त अर्थात् एक गढ़े के समान स्थान (अपिहितम्) ढांपसा रक्खा (आसीत्) है उस (वृत्रम्) मेघ को सूर्य (जघन्वान्) मारता है मारकर (तत्) उस जल की (अपववार) रुकावट तोड़ देता है वैसे आप शत्रुओं को दुष्टाचार से रोक के न्याय अर्थात् धर्ममार्ग को प्रकाशित रखिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे गोपाल अपनी गोओं को अपने अनुकूल स्थानों में रोक रखता और फिर उस स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है और जैसे मेघ अपने मंडल में जलों को बश में रखता है वैसे सूर्य उस मेघ को ताड़ना देता और उस जल की रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे वरसाता है वैसे ही राजपुरुषों को चाहिये कि शत्रुओं को रोककर प्रजा का यथायोग्य पालन किया करें ॥११॥

अश्व्यो वारो' अभवस्तदिन्द्र सृके यत्त्वाँ प्रत्यहन्देव एकः ।

अज्यो गा अजयः शूर सोममवासृजः सत्तंवे सप्त सिन्धून् ॥१२॥

पदार्थ—हे (शूर) वीर के तुल्य भयरहित (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करनेहारे सेना के स्वामी ! आप वैसे (यत्) जो (अश्व्यः) वेग और तड़फ आदि गुणों में निपुण (वारः) स्वीकार करने योग्य (एकः) असहाय और (देवः) उत्तम उत्तम गुण देने वाला मेघ सूर्य के साथ युद्ध करनेहारा (अमवः) होता है (सृके) किरणरूपी वज्र में अपने बहलों के जाल को (प्रत्यहन्) छोड़ता है अर्थात् किरणों को उस घन जाल से रोकता है सूर्य उस मेघ को जीत कर (गाः) उनसे अपनी किरणों को (अजयः) अलग करता अर्थात् एक देश से दूसरे देश में पहुँचाता और (सोमम्) पदार्थों के रस को (अजयः) जीतता है इस प्रकार करता हुआ वह सूर्यलोक जलों को (सत्तंवे) ऊपर नीचे जाने आने के लिये सब लोकों में स्थिर होने वाले (सप्त) (सिन्धून्) बड़े बड़े जलाशय, नदी, कुंभा और साधारण तालाब ये चार जल के स्थान पृथिवी पर और समीप, बीच और दूर देश में रहने वाले तीन जलाशय इन सात जलाशयों को (आवासृज) उत्पन्न

(यातारम्) देश देशान्तर में पहुँचाने वाले सूर्य को छोड़ और (कम्) किसको देखें ? सूर्य से ताड़ना को प्राप्त हुआ मेघ (भीतः) डरे हुए (श्येनः) (न) वाज के समान (च) भूमि में गिर के (नवनवतिम्) अनेक (खवन्तीः) जल बहाने वाली नदी वा नाडियों को पूरित करता है (यत्) जिस कारण सूर्य अपने प्रकाश आकर्षण और छेदन आदि गुणों से बड़ा है इसी से (रजांसि) सब लोकों को (अतरः) तरता अर्थात् प्रकाशित करता है इस के समान आप हैं वे आप (हृदि) अपने मन में जिसको शत्रु (अपश्यः) देखो उसी को मारा करो ॥ १४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य है कि जैसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुआ श्येन पक्षी इधर उधर गिरता पड़ता उड़ता है वा सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और खँच कट्टेर को प्राप्त होकर मेघ इधर उधर देशदेशान्तर में अनेक नदी वा नाडियों को पूर्ण करता है इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है । और जैसे अन्धकार में प्राणियों को भय होता है वैसे ही मेघ के विजली और गर्जना आदि गुणों से भय होता है उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोकों के व्यवहारों को अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों में चलाने वाला है वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें । इस मन्त्र में (नवनवतिम्) यह सख्या का उपलक्षण होने से पद असंख्यात अर्थ में है ॥ १४ ॥

इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शृङ्गिणो वज्रवाहुः ।

सेदु राजा क्षयति चर्पणीनामरात्र नेमिः परि ता वभूव ॥१५॥

पदार्थ—सूर्य के समान (वज्रवाहुः) शस्त्रास्त्रयुक्त बाहु (इन्द्रः) दुष्टों का निवारणकर्ता (यातः) गमन आदि व्यवहार को वृत्तानि वाला मभापति (अवसितस्य) निश्चित चराचर जगत् (शमस्य) शान्ति करने वाले मनुष्य आदि प्राणियों (शृङ्गिणः) सीमों वाले गाय आदि पशुओं और (चर्पणीनाम्) मनुष्यों के बीच (अरात्र्) पहियों को धारण करने वाले (नेमिः) धुरी के (न) समान (राजा) प्रकाशमान होकर (ता) उत्तम तथा नीच बर्गों के कर्ताओं को सुख दुःखों को तथा (रजांसि) उक्त लोकों को (परिक्षयति) पहुँचाता और निवार करता है (उ) (इत्) वैसे ही (सः) वह सभी के (राजा) न्याय का प्रकाश करने वाला (वभूव) होवे ॥ १५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार और पूर्व मन्त्र में (रजांसि) इस पद की अनुवृत्ति आती है । राजा को चाहिये कि जैसे रथ का पहिया धुरियों को चलाता और जैसे यह सूर्य चराचर शांत अशांत संसार में प्रकाशमान

होकर सब लोकों को धारण किये हुए उन सभीों को अपनी अपनी कक्षा में चलाता है जैसे सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान् लोक को धारणा आकर्षण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं । वैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करे ॥ १५ ॥

इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त की पिछले सूक्त में प्रकाशित किये अग्नि शब्द के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ।

यह बत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ४ । ८ । ९ । १२ ।
१३ निघृत् त्रिष्टुप् । ३ । ६ । १० त्रिष्टुप् । ५ । ७ । ११ विराट् त्रिष्टुप् ।
१४ । १५ भूरिक् पङ्क्तिश्चन्द्रः । पङ्क्ते ऽपञ्चमः । त्रिष्टुप्सो घंवतः स्वरुच ।

एतायामोषं गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमर्ति वावृधाति ।

अनामृणः कुविदास्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (गव्यन्तः) अपने आत्मा गो आदि पशु और शुद्ध इन्द्रियो की दृष्टि करने वाले हम लोग जो (अस्माकम्) हम लोगों और (अस्य) इस जगत् के (कुवित्) अनेक प्रकार के (रायः) उत्तम धनो को (वावृधाति) बढ़ाता और जो (आत्) इसके अनन्तर (नः) हम लोगों के लिये (अनामृणः) हिमा वैर पक्षपातरहित होकर (गवाम्) मन आदि इन्द्रिय पृथिवी आदि लोक तथा गो आदि पशुओं के (परम्) उत्तम (केतम्) ज्ञान को बढ़ाता और अज्ञान का (आवर्जते) नाश करता है उस (सुप्रमतिम्) उत्तम ज्ञानयुक्त (इन्द्रम्) परमेश्वर और न्यायवर्ता को (उपायाम) प्राप्त होते हैं वैसे तुम लोग भी (एत) प्राप्त होओ ॥ १ ॥

भावार्थ—यहा श्लेषालङ्कार है—मनुष्यों को योग्य है कि जो पुरुष संसार में अविद्याका नाश तथा विद्याके दानसे उत्तम उत्तम धनों को बढ़ाता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसीके शरीर तथा आत्मा का चल नित्य बढ़ावे और इसकी सहायता के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ १ ॥

उपेद्द्ं धनं दामर्मतीतं जुष्टां न श्येनो वंसति पंतामि ।

इन्द्रं नमस्यन्तुपमेभिर्कैर्यः स्तोतृभ्यो ह्य्यो अस्ति यामन् ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो (हव्यः) ग्रहण करने योग्य ईश्वर (स्तोत्रम्यः) अपनी स्तुति करने वालों के लिये धन देने वाला (अस्ति) है उस (अप्रतीतम्) चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर (धनशाम्) धन देने वाले (इन्द्रम्) परमेश्वर को (नमस्यन्) नमस्कार करता हुआ (अहम्) मैं (न) जैसे (जुष्टाम्) पूर्व काल में सेवन किये हुए (वसतिम्) घुसला को (श्येनः) बाज पक्षी प्राप्त होता है वैसे (यामन्) गमनशील अर्थात् चलायमान इस सत्सार में (उपमेभिः) उपमा देने के योग्य (अर्कः) अनेक सूर्यों से (इत्) ही (उपपतामि) प्राप्त होता हूँ ॥ २ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे श्येन अर्थात् वेगवान् पक्षी अपने पहिले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाये इस संसार से सूर्य्य आदि लोकों के दृष्टान्तों में ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें क्योंकि जितने इस सत्सार में रचे हुए पदार्थ हैं वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं और रचने वाले के बिना किसी जड़ पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिये, बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं उनको यह बड़ा अज्ञान क्योंकर प्राप्त होता है ॥ २ ॥

नि सर्वसेन इषुधीरसंक्त समर्यो गा अजति यस्य वष्टिं ।

चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदधिं प्रवृद्ध ॥३॥

पदार्थ—हे (अपिप्रवृद्ध) महोत्तमगुणयुक्त ! (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले (सर्वसेनः) जिसके सब सेना (पणिः) सत्य व्यवहारी (चोष्कूयमाणः) सब शत्रुओं को भगाने वाले आप (भूरि) बहुत (इषुधीन्) जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको धर के जैसे (अर्य्यः) वैश्य (गाः) पशुओं को (समजति) चलाता और खवाता है वैसे (ग्यसक्त) शत्रुओं को दुर्बन्धनों से बाध और (अस्मत्) हम से (वामम्) अर्धचक्र परम का कर्ता (मा नूः) मत हो जिससे (यस्य) आपका प्रताप (वष्टिं) प्रकाशित हो और आप विजयी हों ॥ ३ ॥

भावाय—इस मन्त्र में गुप्तोपमालङ्कार है । राजा को चाहिये कि जैसे वैश्य गौओं का पालन तथा चरा कर दुग्धादिकों से व्यवहार सिद्ध करता है और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोकों में बड़े सूर्यलोक की निर्णय बाण के समान छेदन करने वाली सब पदार्थों को प्रवेश करके वायु में ऊपर नीचे

होकर सब लोकों को धारण किये हुए उन सभी को अपनी अपनी कक्षा में चलाता है जैसे सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान् लोक की धारणा आकर्षण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं । वैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करे ॥ १५ ॥

इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त की पिछले सूक्त में प्रकाशित किये अग्नि शब्द के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ।

यह बत्तीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसो हिरण्यस्तूप ऋषि । इन्द्रो देवता । १ । २ । ४ । ८ । ९ । १२ ।
१३ निवृत्त ऋषिः । ३ । ६ । १० ऋषिः । ५ । ७ । ११ विराट् ऋषिः ।
१४ । १५ भूरिक् पङ्क्तिः । पङ्क्तिः = पञ्चमः । ऋषिः भो धैवतः स्वरुचः ।

एतायामोर्षं गव्यन्त इन्द्रंस्माकं सु प्रमतिं वावृधाति ।

अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परंमावर्जते नः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (गव्यन्तः) अपने आत्मा गौ आदि पशु और शुद्ध इन्द्रियो की इच्छा करने वाले हम लोग जो (अस्माकम्) हम लोगों और (अस्य) इस जगत् के (कुवित्) अनेक प्रकार के (रायः) उत्तम धनों को (वावृधाति) बढ़ाता और जो (आत्) इसके धनन्तर (नः) हम लोगों के लिये (अनामृणः) हिमा बर पक्षपातरहित होकर (गवाम्) मन आदि इन्द्रिय पृथिवी आदि लोक तथा गौ आदि पशुओं के (परम्) उत्तम (केतम्) ज्ञान को बढ़ाता और अज्ञान का (आवर्जते) नाश करता है उस (सुप्रमतिम्) उत्तम ज्ञानयुक्त (इन्द्रम्) परमेश्वर और न्यायवर्ता को (उपायाम) प्राप्त होते हैं वैसे तुम लोग भी (एत) प्राप्त होओ ॥ १ ॥

भाष्य—यहा श्लेषालङ्कार है—मनुष्यों को योग्य है कि जो पुरुष संसार में अविद्याका नाश तथा विद्याके दानसे उत्तम उत्तम धनों को बढ़ाता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसीके शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ावे और इसकी सहायता के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ १ ॥

उपेद्दहं धनद्रामर्षनीतं जुष्टां न श्येनो वंसतिं पंतामि ।

इन्द्रं नपत्यन्नुपमेभिर्कर्यैः स्तोत्रभ्यो ह्य्यो अस्ति यामन् ॥२॥

पदार्थ—(यः) जो (हव्यः) ग्रहण करने योग्य ईश्वर (स्तोतृभ्यः) अपनी स्तुति करने वालों के लिये धन देने वाला (अस्ति) है उस (अग्रतीतम्) चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर (घनशाम्) धन देने वाले (इन्द्रम्) परमेश्वर को (नमस्यन्) नमस्कार करता हुआ (अहम्) मैं (न) जैसे (जुष्टाम्) पूर्व काल में सेवन किये हुए (वसतिम्) घुसला को (श्येनः) बाज पक्षी प्राप्त होता है वैसे (यामन्) गमनशील अर्थात् चलायमान इस संसार में (उपमेभिः) उपमा देने के योग्य (अर्कैः) अनेक सूर्यों से (इत्) ही (उपपतामि) प्राप्त होता हूँ ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे श्येन अर्थात् वेगवान् पक्षी अपने पहिले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाये इस संसार से सूर्य्य आदि लोकों के दृष्टान्तों में ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें क्योंकि जितने इस संसार में रचे हुए पदार्थ हैं वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं और रचने वाले के बिना किसी जड़ पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिये, बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं उनको यह बड़ा अज्ञान क्योंकि प्राप्त होता है ॥ २ ॥

‘ नि सर्वसेन इधुधीरँसक्त समयो गा अंजति यस्य वष्टि ।
चोष्क्यमाण इन्द्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदधि मृष्ट ॥३॥

पदार्थ—हे (अधिप्रबुद्ध) महोत्तमगुणयुक्त ! (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले (सर्वसेनः) जिसके सब सेना (पणिः) सत्य व्यवहारी (चोष्क्यमाणः) सब शत्रुओं को भगाने वाले घाप (भूरि) बहुत (इधुधीन्) जिसमें बाण रमे जाते हैं उसको घर के जैसे (अय्यं) वैश्य (गाः) पशुओं को (समजति) चलाता और गवाता है वैसे (न्यराक्त) शत्रुओं को दृढबन्धनों से बांध और (अस्मत्) हम से (यामम्) अर्धचक्र बम का कर्ता (मा भूः) मत हो जिममें (मय्य) आपका प्रनाप (वष्टि) प्रकाशित हो और घाप विजयी हों ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में तुप्तोपमालङ्कार है। राजा को चाहिये कि जैसे वैश्य गौश्रों का पालन तथा चरा कर दुग्धादिकों से व्यवहार निद्र करना है और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोकों में बड़े सूर्यलोक की किरणें बाण के समान छेदन करने वाली सब पदार्थों को प्रवेग करके वायु में ऊपर नीचे

चलाकर रस सहित सब पदार्थों करके सब सुख सिद्ध करते है इस के समान प्रजा का पालन करे ॥ ३ ॥

वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेन एकश्चरन्नुपशाकेभिस्त्रिन्द्र ।

धनोरधि विपुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमोयुः ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त धूरवीर ! एकाकी आप जैसे ईश्वर वा सूर्यलोक (उपशाकेभि) सामर्थ्यरूपी कर्मों से (एकः) एक ही (चरन्) जानता हुआ दुष्टों को मारता है वैसे (घनेन) वज्ररूपी शस्त्र से (दस्युम्) वन घोर अन्याय से दूसरे के घन को हरने वाले दुष्ट को (वधीः) नाश कीजिये और (विपुणक्) अधम से धर्मात्माओं को दुष्ट देने वालों के नाश करने वाले आप (धनोः) धनुष के (अधि) ऊपर बाणों को निकाल कर दुष्टों को निवारण करके (धनिनम्) धार्मिक बनाइय की वृद्धि कीजिये जैसे ईश्वर की निन्दा करने वाले तथा सूर्यलोक के शत्रु मेघावयव (घनेन) सामर्थ्य वा किरण समूह से नाश को (व्यायन्) प्राप्त होते हैं वैसे (हि) निश्चय करके (ते) तुम्हारे (अयज्वानः) यज्ञ को न करने तथा (सनकाः) अधम से शत्रुओं के पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्य (प्रेतिम्) मरण को (ईषु) प्राप्त हो बैसा यत्न कीजिये ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ईश्वर शत्रुओं से रहित तथा सूर्यलोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है वैसे ही मनुष्यों को चोर, डाकू वा शत्रुओं को मार और घनवाले धर्मात्माओं की रक्षा करके शत्रुओं से रहित होना अवश्य चाहिये ॥ ४ ॥

परां चिच्छीर्षां ववृजुस्त इन्द्रायज्वानो यज्वंभिः स्पर्धमानाः ।

प्र यद्विो हरिवः स्थातस्य निरव्रतां अधमो रोदस्योः ॥५॥

पदार्थ—हे (हरिवः) प्रशंसित सेना आदि के साधन घोड़े हाथियों से युक्त (प्रस्थातः) युद्ध में स्थित होने और (उग्र) दुष्टों के प्रति तीक्ष्ण व्रत धारण करने वाले (इन्द्र) सेनापति (चित्) जैसे हरण भावपूर्ण गुणयुक्त किरणवान् युद्ध में स्थित होने और दुष्टों को अत्यन्त ताप देने वाला सूर्यलोक (रोदस्योः) अन्तरिक्ष और पृथिवी का प्रकाश और भावपूर्ण करता हुआ मेघ के अवयवों को ध्वस्त भिन्न कर उसका निवारण करता है वैसे आप (यत्) जो (अयज्वानः) यज्ञ के न करने वाले (यज्वभिः) यज्ञ के करने वालों से (स्पर्धमानाः) ईर्ष्या करते हैं वे जैसे (शीर्षाः) अपने शिरों को (ते) तुम्हारे सकाश से (ववृजुः) छोड़ने वाले हो वैसे उन (अत्रतान्) सत्याचरण प्रादि धर्मों से रहित मनुष्यों को (निरधमः) अच्छे प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कीजिये ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य दिन और पृथिवी और आकाश को धारण तथा मेघ रूप अन्धकार को निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है वैसे ही मनुष्यों को उत्तम उत्तम गुणों का धारण और छोटे गुणों को छोड़ धार्मिकों की रक्षा और अधर्मी दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर विद्या उत्तम शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्षा से सब प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिये ॥ ५ ॥

अयुत्सन्ननवधस्य सेनामर्यातयन्त क्षितयो नवग्वाः ।

वृषायुधो न बध्रयो निरंष्टाः प्रवद्भिर्निद्राच्चितयन्त आयन् ॥६॥

पदार्थ—हे (नवग्वाः) नवीन नवीन शिक्षा वा विद्या के प्राप्त करने और कराने (वृषायुधः) अति प्रबल शत्रुओं के साथ युद्ध करने (चितयन्तः) युद्धविद्या से युक्त (क्षितयः) मनुष्य लोगो ! आप (अनवधस्य) जिस उत्तम गुणों से प्रशंसनीय सेनाध्यक्ष की (सेनाम्) सेना को (अमर्यातयन्त) उत्तम शिक्षा से यत्नवाली करके शत्रुओं के साथ (अपुत्सन्) युद्ध की इच्छा करो जिस (इन्द्रात्) शूरवीर सेनाध्यक्ष से (बध्रयः) निर्बल नपुंसकों के (न) समान शत्रुलोक (निरंष्टाः) दूर दूर भागते हुए (प्रवद्भिः) पलायन योग्य मार्गों से (आयन्) निकल जावें उस पुरुष को सेनापति कीजिये ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य शरीर और आत्म-बल वाले शूरवीर धार्मिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष और सर्वथा उत्तम सेना को संपादन करके जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं तभी जैसे सिंह के समीप बकरी और मनुष्य के समीप से भोरु मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के अवयव नष्ट होते हैं वैसे ही उक्त वीरों के समीप से शत्रु लोग सुख से रहित और पीठ दिखाकर इधर उधर भाग जाते हैं इस से सब मनुष्यों को इस प्रकार का सामर्थ्य संपादन करके राज्य का भोग सदा करना चाहिये ॥६॥

त्वमेतान् रंढतो जक्षंतथायोधयो रजंस इन्द्र पारे ।

अवाद्दहो दिव आ दस्युमुच्चा म मुन्वतः स्तुयतः शंसमावः ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सेना के ऐश्वर्य से युक्त सेनाध्यक्ष ! (त्वम्) आप (एताम्) इन दूसरों को पीड़ा देने दुष्ट फल करने वाले (रंढतः) रोते हुए जीवों (च) और (दस्युम्) शत्रुओं को दण्ड दीजिये तथा अपने भृत्यों को (जक्षतः) घनेर प्रवार के भोजन घाटि देने हुए आनन्द करने वाले मनुष्यों को उनके साथ (अवोषयः) अच्छे प्रवार मुद्र करादिये और इन धर्म के शत्रुओं को (रजतः) नृपित्री लोक के (पारे) परभाग में करके (अवाद्दहः) नष्ट कीजिये इनी प्रकार

(दिवः) उत्तम शिक्षा से ईश्वर धर्म शिल्प युद्धविद्या और परोपकार आदि के प्रकाशन से (उच्चा) उत्तम उत्तम कर्म वा सुखो को (प्रमुञ्चतः) सिद्ध करने तथा (आस्तुवतः) गुणस्तुति करने वालों की (प्रावः) रक्षा कीजिये और उनकी (शसम्) प्रशंसा को प्राप्त कीजिये ॥ ७ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को युद्ध के लिये अनेक प्रकार के कर्म करने अर्थात् पहिले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्टि आनन्द तथा दुष्टों का दुर्बलपन वा उत्साहभङ्ग नित्य करना चाहिये जैसे सूर्य अपनी किरणों से सब को प्रकाशित कर के मेघ के अन्धकार निवारण के लिये प्रवृत्त होता है वैसे सब काल में उत्तम कर्म वा गुणो के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोषों की निवृत्ति के लिये नित्य यत्न करना चाहिये ॥ ७ ॥

**चक्राणासः परीणहं पृथिव्यां हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः
न हिन्वानासंस्तिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अदधात् सूर्येण ॥८॥**

पदार्थ—जैसे जिनको सूर्य (पर्यदधात्) सब ओर से धारण करता है (ते) वे मेघ के भव्यव बादल सूर्य के प्रकाश को (स्पशः) बाधने वाले (पृथिव्या) पृथिवी को (परीणहम्) चोतफी घेरे हुए के समान (चक्राणासः) युद्ध करते हुए (हिरण्येन) प्रकाशरूप (मणिना) मणि से जैसे (सूर्येण) सूर्य के तेज से (शुम्भमानाः) शोभायमान (हिन्वानासः) सुखो को संपादन करते हुए (इन्द्रम्) सूर्यलोक को (न) नहीं (तिरु) उल्लंघन कर सकते हैं वैसे ही सेनाप्यक्ष अपने धार्मिक शूरवीर आदि को शत्रुजन जैसे जीतने को समर्थ न हों वैसे प्रयत्न सब लोग किया करें ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे परमेश्वर ने सूर्य के साथ प्रकाश आकंपणादि कर्मों का निबन्धन किया है वैसे ही विद्या धर्म न्याय शूरवीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पृथिवी के राज्य को नियुक्त किया है ॥ ८ ॥

परि यदिन्द्र रोदसी उभे अयुंभोजीर्महिना विश्वतः सीम् ।

अमन्यमानाँ अभि मन्यमानैर्निर्भ्रह्मभिरधमो दस्युंभिन्द्र ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ऐश्वर्य का योग करने वाले राजन् ! आपको योग्य है कि जैसे सूर्यलोक (महिना) अपनी महिमा से (उभे) दोनों (रोदसी) प्रकाश और भूमि को (सीम्) जीवो के सुख की प्राप्ति के लिये (विश्वतः) सब प्रकार आकंपण से पालन करता और (मन्यमानैः) ज्ञानसंपादक (ब्रह्मभिः) बड़े आकंपणादि बलयुक्त किरणों से (दस्युम्) मेघ और (अमन्यमानात्) सूर्यप्रकाश

के रोकने वाले मेघ के अवयवों को (निरघमः) चारों ओर से अपने तापरूप अग्नि करके निवारण करता है वैसे सब प्रकार अपनी महिमा से प्राणियों के सुख के लिये (उभे) दोनों (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी का (पथ्यंबुभोजीः) भोग कीजिये इसी प्रकार हे (इन्द्र) राज्य के ऐश्वर्य से युक्त सेनाध्यक्ष शूरवीर पुरुष ! आप (मन्यमानः) विद्या की नम्रता से युक्त हठ दुराग्रह रहित (ब्रह्मभिः) वेद के जानने वाले विद्वानों से (अमन्मानान्) अज्ञानी दुराग्रही मनुष्यों को (अभिनि-रघमः) साक्षात्कार शिक्षा कराया कीजिये ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यलोक सब पृथिव्यादि मूर्त्तिमान् लोकों का प्रकाश आकर्षण से धारण और पालन करने वाला होकर मेघ और रात्रि के अन्धकार को निवारण करता है वैसे ही हे मनुष्यों ! आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूढ़ता छुड़ा और दुष्ट शत्रुओं को शिक्षा देकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये ॥९॥

न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुर्न मायाभिर्धनदां पर्यभूवन् ।

युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अंधुक्षत् ॥१०॥

पदार्थ—हे सभा के स्वामी ! आप जैसे इस मेघ के (ये) जो बद्लादि अवयव (दिवः) सूर्य के प्रकाश और (पृथिव्याः) अन्तरिक्ष की (अन्तम्) मर्यादा को (नापुः) नहीं प्राप्त होते (मायामिः) अपनी गर्जना अन्धकार और बिजली आदि माया से (धनदाम्) पृथिवी का (न) (पर्यभूवन्) अच्छे प्रकार आच्छादन नहीं कर सकते हैं उन पर (धूमः) वृष्टिकर्ता (इन्द्रः) छेदन करने-हारा सूर्य (युजम्) प्रहार करने योग्य (वज्रम्) किरण समूह को फेंक के (ज्यो-तिषा) अपने तेज प्रकाश से (तमसः) अन्धेरे को (निचक्रे) निकाल देता और (गाः) पृथिवी लोकों को वर्षा से (अंधुक्षत्) पूर्ण कर देता है वैसे जो शत्रुजन न्याय के प्रकाश और भूमि के राज्य के अन्त को न पावें धन देनेवाली राजनीति का नाश न कर सकें उन वैरियों पर अपनी प्रभुता विद्यादान से अविद्या की निवृत्ति और प्रजा को सुखों से पूर्ण किया कीजिये ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य के तेजरूप स्वभाव और प्रकाश के सदृश कर्म कर और सब शत्रुओं के अन्यायरूप अन्धकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें । क्योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहीं होता इससे सब को छलादि दोष रहित विद्वान् होके शत्रुओं की माया में न फँस के राज्य का पालन करने के लिये अवश्य उद्योग करना चाहिये ॥ १० ॥

अनु स्वधामक्षरन्नापो' अस्पावर्द्धत मध्य आ नाव्यानाम् ।

सध्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्टेन हन्मनाहन्नभि धून् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे सेना के अध्यक्ष ! आप जैसे (अस्व) इस मेघ का शरीर (नाव्यानाम्) नदी, तडाग और समुद्रों में (आषर्द्धत) जैसे इस मेघ में स्थित हुए (आप.) जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर (अनुस्वधाम्) अन्न धान के प्रति (अक्षरद्) प्राप्त होते और जैसे यह मेघ (सध्रीचीनेन) साथ चलने वाले (ओजिष्टेन) अत्यन्त बलयुक्त (हन्मना) हनन करने के साधन (मनसा) मन के सद्गुण वेग से इस सूर्य के (अभिधून्) प्रकाशयुक्त दिनों को (अहन्) अन्धकार से ढाप लेता और जैसे सूर्य अपने साथ चलने वाले किरणसमूह के बल वा वेग से (तम्) उस मेघ को (अहन्) मारता और अपने (अभिधून्) प्रकाशयुक्त दिनों का प्रकाश करता है वैसे नदी तडाग और समुद्र के बीच नौका आदि साधन के सहित अपनी सेना को बड़ा तथा इस युद्ध में प्राण आदि सब इन्द्रियों को अन्नादि पदार्थों से पुष्ट करके अपनी सेना से (तम्) उस शत्रु को (अहन्) मारा कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली ने मेघ को मार कर पृथिवी पर मेरी हुई वृष्टि यव आदि अन्न को बढ़ाती और और नदी तडाग समुद्र के जल को बढ़ाती है वैसे ही मनुष्यों को चाहिये कि सब प्रकार शुभ गुणों की वर्षा से प्रजामुल शत्रुओं का मारण और विद्या वृद्धि से उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्म का सेवन सदैव करें ॥ ११ ॥

न्यविध्यदिलीविशंस्य दृढा वि शृङ्गिणमभिनच्छुष्णमिन्द्रः ।

यावत्तरो' मघवन्यावदोजो वज्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) अत्यन्त घनशक्ता महाधनयुक्त वीर ! आप जैसे (इन्द्रः) विजुली आदि बलयुक्त सूर्यलोच (इलीविशस्य) पृथिवी के गर्तों में सोने वाले मेघ के सम्बन्धी (दृढा) दृढरूप बहलादिकों को (अभिनत्) भिन्न भिन्न करता और घनना (यावत्) जितना (तरः) बल और (यावत्) जितना (शोः) पराक्रम है उससे युक्त हुए (वज्रेण) किरण समूह से (शृङ्गिणम्) सींगों के समान ऊँचे (शुष्णम्) ऊपर चढ़ने पदार्थों को सुखाने वाले मेघ को (न्यविध्यत्) नष्ट और (पृतन्युम्) सेना की इच्छा करते हुए (शत्रुम्) शत्रु के के समान मेघ का (अवधी.) हनन करता है वैसे शत्रुओं में चेट्टा किया करें ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली मेघ के अवधियों को भिन्न भिन्न और जल को वर्षा कर सब को सुखयुक्त करती

है वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शिक्षायुक्त सेना से दुष्ट गुण वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं को निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरन्तर किया करें ॥ १२ ॥

अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत् ।
संवज्रेणासृजद्वृत्रमिन्द्रः प्रस्वां मतिमतिरच्छाशदानः ॥ १३ ॥

पदार्थ—जैसे (अस्य) इस सूर्य का (सिध्मः) विजय प्राप्त कराने वाला वेग (तिग्मेन) तीक्ष्ण (वृषभेण) वृष्टि करने वाले तेज से (शत्रून्) मेघ के अवयवों को (व्यजिगात्) प्राप्त होता और इस मेघ के (पुरः) नगरों के सदृश समुदायों को (अभेत्) भेदन करता है जैसे (शाशदानः) अत्यन्त छेदन करने वाली (इन्द्रः) विजुली (वृत्रम्) मेघ को (प्रातिरत्) अच्छे प्रकार नीचा करती है वैसे ही इस सेनाध्यक्ष को होना चाहिये ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली मेघ के अवयव बट्टलों को तीक्ष्ण वेग से छिन्न भिन्न और भूमि में गेर कर उसको बस में करती है वैसे ही सभासेनाध्यक्ष को चाहिये कि बुद्धि शरीरबल वा सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रकार प्रहार से पृथिवी पर गिरा कर अपनी सम्मति में लावें ॥ १३ ॥

आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकृन्मावो युध्यन्तं वृषभं दशद्युम् ।
शफच्युतो रेणुर्नक्षत धामुच्छ्वैर्वेत्रेयो नृपाहाय तस्थौ ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे इन्द्र सभापते ! जैसे सूर्यलोक (यस्मिन्) जिस युद्ध में (युध्यन्तम्) युद्ध करते हुए (वृषभम्) वृष्टि के कराने वाले (दशद्युम्) दश दिशाओं में प्रकारामान मेघ के प्रति (कुत्सम्) बच्यमार के जगत् को (प्रावः) रक्षा करता है और (श्वैत्रेयः) भूमि का पुत्र मेघ (शफच्युतः) गौ आदि पशुओं के पुरो के चिन्हों में गिरी हुई (रेणुः) धूलि (धाम्) प्रकारयुक्त लोक को (नक्षत) प्राप्त होती है उसको (नृपाहाय) मनुष्यों के लिये (चाकृन्) वह वान्ति वाला मेघ (उत्तस्थौ) उठता और मुत्तों को देता है वैसे सभासहित घापको प्रजा के पानन में यत्न करना चाहिये ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से पृथिवी में मेघ को गिरा कर सब प्राणियों को सुरायुक्त करता है वैसे ही हे सभाध्यक्ष तू भी सेना शिक्षा और मन्त्रबल से शत्रुओं को अस्त-व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरन्तर किया कर ॥ १४ ॥

आवः शयं वृषभं तुग्रघासु क्षेत्रजेपे मघवञ्चिद्व्यं गाम् ।

ज्योक् चिदत्र तस्थिवांसो अक्रञ्छन्नयतामर्षरा वेदनाकः ॥१५॥

पदार्थ—हे (मघवम्) बड़े धन के हेतु सभा के स्वामी ! आप जैसे सूर्यलोक (क्षेत्रजेपे) घनादि महित पृथिवी राज्य को प्राप्त कराने के लिये (दिव्यम्) भूमि के ढाप लेने में कुशल (वृषभम्) वर्षण स्वभाव वाले मेघ के (वृष्यासु) जलों में (गाम्) किरण समूह को (आवः) प्रवेश करता हुआ (शन्नयताम्) शत्रु के समान आचरण करने वाले उन मेघावयवों के (अघरा) नीचे के (वेदना) दुष्टों को वेदनारूप पापफलों को (तस्थिवांसः) हुए किरणों छेदन (ज्योक्) निरन्तर (अक्रन्) करते हैं (अत्र) और फिर इस भूमि में वह मेघ (अकः) गमन करता है उसके (चित्) समान शत्रुओं का निवारण और प्रजा को सुख दिये कीविये ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से मेघ के जल को भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिये सुख देता है वैसे सेना-घ्यक्षादि लोग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं को बांधकर धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करके सुखों का भोग करें और करावें ॥ १५ ॥

इस सूक्त में सूर्य मेघ के युद्धार्थ के वर्षण तथा उपमान उपमेय अलङ्कार वा मनुष्यों के युद्धविद्या के उपदेश करने से पिछले सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह तैत्तिरीय सूक्त समाप्त हुआ ॥

हिरण्यस्तूप आङ्गिरस श्रविः । अश्विनी देवते । १ । ६ विराट् जगती । २ ।
३ । ७ । ८ निवृञ्जगती । ५ । १० । ११ । जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ४
भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । १२ निवृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धंवतः स्वरः । ६ भुरिक् पङ्क्ति-
छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

त्रिदिवो अद्या भवतं नवेदसा विभूर्वा याम उत रातिरंभिना ।

युवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वासंसोऽभ्यायं सेन्यां भवतं मनीषिभिः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे परस्पर उपकारक और मित्र (अभ्यायं सेन्या) साक्षात् वाय्वं-सिद्धि के लिये मिले हुए (नपक्षेता) सब विद्याओं के जानने वाले (अश्विना) अपने प्रकाश से व्याप्त सूर्य चन्द्रमा के समान सब विद्याओं में व्यापी बारीगर लोगो ! आप (मनीषिभिः) सब विद्वानों के साथ दिनों के साथ (हिम्याइव) शीतकाल की

रात्रियों के समान (नः) हम लोगों के (अद्य) इस वर्तमान दिवस में शिल्पकार्य के साधक (भवतम्) हूजिये (हि) जिस कारण (युवोः) आपके सकाश से (यन्त्रम्) कलायन्त्र को सिद्ध कर यानसमूह को चलाया करें जिससे (नः) हम लोगों को (वाससः) रात्रि, दिन के बीच (रात्रिः) वेगादि गुणों से दूर देश को प्राप्त होवे (उत) और (वाम्) आपके सकाश से (विभुः) सब मार्ग में चलने वाला (यामः) रथ प्राप्त हुआ हम लोगों को देशान्तर को सुख से (त्रिः) तीन बार पहुँचावे इसलिये आप का सग हम लोग करते हैं ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये जैसे रात्रि वा दिन की क्रम से सगति होती है वैसे संगति करें जैसे विद्वान् लोग पृथिवी विकारों के यानकला कील और यन्त्रादिकों को रचकर उनके घुमाने और उस में अग्न्यादि के संयोग से भूमि समुद्र वा आकाश में जाने आने के लिये यानों को सिद्ध करते हैं । वैसे ही मुझ को भी विमानादि यान सिद्ध करने चाहियें । क्योंकि इस विद्या के बिना किसी के दारिद्र्य का नाश वा लक्ष्मी की वृद्धि कभी नहीं हो सकती इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये, जैसे मनुष्य लोग हेमन्त ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं वैसे ही सब प्रकार कील कला यन्त्रादिकों से यानों को संयुक्त रखना चाहिये ॥ १ ॥

त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः ।

त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिवंश्विना दिवा ॥२॥

परायं—हे अस्वि अर्थात् वायु और विजुली के समान संपूर्ण शिल्पविद्याओं को यथावत् जानने वाले लोगो ! आप जिस (मधुवाहने) मधुर गुणयुक्त द्रव्यों की प्राप्ति होने के हेतु (रथे) विमान में (त्रयः) तीन (पवयः) वज्र के समान कला घूमने के चक्र और (त्रयः) तीन (स्कम्भासः) बन्धन के लिये रथ (स्कभितासः) स्थापित और धारण किये जाते हैं, उसमें स्थित धग्नि और जल के समान कार्यसिद्धि करके (त्रिः) तीन बार (नक्तम्) रात्रि और (त्रिः) तीन बार (दिवा) दिन में इच्छा किये हुए स्थान को (उपयायः) पहुँचो वहाँ भी आपके बिना कार्यसिद्धि कदापि नहीं होती । मनुष्य लोग जिगमें बँठ के (सोमस्य) ऐश्वर्य की (वेना) प्राप्ति को करती हुई कामना वा चन्द्रलोक की कान्ति को प्राप्त होते और जिमको (आरभे) आरम्भ करने योग्य गमनागमन व्यवहार में (विद्वे) सब विद्वान् (इत्) ही (विदुः) जानते हैं उस (उ) मधुन रथ को ठीक ठीक गिद्ध कर धभीष्ट स्थानों में दीप्त जाया प्राया करो ॥ २ ॥

भावायं—भूमि समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले

मनुष्यों को योग्य है कि तीन चक्रयुक्त अग्नि के घर और स्तम्भयुक्त यान को रच कर उस में बैठ कर एक दिन रात में भूगोल समुद्र अन्तरिक्ष मार्ग से तीन तीन बार जाने का समर्थ हो सकें उस यान में इस प्रकार के खंभ रचने चाहिये कि जिसमें कलावयव अर्थात् काष्ठ लोष्ठ आदि खंभों के अवयव स्थित हों फिर वहाँ अग्नि जल का सप्रयोग कर चलावें । क्योंकि इनके बिना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि समुद्र अन्तरिक्ष में जाने आने को समर्थ नहीं हो सकता इस से इनकी सिद्धि के लिये सब मनुष्यों को बड़े बड़े यत्न अवश्य करने चाहियें ॥ २ ॥

समाने अहन्निरवद्यगोहना त्रिरद्य यज्ञं मधुना मिमिक्षतम् ।

त्रिवाजवतीरिपो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यमुपसंश्र पिव्वतम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अग्नि जल के समान यानों को सिद्ध करके प्रेरणा करने और चलाने तथा (अद्यगोहना) निन्दित दुष्ट कर्मों को दूर करने वाले विद्वान् मनुष्यो ! (युवम्) तुम दोनो (समाने) एक (अहन्) दिन में (मधुना) जल से (यज्ञम्) ग्रहण करने योग्य शिल्पादि विद्यासिद्धि करने वाले यज्ञ को (त्रि) तीन बार (मिमिक्षतम्) सीचने की इच्छा करो और (अद्य) आज (अस्मभ्यम्) शिल्पक्रियाओं को सिद्ध करने और कराने वाले हम लोगों के लिये (दोषाः) रात्रियों और (उपस.) प्रकाश को प्राप्त हुए दिनों में (त्रिः) तीन बार यानों का (पिव्वतम्) सेवन करो और (वाजवतीः) उत्तम उत्तम सुखदायक (इयः) इच्छासिद्धि करने वाले नौकादि यानों को (त्रि) तीन बार (पिव्वतम्) प्रीति से सेवन करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—शिल्पविद्या को जानने और कलायन्त्रों से यान को चलाने वाला ये दोनो प्रतिदिन शिल्पविद्या से यानों को सिद्ध कर तीन प्रकार अर्थात् शारीरिक आत्मिक और मानसिक सुख के लिये धन आदि अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को इकट्ठा कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करें जिससे दिन रात में सब लोग अपने पुरपार्थ से इस विद्या की उन्नति कर और आलस्य को छोड़ के उत्साह से उसकी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न करें ॥ ३ ॥

त्रिर्वर्तिर्यातं त्रिरनुवते जने त्रिः सुप्राच्ये' त्रेधेव शिक्षतम् ।

त्रिर्नान्यं वहतमश्विना युवं त्रिः पृक्षो' अस्मे अक्षरेव पिव्वतम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्या देने वा ग्रहण करने वाले विद्वान् मनुष्यो ! (युवम्) तुम दोनो (अस्मे) हम लोगों के (वर्ति.) मार्गों को (त्रिः) तीन बार (यातम्) प्राप्त हुआ करो । तथा (सुप्राच्ये) अच्छे प्रकार प्रवेश करने योग्य

(अनुव्रते) जिसके अनुकूल सत्याचरण व्रत है उस (जने) बुद्धि के उत्पादन करने वाले मनुष्य के निमित्त (त्रिः) तीन वार (यातम्) प्राप्त हूजिये और शिष्य के लिये (त्रेधेव) तीन प्रकार अर्थात् हस्तक्रिया रक्षा और यान चालन के ज्ञान को शिक्षा करते हुए अध्यापक के समान (अस्मे) हम लोगों को (त्रिः) तीन वार (शिक्षतम्) शिक्षा और (नान्द्यम्) समृद्धि होने योग्य शिल्प ज्ञान को (त्रिः) तीन वार (बहतम्) प्राप्त करो और (अक्षरेव) जैसे नदी तालाब और समुद्र आदि जलाशय मेघ के सकाश से जल को प्राप्त होते हैं वैसे हम लोगों को (पृक्षः) विद्यासंपर्क को (त्रिः) तीन वार (पिन्वतम्) प्राप्त करो ॥ ४ ॥

मावायं—इस मंत्र में दो उपमालङ्कार हैं । शिल्पविद्या के जानने वाले मनुष्यों को योग्य है कि इच्छा करने वाले अनुकूल बुद्धिमान् मनुष्यों को पदार्थविद्या पढा और उत्तम उत्तम शिक्षा वार वार देकर कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करें और उनको भी चाहिये कि इस विद्या को संपादन करके यथावत् चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकारों को ग्रहण करें ॥ ४ ॥

त्रिणो रयिं बंहतमश्विना युवं त्रिदेवताता त्रिरुतावंतं धियः ।

त्रिः सौभगत्वं त्रिरुत श्रवांसि नस्त्रिष्टं वां सूरैः दुहिता रुद्रथम् ॥ ५ ॥

पदायं—हे (देवताता) शिल्पक्रिया और यज्ञसपत्ति के मुख्य कारण वा विद्वान् तथा शुभ मुराो के बढाने और (अश्विना) आकाश पृथिवी के तुल्य प्राणियों को सुख देने वाले विद्वान् लोगो ! (युवम्) आप (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्) उत्तम धन (त्रिः) तीन वार अर्थात् विद्या राज्य श्री की प्राप्ति और रक्षण क्रियारूप ऐश्वर्य को (बहतम्) प्राप्त करो (नः) हम लोगों की (धियः) बुद्धियों (उत) और बल को (त्रिः) तीन वार (अवतम्) प्रवेदा कराइये (नः) हम लोगों के लिये (त्रिष्टम्) तीन अर्थात् शरीर आत्मा और मन के सुख में रहने और (सौभगवत्म्) उत्तम ऐश्वर्य के उत्पन्न करने वाले पुरुषार्थ को (त्रिः) तीन अर्थात् भृत्य, संतान और स्वात्म भार्यादि को प्राप्त कीजिये (उत) और (श्रवांसि) वेदादि शास्त्र वा धनों को (त्रिः) शरीर प्राण और मन की रक्षा सहित प्राप्त करते और (वाम्) जिन अश्वियों के सकाश से (सूरैः) सूर्य की (दुहिता) पुत्री के समान कान्ति (नः) हम लोगों के (रयम्) विमानादि यान-समूह को (त्रिः) तीन अर्थात् प्रेरक साधक और चालन क्रिया से (भावृत्) ले जाती है उन दोनों को हम लोग शिल्पकार्यों से अच्छे प्रकार युक्त करें ॥ ५ ॥

मावायं—मनुष्यों को उचित है कि अग्नि भूमि के अवलंब से शिल्प-कार्यों को सिद्ध और बुद्धि बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम अन्नादि पदार्थों को प्राप्त हो तथा इस सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशान्तरों

को जा आ और व्यवहार द्वारा धन को बढ़ा कर सब काल में आनन्द में रहें ॥ ५ ॥

त्रि॒नों अ॒श्विना दि॒व्यानि भे॒पजा त्रिः पार्थि॒वानि त्रि॑रुं दत्तम॒द्भ्यः ।

ओ॒मान् शं॒योर्म॒मकाय॑ सू॒नवे॑ त्रि॒धातु॑ शर्म॑ वह॒तं शु॒भस्पती॑ ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (शुभस्पती) कल्याण कारक मनुष्यों के कर्मों की पालना करने और (अश्विना) विद्या की ज्योति को बढ़ाने वाले सिल्पि लोगो ! प्राप दोनों (नः) हम लोगो के लिये (अद्भ्यः) जलो से (दिव्यानि) विद्यादि उत्तम गुण प्रकाश करने वाले (भेपजा) रसमय सोमादि औषधियों को (त्रिः) तीन बार निवारणार्थ (दत्तम्) दीजिये (उ) और (पार्थिवानि) पृथिवी के विचारयुक्त औषधि (त्रिः) तीन प्रकार से दीजिये और (ममकाय) मेरे (सूनवे) औरत अथवा विद्यापुत्र के लिये (शंयोः) मुख तथा (ओमानम्) विद्या में प्रवेश और किया के बोध कराने वाले रक्षणीय व्यवहार को (त्रिः) तीन बार कीजिये और (त्रिधातु) लोहा ताँबा पीतल इन तीन धातुओं के सहित भू जल और अन्तरिक्ष में जाने वाले (शर्म) गृहस्वरूप धान को मेरे पुत्र के लिये (त्रिः) तीन बार (बहत्तम्) पहुँचाइये ॥ ६ ॥

भावात्—मनुष्यों को चाहिये कि जो जल और पृथिवी में उत्पन्न हुई रोग नष्ट करने वाली औषधी है उनका एक दिन में तीन बार भोजन किया करें और अनेक धातुओं से युक्त कष्टमय घर के समान धान को बना उसमें उत्तम उत्तम जब आदि औषधी स्थापन, अग्नि के घर में अग्नि को काष्ठों से प्रज्वलित, जल के घर में जलों को स्थापन, भाफ के बल यानों को चला, व्यवहार के लिये देशदेशान्तरों को जा और वहा से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हों इस प्रकार करने से बड़े बड़े सुख प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

त्रि॒नों अ॒श्विना य॒जता दि॒वेदिवे॑र्षा॑ त्रि॒धातु॑ पृथि॒वीमंशाय॑तम् ।

ति॒स्रो नांस॑त्या रथ्या॑ परा॒वतं आ॒त्मैव॑ वातः॒ स्वसं॑राणि गच्छ॒तम् ॥७॥

पदार्थ—हे (नासत्या) अत्य ध्यवहार रहित (यजता) भेल करने (रथ्या) विमानादि यानों को प्राप्त करने वाले (अश्विना) जल और अग्नि के समान नारीगर लोगो ! तुम दोनों (पृथिवी) भूमि वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर (त्रिः) तीन बार (पर्यंशायतम्) शयन करो (आत्मैव) जैसे जीवात्मा के समान (वातः) प्राण (स्वसराणि) धरने वाली में प्रवृत्त करने वाले दनों को नितर नितर प्राप्त होने हैं वैसे (गच्छतम्) देशान्तरों को प्राप्त हुआ करो और जो (नः) हम लोगो के (त्रिधातु) सोना चादी आदि धातुओं से बनते हुए धान

(परावतः) दूर स्थानों को (तिस्रः) ऊंची नीची और सम चाल चलते हुए मनुष्यादि प्राणियों को पहुँचाते हैं उन को कार्यसिद्धि के अर्थ हम लोगों के लिये बनाओ ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । संसार सुख की इच्छा करने वाले पुरुष जैसे जीव अन्तरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ्र प्राप्त होता और जैसे वायु शीघ्र चलता है वैसे ही पृथिव्यादि विकारों से कलायन्त्र युक्त यानों को रच और उनमें अग्नि जल आदि का अच्छे प्रकार प्रयोग करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुँचा करें इस काम के बिना संसारसुख होने को योग्य नहीं है ॥ ७ ॥

त्रिरंश्विना सिन्धुभिः सप्तमातृभिस्त्रयं आहावास्त्रेधा हविष्कृतम् ।

तिस्रः पृथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे द्युभिरक्तुभिर्हितम् ॥ ८ ॥

पदायं—हे (प्रवा) गमन कराने वाले (अश्विना) सूर्य और वायु के समान कारीगर लोगो ! आप (सप्तमातृभिः) जिन की सप्त अर्थात् पृथिवी अग्नि सूर्य वायु विजुली जल और आकाश सात माता के तुल्य उत्पन्न करने वाले हैं (उन) (सिन्धुभिः) नदियों और (द्युभिः) दिन (अक्तुभिः) रात्रि के साथ जिस के (त्रयः) ऊपर नीचे और मध्य में चलने वाले (आहावाः) जलाधार मार्ग हैं उस (त्रेधा) तीन प्रकार से (हविष्कृतम्) ग्रहण करने योग्य शोषे हुए (नाकम्) सब दुःखों से रहित (हितम्) स्थित द्रव्य को (उपरि) ऊपर चढा के (तिस्रः) स्थूल अतरेणु और परमाणु नाम वाली तीन प्रकार की (पृथिवीः) विस्तारयुक्त पृथिवी और (दिवः) प्रकाशस्वरूप किरणों को प्राप्त करा के उसको इधर उधर चला और नीचे वर्षा के इस से सब जगत् की (त्रिः) तीन बार (रक्षेथे) रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥

भावायं—मनुष्यों को योग्य है कि जो सूर्य वायु के छेदन आकर्षण और वृष्टि कराने वाले गुणों से नदी चलती तथा हवन किया हुआ द्रव्य दुर्गन्धादि दोषों को निवारण कर सब दुःखों से रहित सुखों को सिद्ध करता है जिससे दिन रात सुख बढ़ता है इसके बिना कोई प्राणी जीवने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इसकी शुद्धि के लिए यज्ञरूप कर्म नित्य करें ॥ ८ ॥

क्व॑शी चक्रा त्रि॒ष्टुतो रथ॑स्य॒ क्व॑त्रयो च॒न्दुरो॒ ये सनीळाः ।

क॒द्रा योगो॑ वा॒जिनो॒ रास॑भस्य॒ येन॑ य॒ज्ञं ना॑सत्योपयाथः ॥ ९ ॥

पदायं—हे (नासत्या) सत्य गुण और स्वभाव वाले कारीगर लोगो ! तुम दोनों (पशुम्) दिव्यगुणयुक्त विमान आदि यान से जाने आने योग्य मार्ग को

(कदा) कब (उपयाय) शीघ्र जैसे निकट पहुँच जावें वैसे पहुँचते हो और (येन) जिस से पहुँचते हो उस (रासमस्य) राब्द करने वाले (वाजिनः) प्रशंसनीय वेग से युक्त (त्रिवृतः) रचन चलान आदि सागरी से पूरा (रथस्य) और भूमि जल अन्तरिक्ष मार्ग में रमण कराने वाले विमान में (क्व) कहा (त्री) तीन (चक्रा) चक्र रचने चाहिये और इस विमानादि यान में (ये) जो (समीडाः) बराबर बन्धनों के स्थान वा अग्नि रहने का धर (बन्धुरः) नियमपूर्वक चलाने के हेतु कोष्ठ होते हैं उन का (योगः) योग (क्व) कहा रहना चाहिये ये तीन प्रश्न हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में कहे हुए तीन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहियें । विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के आदि, मध्य और अन्त में सब कलाओं के बन्धनों के आधार के लिये तीन बन्धनविशेष संपादन करें तथा तीन कला घूमने घुमाने के लिए संपादन करें—एक मनुष्यों के बैठने दूसरी अग्नि की स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके जब जब चलने की इच्छा हो तब तब यथायोग्य जलकाष्ठों को स्थापन, अग्नि को युक्त और कला को वायु से प्रदीप्त करके भाफ के वेग से चलाये हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने को समर्थ हों । क्योंकि इस प्रकार किये बिना निर्विघ्नता से स्थानान्तर को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता ॥ ६ ॥

आ नासत्या गच्छंतं ह्यते' हविर्मध्वः पिवतं मधुपेभिरासभिः ।

युवोर्हि पूर्वं' सवितोपसो रथमृताय चित्रं घृतवन्तमिप्यति ॥ १० ॥

पदार्थ—हे शिल्पिभ्यो ! तुम दोनों (नासत्या) जल और अग्नि के सदृश जिस (हवि) सामग्री का (ह्यते) हवन करते हो उस हवि से शुद्ध हुए (मध्वः) मधुर जल (मधुपेभिः) शुद्ध जल पीने वाले (आसभिः) अपने मुखों से (पिवतम्) पियो और हम लोगों को आनन्द देने के लिये (घृतवन्तम्) बहुत जल की कलाओं से युक्त (चित्रम्) वेगादि भास्वर्य्य गुणसहित (रथम्) विमानादि यानों से देशान्तरो को (गच्छतम्) शीघ्र जाओ आओ (युवोः) तुम्हारा जो रथ (उपसः) प्रातःकाल से (पूर्वं) पहिले (सविता) सूर्यलोक के समान प्रकाशमान (इप्यति) शीघ्र चलता है (हि) वही (अतस्य) सत्य सुख के लिए समर्थ होता है ॥ १० ॥

भावार्थ—जब यानों में जल और अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते हैं तब ये यान और स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं उन में जल और भाफ के निकलने का एक ऐसा स्थान रच लें कि जिसमें होकर भाफ के निकलने से वेग की वृद्धि होवे । इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार मुखों को प्राप्त होता है ॥ १० ॥

आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना ।

प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवा ॥११॥

पदार्थ—हे शिल्पि लोगो ! तुम दोनों (नासत्या) सत्यगुण स्वभावयुक्त (सचाभुवा) मेल कराने वाले जल और अग्नि के समान (देवेभिः) विद्वानों के साथ (इह) इन उत्तम यानों में बैठ के (त्रिभिः) तीन दिन और तीन रात्रियों में महासमुद्र के पार और (एकादशभिः) ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में भूगोल पृथिवी के घन्त को (यातम्) पहुँचो (द्वेषः) शत्रु और (रपांसि) पापों को (निर्मृक्षतम्) अच्छे प्रकार दूर करो (मधुपेयम्) मधुर गुण युक्त पीने योग्य द्रव्य और (प्रायुः) उमर को (प्रतारिष्टम्) प्रयत्न से बढ़ाओ उत्तम सुखों को (सेधतम्) सिद्ध करो और शत्रुओं को जीतने वाले (भवतम्) होवो ॥ ११ ॥

भावार्थ—जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठ और उनको चलाते हैं तब तीन दिन और तीन रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में ब्रह्माण्ड के चारों ओर जाने को समर्थ हो सकते हैं इसी प्रकार करते हुए विद्वान् लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त हो दुःखों को दूर और शत्रुओं को जीत कर चक्रवर्तिराज्य भोगने वाले होते हैं ॥ ११ ॥

आ नो' अश्विना त्रिवृता रथेनार्वाञ्चं रयिं वंहतं सुवीरम् ।

शृष्वन्तां वामवंसे जोह्वीमि वृथे च नो भवतं वाजसातौ ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे वारीगरी में चतुरजनी ! (शृष्वन्ता) श्रवण कराने वाले (अश्विना) दृढ़ विद्या बलयुक्त आप दोनों जल और पवन के समान (त्रिवृता) तीन अर्थात् स्थल जल और अन्तरिक्ष में पूर्णगति से जाने के लिये वर्तमान (रथेन) विमान आदि यान से (नः) हम लोगों को (अर्वाञ्चम्) ऊपर से नीचे अभीष्ट स्थान को प्राप्त होने वाले (सुवीरम्) उत्तम वीर युक्त (रयिम्) चक्रवर्ति राज्य से सिद्ध हुए धन को (वाजहतम्) अच्छे प्रकार प्राप्त होके पहुँचाइये (च) और (नः) हम लोगों के (वाजसातौ) सङ्ग्राम में (वृथे) बर्ष के अर्थे विजय को प्राप्त कराने वाले (भवतम्) हजिये जंगे में (भवते) रक्षादि के लिये (वाम्) तुम्हारा (जोह्वीमि) बारंबार ग्रहण करता हूँ वैसे आप मुझ को ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ—जल अग्नि से प्रयुक्त किये हुए रथ के बिना कोई मनुष्य स्थल जल और अन्तरिक्षमार्गों में सीधे जाने को समर्थ नहीं हो सकता । इसी राजदूत, उत्तम सेना और वीर पुरुषों को प्राप्त होने ऐसे विमानादि

यानों से युद्ध में विजय को पा सकते हैं । इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों ॥ १२ ॥

पूर्व सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इन्द्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन किया तथा इस सूक्त से इस विद्या के साधक अग्नि अर्थात् चावापृथिवी आदि अर्थ प्रतिपादन किये हैं इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये !

यह चौतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥३५॥

आङ्गिरसो हिरण्यस्तूप श्रुविः । आदिमस्य मन्त्रस्याग्निमित्रावहणी रात्रिः सविता च । २—११ सविता च देवता । १ विराड् जगती । ६ निचुञ्जगती ध्रुवः । निषाद. स्वरः । २ । ५ । १० । ११ । विराट् त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ६ । त्रिष्टुप् ध्रुवः । ध्रुवत. स्वरः । ७ । ८ । भुरिक् पङ्क्तिध्रुवः । पञ्चमः स्वरः ॥

ह्वयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावरुणाविहावसे ।

ह्वयामि रात्रौ जगती निवेशनीं ह्वयामि देवं सवितारमृतये ॥ १ ॥

पदार्थ—मैं (इह) इस शरीर धारणादि व्यवहार में (स्वस्तये) उत्तम सुख होने के लिये (प्रथमम्) शरीर धारण के आदि साधन (अग्निम्) रूप गुणयुक्त अग्नि के (ह्वयामि) ग्रहण की इच्छा करता हूँ (अबसे) रक्षणादि के लिये (मित्रावरुणी) प्राण वा उदान वायु को (ह्वयामि) स्वीकार करता हूँ (जगतः) संसार को (निवेशनीम्) निद्रा में निवेश कराने वाली (रात्रौम्) सूर्य के अभाव से अन्धकार रूप रात्री को (ह्वयामि) प्राप्त होता हूँ (ऊतये) क्रियासिद्धि की इच्छा के लिये (देवम्) द्योतनात्मक (सवितारम्) सूर्य लोक को (ह्वयामि) ग्रहण करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात सुख के लिये अग्नि वायु और सूर्य के सकाश से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों को प्राप्त होवें न्योकि इस विद्या के बिना कभी किसी पुरुष को पूर्ण सुख का संभव नहीं हो सकता ॥ १ ॥

आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवन्नानि पश्यन् ॥ २ ॥

पदार्थ—यह (सविता) सब जगत् को उत्पन्न करने वाला (देवः) सब से अधिक प्रकाशयुक्त परमेश्वर (आकृष्णेन) अपनी भावपूर्ण शक्ति से (रजसा)

सब सूर्यादि लोकों के साथ व्यापक (वर्त्तमानः) हुआ (अमृतम्) अन्तर्यामिरूप वा वेद द्वारा मोक्ष साधक सत्य ज्ञान (च) और (मर्त्यम्) कर्मों और प्रलय की व्यवस्था से मरण युक्त जीव को (निवेशयन्) अच्छे प्रकार स्थापन करता हुआ (हिरण्ययेन) यशोमय (रथेन) ज्ञानस्वरूप रथ से युक्त (भुवनानि) लोकों को (पश्यन्) देखता हुआ (आयाति) अच्छे प्रकार सब पदार्थों को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ यह (सविता) प्रकाश वृष्टि और रसों का उत्पन्न करने वाला (कृष्णेन) प्रकाश रहित (रजसा) पृथिवी आदि लोकों के साथ (आवर्त्तमानः) अपनी आकर्षण शक्ति से वर्त्तमान इस जगत् में (अमृतम्) वृष्टि द्वारा अमृतस्वरूप रस (च) तथा (मर्त्यम्) काल व्यवस्था से मरण को (निवेशयन्) अपने अपने सामर्थ्य में स्थापन करता हुआ (हिरण्ययेन) प्रकाशस्वरूप (रथेन) गमन शक्ति से (भुवनानि) लोकों को (पश्यन्) दिखाता हुआ (आयाति) अच्छे प्रकार चर्पा आदि रूपों की अलग अलग प्राप्ति कराता है ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । जैसे सब पृथिवी आदि लोक मनुष्यादि प्राणियों वा सूर्यलोक अपने आकर्षण से पृथिवी आदि लोकों वा ईश्वर अपनी सत्ता से सूर्यादि सब लोकों का धारण करता है । ऐसे क्रम से सब लोकों का धारण होता है इसके बिना अन्तरिक्ष में किसी अत्यन्त भार युक्त लोक का अपनी परिधि में स्थिति होने का संभव नहीं होता और लोकों के घूमने बिना क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालों के अवयव उत्पन्न नहीं हो सकते ॥ २ ॥

याति देवः प्रवता यात्युद्धता याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् ।

आ देवो याति सविता परावतोऽप विश्वां दुरिता बांधमानः ॥३॥

पदार्थ—जैसे (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्ट दुःखों को (अप) (बांधमानः) दूर करता हुआ (यजतः) संगम करने योग्य (देवः) श्वषण आदि ज्ञान का प्रकाशक वायु (प्रवता) नीचे मार्ग से (याति) जाता आता और (उद्धता) ऊर्ध्व मार्ग से (याति) जाता आता है और जैसे सब दुःख देने वाले अन्धकारादिकों को दूर करता हुआ (यजतः) संगत होने योग्य (सविता) प्रकाशक सूर्यलोक (शुभ्राभ्याम्) शुद्ध (हरिभ्याम्) कृष्ण वा शुक्लपक्षों से (परावतः) दूरस्थ पदार्थों को अपनी किरणों से प्राप्त होकर पृथिव्यादि लोकों को (आयाति) सब प्रकार प्राप्त होता है वैसे दूरवीरादि लोग सेना आदि सामग्री सहित ऊचे नीचे मार्ग में जा घा के शत्रुओं को जीत कर प्रजा की रक्षा निरन्तर किया करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मंत्र में वाचकलुप्तोत्तमालङ्कार है । जैसे ईश्वरकी उत्पन्न की हुई सृष्टि में वायु नीचे ऊपर या समगति से चलता हुआ नीचे के पदार्थों

को ऊपर और ऊपर के पादार्यों को नीचे करता है और जैसे दिनरात वा आकर्षण धारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्त सूर्यलोक अन्धकारादिकों के दूर करने से दुःखों का विनाश कर सुख और सुखों का विनाश कर दुःखों को प्रकट करता है वैसे ही सम्भाषित आदि को भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३ ॥

अभीवृत्तं कृशनेर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् ।

आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविर्पी दधानः ॥ ४ ॥

पदार्य—हे सभा के स्वामी राजन् ! आप जैसे (यजतः) संगति करने वा प्रकाश का देने वाला (चित्रभानुः) चित्र विचित्र दीप्ति युक्त (सविता) सूर्यलोक वा वायु (कृशने.) तीक्ष्ण करने वाले किरण वा विविध रूपों से (बृहन्तम्) बड़े (हिरण्यशम्यम्) जिस में सुवर्ण वा ज्योति शान्त करने योग्य हो (अभीवृत्तम्) चारों ओर से वर्तमान (विश्वरूपम्) जिसके प्रकाश वा चाल में बहुत रूप हैं उस (रथम्) रथणीय रथ (कृष्णा) आकर्षण वा वृष्णवर्ण युक्त (रजांसि) पृथिव्यादि लोको और (तविषीम्) बल को (दधानः) धारण करता हुआ (आस्थाद्) अर्प्ये प्रकार स्थित होता है वैसे अपना वर्तव कीजिये ॥ ४ ॥

भावार्य—इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे सूर्य आदि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्य आदि लोक का धारण करने वाला बलवान् सब लोकों और आकर्षणरूपी बल को धारण करता हुआ वायु विचरता है और जैसे सूर्यलोक अपने समीप स्थलों को धारण और सब रूप विषय को प्रकट करता हुआ बल या आकर्षण शक्ति से सबको धारण करता है और इन दोनों के विना किसी स्थूल वा सूक्ष्म वस्तु के धारण का संभव नहीं होता वैसे ही राजा को होना चाहिये कि उत्तम गुणों से युक्त होकर राज्य का धारण किया करे ॥ ४ ॥

विजनाञ्ज्यावाः शितिपादो' अख्यन् रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः ।

शश्वद्विवाः सवितुर्देव्यस्योपस्ये विश्वा भुवनानि तस्युः ॥ ५ ॥

पदार्य—हे सम्जन पुरुष ! आप जैसे जिस (देवस्य) विद्वान् वा दिव्य पदार्थों में उत्पन्न होने वाले (सवितुः) सूर्यलोक को (उपस्ये) गोद अर्थात् आकर्षण शक्ति में (विश्वा) सब (भुवनानि) पृथिवी आदि लोक (तस्युः) स्थित होने हैं उस के (शितिपादः) अपने श्वेत भवयवों से युक्त (ज्यवाः) प्राप्ति होने वाले किरण (जनान्) विद्वानो (हिरण्यप्रउगम्) जिस में ज्योतिरूप शक्ति के मुग के समान रथान हैं उस (रथम्) विमान आदि यान और (शश्वन्) यनादि रथ (विवाः) प्रजापति को (वहन्तः) धारण और बढ़ाते हुए (धरन्तः)

अनेक प्रकार प्रकट होते हैं वैसे तेरे समीप विद्वान् लोग रहें और तू भी विद्या तथा धर्म का प्रचार कर ॥ ५ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जैसे सूर्यलोक के प्रकाश वा आकर्षण आदि गुण सब जगत् को धारणपूर्वक यथायोग्य प्रकट करते हैं । और जो सूर्य के समीप लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । जो अनादि रूप प्रजा है उसका भी वायु धारण करता है इस प्रकार होने से सब लोक अपनी अपनी परिधि में स्थित होते हैं वैसे तुम सद्गुणों को धारण और अपने अपने अधिकारों में स्थित होकर अन्य सब को न्याय मार्ग में स्थापन किया करो ॥ ५ ॥

तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विरापाद् ।

आणि न रथ्यममृताधितस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! तू (रथ्यम्) रथ आदि के चलाने योग्य (आणिम्) संग्राम को जीतने वाले राजभृत्यों के (न) समान इस (सवितुः) सूर्यलोक के प्रकाश में जो (तिस्रः) तीन अर्थात् (द्यावः) सूर्य अग्नि और विद्युत् रूप के साधनों से युक्त (अधितस्थुः) स्थित होते हैं उन में से (द्वौ) दो प्रकाश वा भूगोल सूर्य मण्डल के (उपस्था) समीप में रहते हैं और (एका) एक (विरापाद्) दूरवीर ज्ञानवान् प्राप्ति स्वभाव वाले जीवों को सहने वाली विजुली रूप दीप्ति (यमस्य) नियम करने वाले वायु के (भुवने) अन्तरिक्ष में ही रहती है और जो (अमृता) कारणरूप से नाशरहित चन्द्र तारे आदि लोक हैं वे इस सूर्य लोक के प्रकाश में प्रकाशित होकर (अधितस्थुः) स्थित होते हैं (यः) जो मनुष्य (उ) वादविवाद से इन को (चिकेतत्) जाने और उस ज्ञान को [(इह) इस सत्ता या विद्या में] (ब्रवीतु) अच्छे प्रकार उपदेश करे उसी के समान हो के हम को सद्गुणों का उपदेश किया कर ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस ईश्वर ने अग्निरूप कारण से सूर्य, अग्नि और विजुली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है जिनके द्वारा सब कार्य सिद्ध होते हैं । जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीरों को छोड़ के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं वह कौन है तब उत्तर देनेवाला अन्तरिक्ष में रहने वाले वायु को प्राप्त होते हैं ऐसा कहे । जैसे युद्ध में रथ मृत्यु आदि सेना के अङ्गों में स्थित होते हैं वैसे मरे और जीते हुए जीव वायु के अवलम्ब से स्थित होते हैं । पृथिवी चन्द्रमा और नक्षत्रादि लोक सूर्यप्रकाश के आश्रय से स्थित होते हैं । जो विद्वान् हो वही प्रश्नों के उत्तर कह सकता

है, मूर्ख नहीं। इसलिये मनुष्यों को मूर्ख अर्थात् अनाप्तों के कहने में विश्वास और विद्वानों के कथन में अथद्धा कभी न करनी चाहिये ॥ ६ ॥

वि सुपर्णो अन्तरिक्षाप्यख्यद् गभीरवेपा असुरः सुनीथः ।

क्वेदानो सूर्यः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या तंतान ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे विद्वज्जन ! जैसे यह सूर्यलोक जो (असुरः) सब के लिये प्राण-दाता अर्थात् रात्रि में सोये हुएों को उदय के समय चेतनता देने (गभीरवेपाः) जिसका कम्पन गभीर अर्थात् सूक्ष्म होने से साधारण पुरुषों के मन में नहीं बैठता (सुनीथ) उत्तम प्रकार से पदार्थों की प्राप्ति कराने और (सुपर्णः) उत्तम पतन स्वभाव किरण युक्त सूर्य (अन्तरिक्षाणि) अन्तरिक्ष में ठहरे हुए सब लोकों को (व्यह्यत्) प्रकाशित करता है (इदानीम्) इस वर्तमान समय रात्रि में (क) कहा है ? इस बात को (क) कौन (चिकेत) जानता तथा (कतमाम्) बटुतों में किस (द्याम्) प्रकाश को (अस्य) इस सूर्य के (रश्मिः) किरण (आततान) व्याप्त हो रहे हैं इस बात को भी कौन जानता है ? अर्थात् कोई कोई जो विद्वान् है वे ही जानते हैं सब साधारण पुरुष नहीं। इसलिये सूर्यलोक का स्वरूप और गति आदि को तू जान ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जब यह भूगोल अपने भ्रमण से सूर्य के प्रकाश का आच्छादन कर अन्धकार करता है तब साधारण मनुष्य पूछते हैं कि अब वह सूर्य कहाँ गया ? उस प्रश्न का उत्तर से समाधान करे कि पृथिवी के दूसरे पृष्ठ में है। जिसका चलना अति सूक्ष्म है जैसे वह मूख मनुष्यों से जाना नहीं जाता वैसे ही महाशय मनुष्यों का आशय भी अविद्वान् लोग नहीं जान सकते ॥ ७ ॥

अष्टौ चरख्यत्कुकुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिन्धून् ।

हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्धद्रत्नां दाशुपे वार्याणि ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे सभेस ! जैसे जो (हिरण्याक्षः) जिसके सुवर्ण के समान ज्योति है वह (सविता) वृष्टि उत्पन्न करने वाला (देवः) द्योतनात्मक सूर्यलोक (पृथिव्याः) पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली (अष्टौ) आठ (कुकुभः) दिशा अर्थात् चार दिशा और चार उपदिशाओं (प्रो) तीन भूमि अन्तरिक्ष और प्रकाश के अर्थात् ऊपर नीचे और मध्य में ठहरने वाले (धन्व) प्राप्त होने योग्य (योजना) सब वस्तु के आघार तीन लोकों और (सप्त) सात (सिन्धून्) भूमि अन्तरिक्ष वा ऊपर स्थित हुए जलसमुदायों को (व्यह्यत्) प्रकाशित करता है वह (दाशुपे) सर्वोपकारक विद्यादि उत्तम पदार्थ देने वाले यजमान के लिये (वार्याणि) स्वीकार

करने योग्य (रत्ना) पृथिवी आदि वा सुवर्ण आदि रमणीय रत्नों को (दधत्) धारण करता हुआ (आगात्) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी बतों ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यह सूर्यलोक सब मूर्तिमान् पदार्थों का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अन्तरिक्ष में प्राप्त और वहां से नीचे गेर कर सब रमणीय सुखों को जीवों के लिये उत्पन्न करता और पृथिवी में स्थित और उनचास क्रोश पर्यन्त अन्तरिक्ष में स्थूल सूक्ष्म लघु और गुरु रूप से स्थित हुए जलों को अर्थात् जिन का सप्तसिधु नाम है आकर्षणशक्ति से धारण करता है वैसे सब विद्वान् लोग विद्या और धर्म से सब प्रजा को धारण कर के सब को आनन्द में रखें ॥ ८ ॥

हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते ।

अपामीधां वाधते वेति सूर्यमभिकृष्णेन रजसा द्यामृणोति ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष ! जैसे (हिरण्यपाणिः) जिस के हिरण्यरूप ज्योति हाथों के समान ग्रहण करने वाले हैं (विचर्षणिः) पदार्थों को छिन्न भिन्न और (सविता) रसों को उत्पन्न करने वाला सूर्यलोक (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमि को (अन्तः) अन्तरिक्ष के मध्य में (ईयते) प्राप्त (अभीवाम्) रोग पीड़ा का (अपवाधते) निवारण (सूर्यम्) सब को प्राप्त होने वाले अपने किरण समूह को (अभिवेति) साक्षात् प्रकट और (कृष्णेन) पृथिवी आदि प्रकाश रहित (रजसा) लोकसमूह के साथ अपने (द्याम्) प्रकाश को (ऋणोति) प्राप्त करता है वैसे तुम को भी होना चाहिये ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे सभापते ! जैसे यह सूर्यलोक बहुत लोकों के साथ आकर्षण सम्बन्ध से वर्त्तमान सब वस्तु-मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथिवी लोक का मेल करता है वैसे स्वभावयुक्त आप हृजिये ॥ ९ ॥

हिरण्यहस्तो अमुरः मुनीयः मुमृशीकः स्वर्वां यात्वर्वाङ् ।

अपसेधन्क्षसो' यातुधानानस्थादिवः प्रतिदोषं गृणानः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे सभापते ! आप जैसे यह (हिरण्यहस्तः) जिसका चलना हाथ के समान है (अमुरः) प्राणों की रक्षा करने वाला रूप गुण रहित (मुनीयः) गुन्दर रीति से सब को प्राप्त होने (मुमृशीकः) उत्तम व्यवहारों से मुग्धयुक्त करने और (स्ववान्) उत्तम उत्तम स्पर्श आदि गुण वाला (अर्वाङ्) अपने नीचे ऊपर टेढ़े जाने वाले वेगों की प्राप्त होना हुआ वायु चारों ओर से बनता है तथा (प्रतिदोषम्) रात्रि रात्रि के प्रति (गृणानः) गुणवचन से स्तुति करने योग्य

(देवः) सुखदायक वायु दुःखों को निवृत्त और सुखों को प्राप्त करके (अस्पात्) स्थित होता है वैसे (रक्षसः) दुष्ट कर्म करने वाले (धातुधातान्) जिनसे पीडा आदि दुःख होते हैं उन डाकुओं को (भपसेधन्) निवारण करते हुए श्रेष्ठों को प्राप्त हजिये ॥ १० ॥

भावाचं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे सभापते ! जैसे यह वायु अपने आकर्षण और बल आदि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था में रखता है और जैसे दिन में चोर प्रबल नहीं हो सकते हैं वैसे आप भी हजिये और तुम को जिस जगदीश्वर ने बहुत गुणयुक्त सुखप्राप्त करने वाले वायु आदि पदार्थ रचे है उसी को सब धन्यवाद देने योग्य है ॥ १० ॥

ये ते पन्थाः सवितः पूर्यासोऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे ।

तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षां च नो अथिं च ब्रह्मि देव ॥११॥

पदार्थ—हे (सवित) सकल जगत् के रचने और (देव) सब सुख देने वाले जगदीश्वर ! (ये) जो (ते) आपके (अरेणवः) जिनमे कुछ भी धूलि के अंशों के समान विघ्नरूप मत्त नहीं हैं तथा (पूर्यासः) जो हमारी अपेक्षा से प्राचीनों ने सिद्ध और सेवन किये हैं (सुकृताः) अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए (पन्थाः) मार्ग (अन्तरिक्षे) अपने व्यापकता रूप ब्रह्माण्ड में वर्तमान हैं (तेभिः) उन (सुगेभिः) सुखपूर्वक सेवने योग्य (पथिभिः) मार्गों से (नः) हम लोगों की (अद्य) आज (रक्ष) रक्षा कीजिये (च) और (नः) हम लोगों के लिये सब विघ्नों का (अथिब्रूहि) उपदेश (च) भी कीजिये ॥ ११ ॥

भावाचं—हे ईश्वर ! आपने जो सूर्य आदि लोकों के घूमने और प्राणियों के सुख के लिये आकाश वा अपने महिमारूप सप्तर में शुद्ध मार्ग रचे हैं जिन में सूर्यादि लोक यथानियम से घूमते और सब प्राणी विचरते हैं उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिये कि जिससे हम लोग इधर उधर चलायमान न हों ॥ ११ ॥

इस सूक्त में सूर्यलोक वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादन करने से चौतीसवे सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ॥

यह पंतीतवां सुरत समाप्त हुआ ॥

घोरः काण्व ऋषिः । अग्निदेवता । १ । १२ भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः
स्वरः । २ निचृत्सतः पङ्क्तिः । ४ निचृत्पङ्क्तिः । १० । १४ निचृद्विष्टारपङ्क्तिः ।
१८ विष्टारपङ्क्तिः । २० सतः पङ्क्तिश्छन्दः । षञ्चमः स्वरः । ३ । ११
निचृत्पय्या बृहती । ५ । १६ निचृद्बृहती । ६ भुरिग् बृहती । ७ बृहती । ८ स्वराड्
बृहती । ९ निचृद्दुपरिष्ठाद् बृहती १३ उपरिष्ठाद् बृहती । १५ विराट् पय्या बृहती ।
१७ विराडुपरिष्ठाद्बृहती । १९ पय्याबृहती च छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

प्र वो' यहं पुरूषां विशां देवयतीनाम् ।

अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईडते ॥ १ ॥

पदार्थ—हम लोग जैसे (अन्ये) अन्य परोपकारी घमर्त्ता विद्वान् लोग
(सूक्तेभिः) जिन में अच्छे प्रकार विद्या कही हैं उन (वचोभिः) वेद के अर्थ ज्ञान-
युक्त वचनों से (देवयतीनाम्) अपने लिये दिव्य भोग वा दिव्य गुणों की इच्छा
करने वाले (पुरूषाम्) बहुत (वः) तुम (विशाम्) प्रजा लोगों के सुख के लिए
(यम्) जिस (यह्यम्) अनन्त गुणयुक्त (अग्निम्) परमेश्वर को (सीम् + ईडते)
सब प्रकार स्तुति करते हैं वैसे उस (इत्) ही की (प्रेमहे) अच्छे प्रकार याचना
और गुणों का प्रकाश करें ॥ १ ॥

मावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे
तुम लोग पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान् लोग प्रजा के सुख की संपत्ति के लिये
सर्वव्यापी परमेश्वर का निश्चय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हैं वैसे
ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें। जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्थों
रचन और पालन से जीवों में सब सुखों को धारण करता है वैसे हम लोग
भी सब प्राणियों के लिये सदा सुख वा विद्या को सिद्ध करते रहें
ऐसा जानो ॥ १ ॥

जनांसो अग्निं दधिरे सहोवृधं हविष्मन्तो विधेम ते ।

स त्वं नो' अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु संत्य ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (सन्त्य) सब वस्तु देने हारे ईश्वर ! जैसे (हविष्मन्तः)
उत्तम देने लेने योग्य वस्तु वाले (जनासः) विद्या में प्रसिद्ध हुए विद्वान् लोग जिस
(ते) आपके आश्रय का (दधिरे) धारण करते हैं वैसे उन (सहोवृधम्) बल
को बढ़ाने वाले (अग्निम्) सब के रक्षक आप को हम लोग (विधेम) सेवन करें
(सः) सो (सुमनाः) उत्तम ज्ञान वाले (त्वम्) आप (अद्य) आज (नः)
हम लोगों के (इह) संसार और (वाजेषु) मुठों में (अविता) रक्षक और
सब विद्याओं में प्रवेश कराने वाले (भव) हजिये ॥ २ ॥

भावापं—मनुष्यों को एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना ही से संतुष्ट रहना चाहिये क्योंकि विद्वान् लोग परमेश्वर के स्थान में अन्य वस्तु को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते इसी कारण उनका युद्ध वा इस ससार में कभी पराजय दीख नहीं पड़ता क्योंकि वे धार्मिक ही होते हैं और इसी से ईश्वर की उपासना नहीं करने वाले उनके जीतने को समर्थ नहीं होते, क्योंकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका कैसे पराजय हो सकता है ॥ २ ॥

प्र त्वां द्रुतं वृणीमहे होतारं विश्वेदसम् ।

महस्ते सतो वि चरन्त्यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् राजदूत ! जैसे हम लोग (विश्वेदसम्) सब शिल्पविद्या का हेतु (होतारम्) ग्रहण करते और (द्रुतम्) सब पदार्थों को तपाने वाले अग्नि को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं वैसे (त्वा) तुझ को भी ग्रहण करते हैं तथा जैसे (महः) महागुणविशिष्ट (सतः) सत्कारणरूप से नित्य अग्नि के (भानवः) किरण सब पदार्थों से (स्पृशन्ति) सम्बन्ध करते और (चरन्त्यः) प्रकाशरूप ज्वाला (दिवि) द्योतनात्मक सूर्य के प्रकाश में (विचरन्ति) विशेष करके प्राप्त होती हैं वैसे तेरे भी सब काम होने चाहियें ॥ ३ ॥

माधार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे अपने काम में प्रवीण राजदूत ! जैसे सब मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्नि को पदार्थों की प्राप्ति वा अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान और शिल्पकार्यों को सिद्ध करके मुझे स्वीकार करते और जैसे इस विजुली रूप अग्नि की दीप्ति सब जगह वरतती है और प्रसिद्ध अग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा वामु के छेदक होने से अवकाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है वैसे तू भी अपने कामों में प्रवृत्त हो ॥ ३ ॥

देवासंस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं द्रुतं प्रत्नमिन्धते ।

विश्वं सो अग्रं जयति त्वया धनं यस्ते द्वादश मर्त्यः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) धर्म विद्या श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशमान सभापते ! (यः) जो (ते) तेरा (द्रुतः) दूत (मर्त्यः) मनुष्य तेरे लिये (धनम्) विद्या राज्य सुवर्णादि थी जो (ददाति) देना है तथा जो (त्वया) तेरे साथ दानुओं को (जयति) जीतना है (मित्रः) सब वा मुद्द (वरुणः) सब से उत्तम (अर्यमा) स्वामिकारी (देवास) वे सब सभ्य विद्वान् मनुष्य जिसको (समिन्धते) प्रच्छेद प्रकार प्रशान्त जानकर स्वीकार के लिये पुत्र गुणों से प्रकाशित करें जो (त्वा)

सुभ्र और सब प्रजा को प्रसन्न रखे (सः) वह दूत (प्रसन्नम्) जो कि कारणरूप से घनादि है (विश्वम्) राज्य को सुरक्षित रखने को योग्य होता है ॥ ४ ॥

भावायं—कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजघर्म को ठीक ठीक जानने, पर अपर इतिहासों के वेत्ता, घमतिमा, निर्भयता से सब विषयों के वक्ता, शूरवीर दूतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के बिना राज्य को पाने, पालने, बढ़ाने और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो सकते इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आदिका विधान सब लोग सदा किया करें ॥ ४ ॥

मन्द्रो होता गृहपतिरग्ने' दूतो विशामसि ।

त्वे विश्वा संगतानि व्रता ध्रुवा यानि देवा अकृष्वत ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) शरीर और आत्मा के बल से सुशोभित ! जिससे आप (मन्द्रः) पदार्थों की प्राप्ति करने से सुख का हेतु (होता) सुखों के देने (गृहपतिः) गृहकार्यों का पालन (दूतः) दुष्ट शत्रुओं को तप्त और छेदन करने वाले (विश्वम्) प्रजाओं के (पति.) रक्षक (असि) है इससे सब प्रजा (यानि) जिन (विश्वा) सब (ध्रुवा) निश्चल (संगतानि) सम्यक् युक्त समयानुकूल प्राप्त हुए (व्रता) घर्मयुक्त कर्मों को (देवाः) धार्मिक विद्वान् लोग (अकृष्वत) करते हैं उनका सेवन (त्वे) आपके रक्षक होने से सदा कर सकती है ॥ ५ ॥

भावायं—जो प्रशस्त राजा, दूत और सभासद् होते हैं वे ही राज्य को पालन कर सकते हैं इन से विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते ॥ ५ ॥

त्वे इदग्ने सुभगे' यविष्ठ्य विश्वमाहूयते हविः ।

त्वन्नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवान्सुवीर्यां ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (यविष्ठ्य) पदार्थों के मेल करने में बलवान् (अग्ने) सुख देने वाले राजन् ! जैसे होता [से] (अग्नी) अग्नि में (विश्वम्) सब (हविः) उत्तमता से सस्कार किया हुआ पदार्थ (आहूयते) डाला जाता है वैसे जिस (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (त्वे) आप में न्याय करने का काम स्थापित करते हैं सो (सुमनाः) अच्छे मनवाले (स्वम्) आप (अद्य) आज (उत) और (अपरम्) दूसरे दिन में भी (नः) हम लोगों को (सुवीर्यां) उत्तम वीर्य वाले (देवान्) विद्वान् (इत्) ही (यक्षि) कीजिये ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान् लोग वह्नि में पवित्र होम करके योग्य घृतादि पदार्थों को होम के संसार के लिये

सुख उत्पन्न करते हैं वैसे ही दुष्टों को वन्धीधर में डाल के सज्जनों को आनन्द सदा दिया करें ॥ ६ ॥

तं धेमि॒त्या नम॒स्विन॒ उप॑ स्व॒राज॑मासते ।

होत्रा॑भिरग्निं मनु॒पः समि॑न्यते तित्ति॒र्वासो॑ अति॒ स्त्रिधः॑ ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (नमस्विनः) उत्तम सत्कार करने वाले (मनुप्यः) मनुष्य (होत्राभिः) हवनयुक्त सत्य क्रियाओं से (स्वराजम्) अपने राजा (भ्रन्विम्) जानवान् सभाध्यक्ष को (घ) ही (उपासते) उपासना और (तम्) उसी का (समिषन्ते) प्रकाश करते हैं वे मनुष्य (स्त्रिधः) हिंसा नाश करने वाले शत्रुओं को (अति तित्तिर्वासः) अच्छे प्रकार जीतकर पार हो सकते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—कोई भी मनुष्य सभाध्यक्षको उपासना करने वाले भृत्य और सभासदों के बिना अपने राज्य की सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से विजय को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

धन्तो॑ वृत्र॒म॒तर॒न्त्रो॒दसी॑ अप॒ उरु॒ क्षया॑य चक्रिरे।

भुव॒त्कण्वे॑ वृषां॒ द्युम॒न्याहु॑तः क्रन्द॒दश्वो॒ गवि॑ष्टिषु ॥ ८ ॥

पदार्थ—राजपुरुष ! जैसे विजुली सूर्य और उसके किरण (वृत्रम्) मेघ का छेदन करते और वर्षावते हुए आकाश और पृथिवी को जल से पूर्ण तथा इन कर्मों को प्राणियों के संसार में अधिक निवास के लिए करते हैं वैसे ही शत्रुओं को (धन्तः) मारते हुए (शेरसी) प्रकार और अंधेरे में (अपः) कर्म को करें और सब जीवों को (अतरम्) दुःखों के पार करें तथा (गविष्टिषु) गाय आदि पशुओं के सघातों में (अश्वत्) शब्द करते हुए (अश्वः) घोड़े के समान (आहुतः) राज्याधिकार में नियत क्रिया (वृषा) सुख की वृष्टि करने वाला (उरुक्षयाय) बहुत निवास के लिए (कण्वे) बुद्धिमान् में (द्युम्नी) बहुत ऐश्वर्य को धरता हुआ सुखी (भुवत्) होवे ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे विजुली, भौतिक और सूर्य यही तीन प्रकार के अग्नि मेघ को छिन्न भिन्न कर सब लोकों को जल से पूर्ण करते हैं उनका युद्ध-कर्म सब प्राणियों के अधिक निवास के लिये होता है वैसे ही सभाध्याक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि कण्टकरूप शत्रुओं को मार के प्रजा को निरन्तर तृप्त करें ॥ ८ ॥

सं सी॒दस्व॒ मह्यँ॑ अ॒सि शोच॑स्व दे॒ववी॑र्तपः ।

वि धूम॑म॒न्ने अरु॑पं पि॒येध्य॒ सृज॑ प्र॒शस्त॒ दर्श॑तम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (तेजस्विन्) विद्याविनययुक्त (मिषेध्य) प्राज्ञ (अग्ने) विद्वन् सभापते ! जो आप (महान्) बड़े बड़े गुणों से युक्त (अस्ति) हैं सो (देववीतमः) विद्वानों को व्याप्त होने हारे आप न्याय धर्म में स्थित होकर (संसीदस्व) सब दोषों का नाश कीजिये और (शोचस्व) प्रकाशित हूजिये हे (प्रशस्त) प्रशंसा करने योग्य राजन् ! आप (विधूमम्) धूम सद्ग मल से रहित (दशतम्) देखने योग्य (अरुपम्) रूप को (सृज) उत्पन्न कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—प्रशंसित बुद्धिमान् राजपुरुषों को चाहिये कि अग्नि के समान तेजस्वि और बड़े बड़े गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ गुणवाले पृथिवी आदि भूतों के तत्त्व को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य स्वरूपयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करें ॥ ९ ॥

यं त्वा देवासो मनवे द्युरिह यजिष्ठं हव्यवाहन ।

यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (हव्यवाहन) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाले सभ्यजन ! (यम्) जिस विचारशील (यजिष्ठम्) अत्यन्त यज्ञ करने वाले (त्वा) आप को (देवासः) विद्वान् लोग (मनवे) विचारने योग्य राज्य की शिक्षा के लिये (इह) इस पृथिवी में (दधु.) धारण करते (यम्) जिस शिक्षा पाये हुए (धनस्पृतम्) विद्या सुवर्ण आदि धन से युक्त आपको (मेध्यातिथिः) पवित्र अतिथियों से युक्त अध्यापक (कण्वः) विद्वान् पुरुष स्वीकार करता (यम्) जिस सुख की वृष्टि करने वाले (त्वा) आप को (वृषा) सुखों का फैलाने वाला धारण करता और (यम्) जिस स्तुति के योग्य आप को (उपस्तुतः) समीपस्थ सज्जनों की स्तुति करने वाला राजपुरुष धारण करता है उन आप को हम लोग सभापति के अधिकार में नियत करते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान् और अन्य सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिल के जिस विचारशील ग्रहण के योग्य वस्तुओं के प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से भूषित विद्या सुवर्णादिधनयुक्त सभा के योग्य पुरुष को राज्य शिक्षा के लिये नियुक्त करें वही पिता के तुल्य पालन करने वाला जन राजा होवे ॥ १० ॥

यमग्निं मेध्यातिथिः कण्वं ईध ऋतादधि ।

तस्य प्रेपो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि ॥ ११ ॥

पदार्थ—(मेध्यातिथिः) पवित्र सेवक शिष्यवर्गों से युक्त (कण्वः) विद्या-शिद्ध कर्मकाण्ड में वृशल विद्वान् (ऋतादधि) मेघमण्डल के ऊपर से सामर्थ्य होने

के लिए (यम्) जिस (अग्निम्) दाहयुक्त सब पदार्थों के काटने वाले अग्नि को (ईषे) प्रदीप्त करता है (तस्य) उस अग्नि के (इयः) घृतादि पदार्थों को मेघमण्डल में प्राप्त करने वाले किरण (प्र) अत्यन्त (बोधियुः) प्रज्वलित होते हैं और (इमाः) ये (ऋचः) वेद के मन्त्र जिस अग्नि के गुणों का प्रकाश करते हैं (तम्) उसी (अग्निम्) अग्नि को सभाध्यक्षादि राजपुरुष हम लोग सित्य-क्रिया सिद्धि के लिए (वर्धयामसि) बढ़ाते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि होता आदि विद्वान् लोग वामु वृष्टि के शोधक हवन के लिये जिस अग्नि को प्रकाशित करते हैं जिसके किरण ऊपर को प्रकाशित होते और जिसके गुणों को वेद-मन्त्र कहते हैं उसी अग्नि को राजपुरुष क्रियासिद्धि के लिये बढ़ावें ॥११॥

रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्ने देवेष्वाप्यम् ।

त्वं वाजस्य श्रुत्यस्य राजसि स नो मृड महाँ असि ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (स्वधाव) भोगने योग्य अन्नादि पदार्थों से युक्त (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष ! (हि) जिस कारण (ते) आपकी (देवेषु) विद्वानों के बीच में (आप्यम्) ग्रहण करने योग्य मित्रता (अस्ति) है इसलिये आप (रायः) विद्या, सुवर्ण और चक्रवर्ति राज्यादि धनो को (पूर्धि) पूर्ण कीजिये जो आप (महात्) बड़े बड़े गुणों से युक्त (असि) हैं और (श्रुत्यस्य) सुनने के योग्य (वाजस्य) युद्ध के बीच में प्रकाशित होते हैं (सः) सो (त्वम्) पुत्र के तुल्य प्रजा की रक्षा करने हारे आप (नः) हम लोगों को (मृड) सुखयुक्त कीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ—वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को उचित है कि अन्नधन आदि पदार्थों के कोशों को निरन्तर भर और प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरन्तर युद्ध करने को समर्थ होके प्रजा के लिये बड़े बड़े सुख देने वाले हों ॥ १२ ॥

ऊर्ध्व ऊ ष्ट ण ऊतये त्तिष्ठां देवो न संविता ।

ऊर्ध्वो वाजस्य सन्विता यद्भिभिर्वाचद्भिर्विह्वयामहे ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे सभापते ! आप (देवः) सब प्रकाशित करने हारे (संविता) सूर्य लोक के (न) समान (नः) हम लोगों की रक्षा आदि के लिये (ऊर्ध्वः) ऊचे आसन पर (सुतिष्ठ) सुनोभित कीजिये (उ) और (ऊर्ध्वः) उन्नति को प्राप्त हुए (वाजस्य) युद्ध के (संविता) सेवने वाले कीजिये इसलिये हम लोग (अग्निभिः) यज्ञ के साधनों की प्रतिष्ठा करने तथा (वाचभिः) सब ऋतुओं में

यज्ञ करने वाले विद्वानों के साथ (विद्वयामहे) विविध प्रकार के शब्दों से आपकी स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥

भाषार्थ—सूर्य के समान अति तेजस्वी सभापति को चाहिये कि संप्राम सेवन से दुष्ट शत्रुओं को हटा के सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध विद्वानों के साथ सभा के बीच में ऊंचे आसन पर बैठे ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वो नः पाहंसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह ।

कृधी न ऊर्ध्वान् चरथाय जीवसे' विदा देवेषु नो दुवः ॥१४॥

पदार्थ—हे सभापते ! आप (केतुना) बुद्धि के दान से (नः) हम लोगों को (अंहसः) दूसरे का पदार्थ हरणरूप पाप से (निवाहि) निरन्तर रक्षा (विश्वम्) सब दूसरे के पदार्थों को खाने वाले शत्रुमात्र को (संदह) अच्छे प्रकार जलाइये और (अत्रिणम्) अन्याय से (ऊर्ध्वः) राव से उत्कृष्ट आप (चरथाय) ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए (नः) हम लोगों को (ऊर्ध्वान्) बड़े बड़े गुण कर्म और स्वभाव वाले (कृधि) कीजिये तथा (नः) हम को (देवेषु) धार्मिक विद्वानों में (जीवसे) संपूर्ण अवस्था होने के लिये (दुवः) सेवा को (विदाः) प्राप्त कीजिये ॥ १४ ॥

भाषार्थ—अच्छे गुण कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि राज्य की रक्षा नीति और दण्ड के भय से सब मनुष्यों को पाप से हटा सब शत्रुओं को मार और विद्वानों की सब प्रकार सेवा करके प्रजा में ज्ञान सुख और अवस्था बढ़ाने के लिये सब प्राणियों को शुभगुणयुक्त सदा किया करें ॥ १४ ॥

पाहि नो' अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः ।

पाहि रीपत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (बृहद्भानो) बड़े बड़े विद्यादि ऐश्वर्य के तेजवाले (यविष्ठ्य) अत्यन्त तरुणावस्थायुक्त (अग्ने) सब से मुख्य सब की रक्षा करने वाले मुख्य सभाध्यक्ष महाराज ! आप (धूर्तैः) कपटी अधर्मों (अराव्णः) दान धर्म रहित कृपण (रक्षसः) महाहिंसक दुष्ट मनुष्य से (नः) हम को (पाहि) बचाइये (रीपतः) सब को दुःख देने वाले सिंह आदि दुष्ट जीव दुष्टाचारी मनुष्य से हम को पृथक् रक्षिये (उत) और (वा) भी (जिघांसतः) मारने की इच्छा करते हुए शत्रु से हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार रक्षा के लिये सर्व-रक्षक धर्मोन्नति की इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष की सर्वदा प्रार्थना करें

राजा उनके लिये बल पराक्रम उत्साह और ऐश्वर्य का सामर्थ्य देकर युद्धविद्या में प्रवीण और उनके मित्रों को सब प्रकार पाले ॥ १७ ॥

अग्निना तुर्वशं यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे ।

अग्निर्नयन्नववास्त्वं बृहद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः ॥ १८ ॥

पदार्थ—हम लोग जिस (अग्निना) अग्नि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा के माथ मिलके (उग्रादेवम्) तेज स्वभाव वालो को जीतने की इच्छा करने तथा (तुर्वशम्) शीघ्र ही दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने वाले (यदुम्) दूसरे का घन मारने के लिये यत्न करते हुये डाकू पुरुष को (परावतः) दूसरे देश से (हवामहे) युद्ध के लिये बुलावें वह (दस्यवे) अपने विशेष बल से दूसरे का पदार्थ हरने वाले डाकू का (सहः) तिरस्कार करने योग्य बल को (अग्निः) सब मुख्य राजा (नववास्त्वम्) एकान्त में नवीन घर बनाने (बृहद्रथम्) बड़े बड़े रमण के साधन रथों वाले (तुर्वीतिम्) हिंसक दुष्टपुरुषों को यहा (नयत्) कैद में रखे ॥ १८ ॥

भावार्थ—सब धार्मिक पुरुषों को चाहिये कि तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा के साथ मिल के वेग से अन्य पदार्थों को हरने छोटे स्वभावयुक्त और अपने विजय की इच्छा करने वाले डाकूओं को बुला उनके पर्वतादि एकान्त स्थानों में बने हुए घरों को खासकर और बांध के उनको कैद में रखे ॥ १८ ॥

सायणाचार्य ने यह मन्त्र नवीन पुराण मिथ्या ग्रन्थों की रीति के अवलंब से भ्रम के साथ कुछ का कुछ विरुद्ध वर्णन किया है ॥

नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते ।

दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्यः ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) परमात्मन् ! (यम्) जिस परमात्मा (त्वाम्) आप को (शश्वते) अनादि स्वरूप (जनाय) जीवों की रक्षा के लिये (कृष्यः) सब विद्वान् मनुष्य (नमस्यन्ति) पूजा और हे विद्वान् लोगो ! जिस को आप (दीदेथ) प्रकाशित करते हैं उस (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश करने वाले परब्रह्म को (ऋतजातः) सत्याचरण से प्रसिद्ध (उक्षितः) आनन्दित (मनुः) विज्ञानयुक्त में (कण्वे) बुद्धिमान् मनुष्य मे (निदधे) स्थापित करता हूँ उसकी सब मनुष्य लोग उपासना करें ॥ १९ ॥

भावार्थ—सब के पूजने योग्य परमात्मा के कृपाकटाक्ष से प्रजा की रक्षा के लिये राज्य के अधिकारी सब मनुष्यों को योग्य है कि सत्य व्यवहार की प्रसिद्धि से धर्मात्माओं को आनन्द और दुष्टों को ताड़ना दें ॥ १९ ॥

त्वेपासो' अग्नेरमवन्तो अर्चयो' भीमासो न प्रतीतये ।

रक्षस्विनः सद्मिधातुमार्यतो विश्वं समत्रिणं दह ॥ २० ॥

पदार्थ—हे तेजस्वी सभास्वामिन् ! आप (अग्नेः) सूर्ये विद्युत् 'घोर प्रसिद्ध रूप अग्नि की (त्वेपासः) प्रकाशस्वरूप (भीमासः) भयकारक (अर्चयः) ज्वाला के (न) समान जो (अमवन्तः) निन्दित रोग करने वाले (रक्षस्विनः) राक्षस अर्थात् निन्दित पुरुष हैं उन और (अत्रिणम्) बल से दूसरे के पदार्थों को हरने वाले शत्रु को (इत्) ही (संबद्ध) अच्छे प्रकार भस्म कीजिये और (प्रतीतये) विज्ञान वा उत्तम मुख की प्रतीति होने के लिये (विश्वम्) सब (सद्मम्) संसार तथा (यातुमावतः) मेरे समान होने वालों की रक्षा कीजिये ॥ २० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में सायणाचार्य ने यातु पूर्वपद और मावान् उत्तर पद नहीं जान (यातुमा) इस पूर्वपद से मनुप् प्रत्यय माना है सो पद-पाठ से विरुद्ध होने के कारण अशुद्ध है । सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों और प्रजा के मनुष्यों को चाहिये कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ वन आदि को भस्म कर देते हैं वैसे दुःख देने वाले शत्रु जनों के विनाश के लिये इस प्रकार प्रयत्न करें ॥ २० ॥

इस सूक्त में सब की रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दूत के दृष्टान्त से नैतिक अग्नि के गुणों का वर्णन, दूत के गुणों का उपदेश, अग्नि के दृष्टान्त से राजपुरुषों के गुणों का वर्णन, सभापति का कृत्य, सभापति होने के अधिकारी का कथन, अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने की रीति, मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना, सब मनुष्यों को सभाध्यक्ष के साथ मिलके दुष्टों को मारना और राजपुरुषों के सहायक जगदीश्वर के उपदेश से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह धृतीतया सूक्त समाप्त हुआ ॥

घोरः ऋषिः । महती देवताः । १ । २ । ४ । ६—८ । १२ गायत्री । ३ । ६ ११ । १४ निचूद्गायत्री । ५ विराड् गायत्री । १० । १५ विपीतिकामध्या निचूद् गायत्री । १३ पादनिचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

इस सूक्त भर में मोक्षमूलर आदि साहिबों का किया हुआ व्याख्यान असंगत है । उस में एक एक मन्त्र से उन की असंगति कहेंगे ।

क्रीळं वः शर्धो मास्तमनर्वाणं रथे शुभम् । कणां अभि प्र गायत ॥१॥

पदार्थ—हे (कणाः) मेधावी विद्वान्मनुष्यो ! तुम जो (वः) आप लोगों के (अनर्वाणम्) षोड़ों के योग से रहित (रथे) विमानादियानों में (क्रीडम्) क्रीड़ा का हेतु क्रिया में (शुभम्) शोभनीय (मास्तम्) पवनो का समूह रूप (शर्धः) बल है उसको (अभि प्रगायत) अच्छे प्रकार सुनो वा उपदेश करो ॥ १ ॥

भावाय—सायणाचार्य (मास्तम्) इस पद को पवनों का संबन्ध (तस्येदम्) इस सूत्र से अणु प्रत्यय और व्यत्यय से आद्युदात्त स्वर अशुद्ध व्याख्यान किया है । बुद्धिमान् पुरुषों को चाहिये कि जो पवन प्राणियों के चेष्टा, बल, वेग, यान और मगल आदि व्यवहारों को सिद्ध करते इस से इनके गुणों की परीक्षा कर के इन पवनों से यथायोग्य उपकार ग्रहण करें ॥ १ ॥

मोक्षमूलर साहिव ने अवं शब्द से अश्व के ग्रहण का निषेध किया है सो भ्रममूल होने से अशुद्ध ही है और फिर अवं शब्द से सत्र जगह अश्व का ग्रहण किया है यह भी प्रमाण के न होने से अशुद्ध ही है । इस मन्त्र में अश्वरहित विमान आदि रथ की विवक्षा होने से । उन यानों में कलाओं से चलाये हुये पवन तथा अग्नि के प्रकाश और जल की वाफ के वेग से यानों के गमन का संभव है इस से यहां कुछ पशुरूप अश्व नहीं लिये हैं ॥ १ ॥

ये पृषतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरञ्जिभिः । अजायन्त स्वभानवः ॥२॥

पदार्थ—(ये) जो (पृषतीभिः) पदायों को सीचने (ऋष्टिभिः) व्यवहारों को प्राप्त और (अञ्जिभिः) पदायों को प्रकट कराने वाली (वाशीभिः) वाणियों के (साकम्) साथ क्रियाओं के करने की चतुराई में प्रयत्न करते हैं वे (स्वभानवः) अपने ऐश्वर्य के प्रकाश से प्रवासित (अजायन्त) होते हैं ॥ २ ॥

भावाय—हे विद्वान् मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की रची हुई इस कार्म्यमृष्टि में जैसे अपने अपने स्वभाव के प्रकाश करने वाले वायु के सकार से जल की दृष्टि चेष्टा का करना अग्नि आदि की प्रसिद्धि और वाणी के व्यवहार अर्थात् कहना सुनना स्पर्श करना आदि सिद्ध होते हैं वैसे ही विद्या और धर्मादि शुभ गुणों का प्रचार करो ॥ २ ॥

मोक्षमूलर साहिव कहते हैं कि जो वे पवन चित्र विचित्र हरिण लोह की शक्ति तथा तनपारों और प्रसन्नित आभूषणों के साथ उत्पन्न हुए हैं इति । यह व्याख्या अमंभव है क्योंकि पवन निश्चय करके दृष्टि कराने वाली क्रिया तथा स्पर्शादि गुणों के योग और नव चेष्टा के हेतु होने से

वाणी और अग्नि के प्रकट करने के हेतु हुए अपने आप प्रकाश वाले हैं। जो उन्होंने कहा है कि सायणाचार्य ने वाणी शब्द का व्याख्यान यथार्थ किया है सो भी असंगत है क्योंकि वह भी मन्त्र पद और वाक्यार्थ से विरुद्ध है। और जो मेरे भाष्य में प्रकरण पद वाक्य और भावार्थ के अनुकूल अर्थ है उसको विद्वान् लोग स्वयं विचार लेंगे कि ठीक है या नहीं ॥ २ ॥

इहेव शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान् । नियामंश्चित्रमृञ्जते ॥ ३ ॥

पदार्थ—मै (यत्) जिस कारण (एषाम्) इन पवनों की (कशा.) रज्जु के समान चेष्टा के साधन नियमों को प्राप्त कराने वाली क्रिया (हस्तेषु) हस्त आदि अंगों में है इससे सब चेष्टा और जिससे प्राणी व्यवहार सम्बन्धी ध्वनन की (वदान्) बोलते हैं उसकी (इहेव) जैसे इस स्थान में स्थित होकर बँधे करता और (शृण्वे) श्रवण करता हूँ और जिससे सब प्राणी और अप्राणी (यामन्) सुख हेतु व्यवहारों के प्राप्त कराने वाले मार्ग में (चित्रम्) आश्चर्यरूप कर्म की (नृञ्जते) निरन्तर सिद्ध करते हैं उस के करने को समर्थ उसी से मैं भी होता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। वायु (पदार्थ) विद्या की इच्छा करनेवाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्म करते हैं उन सभी के हेतु पवन है जो वायु न हों तो कोई मनुष्य कुछ भी कर्म करने को समर्थ न हो सके और दूरस्थित मनुष्य ने उच्चारण किये हुये शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु की चेष्टा के बिना कोई भी कह वा सुन न सके और मनुष्य मार्ग में चलने आदि जितने बल वा पराक्रम-युक्त कर्म करते हैं वे सब वायु ही के योग से होते हैं। इस से यह सिद्ध है कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने को भी समर्थ नहीं हो सकता। इसलिये इसके गुप्त गुणों का खोज सर्वदा किया करें ॥ ३ ॥

मोक्षमूलर साहिब कहते हैं कि मैं सारथियों के कशा अर्थात् चाबुक के शब्दों को सुनता हूँ तथा अति समीप हाथों में उन पवनों को प्रहार करते हैं वे अपने मार्ग में अत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं और यामन् यह मार्ग का नाम है जिस मार्ग से देव जाते हैं वा जिस मार्ग से वलिदानों को प्राप्त होते हैं जैसे हम लोगों के प्रकरण में भेष के अवयवों का भी ग्रहण होता है। यह सब अशुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में कशा शब्द से सब क्रिया और यामन शब्द से मार्ग में सब व्यवहार प्राप्त करने वाले कर्मों का ग्रहण है ॥ ३ ॥

प्र वः शर्धाय घृण्वये त्वेपद्यम्नाय शुष्मिर्षं । देवन् ब्रह्म गायत ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यो ! जो ये पवन (वः) तुम लोगों के (शर्धाय)

बल प्राप्त करने वाले (घृष्वमे) जिसके लिये परस्पर लड़ते भिड़ते हैं उस (शुष्मिणे) अत्यन्त प्रशंसित बलयुक्त व्यवहार वाले (त्वेषुष्मनाय) प्रकाशमान पशु के लिये हैं तुम लोग उनके नियोग से (देवत्तम्) ईश्वर ने दिये वा विद्वानों ने पढ़ाये हुए (ब्रह्म) वेद को (प्रगायत) अच्छे प्रकार पढ़जादि स्वरों से स्तुतिपूर्वक गाय करो ॥ ४ ॥

भावार्थ—विद्वान् मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़ वायु के गुणों का जान और यश वा बल के कर्मों का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के लिए सुख देवें ॥ ४ ॥

मोक्षमूलर साहित्य का अर्थ जिनके घरों में वायु देवता आते हैं हे चुद्धिमान् मनुष्यो ! तुम उन के आगे उन देवताओं की स्तुति करो तथा देवता कैसे हैं कि उन्नत विजय करने वा वेग वाले । इस में चौथे मंडल सत्रहवें सूक्त दूसरे मन्त्र का प्रमाण है । सो यह अशुद्ध है, क्योंकि सब जगह पवनों की स्थिति के आने जाने वाली क्रिया होने वा उनके सामीप्य के बिना वायु के गुणों की स्तुति के संभव होने से और वायु से भिन्न वायु की कोई देवता नहीं है इससे तथा जो मन्त्र का प्रमाण दिया है वहाँ भी उनका अभीष्ट अर्थ इनके अर्थ के साथ नहीं है ॥ ४ ॥

प्र शंसा गोष्वध्न्यं क्रीलं यच्छर्थो मारुतम् । जम्भे रसस्य वाट्थे ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वान्मनुष्यो ! तुम (यत्) जो (गोषु) पृथिवी आदि भूत वा वाणी आदि इन्द्रिय तथा गो आदि पशुओं में (क्रीडम्) क्रीडा का निमित्त (ध्न्यम्) नहीं हनन करने योग्य वा इन्द्रियों के लिए हितकारी (मारुतम्) पवनों का विकाररूप (रसस्य) भोजन किये हुये भन्नादि पदार्थों से उत्पन्न (जम्भे) जिससे गात्रों का संवहन हो मुस में प्राप्त होके शरीर में स्थित (शब्दः) बल (वषुधे) वृद्धि की प्राप्त होता है उसको भरे लिये नित्य (प्रशंस) शिषा करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो वायुसम्बन्धी शरीर आदि में क्रीडा और बल का बढ़ना है उसको नित्य उन्नति देवें और जितना रस आदि प्रतीत होता है वह सब वायु के मयोग से होता है इससे परस्पर इस प्रकार सब शिषा करना चाहिये कि जिससे सब लोगों को वायु के गुणों की विद्या विदित होजावे ॥ ५ ॥

मोक्षमूलर साहित्य का अर्थ है कि यह प्रतिद्ध वायु पवनों के दलों में उपाधि से बढ़ा हुआ जन्मे उम पवन ने मेघावयों को स्वादयुक्त किया है क्योंकि इस ने पवनों का आदर किया दस से । सो यह अशुद्ध है, कैसे कि

जो इस मन्त्र में इन्द्रियों के मध्य में पवनों का बल कहा है उसकी प्रशंसा करनी और जो प्राणि लोग मुख से स्वाद लेते हैं वह भी पवनों का बल है । और इस [जम्भ] शब्द के अर्थ में विलसन और मोक्षमूलर साहिव का वादविवाद निष्कल है ॥

को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च भूतयः । यत्सीमन्तं न धृतुय ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यो ! (भूतयः) शत्रुओं को कमाने वाले (नरः) नीतियुक्त (यत्) ये तुम लोग (दिवः) प्रकाशवाले सूर्य आदि (च) वा उनके सम्बन्धी और तथा (ग्म) पृथिवी (च) और उन के संबन्धी प्रकाश रहित लोकों को (सीम्) सब ओर से अर्थात् तृण वृक्ष आदि अवयवों के सहित ग्रहण करके कम्पाने हुए वायुओं के (न) समान शत्रुओं का (अन्तम्) नाश कर दुष्टों को जब (आधुनुय) अच्छे प्रकार बन्ध्याओं तक (वः) तुम लोगों के बीच में (कः) कौन (वर्षिष्ठः) मयावत् श्रेष्ठ विद्वान् प्रसिद्ध न हो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । विद्वान् राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे कोई बलवान् मनुष्य निर्बल मनुष्य के केशों का ग्रहण करके कम्पाता और जैसे वायु सब लोकों का ग्रहण तथा चलायमान करके अपनी अपनी परिधि में प्राप्त करते हैं वैसे ही सब शत्रुओं को कम्पा और उन के स्थानों से चलायमान करके प्रजा की रक्षा करे ॥ ६ ॥

मोक्षमूलर साहिव का अर्थ कि हे मनुष्यो ! तुम्हारे बीच में बड़ा कौन है ? तथा तुम आकाश वा पृथिवी लोक को कम्पाने वाले हो, जब तुम धारण किये हुये वस्त्र का प्रान्त भाग कम्पाने समान उनको कम्पित करते हो । सायणाचार्य के वहे हुए अन्त शब्द के अर्थ को मैं स्वीकार नहीं करता किन्तु विलसन आदि के वहे हुए को स्वीकार करता हूँ । यह अशुद्ध और विपरीत है क्योंकि इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे राजपुरुष शत्रुओं और अन्य मनुष्य तृण काष्ठ आदि को ग्रहण करके कम्पाते है वैसे वायु भी हैं । इस अर्थ का विद्वानों के सकाश से निश्चय करना चाहिये इस प्रकार कहे हुए व्याख्यान से । जैसे सायणाचार्य का किया हुआ अर्थ व्यर्थ है वैसे ही मोक्षमूलर साहिव का किया हुआ अर्थ अनर्थ है ऐसा हम सब सज्जन लोग जानते हैं ॥ ६ ॥

नि वो यामाय मानुषो द्भ उग्राय मन्यषे । जिहीत पर्वतो गिरिः ॥७॥

पदार्थ—हे प्रजासेना के मनुष्यो ! जिस सभापति राजा के भय से वायु के बल से (गिरिः) जब को रोने मर्दा करने वाले (पर्वतः) मेघ शत्रु लोग

(जिंहोत) भागते हैं वह (मानुषः) सभाध्यक्ष राजा (वः) तुम लोगों के (यामाय) यथायं व्यवहार चलाने और (मन्यवे) क्रोधरूप (उप्राय) तीव्र दण्ड देने के लिये राज्यव्यवस्था को (दध्ने) धारण कर सकता है ऐसा तुम लोग जानो ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे प्रजा सेनास्थ मनुष्यो ! तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्था ही से ठीक ठीक चल सकते हैं और जब तुम लोग अपने नियमोपनियमों पर नहीं चलते हो तब तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्र दण्ड देता है और जिसके भय से वायु से मेघों के समान शत्रुजन पलायमान होते हैं उसको तुम लोग पिता के समान जानो ॥ ७ ॥

मोक्षमूलर कहते हैं कि—हे पवनो ! आप के आने से मनुष्य का पुत्र अपने आप ही नम्र होता है तथा तुम्हारे क्रोध से डर के भागता है। यह उनका कथन व्यर्थ है क्योंकि इस मन्त्र में गिरि और पर्वत शब्द से मेघ का ग्रहण किया है। तथा मानुष शब्द का अर्थ धारण क्रिया का कर्ता है और और न इस मन्त्र में बालक के शिर के नमन होने का ग्रहण है। जैसा कि सायणाचार्य का अर्थ व्यर्थ है वैसा ही मोक्षमूलर का भी जानना चाहिये। वेद का करने वाला ईश्वर ही है और मनुष्य नहीं इतनी भी परीक्षा मोक्षमूलर साहिब ने नहीं की पुनः वेदायंज्ञान की तो क्या ही क्या है !! ॥ ७ ॥

येपामज्मेपु पृथिवी जुजुर्वा इव विश्वपतिः । मिया यामेषु रेजते ॥८॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! (येपाम्) जिन पवनो के (अज्मेपु) पहुंचाने केंकने आदि गुणों में (मिया) भय से (जुजुर्वाणिव) जैसे बृद्धावस्था को प्राप्त हुआ (विश्वपतिः) प्रजा की पालना करने वाला राजा शत्रुओं से कम्पता है वैसे (पृथिवी) पृथिवी आदि लोक (मामेषु) अपने अपने चलने रूप परिधि मार्गों में (रेजते) चलायमान होते हैं ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे कोई राजा जीर्ण अवस्था का प्राप्त हुआ रोग वा शत्रुओं के भय से कम्पता है वैसे पवनों से सब प्रकार धारण किये हुये पृथिवी आदि लोक धूमते हैं। और मूत्र के समान बंधे हुये वायु के बिना किसी लोक की स्थिति वा भ्रमण का संभव कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

मोक्षमूलर साहिब का कथन कि जिन पवनों के दौड़ने में पृथिवी निरवल राजा के समान भय से मार्गों में कम्पित होती है। संस्कृत की रीति

से यह बड़ा दोष है कि जो स्त्रीलिङ्ग उपमेय के साथ पुल्लिङ्ग वाची उपमान दिया गया है। सो यह मोक्षमूलर का कथन मिथ्या है क्योंकि वायु के योग ही से पृथिवी के धारण वा भ्रमण का संभव होकर वायु के भीषण ही से पृथिवी आदि लोकों के स्वरूप की स्थिति होती है तथा यह लिङ्ग-व्यत्यय से उपमालङ्कार में दोष नहीं हो सकता, जैसे मनुष्यके तुल्य वायु और वायु के समान मन चलता है, श्येनपक्षी के समान मेना, स्त्री के समान पुरुष वा पुरुष के समान स्त्री, हाथी के समान भैंसी अथवा हथिनी के समान, चन्द्रमा के समान मुख, सूर्य प्रकाश के समान राजनीति, इस प्रकार उपमालङ्कार में लिङ्ग भेद से कोई भी दोष नहीं आ सकता ॥ ८ ॥

स्थिरं हि जानमेपां वयो मातुर्निरेतवे । यत्सीमनुं द्विता शवः ॥९॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (एयाम्) इन (धायूनाम्) पवनों का (यत्) जो (स्थिरम्) निश्चल (जानम्) जन्मस्थान आकाश (शवः) बल और जिसमें (द्विता) शब्द और स्पर्श गुण का योग है जिसके आश्रय से (वयः) पक्षी (मातुः) अन्तरिक्ष के बीच में (सीम्) सब प्रकार (निरेतवे) निरन्तर जाने आने को समर्थ होते हैं उन वायुओं को आप लोग (अनु) पश्चात् विशेषता से जानिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—ये कार्यरूप पवन आकाश में उत्पन्न होकर इधर उधर जाते आते हैं, जहाँ अवकाश है वहाँ जिनके सब प्रकार गमन का संभव होता और जिनकी अनुकूलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले होते हैं उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन किया करो ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है कि सत्य ही है कि पवनों की उत्पत्ति बल-वाली तथा उनका सामर्थ्य आकाश से आता है उनका सामर्थ्य द्विगुण वा पुष्कल है। सो यह निष्प्रयोजन है क्योंकि सब द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने कारण के अनुकूल बलवाली होती है उनके कार्यों में कारण के गुण आते ही हैं और वयः शब्द से पक्षियों का ग्रहण है ॥ ९ ॥

उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अग्नेष्वतनत । वाथा अभिज्ञु यातवे ॥१०॥

पदार्थ—हे राज प्रजा के मनुष्यो ! आप लोग (त्ये) वे अन्तरिक्ष में रहने वा (सूनवः) प्राणियों के गर्भ छुड़ाने वाले पवन (अभिज्ञु) जिनकी सम्मुख जंघा हो (वाथाः) उन दण्ड करती वा बध्नों को सब प्रकार प्राप्त होती हुई शीशों के समान (गिरः) बाणी वा (काष्ठाः) जलों को (अग्नेषु) जाने के मार्गों में (उ) और (धायानवे) प्राप्त होने को विस्तार करते हुआँ के समान मुख का (उदु अतनत) अर्धे प्रकार विस्तार कीजिये ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। राजा और प्रजा के मनुष्यों को [जानना] चाहिये कि जैसे ये वायु ही वाणी और जलों को चलाकर विस्तृत करके अच्छे प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुये जाना-माना जन्म-वृद्धि और नाश के हेतु हैं वैसे ही शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान सुख दुःख का निमित्त है ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है कि जो गान करने वाले पुत्र अपनी गति में गौश्रों के स्थानों को विस्तारयुक्त लम्बीभूत करते हैं तथा गौ जांघ के बल से आती हैं। सो यह व्यर्थ है क्योंकि इस मन्त्र में 'सूनु' शब्द से प्रिय वाणी को उच्चारण करते हुए बालक ग्रहण किये हैं जैसे गौ बछड़ों को चाटने के लिये पृथिवी में जघाश्रों को स्थापन करके सुखयुक्त होती है इस प्रकार विवक्षा के होने से ॥ १० ॥

त्यं चिद् घा दीर्घं पृथुं मिहो नपातममृध्रम् ।

प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥ ११ ॥

पदायं—हे राजपुरुषो ! तुम लोग जैसे (मिहः) वर्षा जलसे सींचने वाले पवन (यामभिः) अपने जाने के मार्गों से (घ) ही (त्यम्) उस (नपातम्) जल को न गिराने और (अमृध्रम्) गीला न करने वाले (पृथुम्) बड़े (चित्) भी (दीर्घम्) स्थूल मेघ को (प्रच्यावयन्ति) भूमि पर गिरा देते हैं वैसे शत्रुओं को गिरा के प्रजा को आनन्दित करो ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहुँचा कर परस्पर घिसने से विजुलो को उत्पन्न कर उस न गिरने योग्य तथा न गीला करने और बड़े आकार वाले मेघ को भूमि में गिराते हैं वैसे ही धर्मविरोधी सब व्यवहारों को छोड़ें और छुड़ावें ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है कि ये पवन इस बहुत काल वर्षा कराते हुए अप्रतिबद्ध मेघ के निमित्त और मार्ग के ऊपर गिराने के लिये हैं यह कुच्छेक शत्रुद है। क्योंकि (मिहः) यह पद पवनों का विशेषण है और इन्होंने मेघ का विशेषण किया है ॥ ११ ॥

मस्तौ यद् यो बलं जनीं अचुच्यवीतन । गिरिरिंचुच्यवीतन ॥ १२ ॥

पदायं—हे (मस्तः) पवनों के समान मेनाम्पशादि राजपुरुषो ! तुम माग (यत्) जिस कारण (यः) तुम्हारा (ह) प्रतिद्व (बलम्) सेना आदि दृढ़ बल

है इसलिये जैसे वायु (गिरीन्) मेघों को (अचुच्यवीतन) इधर उधर आकाश पृथिवी में घुमाया करते हैं वैसे (जमान्) प्रजा के मनुष्यों को (अचुच्यवीतन) अपने अपने उत्तम व्यवहारों में प्रेरित करो ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचरुलुप्तोपमालङ्कार है । सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे वायु मेघों को इधर उधर घुमा के वपति है वैसे ही प्रजा के सब मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से अपने अपने कर्मों में आलस्य छोड़के सदा नियुक्त करते रहें ॥ १२ ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है—हे पवनो ! ऐसे बल के साथ जैसी आपको शक्ति है और तुम पुरुष वा पर्वतों को गमन कराने के निमित्त हो सो यह अशुद्ध है, क्योंकि गिरि शब्द से इस मन्त्र से मेघ का ग्रहण है [पर्वतों का नहीं] और जन शब्द से सामान्य गति वाले का ग्रहण है गमनमात्र का नहीं है ॥ १२ ॥

यद् यान्ति मरुतः सं हं ब्रवतेऽध्वना । शृणोति कश्चिदेपाम् ॥१३॥

पदार्थ—जैसे (यत्) ये (मरुतः) पवन (यान्ति) जाते आते हैं वैसे (अध्वन्) विद्यामार्ग में कारीगर विद्वान् लोग (हं) स्पष्ट (समाब्रुवते) मिलके अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैं और (एपाम्) इन वायुओं की विद्या को (कश्चित्) कोई विद्वान् पुरुष (शृणोति) सुनता और जानता है, सब साधारण पुरुष नहीं ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस वायुविद्या को कोई विद्वान् ही ठीक ठीक जान सकता है जड़बुद्धि नहीं जान सकता ॥ १३ ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है कि जब निश्चय करके पवन परस्पर साथ साथ जाते वा अपने मार्गों के ऊपर बोलते हैं तब कोई मनुष्य क्या श्रवण करता है अर्थात् नहीं, यह अशुद्ध है क्योंकि पवनों का जड़त्व होने से वार्त्ता करना असंभव है और कहने वाले चेतन जीवों के बोलने [सुनने] में हेतु तो होते हैं ॥ १३ ॥

म यांत शीर्भमाशुभिः सन्ति कप्येषु वो दुवः । तत्रो षु मादयाध्वै ॥१४॥

पदार्थ—हे राजपुरुषो ! तुम लोग (आशुभिः) शीघ्र ही गमनागमन कराने वाले यानों से (शीर्भम्) शीघ्र वायु के समान (प्रयात) अच्छे प्रकार अभीष्ट स्थानों को प्राप्त हुआ करो जिन (कप्येषु) बुद्धिमान् विद्वानों में (वः) तुम लोगों की (सत् क्रिया है (तत्रो) उन विद्वानों में तुम लोग (शुभावयाध्वै) सुन्दर रीति से प्रसन्न रहो ॥ १४ ॥

भाषार्थ—राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिये कि वायु के समान अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने आने के लिये विमानादि यान बना के अपने कार्यों को निरन्तर सिद्ध करें और धर्मात्माओं की सेवा तथा दुष्टों को ताड़ने में सदैव आनन्दित रहें ॥ १४ ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है कि तुम तीव्र गति वाले घोड़ों के ऊपर स्थित होकर जल्दी आओ। वहां आपके पुजारी कण्वों के मध्य में हैं। तुम उनमें आनन्दित होओ सो यह अशुद्ध है क्योंकि बड़े बड़े वेग आदि गुण ही वायु के हैं, वे गुण उनमें समवाय-सम्बन्ध से रहते हैं, उनके ऊपर इन पवनों की स्थिति होने का ही संभव नहीं और कण्व शब्द से विद्वानों का ग्रहण है उनमें निवास करने से विद्या की प्राप्ति और आनन्द का प्रकाश होता है ॥ १४ ॥

अस्ति हि प्मा मदाय वः स्मसिं प्मा वयमेपाम् ।

विश्वं चिदायुर्जावसे ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यों ! (एवाम्) जानो है विद्या जिनकी उन पवनों के सकाश से (हि) जिस कारण (स्म) निश्चय करके (वः) तुम लोगो के (मदाय) आनन्दपूर्वक (जीवसे) जीने के लिए (विश्वम्) सब (प्रायुः) अवस्था है। इसी प्रकार (वयम्) आप से उपदेश को प्राप्त हुए हम लोग (चित्) भी (स्मसि, स्म) निरन्तर होवें ॥ १५ ॥

भाषार्थ—जैसे योगाम्नास करके प्राणविद्या और वायु के विकारों को ठोक ठोक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान् लोग आनन्दपूर्वक सब वायु भोगते हैं वैसे अन्य मनुष्यों को भी करनी चाहिये कि उन विद्वानों के सकाश से उस वायुविद्या को जान के सम्पूर्ण प्रायु भोगें ॥ १५ ॥

मोक्षमूलर की उक्ति है कि निश्चय करके वहां तुम्हारी प्रमत्तता पुष्कल है हम लोग सब दिन तुम्हारे भृत्य हैं जो भी हम सम्पूर्ण आयु भर जीते हैं—यह अशुद्ध है क्योंकि यहां प्राणरूप वायु से जीवन होता है, हम लोग इस विद्या को जानते हैं इस प्रकार इस मन्त्र का अर्थ है ॥ १५ ॥

इसी प्रकार कि जैसे यहां मोक्षमूलर साहेब ने अपनी कपोल कल्पना से मन्त्रों के अर्थ विरुद्ध वर्णन किये हैं वैसे प्रागे भी इनकी उक्ति अन्वया ही है ऐसा सब को जानना चाहिये। जब पक्षपात को छोड़ कर मेरे रचे हुए मन्त्रार्थ भाष्य या मोक्षमूलरदिकों के बहे हुए की परीक्षा करके विवेचन करेंगे तब इनके किये हुए अर्थों की अशुद्धि जान पड़ेगी। बहुत को छोड़े ही सिगने से जान लेंगे, प्रागे अब बहुत निराने से क्या है ?

इस सूक्त में अग्नि के प्रकाश करने वाले सब चेष्टा, बल और आयु के निमित्त वायु और उस वायुविद्या को जानने वाले राज प्रजा के विद्वानों के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ १५ ॥

यह संतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ।

घोरः कष्व ऋषिः । मरुतो देवताः । १ । ४ । ८ । ११ । १३ । १५ गायत्री । २ । ६ । ७ । ९ । १० निचुद् गायत्री । ३ । पादनिचुत्गायत्री । ५ । १२ । विषोक्तिकामध्या निचुद्गायत्री । १४ यवमध्या विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ।

कद् नूनं कंधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः । दधिध्वे वृक्तवर्हिपः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (कंधप्रियाः) सत्य कथामो से प्रीति कराने वाले (धृत्वर्बर्हिपः) ऋत्विज् विद्वान् लोगो ! (न) जैसे (पिता) उत्पन्न करने वाला जनक (पुत्रम्) पुत्र को (हस्तयोः) हाथों से धारण करता है, और जैसे पवन, लोकों को धारण कर रहे हैं वैसे (कद्) कब प्रसिद्धि से (नूनम्) निश्चय करके यज्ञ कर्म को (दधिध्वे) धारण करोगे ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षापूर्वक पालना तथा अच्छे कार्यों में नियुक्त करके सुखी होता और जैसे पवन सब लोकों को धारण करते हैं वैसे विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से अच्छे प्रकार सेवन करते हैं वे ही सुखी होते हैं ॥ १ ॥

क्व नूनं कद् अर्थे गन्ता दिवो न पृथिव्याः ।

क्व वो गावो न रण्यन्ति ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (न) जैसे (कद्) कब (नूनम्) निश्चय से (पृथिव्याः) भूमि के वाप्य और (दिवः) प्रकाश कर्म वाले सूर्य की (गावः) किरणों (अर्थम्) पदार्थों को (गन्त) प्राप्त होती है वैसे (द्य) वहां (यः) तुम्हारे अर्थ को (गन्त) प्राप्त होते हो जैसे (गावः) गौ आदि पशु अपने बछड़ों के प्रति (रण्यन्ति) दाब करते हैं वैसे तुम्हारी गाय आदि दाब करते हुआ के समान वायु कहा दाब करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य की किरण पृथिवी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाश करती है वैसे तुम भी विद्वानों

के समीप जाकर, कहां पवनों का नियोग करना चाहिये ऐसा पूछ कर अर्थों को प्रकाश करो और जैसे गौ अपने बछड़ों के प्रति शब्द करके दौड़ती हैं वैसे तुम भी विद्वानों के सङ्ग करने को प्राप्त हो, तथा हम लोगों की इन्द्रियां वायु के समान कहां स्थित होकर अर्थों को प्राप्त होती हैं ऐसा पूछ कर निश्चय करो ॥ २ ॥

कं वः सुम्ना नव्यांसि मरुतः कं सुविता । को३ विश्वानि सौभगा ॥३॥

पदार्थ—हे (मरुतः) वायु के समान शीघ्र गमन करने वाले मनुष्यो ! तुम लोग विद्वानों के समीप प्राप्त होकर (वः) आप लोगों के (विश्वानि) सब (नव्यांसि) नवीन (सुम्ना) सुख (ष्व) कहा सब (सुविता) प्रेरणा कराने वाले गुण (ष्व) कहा और सब नवीन (सौभगा) सौभाग्य प्राप्त कराने वाले कर्म (ववो) कहा है ऐसा पुछो ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे शुभ कर्मों में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति पूछ कर जिस प्रकार नवीन क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवें वैसे अच्छे प्रकार निरन्तर यत्न किया करो ॥ ३ ॥

यच्छुयं पृश्निमातरो मर्त्तासः स्यातन । स्तोता वों अमृतः स्यात् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (पृश्निमातरः) जिन वायुओं का माता आकाश है उनके सदृश (मर्त्तासः) मरणघर्म युक्त राजा और प्रजा के पुरुषो ! आप पुरपाथंयुक्त (यत्) जो अपने अपने कामों में (स्यातन) हो तो (वः) तुम्हारी [(स्तोता)] रक्षा करने वाला सभाध्यक्ष राजा (अमृतः) अमृत सुखयुक्त (स्यात्) होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ—राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्य छोड़ वायु के समान अपने अपने कामों में नियुक्त होवें, जिससे सबका रक्षक सभाध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सकता ॥ ४ ॥

मा वों मृगो न यवसे जरिता भूदजोप्यः । पथा यमस्य गादुर्प ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे राजा और प्रजा के जनो ! आप लोग (न) जैसे (मृगः) हिरन (यवसे) याने योग्य घाम राने के निमित्त प्रवृत्त होता है वैसे (वः) तुम्हारा (जरिता) विद्याओं का दाता (भूदजोप्यः) असेवनीय अर्थात् पूषक (मा भूत्) न होवे तथा (यमस्य) निग्रह करने वाले वायु के (पथा) मार्ग से (मोष गात्) चर्भो शल्पायु होकर मृत्यु को प्राप्त न हो, वैसे काम किया करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे हिरन युक्ति से निरन्तर

घास खाकर सुखी होते हैं वैसे प्राणवायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य युक्ति के साथ आहार विहार कर वायु के मार्ग से अर्थात् मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोड़ता है अर्थात् सदा विद्या पढ़ें पढावें कभी विद्यार्थी और आचार्य वियुक्त न हों प्रमाद करके अल्पायु में न मर जाय ॥ ५ ॥

मो पु णः परांपरा निर्ऋतिर्दुर्हणां वधीत् । पृथीष्ट तृष्ण्या सह ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे अध्यापक लोगो ! आप जैसे (परांपरा) उत्तम मध्यम और निकृष्ट (दुर्हणा) दुःख से हटने योग्य (निर्ऋतिः) पवनो की रोग करने वा दुःख देने वाली गति (तृष्ण्या) व्यास वा लोभ गति के (सह) साथ (नः) हम लोगो को (मोपधीष्ट) कभी न प्राप्त हो और (भावधीत्) बीच में न मरें किन्तु जो इन पवनो की सुख देने वाली गति है वह हम लोगो को नित्य प्राप्त होवे वैसे प्रयत्न किया कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—पवनों की दो प्रकार की गति होती है एक सुखकारक और दूसरी दुःख करने वाली, उनमे से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है वह प्रथम और जो खोटे नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई बलेश दुःख और रोगों की देने वाली वह दूसरी; इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को अति उचित है कि परमेश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थों से पहिली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का नाश करके सुखकी उन्नति करनी चाहिये और जो पिपासा आदि धर्म हैं वह वायु के निमित्त से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से ही उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

सत्यं त्वेपा अमवन्तो धन्वाञ्चिदा रुद्रियांसः । मिहं कृष्वन्त्यवाताम् ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (धन्वद्) अन्तरिक्ष मे (त्वेपाः) बाहर भीतर घिसने से उत्पन्न हुई बिजुली से प्रदीप्त (अमवन्तः) जिनका रोगो और गमनागमन रूप वालो के साथ सम्बन्ध है (रुद्रियांसः) प्राणियों के जीने के निमित्त वायु (अवाताम्) हिंसा रहित (मिहम्) सीधने वाली वृष्टि को (आकृष्वन्ति) धन्वे प्रकार संपादन करते हैं और इनका (सत्यम्) सत्य कर्म है (चित्) वैसे ही सत्य कर्म वा अनुष्ठान किया करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अन्तरिक्ष में रहने तथा सत्य-गुण और स्वभाव वाले पवन वृष्टि के हेतु हैं वे ही युक्ति से सेवन किये हुए अनुकूल होकर सुख देते और युक्ति रहित सेवन किये प्रतिकूल होकर दुःख-होते हैं वैसे युक्ति से धर्मानुकूल कर्मों का सेवन करें ॥ ७ ॥

वाश्रेवं विद्युन् मिमाति वृत्सं न माता सिंपक्ति । यदेषां वृष्टिरसंजि ॥८॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! आप लोग (यत्) जो (एवाम्) इन वायुध्रों के योग से उत्पन्न हुई (विद्युत्) बिजुली (वाश्रेव) जैसे गो अपने (वृत्सम्) बछड़े को इच्छा करती हुई सेवन करती है वैसे (मिहम्) वृष्टि को (मिमाति) उत्पन्न करती और इच्छा करती हुई (माता) मान्य देने वाली माता पुत्र का दूध से (सिंपक्ति न) जैसे सींचती है वैसे पदार्थों को सेवन करती है (वृष्टिः) वर्षा को (असंजि) करती है वैसे शुभ गुण कर्मों से एक दूसरों के सुख करनेहारे झुजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । हे विद्वान् मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि जैसे अपने अपने बछड़ों को सेवन करने के लिए इच्छा करती हुई गौ और अपने छोटे बालक को सेवने हारी माता ऊंचे स्वर से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती है वैसे ही बिजुली बड़े बड़े शब्दों को करती हुई मेघ के अवयवों के सेवन के लिये दौड़ती है ॥ ८ ॥

दिवा चित्तमः कृष्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! आप (यत्) जो पवन (उदवाहेन) जलों को धारण वा प्राप्त कराने वाले (पर्जन्येन) मेघ से (दिवा) दिन में (तमः) अन्धकाररूप रात्री के (चित्) समान अन्धकार (कृष्वन्ति) करते हैं (पृथिवीम्) भूमि को (व्युन्दन्ति) मेघ के जल से आद्र करते हैं उनका युक्ति से सेवन करो ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । पवन ही जल के अवयवों को कठिन सघनाकार मेघ को उत्पन्न उस बिजुली से उन मेघों के अवयवों को छिन्नभिन्न और पृथिवी में गेर कर जलों से स्निग्ध करके अनेक श्लोपधी आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं उनका उपदेश विद्वान् लोग अन्य मनुष्यों को सदा किया करें ॥ ९ ॥

अर्थ स्वनान्मरुतां विश्वपा सन्न पार्थिवम् । अरंजन्त प्र मानुपाः ॥१०॥

पदार्थ—हे (मानुपाः) मननशील मनुष्यो ! तुम जिन (मरुताम्) पवनों के (स्वनात्) उत्पन्न शब्द के होने से (अथ) अनन्तर (विश्वम्) सब (पार्थिवम्) पृथिवी में विदित वस्तुमात्र का (सद्रम्) स्थान कल्पता और प्राणिमात्र (प्रारंजन्त) अच्छे प्रकार कल्पित होते हैं इन प्रकार जानो ॥ १० ॥

भावार्थ—हे ज्योतिष्य शास्त्र के विद्वान् लोगो ! आप पवनों के योग ही से सब मूर्तिमान् द्रव्य चेट्टा को प्राप्त होते प्राणी लोग बिजुली के

भयंकर शब्द में भय को प्राप्त होकर कपित होते और भूगोल आदि प्रति-
क्षण भ्रमण किया करते है ऐसा निश्चित समझो ॥ १० ॥

मरुतो वीळुपाणिभिश्चित्रा रोधस्वतीरनुं यातेमखिंद्रयामभिः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) योगाभ्यासी योगव्यवहार सिद्धि चाहने वाले पुरुषो !
तुम लोग (अखिंद्रयामभिः) निरन्तर गमनशील (वीळुपाणिभिः) दृढ़ बलरूप
ग्रहण के साधक व्यवहार वाले पवनों के साथ (रोधस्वतीः) बहुत प्रकार के बांध
वा आवरण और (चित्राः) आश्चर्य्यं गुण वाली नदी वा नाडियों के (ईम्)
(अनु) अनुकूल (यात) प्राप्त हों ॥ ११ ॥

भावार्थ—पवनों में गमन बल और व्यवहार होने के हेतु स्वाभाविक
धर्म है और ये निश्चय करके नदियों को चलाने वाले नाडियों के मध्य में
गमन करते हुये रुधिर रसादि को शरीर के अवयवों में प्राप्त करते हैं इस
कारण योगी लोग योगाभ्यास और अन्य मनुष्य बल आदि के साधनरूप
वायुओं से बड़े बड़े उपकार ग्रहण करें ॥ ११ ॥

स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अर्थास एषाम् । सुसंस्कृता अभीशवः ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! (वः) तुम्हारे (एषाम्) इन पवनों के सकाश
से (सुसंस्कृताः) उत्तम शिल्पविद्या से सस्कार किये हुये (नेमयः) कलाचक्र युक्त
(रथाः) विमान आदि रथ (अभीशवः) मार्गों को व्याप्त करने वाले (अर्थासः)
श्रेणि आदि वा घोडों के सट्टन (स्थिराः) दृढ़ बलयुक्त (सन्तु) होवें ॥ १२ ॥

भावार्थ—ईश्वर उपदेश करता है । हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये
कि अनेक प्रकार के कलाचक्र युक्त विमान आदि यानों को रच कर उनमें
जल्दी चलने वाले अग्नि जल के सम्प्रयोग वा पवनों के योग से सुखपूर्वक
जाने आने और शत्रुओं को जीतने आदि सब व्यवहारों को सिद्ध
करो ॥ १२ ॥

अच्छां वदा तना गिरा जरायं ब्रह्मणस्पतिम् । अग्नि मित्रं न दर्शितम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे सब विद्या के जानने वाले विद्वान् ! तू (न) जैसे (ब्रह्मणः)
वेद के पढ़ाने और उपदेश से (पतिम्) पालने हारे (दर्शितम्) देखने योग्य
(अग्निम्) तेजस्वी (मित्रम्) जैसे मित्र को मित्र उपदेश करता है वैसे (जरायं)
गुणज्ञान के लिये (तना) गुणों के प्रकाश को बढ़ाने हारो (गिरा) अपनी वेदयुक्त
बाणों से विमानादि यानविद्या का (अच्छा वद) अच्छे प्रकार उपदेश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वान् मनुष्यो ! तुम
लोगों को चाहिये कि जैसे प्रिय मित्र अपने प्रिय तेजस्वी वेदोपदेशक मित्र

को सेवा और गुणों की स्तुति से तृप्त करता है जैसे सब विद्याओं का विस्तार करने वाली वेदवाणी से विमानादि यानों के रचने की विद्या का उस के गुणज्ञान के लिये निरन्तर उपदेश करो ॥ १३ ॥

मिमोहि श्लोकमास्यं पर्जन्यं इव ततनः । गायं गायत्रमुक्थ्यम् ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्य ! तू (आस्ये) अपने मुख में (श्लोकम्) वेद की शिक्षा से युक्त वाणी को (मिमोहि) निर्माण कर और उस वाणी को (पर्जन्य इव) जैसे मेघ वृष्टि करता है जैसे (ततनः) फैला और (उक्थ्यम्) कहने योग्य (गायत्रम्) गायत्री छन्द वाले स्तोत्ररूप वैदिक सूक्तों को (गाय) पढ़ तथा पढ़ा ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यों ! तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ वेदविद्या से शिक्षा की हुई वेदवाणी से वाणी के वेत्ता के समान वक्ता होकर वायु आदि पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो ॥ १४ ॥

वन्दस्व मास्तं गणं त्वेषं पनस्युमर्किणम् । अस्मे वृद्धा असन्निह ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्य ! तू जैसे (इह) इस सब व्यावहार में (अस्मे) हम लोगों के मध्य में (वृद्धाः) बड़ी विद्या और वायु से युक्त वृद्ध पुरुष सत्याचरण करने वाले (असन्) होंवें जैसे (अर्किणम्) प्रशंसनीय (त्वेषम्) अग्नि आदि प्रकाशवान् द्रव्यों से युक्त (पनस्युम्) अपने आत्मा के व्यवहार की इच्छा के हेतु (मास्तम्) वायु के इस (गणम्) समूह की (वन्दस्व) कामना कर ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पवन कार्यों को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होते हैं वैसे विद्या और अपने पुरुषार्थ से सुख किया करें ॥ १५ ॥

इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ॥

यह अङ्गीतवां सूक्त समाप्त हुआ ॥३६॥

घोरपुत्रः कञ्च श्रयिः । मदतो देवताः । १ । ५ । ६ पम्पावृहती । ७ उपरिष्टा-
त्रिराद् वृहती द्यम् । मध्यमः स्वरः । २ । ८ । १० विराद् सतः पङ्क्तिः । ४ । ६
निष्प्रातः पङ्क्तिः द्यम् । पञ्चमः स्वरः । ३ अनुष्टुप् द्यम् । गान्धारः स्वरः । घत्र
सायणाचार्यादिभिर्विततनमोसमूसराह्यादिभिर्घतत्पुत्रनाया मन्त्राः सतो वृहती

छन्दस्काश्च वायुजो बृहती छन्दस्काश्च छन्दःशास्त्राभिप्रायमविदित्वाऽन्यथा व्याख्याता इति मन्तव्यम् ॥

प्र यद्विस्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ ।

कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्षसा कं याथ कं हे धृतयः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वान् लोगो ! आप (यत्) जा (धृतयः) सब को कं पाने वाले वायु (शोचिर्न) जैसे सूर्य की ज्योति और वायु पृथिवी पर दूर से गिरते हैं इस प्रकार (परावतः) दूर से (कस्य) किसके (मानम्) परिमाण को (अस्यथ) छोड़ देते (इत्या) इसी हेतु से (कस्य) सुखस्वरूप परमात्मा के (क्रत्वा) कर्म वा ज्ञान और (वर्षसा) रूप के साथ (कम्) सुखदायक देश को (याय) प्राप्त होते हो इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सुख की इच्छा करने वाले विद्वान् पुरुषों को चाहिये कि जैसे सूर्य की किरणें दूर देश से भूमि को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाश करती हैं वैसे ही अभिमान को दूर से त्याग कर सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परमविद्वान् के गुण, कर्म, स्वभाव और मार्ग को ठीक ठीक जान के उन्हीं में रमण करें । ये वायु कारण से आते कारणस्वरूप से स्थित और कारण में लीन भी हो जाते हैं ॥ १ ॥

स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीहू उत प्रतिष्कभे ।

युष्माकमस्तु तविपी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे धार्मिक मनुष्यो ! (वः) तुम्हारे (आयुधा) धाम्नेय आदि अस्त्र और तलवार, धनुष बाण, भुजुंभी (धनुषक) शतघ्नी (तोप) आदि शस्त्र अस्त्र (पराणुदे) शत्रुओं को व्याप करने वाले युद्ध (उत) और (प्रतिष्कभे) रोकने बांधने और मारने रूप कर्मों के लिये (स्थिरा) दृढ़ विरस्यायी (वीहू) दृढ़ बड़े बड़े उत्तम [धन] युक्त (तविपी) प्रशस्त सेना (पनीयसी) प्रतिशय करके स्तुति करने योग्य वा व्यवहार को मिट्ट करने वाली (अस्तु) हो और पूर्वोक्त पदार्थ (मायिनः) कपट आदि अधर्माचरण युक्त (मर्त्यस्य) दुष्ट मनुष्यों के (मा) कभी मत हों ॥ २ ॥

भाषार्थ—धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपापात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं दुष्ट नहीं । परमात्मा भी धार्मिक मनुष्यों ही को आशीर्वाद देता है पापियों को नहीं । पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शस्त्र-अस्त्र रच कर उनके फेंकने का अभ्यास करके सेना को

उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का विरोध वा पराजय करके न्याय से मनुष्यों की निरन्तर रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥

परां ह यत् स्थिरं ह्य नरौ वर्त्तयथा गुरु ।

वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (नरः) नीतियुक्त मनुष्यो ! तुम जैसे (वनिनः) सम्पत्क विभाग और सेवन करने वाले किरण सम्बन्धी वायु अपने बल से (यत्) जिन (पर्वतानाम्) पहाड़ और भेषों (पृथिव्याः) और भूमि को (व्याशाः) चारों दिशाओं में व्यासवत् व्याप्त होकर उस (स्थिरम्) दृढ़ और (गुरु) बड़े बड़े पदार्थों को धरते और वेग से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देते हैं वैसे विजय के लिये शत्रुओं की सेनाओं को (पराहय) अच्छे प्रकार नष्ट करो और (ह) निश्चय से इन शत्रुओं को (विवर्त्तयथ) तोड़ फोड़ उलट पलट कर अपनी कीर्ति से (आशाः) दिशाओं को (वियायन) अनेक प्रकार व्याप्त करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकालुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वेगयुक्त वायु वृक्षादि को उखाड़ तोड़ भँसोड़ देते और पृथिव्यादि को धरते हैं वैसे धार्मिक न्यायाधीश अधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का धारण करें और सेनापति दृढ़ बलयुक्त हो उत्तम सेना का धारण शत्रुओं को मार पृथिवी पर चक्रवर्ति राज्य का सेवन कर सब दिशाओं में अपनी उत्तम कीर्ति का प्रचार करें और जैसे प्राण सब से अधिक प्रिय होते हैं वैसे राजपुरुष प्रजा को प्रिय हों ॥ ३ ॥

नहि वः शत्रुर्विविदे अधि द्यवि न भूम्यां रिशादसः ।

युष्माकमस्तु तविपी तना युजा रुद्रांसो नू चिद्राष्टपे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (रिशादसः) शत्रुओं के नाशकारक (रुद्रासः) अन्यायकारी मनुष्यों को रलाने वाले वीर पुरुष ! (दित्) जो (युष्माकम्) तुम्हारे (आष्टपे) प्रगल्भ होने वाले व्यवहार के लिये (तना) विस्तृत (युजा) बलादि सामग्री युक्त (तविपी) सेना (अस्तु) हो तो (अधिद्यवि) न्याय प्रकाश करने में (वः) तुम लोगों को (शत्रुः) विरोधी शत्रु (नु) छोड़ (नहि) नहीं (विविदे) प्राप्त हो और (भूम्याम्) भूमि के राज्य में भी तुम्हारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पन्न न हो ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे पवन आकाश में शत्रु रहित विचरते हैं वैसे मनुष्य विद्या, धर्म, बल, पराक्रम वाले न्यायाधीश हो सब को शिक्षा दें और दुष्ट शत्रुओं को दण्ड देके शत्रुओं से रहित होकर धर्म में बर्ते ॥ ४ ॥

प्र वेपयन्ति पर्वतान् विञ्चन्ति वनस्पतीन् ।

प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव देवासः सर्वया विशा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) वायुवत् बलिष्ठ और प्रिय (देवातः) न्यायाधीश सेनापति समाध्यक्ष विद्वान् लोगो ! तुम जैसे वायु (वनस्पतीन्) बड़ और पिप्पल आदि वनस्पतियों को (प्रवेपयन्ति) कंपाते और जैसे (पर्वतान्) भेषों को (विञ्चन्ति) पृथक् पृथक् कर देते हैं वैसे (दुर्मदा इव) मदोन्मत्तों के समान वतते हुए शत्रुओं को युद्ध से (प्रो आरत) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये और (सर्वया) सब (विशा) प्रजा के साथ सुख से घतिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे राजघर्म में वर्तने वाले विद्वान् लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके घर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो और जैसे पवन भूगोल के चारों ओर विचरते है वैसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ आओ ।

उपो रथेषु पृषतीर्युग्ध्वं मष्टिर्वहति रोहितः ।

आ वो यामाय पृथिवी चिदश्रोदवीभयन्त मानुषाः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मानुषाः) विद्वान् लोगो ! तुम (वः) अपने (यामाय) स्थानान्तर में जाने के लिये (मष्टि) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित (रोहितः) रक्त गुणयुक्त अग्नि (पृथिवी) स्थल जल अन्तरिक्ष में जिनको (उपोवहति) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को (मष्टोत्) सुनते और (अबीभयन्त) भय को प्राप्त होते हैं उन (रथेषु) रथों में (पृथिवीः) वायुओं को (अयुग्ध्वम्) युक्त करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उन में बैठ गमनागमन करें तो सुख ही से सर्वत्र जाने आने को समर्थ हों ॥६॥

आ वो मञ्जू तनाय कं रुद्रा अवीं वृणीमहे ।

गन्ता नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्या कर्वाय विभ्युषं ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (रुद्राः) दुष्टों के रोदन कराने वाले ४४ वर्ष पर्यन्त अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से सकल विद्याओं को प्राप्त विद्वान् लोगो ! (यथा) जैसे हम लोग (वः) आप लोगों के लिये (अवसा) रथादि से (मञ्जू) शीघ्र (नूनम्) निश्चित (कम्) सुख को (वृणीमहे) सिद्ध करते हैं (इत्या) ऐसे तुम भी (न.) हमारे वास्ते (अ.व.) सुख बढ़क रथादि कर्म (गन्त) किया करो और जैसे ईश्वर (विभ्युः) दुष्ट प्राणी वा दुखों से भयभीन (तनाय) सब को सट्टिया

और घम के उपदेश से सुखकारक (कण्वाय) प्राप्त विद्वान् के अर्थ रक्षा करता है वैसे तुम और हम मिलके सब प्रजा की रक्षा सदा किया करें ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मेधावी विद्वान् लोग वायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त सुखी होते हैं वैसे हम लोगों को भी होना चाहिये ॥ ७ ॥

युग्मेपितो मरुतो मर्त्येपित आ यो नो अभ्व ईपते ।

वि तं युयोत शवसा व्योजसा वि युष्माकाभिरूतिभिः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! तुम (य.) जो (अम्बः) विरोधी मित्र-भाव रहित (युग्मेपितः) तुम लोगों को जीतने और (मर्त्येपित) मनुष्यों से विजय की इच्छा करने वाला शत्रु (नः) हम लोगों को (ईपते) मारता है उस को (शवसा) बलयुक्त सेना वा (व्योजसा) अनेक प्रकार के पराक्रम और (युष्माकानि) तुम्हारी कृपापात्र (ऊतिभिः) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान आदिकों से युक्त सेनाओं से (वियुयोत) विशेषता से दूर कर दीजिये ॥ ८ ॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है कि स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरे को पीड़ा देने में अत्यन्त प्रसन्न शत्रु हैं उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा खोटे कर्मों से निवृत्त कर वा उत्तम सेना बल को संपादन [कर] युद्ध से जीत [उनका] निवारण करके सब के हित का विस्तार करना चाहिये ॥ ८ ॥

असामि हि प्रयज्यवः कर्ष्वं द्द प्रचेतसः ।

असामिभिर्मरुत आ न ऊतिभिर्गन्तां वृष्टिं न विद्युतः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (प्रयज्यवः) अच्छे प्रकार परोपकार करने (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञानयुक्त (मरुतः) विद्वान् लोगो ! तुम (असामिभिः) नाशरहित (ऊतिभिः) रक्षा सेना आदि से (न) जैसे (विद्युतः) सूप बिजुली आदि (वृष्टिम्) वर्षा कर सुखी करते हैं वैसे (नः) हम लोगों को (असामि) अलंङ्कित मुख (दद) दीजिये (हि) निश्चय से दुष्ट शत्रुओं को जीतने के वास्ते (कर्ष्वम्) घोर प्राप्त विद्वान् के समीप निरय (आगन्त) अच्छे प्रकार जाया कीजिये ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पवन सूर्य बिजुली आदि वर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिये अनेक प्रकार के फल पत्र पुष्प अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं वैसे विद्वान् लोग भी सब प्राणिमात्र को वेदविद्या देकर उत्तम उत्तम सुखों को निरन्तर संपादन करें ॥ ९ ॥

प्र वैपयन्ति पर्वतान्वि विश्वन्ति वनस्पतीन् ।

प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव देवासः सर्वया विशा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) वायुवत् बलिष्ठ और प्रिय (देवासः) न्यायाधीश सेनापति सभाध्यक्ष विद्वान् लोगो ! तुम जैसे वायु (वनस्पतीन्) बड़ और पिप्पल आदि वनस्पतियों को (प्रवैपयन्ति) कंपाते और जैसे (पर्वतान्) मेघों को (विश्वन्ति) पृथक् पृथक् कर देते हैं वैसे (दुर्मदा इव) मदोन्मत्तों के समान वल्लंते हुए शत्रुओं को युद्ध से (प्रो आरत) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये और (सर्वया) सब (विशा) प्रजा के साथ सुख से वर्तिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । जैसे राजधर्म में वर्तने वाले विद्वान् लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वश में करके धर्मात्मा प्रजाओं का पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो और जैसे पवन भूगोल के चारों ओर विचरते हैं वैसे आप लोग भी सर्वत्र जाओ आओ ।

उपो रथेषु पृपतीरयुग्ध्वं प्रष्टिर्वहति रोहितः ।

आ वो यामाय पृथिवी चिदश्रोदवीभयन्त मानुषाः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मानुषाः) विद्वान् लोगो ! तुम (वः) अपने (यामाय) स्थानान्तर में जाने के लिये (प्रष्टि) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित (रोहितः) रक्त गुणयुक्त अग्नि (पृथिवी) स्थल जल अन्तरिक्ष में जिनको (उपोवहति) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को (अश्रोत्) सुनते और (अवीभयन्त) भय को प्राप्त होते हैं उन (रथेषु) रथों में (पृथ्वीः) वायुओं को (अयुग्ध्वम्) युक्त करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उन में बैठ गमनागमन करें तो सुख ही से सर्वत्र जाने आने को समर्थ हों ॥६॥

आ वो मन्नू तनाय कं रुद्रा अवीं वृणीमहे ।

गन्ता नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्या कर्षाय विभ्युपं ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (रुद्राः) दुष्टों के रोदन कराने वाले ४४ वर्ष पर्यन्त अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से सकल विद्याओं को प्राप्त विद्वान् लोगो ! (यथा) जैसे हम लोग (वः) आप लोगो के लिये (अवसा) रक्षादि से (मनु) शीघ्र (नूनम्) निर्दिष्ट (कन्) सुख को (वृणीमहे) सिद्ध करते हैं (इत्या) ऐसे तुम भी (न.) हमारे वास्ते (अय.) सुख बड़क रक्षादि कर्म (गन्त) किया करो और जैसे ईश्वर (विभ्यु.) दुष्ट प्राणी वा दुखों से भयभीत (तनाय) सब को सद्विद्या

और घम के उपदेश से सुखकारक (कण्वाय) प्राप्त विद्वान् के भय रक्षा करता है वैसे तुम और हम मिलके सब प्रजा की रक्षा सदा किया करें ॥ ७ ॥

भाषायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मेधावी विद्वान् लोग वायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त सुखी होते हैं वैसे हम लोगों को भी होना चाहिये ॥ ७ ॥

युष्मेपितो मरुतो मर्त्येपित आ यो नो अभ्व ईपते ।

वि तं युंयोत् शर्वसा व्योजसा वि युष्माकाभिरुतिभिः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! तुम (यः) जो (अभ्वः) विरोधी मित्र-भाव रहित (युष्मेपितः) तुम लोगों को जीतने और (मर्त्येपित) मनुष्यों से विजय की इच्छा करने वाला शत्रु (नः) हम लोगों को (ईपते) मारता है उस को (शर्वसा) बलयुक्त सेना वा (व्योजसा) अनेक प्रकार के पराक्रम और (युष्माकामि) तुम्हारी कृपापात्र (ऊतिभिः) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान आदिकों से युक्त सेनाओं से (वियुयोत्) विशेषता से दूर कर दीजिये ॥ ८ ॥

भाषायं—मनुष्यों को उचित है कि स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरे को पीड़ा देने में अत्यन्त प्रसन्न शत्रु है उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा छोटे कर्मों से निवृत्त कर वा उत्तम सेना बल को संपादन [कर] युद्ध से जीत [उनका] निवारण करके सब के हित का विस्तार करना चाहिये ॥ ८ ॥

असामि हि प्रयज्यवः कर्ष्वं दृद प्रचेतसः ।

असामिभिर्मरुत् आ न ऊतिभिर्गन्तां वृष्टिं न विद्युतं ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (प्रयज्यवः) अच्छे प्रकार परोपकार करने (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञानयुक्त (मरुतः) विद्वान् लोगो ! तुम (असामिभिः) नाशरहित (ऊतिभिः) रक्षा सेना आदि से (न) जैसे (वृष्टिः) मूय विजुली आदि (वृष्टिम्) वर्षा कर सुगो करते हैं वैसे (नः) हम लोगों को (असामि) अग्रहित सुग (दृद) दीजिये (हि) निश्चय से दुष्ट शत्रुओं को जीतने के बान्ने (कर्ष्वम्) और प्राप्त विद्वान् के समीप निरव (घाणन्त) अच्छे प्रकार जाया कीजिये ॥ ९ ॥

भाषायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पवन मूयं विजुली आदि वर्षा करके सब प्राणियों के सुग के लिये अनेक प्रकार के फल पत्र पुष्प अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं वैसे विद्वान् लोग भी सब प्राणिमात्र को वेदविद्या देकर उत्तम उत्तम गुणों को निरन्तर संपादन करें ॥ ९ ॥

असाम्योजो विभृथा सुदानवोऽसामि भृतयः शवः ।

ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सृजत द्विषम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (भृतयः) दुष्टों की कंपनी (सुदानवः) उत्तम दान स्वभाव वाले (मरुतः) विद्वान् लोगो ! तुम (न) जैसे (परिमन्यवः) सब प्रकार क्रोध-युक्त शूरवीर मनुष्य (द्विषम्) शत्रु के प्रति (इषुम्) वाण आदि शस्त्र समूहों को छोड़ते हैं वैसे (ऋषिद्विषे) वेद, वेदों को जानने वाले और ईश्वर के विरोधी दुष्ट मनुष्यों के लिये (असामि) अखिल (ओजः) विद्या पराक्रम (असामि) संपूर्ण (शवः) बल को (विभृथ) धारण करो और उस शत्रु के प्रति शस्त्र वा अस्त्रों को (सृजत) छोड़ो ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे धार्मिक शूरवीर मनुष्य क्रोध को उत्पन्न [कर] शस्त्रों के प्रहारों से शत्रुओं को जीत निष्कण्टक राज्य को प्राप्त होकर प्रजा को सुखी करते हैं वैसे ही सब मनुष्य वेद विद्वान् या ईश्वर के विरोधियों के प्रति सम्पूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र अस्त्रों को छोड़ उनको जीत कर ईश्वर वेद विद्या और विद्वान् युक्त राज्य को संपादन करें ॥ १० ॥

इस सूक्त में वायु और विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये ।

यह उनतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

घोरपुत्रः कव्व ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । १ । २ । ८ । निचुदुपरिष्ठाद्बृहती-
छन्दः । ५ पद्या बृहतीछन्दः । मध्यमः [स्वरः] । ३ । ७ आर्वात्रिष्टुप्छन्दः । ध्रुवतः
स्वरः । ४ । ६ । सतः पङ्क्तिनिचुत्वङ्कितछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ।

उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्रं प्राशुर्भवा सचा ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (ब्रह्मणस्पते) वेद की रक्षा करने वाले (इन्द्र) अखिल विद्यादि परमेश्वरयुक्त विद्वन् ! जैसे (सचा) विज्ञान से (देवयन्तः) सत्य विद्याओं की कामना करने (सुदानवः) उत्तम दान स्वभाव वाले (मरुतः) विद्याओं के सिद्धान्तों के प्रकार के अभिलाषी हम लोग (त्वा) मापको (ईमहे) प्राप्त होते और जैसे सब धार्मिक जन (उपप्रयन्तु) समीप आवे वैसे आप (प्राशुः) सब सुखों के प्राप्त कराने वाले (भव) हूजिये और सब के हितार्थ प्रयत्न कीजिये ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्य अति पुरुषार्थ से विद्वानों का संग उन की सेवा विद्या योग धर्म और सब का उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओं के अध्येता परमात्मा के विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हों और इसी से अन्य सब को सुखी करें ॥ १ ॥

त्वामिद्धि सहस्रस्पुत्र मर्त्यं उपव्रते धने हिते ।

सुवीर्यं मरुत आ स्वश्व्यन्दधीत यो व आचके ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (सहस्रस्पुत्र) ब्रह्मचर्य और विद्यादि गुणों से शरीर आत्मा के पूर्ण बलयुक्त के पुत्र ! (यः) जो (मर्त्यः) विद्वान् मनुष्य (त्वाम्) तुम्हें सब विद्या (उपव्रते) पढ़ाता हो और हे (मरुतः) बुद्धिमान् लोगो ! आप जो (वः) आप लोगों को (हिते) कल्याणकारक (धने) सत्यविद्यादि धन में (आचके) तृप्त करें (इत्) उसी के लिये (स्वश्व्यम्) उत्तम विद्या विषयों में उत्पन्न (सुवीर्यम्) अत्युत्तम पराक्रम को तुम लोग धारण करो ॥ २ ॥

भावायं—मनुष्य लोग पढ़ने पढ़ाने आदि धर्मयुक्त कर्मों ही से एक दूसरे का उपकार करके सुखी हों ॥ २ ॥

प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्यंतु सूनृता ।

अच्छा वीरं नर्यं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् (ब्रह्मणः) वेदों का (पतिः) प्रचार करने वाले ! आप जिस (पङ्क्तिराधसम्) धर्मात्मा और वीर पुरुषों को सिद्धकारक (अच्छावीरम्) पुद्गल पूर्ण शरीर आत्मबलयुक्त वीरों की प्राप्ति के हेतु (यज्ञम्) पठन पाठन श्रवण आदि क्रियारूप यज्ञ को (प्रेतु) प्राप्त होते और हे विद्यायुक्त स्त्री ! (सूनृता) उस वेदवाणी की शिक्षा सहित (देवी) सब विद्या सुशीलता से प्रकाशमान होकर आप भी जिस यज्ञ को प्राप्त हो उस यज्ञ को (देवाः) विद्वान् लोग (नः) हम लोगों को (प्रणयन्तु) प्राप्त करावें ॥ ३ ॥

भावायं—सब मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जिससे विद्या की वृद्धि होती जाय ॥ ३ ॥

यो वायते ददाति सूनरं वसु स धत्ते अक्षिति श्रवः ।

तस्मा इज्यं सुवीरामा यज्ञामहे सुप्रतृप्तिमनेहसम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यः) जो मनुष्य (वायते) विद्वान् के लिये (सूनरम्) जिससे उत्तम मनुष्य हों उग (वसु) धन को (ददाति) देना है और जिस (अनेहसम्)

हिंसा के अयोग्य (सुप्रतृप्तिम्) उत्तमता से शीघ्र प्राप्ति कराने (सुवीराम्) जिस से उत्तम शूरवीर प्राप्त हों (इडाम्) पृथिवी वा वाणी को हम लोग (ध्रापयामहे) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं उस से (सः) वह पुरुष (अक्षिति) जो कभी क्षीणता को न प्राप्त हो उस (ध्रुवः) घन और विद्या के श्रवण को (पत्ते) करता है ॥ ४ ॥

भाषायं— जो मनुष्य शरीर वाणी मन और घन से विद्वानों का सेवन करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो और पृथिवी के राज्य को भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है । जो पुरुष वाणीविद्या को प्राप्त होते हैं, वे विद्वान् दूसरे को भी पण्डित कर सकते हैं आलसी अविद्वान् पुरुष नहीं ॥ ४ ॥

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम् ।

यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओर्कांसि चक्रिरे ॥ ५ ॥

पदायं—जो (ब्रह्मणस्पतिः) बड़े भारी जगत् और वेदों का पति स्वामी न्यायाधीश ईश्वर (नूनम्) निदचय करके (उक्थ्यम्) बहने सुनने योग्य वेदवचनों में होने वाले (मन्त्रम्) वेदमन्त्र-समूह का (प्रवदति) उपदेश करता है वा (यस्मिन्) जिस जगदीश्वर में (इन्द्रः) त्रिजुली (वरुणः) समुद्र चन्द्र तारे आदि लोकान्तर (मित्रः) प्राण (अर्यमा) वायु और (देवा) पृथिवी आदि लोक और विद्वान् लोग (ओर्कांसि) स्थानों को (चक्रिरे) किये हुए हैं, उसी परमेश्वर का हम लोग सत्कार करें ॥ ५ ॥

भाषायं—मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश किया है, जो सब जगत् में व्याप्त होकर स्थित है जिस में सब पृथिवी आदि लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वान् लोग निवास करते हैं, उसी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये इस से भिन्न किसी की नहीं ॥ ५ ॥

तमिद्वौचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम् ।

इमां च वाचं प्रतिहर्षया नरो विश्वेदामा वां अश्रवत् ॥ ६ ॥

पदायं—हे (देवाः) विद्वानो ! (वः) तुम लोगों के लिये हम लोग (विदथेषु) जानने योग्य पढ़ने पढ़ाने आदि व्यवहारों में जिस (अनेहसम्) अहिंसनीय सर्वदा रक्षणीय दोषरहित (शम्भुवम्) बन्ध्याणकारक (मन्त्रम्) पदार्थों को मनन कराने वाले मन्त्र अर्थात् श्रुतिसमूह को (वौचेम) उपदेश करें (तम्) उस वेद को (इत्) ही तुम लोग ग्रहण करो (इत्) जो (इमाम्) इस (वाचम्) वेद वाणी को [(प्रतिहर्षय)] बार बार जानो तो (विश्वा) सब (वामा) प्रचांसनीय वाणी (वः) तुम लोगों को (अश्रवत्) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों को निरन्तर अर्थ अंग उपांग रहस्य स्वर और हस्तक्रिया सहित वेदों का उपदेश करें और ये लोग अर्थात् मनुष्यमात्र इन विद्वानों से सब वेदविद्या को साक्षात् करें जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या को प्राप्त करे तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्य सुख नहीं होता इस से पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्न से सकल विद्याओं को ग्रहण करनी वा करानी चाहिए ॥ ६ ॥

को देवयन्तमश्रवज्जनं को वृक्तवर्हिषम् ।

प्रमं द्वाश्वान् पस्त्याभिरस्थितान्तर्वाचत् क्षयं दधे ॥ ७ ॥

पदार्थ—(कः) कौन मनुष्य (देवयन्तम्) विद्वानों की कामना करने और (कः) कौन (वृक्तवर्हिषम्) सब विद्याओं में कुशल सब ऋतुओं में यज्ञ करने वाले (जनम्) सकल विद्याओं में प्रकट हुए मनुष्य को (अश्रवत्) प्राप्त तथा कौन (द्वाश्वान्) दानशील पुरुष (प्रास्थित) प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे और कौन (पस्त्याभिः) उत्तमगृह वाली भूमि में (अन्तर्वाचत्) सब के अन्तर्गत चलने वाले यावु से युक्त (क्षयम्) निवात करने योग्य घर को (दधे) धारण करे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्य विद्याप्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान् को नहीं प्राप्त होते और न सब दानशील होकर सब ऋतुओं में मुरारूप घर को धारण कर सकते हैं, किन्तु कोई ही भाग्यशाली विद्वान् मनुष्य इन सब को प्राप्त हो सकता है ॥ ७ ॥

उपं क्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चिन्मुक्षितिं दधे ।

नास्यं वर्त्ता न तरुता महाधने नाभे'अस्ति वज्रिणः ॥ ८ ॥

पदार्थ—जो मनुष्य (क्षत्रम्) राज्य को (पृञ्चीत) संबन्ध तथा (मुक्षितिम्) उत्तमोत्तम भूमि को प्राप्ति कराने वाले व्यवहार को (दधे) धारण करता है (अस्त्य) इस सब सम्प्राप्यक्ष (यश्चिणः) बली के (राजभिः) रजपूतों के साथ (भये) युद्ध भेदिति में अपने मनुष्यों को कोई भी क्षत्रु (न) नहीं (हन्ति) मार सकता (न) (महाधने) नहीं महाधन की प्राप्ति के हेतु बड़े युद्ध में (वर्त्ता) विपरीत यत्नने वाला और (न) इन योंयं वाले के समीप (अभे) छोटे युद्ध में (चिन्) भी (तरुता) यज्ञ को उत्सर्जन करने वाला कोई (अस्ति) होता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जो रजपूत लोग महाधन की प्राप्ति के निमित्त बड़े युद्ध वा छोड़े युद्ध में क्षत्रुओं को जीत वा बांध के निवारण करने और धर्म से प्रजा

का पालन करने को समर्थ होते हैं वे इस संसार में आनन्द को भोग परलोक में भी वड़े भारी आनन्द को भोगते हैं ॥ ८ ॥

अब उनतालीसवें सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कार्यरूप अर्थ के साथ ब्रह्मणस्पति आदि शब्दों के अर्थों के सबध से पूर्व सूक्त की समाप्ति जाननी चाहिये ॥

यह चालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ४० ॥

घोरः कव्व ऋषिः । १—३ । ७—९ वरुणमित्रार्यम्णः । ४—६ घ्रादित्पाइव
वेयताः । १ । ४ । ' । ८ गायत्री । २ । ३ । ६ विराड्गायत्री ७ । ९ निचूद्गायत्री
च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । नूचित्स दभ्यते जनः ॥१॥

पदार्थ—(प्रचेतसः) उत्तम ज्ञानवान् (वरुणः) उत्तम गुण वा श्रेष्ठपन होने से सभाध्यक्ष होने योग्य (मित्र) सब का मित्र (अर्यमा) पक्षपात छोड़ कर न्याय करने को समर्थ वे सब (यम्) जिस मनुष्य वा राज्य तथा देश को (रक्षन्ति) रक्षा करते हो (सः) (चित्) वह भी (जनः) मनुष्य आदि (नु) जल्दी सब शत्रुओं से कदाचित् (दभ्यते) मारा जाता है ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि सब से उत्कृष्ट सेना सभाध्यक्ष सब का मित्र दूत पढ़ाने वा उपदेश करने वाले धार्मिक मनुष्य को न्याया-घोश करें; तथा उन विद्वानों के सकाश से रक्षा आदि को प्राप्त हो सब शत्रुओं को शोघ्न मार और चक्रवर्तिराज्य का पालन करके सब के हित को संपादन करें किसी को भी मृत्यु से भय करना योग्य नहीं है क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खों का काम है ॥ १ ॥

यं बाहुतैव पिप्रति पान्ति मर्त्य रिपः । अरिष्टः सर्व एधते ॥ २ ॥

पदार्थ—ये वरुण आदि धार्मिक विद्वान् लोग (बाहुतैव) जैसे घूरवीर बाहु-वलो से चोर आदि को निवारण कर दुःखों को दूर करते हैं वैसे (यम्) जिस (मर्त्यम्) मनुष्य को (पिप्रति) सुखों से पूर्ण करते और (रिपः) हिंसा करने वाले शत्रु से (पान्ति) बचाते हैं (सः) वे (सर्वः) समस्त मनुष्यमात्र (अरिष्टः) सब विघ्नो से रहित होकर वैदविद्या आदि उत्तम गुणों से नित्य (एधते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सभा और सेनाध्यक्ष के सहित राजपुरुष बाहुवल वा उपाय के द्वारा शत्रु डाकू चोर आदि और दरिद्रपन को निवारण कर मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा पूर्ण सुखों को संपादन सब विघ्नों को दूर पुरुषार्थ में संयुक्त कर ब्रह्मचर्य सेवन वा विषयों की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि और विद्या वा उत्तम शिक्षा से आत्मा की उन्नति करते हैं; वैसे ही प्रजाजन भी किया करें ॥ २ ॥

वि दुर्गा वि द्विपंः पुरो ध्नन्ति राजान एषाम् । नयन्ति दुरिता तिरः ॥३॥

पदार्थ—जो (राजानः) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रकाशमान राजा लोग (एषाम्) इन शत्रुओं के (दुर्गां) दुःख से जाने योग्य प्रकोटों और (पुरः) नगरों को [वि] (ध्नन्ति) छिन्न भिन्न करते और (द्विपः) शत्रुओं को [तथा (दुरिता) दुःखों को (वि)] (तिरो नयन्ति) नष्ट कर देते हैं, वे चक्रवर्ति राज्य को प्राप्त होने को समर्थ होते हैं ॥ ३ ॥

भावायं—जो अन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्यों को पीड़ा देकर दुर्ग में रहते और फिर आकर दुःखी करते हों उनको नष्ट और श्रेष्ठों के पालन करने के लिये विद्वान् धार्मिक राजा लोगों को चाहिये उनके प्रकोट और नगरों का विनाश और शत्रुओं को छिन्न भिन्न मार और वशीभूत करके धर्म से राज्य का पालन करें ॥ ३ ॥

सुगः पन्यां अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । नात्राविखादो अस्ति वः ॥४॥

पदार्थ—जहां (आदित्यासः) अच्छे प्रकार सेवन से अड़तालीस वर्षयुक्त ब्रह्मचर्य से शरीर आत्मा के बल सहित होने से सूर्य के समान प्रकाशित हुए अविनासी धर्म को जानने वाले विद्वान् लोग रक्षा करने वाले हों वा जहां इन्हीं से जिस (अनृक्षर) कष्टक गद्दा चोर डाकू अविद्या अधर्माचरण से रहित सरल (सुगः) सुप्त से जानने योग्य (पन्याः) जल स्थल अन्तरिक्ष में जाने के लिये वा विद्या धर्म न्याय प्राप्ति के मार्ग का सम्पादन किया हो उग और (ऋतम्) ब्रह्म सत्य वा यज्ञ को (यते) प्राप्त होने के लिये तुम लोगों को (अत्र) इस मार्ग में (अव-
खादः) भय (नास्ति) कभी नहीं होता ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को भूमि समुद्र अन्तरिक्ष में रथ नौका विमानों के लिये सरल दृढ़ कष्टक चोर डाकू भय आदि दोष रहित मार्गों को संपादन करना चाहिये; जहां किसी को कुछ भी दुःख वा भय न होवे इन सब को सिद्ध करके अरण्य चक्रवर्ती राज्य को भोग करना वा कराना चाहिये ॥४॥
यं यं नयथा नर आदित्या ऋतुनां पथा । मयः सं धीतये नशत् ॥५॥

पदार्थ—हे (आदित्याः) सप्त विषाओं से सूर्यवंश प्रकाशमान (नरः)

न्याययुक्त राजसभासदो ! आप लोग (धीतये) सुखो को प्राप्त कराने वाली क्रिया के लिये (यम्) जिस (यज्ञम्) राजधर्मयुक्त व्यवहार को (ऋजुना) शुद्ध सरल (पथा) मार्ग से (नयथ) प्राप्त होते हो (सः) सो (वः) तुम लोगों को (प्रणशत्) नष्ट करने हारा नहीं होता ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (न) इस पद की अनुवृत्ति है । जहा विद्वान् लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनय-पूर्वक न्याय करते हैं, वहां सुख का नाश कभी नहीं होता ॥ ५ ॥

स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत् तमना । अच्छा गच्छत्यस्तृतः ॥६॥

पदार्थ—जो (अस्तृतः) हिंसा रहित (मर्त्यः) मनुष्य है (सः) वह (तमना) आत्मा मन वा प्राण से (विश्वम्) सब (रत्नम्) मनुष्यों के मनों के रमण कराने वाले (वसु) उत्तम से उत्तम द्रव्य (उत्) और (तोकम्) सब उत्तम गुणों से युक्त पुत्रों को (गच्छ गच्छति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—विद्वान् मनुष्यों से अच्छे प्रकार रक्षा किये हुए मनुष्य आदि प्राणी सब उत्तम से उत्तम पदार्थ और सन्तानों को प्राप्त होते हैं । रक्षा के बिना किसी पुरुष वा प्राणी की बढ़ती नहीं होती ॥ ६ ॥

कथा रांधाम सरवायः स्तोमं मित्रस्यार्ग्यम्णः । महिप्सरो वरुणस्य ॥७॥

पदार्थ—हम लोग (सत्वापः) सब के मित्र होकर (मित्रस्य) सब के सखा (अर्ग्यम्णः) न्यायाधीश (वरुणस्य) और सब से उत्तम अध्यक्ष के (महि) बढ़े (स्तोमम्) गुण स्तुति के समूह को (कथा) किस प्रकार से (रांधाम) सिद्ध करें और किस प्रकार हम को (प्सरः) सुखो वा भोग सिद्ध होवे ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जब कोई मनुष्य किसी को पूछे कि हम किस प्रकार से मित्रपन न्याय और उत्तम विद्याओं को प्राप्त होंगे वह उनको ऐसा कहे कि परस्पर मित्रता विद्यादान और परोपकार ही से यह सब प्राप्त हो सकता है । इस के बिना कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

मा वो धनन्तं मा शपन्तं प्रति धोचे देवयन्तम् । सुम्नैरिद्वा आ विवासे ॥८॥

पदार्थ—मैं (वः) मित्ररूप तुम को (धनन्तम्) भारते हुए जन से (मा प्रतिधोचे) सभापण भी न करूँ (वः) तुम को (शपन्तम्) बोसते हुए मनुष्य से प्रिय (मा०) न बौद्ध किन्तु (सुम्नैः) सुखों से सहित तुम को सुख देने हारे (इव) ही (देवयन्तम्) दिव्यगुणों की वामना करने हारे की (आविवासे) अच्छे प्रकार सेवा सदा किया करूँ ॥ ८ ॥

भाषार्थ—मनुष्य को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र के शत्रु में प्रीति करे मित्र की रक्षा और विद्वानों की प्रिय वाक्य, भोजन वस्त्र पान आदि से सेवा करनी चाहिये, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की वृद्धि नहीं कर सकता, इस से विद्वान् लोग बहुत से धर्मात्माओं को मित्र करें ॥ ८ ॥

चतुरश्विददमानाद् विभीयादा निधातोः । न दुरुक्ताय स्पृहयेत् ॥९॥

पदार्थ—मनुष्य (चतुरः) मारने शाप देने और (ददमानात्) विपादि देने और (निधातोः) अन्याय से दूसरे के पदार्थों को हरने वाले इन चार प्रकार के मनुष्यों का विश्वास न करे (चित्) और इन से (विभीयात्) नित्य डरे और (दुरुक्ताय) दुष्ट वचन कहने वाले मनुष्य के लिये (न स्पृहयेत्) इन पाँचों को मित्र करने की इच्छा कभी न करे ॥ ९ ॥

भाषार्थ—जैसे मनुष्य को दुष्ट कर्म करने वा दुष्ट वचन बोलने वाले मनुष्यों का संग विश्वास और मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान और विश्वासघात आदि कर्म कभी न करे ॥ ९ ॥

इस सूक्त में प्रजा की रक्षा, शत्रुओं को जीतना, मार्ग का शोधना, यान की रचना और उनका चलाना, द्रव्यों की उन्नति करना, श्रेष्ठों के साथ मित्रता, दुष्टों में विश्वास न करना और अधर्माचरण से नित्य डरना; इस प्रकार कथन से पूर्व—सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये ।

यह इकतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ४१ ॥

घोरः कप्य ऋषिः । पूषा देवता । १ । ९ निचूद्गायत्री । २ । ३ । ५—८ ।
१० गायत्री । ४ विराद् गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ।

सम्पूषन्नश्वंनस्तिर व्यंहीं विमुचो नपात् । सक्ष्वा देव प्र णंस्पुः ॥१॥

पदार्थ—हे (पूषन्) सब जगत् का पोषण करने वाले (नपात्) नाश रहित (देव) दिव्य गुण संपन्न विद्वन् ! दुःख के (अश्विनः) मार्ग से (वित्तिर) पार होकर हमको भी पार कीजिये (अश्वः) रोगरूपी दुःखों के वेग को (विमुचः) दूर कीजिये (पुः) पहिले (नः) हम लोगों को (प्रसक्ष्व) उत्तम उत्तम गुणों में प्रसक्त कीजिये ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्य जैसे परमेश्वर की उपासना वा उस की आज्ञा के पालन से मय दुःखों के पार प्राप्त होकर सब गुणों को प्राप्त करे; इसी

प्रकार घृष्मर्त्मा सब के मित्र परोपकार करने वाले विद्वानों के समीप वा उनके उपदेश से अविद्या जालरूपी मार्ग से पार होकर विद्यारूपी सूर्य्य को प्राप्त करें ॥ १ ॥

यो नः पूषन्नयो वृको दुःशेव आदिदेशति । अप स्म तं पयो जहि ॥२॥

पदायं—हे (पूषन्) सब जगत् को विद्या से पुष्ट करने वाले विद्वन् ! आप (यः) जो (अघः) पाप करने (दुःशेवः) दुःख में शयन कराने योग्य (वृकः) स्तेन अर्थात् दुःख देने वाला चोर (नः) हम लोगो को (आदिदेशति) उद्देश करके पीडा देता हो (तम्) उस दुष्ट स्वभाव वाले को (पयः) राजधर्म और प्रजामार्ग से (अपजहि) नष्ट वा दूर कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा विद्या तथा सेना के बल से दूसरे के धन को लेने वाले शठ और चोरों को मारना सर्वथा दूर करना निरन्तर बाँध के राजनीति के मार्गों को भय से रहित संपादन करें । जैसे जगदीश्वर दुष्टों को उनके कर्मों के अनुसार दण्ड के द्वारा शिक्षा करता है वैसे हम लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभावयुक्त करें ॥ २ ॥

अप त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरश्चितम् । दूरमधिं स्मृतेरज ॥ ३ ॥

पदायं—हे विद्वन् राजन् ! आप (ह्यम्) उस (परिपन्थिनम्) प्रतिकूल चलने वाले डाकू (मुषीवाणम्) चोर कर्म से मित्त को फोड़ कर दृष्टि का आच्छादन कर दूसरे के पदार्थों को हरने (हुरश्चितम्) उत्कोचक अर्थात् हाथ से दूसरे के पदार्थ को ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार से चोरों को (स्मृतेः) राजधर्म और प्रजामार्ग से (हूरम्) (अघ्यपाज) उन पर दण्ड और शिक्षा कर दूर कीजिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—चोर अनेक प्रकार के होते हैं, कोई डाकू कोई कपट से हरने, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने, कोई रात में सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात् हाथ से छीन लेने, कोई नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में बैठ छल से पदार्थों को हरने, कोई मुल्क अर्थात् रिशवत लेने, कोई भृत्य होकर स्वामी के पदार्थों को हरने, कोई छल कपट से औरों के राज्य को स्वीकार करने, कोई धर्मोपदेश से मनुष्यों को भ्रमाकर गुरु वन शिष्यों के पदार्थों को हरने, कोई प्राड्विवाक अर्थात् वकील होकर मनुष्यों को विवाद में फंसाकर पदार्थों को हरलेने और कोई कोई न्यायासन पर बैठ प्रजा से धन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि है, इन

सब को चोर जानो, इन को सब उपायों से निकाल कर मनुष्यों को घर्म से राज्य का पालन करना चाहिये ॥ ३ ॥

त्वं तस्य द्वाविनोऽघशंसस्य कस्य चित् । पदाभि तिष्ठ तपुषिम् ॥४॥

पदार्थ—हे सेनासभाध्यक्ष ! (त्वम्) आप (तस्य) उस (द्वाविनः) प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औरों के पदार्थों को हरने वाले (कस्यचित्) किसी (अघशंसस्य) (तपुषिम्) चोरों की सेना को (पदामितिष्ठ) बल से बशीभूत कीजिये ॥ ४ ॥

भावार्थ—न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी अपराधी चोर को दण्ड देने बिना छोड़ना कभी न चाहिये, नहीं तो, प्रजा पीड़ायुक्त होकर नष्ट भ्रष्ट होने से राज्य का नाश हो जाय, इस कारण प्रजा की रक्षा के लिये दुष्ट कर्म करने वाले अपराध किये हुए माता पिता [पुत्र] आचार्य्य और मित्र आदि को भी अपराध के योग्य ताड़ना अवश्य देनी चाहिये ॥४॥

आ तत्तं दस्र मन्तुमः पूषन्वो वृणीमहे । येन पितृनचोदयः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (दस्र) दुष्टों को नाश करने (मन्तुमः) उत्तम ज्ञानयुक्त (पूषन्) सर्वथा पुष्टि करने वाले विद्वान् ! आप (येन) जिस रक्षादि से (पितृन्) अवस्था वा ज्ञान से वृद्धों को (अचोदयः) प्रेरणा करो (तत्) उस (ते) आपके (अवः) रक्षादि को हम लोग (आवृणीमहे) सर्वथा स्वीकार करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे प्रेम प्रीति के साथ सेचन करने से उत्पन्न करने वा पढ़ाने वाले ज्ञान वा अवस्था से वृद्धों को तृप्त करें वैसे ही सब प्रजाओं के सुख के लिये दुष्ट मनुष्यों को दण्ड दे के धार्मिकों को सदा सुखी रखें ॥५॥

अथा नो विश्वसौमग हिरण्यवाशीमत्तम । धनानि सुपणां कृधि ॥६॥

पदार्थ—हे (विश्वसौमग) संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त होने (हिरण्यवाशीमत्तम) प्रतिशय करके सत्य के प्रकाशक उत्तम कीर्ति और सुसिद्धि वाणीयुक्त सभाध्यक्ष ! आप (नः) हम लोगों के लिये (सुपणा) सुख से सेवन करने योग्य (धनानि) विद्याधर्म और चक्रवर्ति राज्य की लक्ष्मी से सिद्ध किये हुए धनों को प्राप्त कराके (कृधि) पश्चात् हम लोगों को सुखी (कृधि) कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—ईश्वर के अनन्त सौभाग्य वा सभासेना न्यायाधीश धार्मिक मनुष्य के चक्रवर्ति राज्य आदि सौभाग्य होने से इन दोनों के आश्रय से मनुष्यों को धर्मद्वारा विद्या सुवर्ण आदि धनों की प्राप्ति में अत्यन्त सुखों के भोग को प्राप्त होना वा कराना चाहिये ॥ ६ ॥

अतिं नः सश्रुतां नय सुगा नः सुपथां कृणु । पृषन्निह क्रुनु विदः ॥७॥

पदार्थ—हे (पूषन्) सब को पुष्ट करने वाले जगदीश्वर वा प्रजा का पोषण करने हारे सभाध्यक्ष विद्वान् ! आप (इह) इस संसार वा जन्म में (सश्चतः) विज्ञानयुक्त विद्या धर्म को प्राप्त हुए (नः) हम लोगों को (सुपा) सुख पूर्वक जाने के योग्य (सुपथा) उत्तम विद्या धर्मयुक्त विद्वानों के मार्ग से (अतिनय) अत्यन्त प्रयत्न से चलाइये और हम लोगों को उत्तम विद्यादि धर्म मार्ग से (क्रतुम्) उत्तम कर्म वा उत्तम प्रज्ञा से (विदः) जानने वाले कीजिये ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । सब मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिये कि हे जगदीश्वर ! आप कृपा करके अधर्म मार्ग से हम लोगों को अलग कर धर्म मार्ग में नित्य चलाइये, तथा विद्वान् से पूछना वा उसका सेवन करना चाहिये कि हे विद्वान् ! आप हम लोगों को शुद्ध सरल वेदविद्या से सिद्ध किये हुए मार्ग में सदा चलाया कीजिये ॥ ७ ॥

अभि सुयवंसं नय न नवज्वारो अध्वने । पूषन्निह क्रतुं विदः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (पूषन्) सभाध्यक्ष ! इस संसार वा जन्मांतर में (अध्वने) श्रेष्ठ मार्ग के लिए हम लोगों को (सुयवसम्) उत्तम यव आदि ओषधी होने वाले देश को (अतिनय) सब प्रकार प्राप्त कीजिये और (क्रतुम्) उत्तम कर्म वा प्रज्ञा को (विदः) प्राप्त कीजिये जिससे इस मार्ग में चल के हम लोगों में (नवज्वारः) नवीन नवीन सताप (न) न हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे सभाध्यक्ष ! आप अपनी कृपा से श्रेष्ठ देश या उत्तम गुण हम लोगों को दीजिये और सब दुखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त कीजिये, हे सभा सेनाध्यक्ष ! विद्वान् लोगों को विनयपूर्वक पालन से विद्या पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिये ॥ ८ ॥

शग्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशीहि मास्युदरम् । पूषन्निह क्रतुं विदः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (पूषन्) सभासेनाधिपते ! आप हम लोगों के (शग्धि) सुख देने के लिये समर्थ (पूर्धि) सब सुखों की पूति कर (प्रयंसि) दुष्ट कर्मों से पृथक् रह (शिशीहि) सुखपूर्वक सो, वा दुष्टों का छेदन कर (प्रांसि) सब सेना वा प्रजा के अङ्गों को पूरण कीजिये और हम लोगों के (उदरम्) उदर को उत्तम अन्नो से (इह) इस प्रजा के सुख से पूर्ण तथा (क्रतुम्) युद्ध विद्या को (विदः) प्राप्त कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । सभा सेनाध्यक्ष के विना इस संसार में कोई सामर्थ्य को देने, वा सुखों से अलंकृत करने, पुरुषार्थ

को देने, चोर डाकुओं से भय निवारण करने, सबको उत्तम भोग देने और न्यायविद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता, इस से दोनों का आश्रय सब मनुष्य करें ॥ ६ ॥

न पूषणं मेधामसि सूक्तैरभि गृणीमसि । वसूनि दस्ममीमहे ॥ १० ॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग (सूक्तैः) वेदोक्त स्तोत्रों से (पूषणम्) सभा और सेनाध्यक्ष को (अभिगृणीमसि) गुण ज्ञानपूर्वक स्तुति करते हैं (दस्मम्) शत्रु को (मेधामसि) मारते हैं । (वसूनि) उत्तम वस्तुओं को (ईमहे) याचना करते हैं और आपस में द्वेष कभी (न) नहीं करते वैसे तुम भी किया करो ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । किसी मनुष्य को नास्तिक या मूर्खपन से सभाध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी चाहिये किन्तु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय से शत्रुओं को मार विज्ञान वा सुवर्ण आदि धनों को प्राप्त होकर उत्तम मार्ग में सुपात्रों के लिये दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिये ॥ १० ॥

इस सूक्त में पूषन् शब्द का वर्णन, शक्ति का बढ़ाना, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुमार्ग में चलना, बुद्धि वा कर्म का बढ़ाना कहा है, इस से इस सूक्त के अर्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिये ।

यह अध्यायीसवां सूक्त समाप्त हुआ ।

घोरः कण्व ऋषिः । १ । २ । ४—६ दद्रुः । ३ मित्रायरणी । ७—९ सोमश्च वेवताः । १—४ । ७ । ८ गायत्री । ५ विराट् गायत्री । ६ पावनिचूद् गायत्री । च छन्दः । षड्जः स्वरः । ९ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

कद्रुदाय प्रचेतसे मीदुष्टमाय तर्षसे । घोचेम शन्तमं हृदे ॥ १ ॥

पदार्थ—हम लोग (कत्) कव (प्रचेतसे) उत्तम ज्ञानयुक्त, (मीदुष्टमाय) प्रतिशय करके सेवन करने वा (तर्षमे) अत्यन्त वृद्ध (हृदे) हृदय में रहने वाले (दद्राय) परमेश्वर जीव वा प्राण वायु के लिये (शन्तमम्) अत्यन्त गुणरूप वेद वा (घोचेम) अच्छे प्रकार उपदेश करें ॥ १ ॥

भावार्थ—दद्रु शब्द से तीन अर्थों का ग्रहण है, परमेश्वर जीव और वायु; उन में से परमेश्वर अपने सर्वज्ञपन से जिसने जैसा पाप कर्म किया उन कर्म के अनुसार फल देने से उनको रोदन कराने वाला है । जीव निश्चय

करके मरते समय अन्य सम्बन्धियों को इच्छा करता हुआ शरीर को छोड़ता है, तब अपने आप रोता है। और वायु शूल आदि पीड़ा कर्म से रोदन कर्म का निमित्त है, इन तीनों के योग से मनुष्यों को अत्यन्त सुखों को प्राप्त होना चाहिये ॥ १ ॥

यथा नो अदितिः कर्त्तृ पश्ये नृभ्यो यथा गवे । यथा तोकाय रुद्रियम् ॥२॥

पदार्थ—(यथा) जैसे (तोकाय) उत्पन्न हुए बालक के लिये (अदितिः) माता (यथा) जैसे (पश्ये) पशु समूह के लिये पशुओं का पालक (यथा) जैसे (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये राजा (यथा) जैसे (गवे) इन्द्रियों के लिये जीव वा पृथिवी के लिये खेती करने वाला (कर्त्तृ) सुखों को करता है वैसे (नः) हम लोगों के लिये (रुद्रियम्) परमेश्वर वा पवनों का कर्म प्राप्त हो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमाश्लङ्कार है। जैसे माता, पिता, पुत्र के लिये, गोपाल पशुओं के लिये, और राजसभा प्रजा के लिये सुखकारी होते हैं वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन भी हैं ॥ २ ॥

यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति । यथा विश्वे सजोषसः ॥३॥

पदार्थ—(यथा) जैसे (मित्रः) सखा वा प्राण (वरुणः) उत्तम उपदेष्टा वा उदान (यथा) जैसे (रुद्रः) परमेश्वर (नः) हम लोगों को (चिकेतति) ज्ञान युक्त करते हैं (यथा) जैसे (विश्वे) सब (सजोषसः) स्वतुल्य प्रीति सेवन करने वाले विद्वान् लोग सब विद्याओं के जानने वाले होते हैं, वैसे यथायंक्ता पुरुष सब को जनाया करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे विद्वान् लोग सब मनुष्यों को मित्रपन और उत्तम शील धारण कराकर उनके लिये यथार्थ विद्याओं की प्राप्ति और जैसे परमेश्वर ने वेदद्वारा सब विद्याओं का प्रकाश किया है, वैसे विद्वान् अध्यापकों को भी सब मनुष्यों को विद्यायुक्त करना चाहिये ॥ ३ ॥

गाथर्पति मेघर्पति रुद्रं जलापभेपजम् । तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (गाथर्पतिम्) स्तुति करने वालों के पालक (मेघ-वर्पतिम्) यज्ञ वा पवित्र पुरुषों की पालना करने वाले (जलापभेपजम्) जिस में मुख के लिये भेपज अर्थात् शीपध हो उस (रुद्रम्) परमेश्वर के आश्रय होकर (तन्) उस विज्ञान वा (शंयोः) व्यावहारिक पारमार्थिक मुख से भी (सुम्नम्) मोक्ष के मुख की (ईमहे) याचना करते हैं वैसे तुम भी करो ॥ ४ ॥

भावायं—कोई भी मनुष्य स्तुति यज्ञ वा दुखों के नाश करने वाली ओपधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर विद्वान् और प्राणायाम के बिना विज्ञान और लौकिक सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त होने के योग्य नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । श्रेष्ठो देवानां वसुः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यः) जो पूर्व कहा हुआ रूद्र सेनापति (सूर्यः शुक्र इव) तेजस्वी शुद्ध भास्कर सूर्य के समान (हिरण्यमिव) सुवर्ण के तुल्य प्रीतिकारक (देवानान्) सब विद्वान् वा पृथिवी आदि के मध्य में (श्रेष्ठः) अत्युत्तम (वसुः) सम्पूर्ण प्राणी मात्र का बसाने वाला (रोचते) प्रीतिकारक हो उस को सेना का प्रधान करो ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि जैसा परमेश्वर सब ज्योतियों का ज्योति आनन्दकारियों का आनन्दकारी श्रेष्ठों का श्रेष्ठ विद्वानों का विद्वान् आधारों का आधार है, वैसे ही जो न्यायकारियों में न्यायकारी आनन्द देने वालों में आनन्द देने वाला श्रेष्ठ स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला विद्वानों में विद्वान् और वास हेतुओं का वासहेतु वीर पुरुष हो उसको सभाध्यक्ष मानना चाहिये ॥ ५ ॥

शत्रुः करत्यर्वेति सुगं मेपाय मेप्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥ ६ ॥

पदार्थ—जो रूद्रस्वामी (नः) हम लोगों की (अर्वेते) अश्वजाति (मेपाय) मेपजाति (मेप्ये) भेड़ बकरी (नृभ्यः) मनुष्य जाति (नारिभ्यः) स्त्री जाति और (गवे) गो जाति के लिये (सुगम्) सुगम (शम्) सुख को (करति) निरन्तर करे वही न्यायाधीश करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावायं—मनुष्यों को अपनी वा अपने पशु, मनुष्यों के लिये परमेश्वर की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राणवायुओं से यथावत् उपयोग और अपना पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ ६ ॥

अस्मे सोम श्रियमधि नि धेहि शतस्य नृणाम् । महि श्रवस्तुविनुष्णम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (सोम) जगदीश्वर सभाध्यक्ष वा प्राप ! (अस्मे) हम लोगों के लिये वा हम लोगों के (शतस्य) बहुत (नृणाम्) वीर पुरुषों के (तुविनुष्णम्) अनेक प्रकार के घन (महि) पूज्य वा बहुत (श्रवः) विद्या वा श्रवण और (धियम्) राज्य लक्ष्मी को (अधि निधेहि) स्थापन कीजिये ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । कोई प्राणी परमेश्वर की कृपा सभाध्यक्ष की सहायता वा अपने पुरुषार्थ के बिना पूर्ण विद्या, पशु, चक्रवर्ती राज्य और लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

प्रस्कण्व ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ५ उपरिष्ठाद्विराड्बृहती । ३ निचूदुपरिष्ठाद्बृहती । ७ । ११ निचूत्पथ्याबृहती । १२ भुरिग्वृहती । १३ पथ्याबृहती च छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ । ४ । ६ । ८ । १४ विराट् सतःपङ्क्तिः । १० विराट् विस्तारपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ आर्ची त्रिष्टुप् छन्दः । षष्ठः स्वरः ॥

इस सूक्त में सायणाचार्यादि वा विलसन मोक्षमूलरादिकों ने गुजो-बृहती अगुजो बृहती छन्द कहे हैं, सो मिथ्या हैं । इसी प्रकार छन्दों का ज्ञान इनको सब जगह जानो ॥

अग्ने विवस्वदुपसंश्चित्रं राधो अमर्त्य ।

आ दाशुपे जातवेदो वह त्वमथा देवाँ उपबुधः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (विवस्वत्)^१ स्वप्रकाशस्वरूप वा विद्याप्रकाशयुक्त (अमर्त्य) मरण धर्म से रहित वा साधारण मनुष्य स्वभाव से विलक्षण (जातवेदः) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वा प्राप्त होने वाले (अग्ने) जगदीश्वर वा विद्वान् ! जिस से [त्वम्] आप (अद्य) आज (दाशुपे) पुरुषार्थी मनुष्य के लिये (उपसः) प्रातःकाल से (चित्रम्) अद्भुत (विवस्वत्) सूर्य के समान प्रकाश करने वाले (राधः) धन को देते हो वह आप (उपबुधः) प्रातःकाल में जागने वाले विद्वानों को (आवह) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिये अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर वा आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर चक्रवर्ति राज्य, विद्या और राज्यलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिये । सब विद्याओं के जानने वाले विद्वान् लोग जो उत्तम गुण और श्रेष्ठ अपने करने योग्य कर्म है उसी को नित्य करें और जो दुष्ट कर्म है उस को कभी न करें ॥१॥

जुष्टो हि दूतोऽसिं ह्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम् ।

सजूरभिव्यामुपसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पावक के समान राजविद्या के जानने वाले विद्वान् ! (हि) जिस कारण आप (जुष्टः) प्रसन्न प्रकृति और (दूतः) शत्रुओं को ताप कराने वाले होकर (अध्वराणाम्) अहिंसनीय यज्ञों को सिद्ध करते (रथीः) प्रशंसनीय रथयुक्त (ह्यवाहनः) देने लेने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होने (सजूरः) अपने तुल्यों के सेवन करने वाले (अस्ति) हो इन से (अस्मे) हम लोगों में (अशिवभ्याम्) यामुं जलं (उपसा) प्रातःकाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध किये हुए (बृहत्) बड़े (सुवीर्यम्) उत्तम पराक्रमकारक (श्रवः) सब विद्या के श्रवण का निमित्त अन्न को (धेहि) धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावायं—कोई मनुष्य विद्वानों के संग के बिना विद्या को प्राप्त, शत्रु को जीत के उत्तम पराक्रम चक्रवर्ति राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता और अग्नि जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार की सिद्धि भी नहीं कर सकता ॥ २ ॥

अद्या दूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम् ।

धूमकेतुं भाङ्गजीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हम लोग (अद्य) आज मनुष्य जन्म वा विद्या के प्रति समय को प्राप्त होकर (व्युष्टिषु) अनेक प्रकार की कामनाओं में (भाङ्गजीकम्) कामनाओं के प्रकाश (यज्ञानाम्) अग्निहोत्र आदि अश्वमेघ पर्यन्त वा योग उपासना ज्ञान शिल्प-विद्यारूप यज्ञों के मध्य (अध्वरश्रियम्) अहिंसनीय यज्ञों की श्री शोभा रूप (धूमकेतुम्) जिस का धूम ही ध्वजा है (वसुम्) सब विद्याओं का घर वा बहुत धन की प्राप्ति का हेतु (पुरुप्रियम्) बहुतों को प्रिय (दूतम्) पदार्थों को दूर पहुँचाने वाले (अग्निम्) भौतिक अग्नि के सदृश विद्वान् दूत को (वृणीमहे) प्रणीकार करें ॥ ३ ॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिये सब विद्याओं के कथन करने वा सब बातों का उत्तर देने वाले विद्वान् को दूत करें और बहुत गुणों के योग से बहुत कार्यों को प्राप्त कराने वाली विजुली को स्वीकार करके सब कार्यों को सिद्ध करें ॥ ३ ॥

श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुपं ।

देवाँ अच्छा यातये जातवेदसमग्निमीळे व्युष्टिषु ॥ ४ ॥

पदार्थ—मैं (व्युष्टिषु) विशिष्ट पढ़ने योग्य कामनाओं में (यातये) प्राप्ति के लिये (दाशुपे) दाता (जनाय) धार्मिक विद्वान् मनुष्य के अर्थ (श्रेष्ठम्) प्रति उत्तम (यविष्ठम्) परम बलवान् (जुष्टम्) विद्वान् से प्रसन्न वा सेवित (स्वाहुतम्) अच्छे प्रकार बुता के सत्कार के योग्य (जातवेदसम्) सब पदार्थों में व्याप्त (अतिथिम्) सेवा करने के योग्य (अग्निम्) अग्नि के तुल्य वर्तमान सज्जन प्रतिथि और (देवान्) दिव्य गुण वाले विद्वानों को (अच्छ) अच्छे प्रकार सत्कार करें ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमात्कार है । मनुष्यों को प्रति योग्य है कि उत्तम धर्म बल वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सब के उपकारक विद्वान् और प्रतिथियों का सत्कार करें जिस से सब जनों का हित हो ॥ ४ ॥

स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन ।

अग्ने त्रातारममृतं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥ ५ ॥

पदार्थ—(अमृत) अविनाशिस्वरूप (भोजन) पालनकर्ता (मियेध्य) प्रमाण करने (हव्यवाहन) लेने देने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले (अग्ने) परमेश्वर (अहम्) मैं (विश्वस्य) सब जगत् के (त्रातारम्) रक्षक (यजिष्ठम्) अत्यन्त यजन करने वाले (अमृतम्) नित्य स्वरूप (त्वा) तुम ही की (स्त-विष्यामि) स्तुति करूँगा ॥ ५ ॥

भावार्थ—विद्वानों को योग्य है कि इस सब जगत् के रक्षक मोक्ष देने, विद्या काम आनन्द के देने वा उपासना करने योग्य परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी का भी ईश्वरभाव से आश्रय न करें ॥ ५ ॥

सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिह्वः स्वाहुतः ।

प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (यविष्ठ्य) अत्यन्त बलवान् (नमस्य) पूजने योग्य विद्वान् (मधुजिह्वः) मधुर ज्ञानरूप जिह्वा युक्त (सुशंसः) उत्तम स्तुति से प्रसंसित (स्वाहुतः) सुख से आह्वान बोलने योग्य (प्रस्कण्वस्य) उत्तम मेघावी विद्वान् के (जीवसे) जीवन के लिये (आयुः) जीवन को (प्रतिरन्) दुःखों से पार करते जो आप (गृणते) सत्य की स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये शास्त्रों का (बोधि) बोध कीजिये और जिस से (दैव्यम्) विद्वानों में उत्पन्न हुए (जनम्) मनुष्य की रक्षा करते हो इस से सत्कार के योग्य हो ॥ ६ ॥

भावार्थ—सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब से उत्कृष्ट विद्वान् है उसी का सत्कार करें ऐसे ही इस का अच्छे प्रकार आश्रय कर सब उमर और विद्या को प्राप्त करें ॥ ६ ॥

होतारं विश्वेदसं सं हि त्वा विश इन्धते ।

स आ वह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवाँ इह द्रवत् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (पुरुहूत) बहुत विद्वानों ने बुलाये हुए (अग्ने) विशिष्ट ज्ञान-युक्त विद्वान् ! (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञानयुक्त (विशः) प्रजा जिस (होतारम्) हवन के रक्षा (विश्वेदसम्) सब सुख प्राप्त (त्वा) आप को (हि) निश्चय करके (समिन्धते) अच्छे प्रकार प्रकाश करती है (सः) सो आप- (इह) इस युद्ध आदि कर्मों में उत्तम ज्ञान वाले (देवान्) शूरवीर विद्वानों को (आवह) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—विद्वानों के सहाय के बिना प्रजा के सुख को वा दिव्य गुणों की प्राप्ति और शत्रुओं से विजय नहीं हो सकता इस से यह सब मनुष्यों को प्रयत्न के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥

सवितारमुपसंभविना भगंमग्नि व्युष्टिषु क्षपः ।

कष्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (स्वध्वर) उत्तम यज्ञ वाले विद्वान् ! जो (सुतसोमाः) उत्तम पदार्थों को सिद्ध करते (कष्वासः) मेधावी विद्वान् लोग (व्युष्टिषु) कामनाओं में (सवितारम्) सूर्यप्रकाश (उपसम्) प्रातःकाल (अश्विना) वायुजल [(भगम्) ऐश्वर्य (अग्निम्) विद्युत्] (क्षपः) रात्रि और (हव्यवाहम्) होम करने योग्य द्रव्यों को प्राप्त कराने वाले (त्वा) आप को (समिन्धते) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं, वह आप भी उन को प्रकाशित कीजिये ॥ ८ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को उचित है कि सब क्रियाओं में दिन रात प्रयत्न से सूर्य आदि पदार्थों को संयुक्त कर वायु वृष्टि की शुद्धि करने वाले शिल्परूप यज्ञ को प्रकाश करके कार्यों को सिद्ध और विद्वानों के संग से इन के गुण जानें ॥ ८ ॥

पतिश्वराणामग्ने दूतो विशामसि ।

उपर्युध आ वह सोमपीतये देवाँ अद्य स्वर्दृशः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वन् ! जो तू (हि) निश्चय करके (अश्वराणाम्) यज्ञ और (विशाम्) प्रजाओं के (पति.) पालक (असि) हो इस से गाप (अद्य) आज (सोमपीतये) अमृत रूपी रसो को पीने रूप व्यवहार के लिये (उपर्युधः) प्रातःकाल में जागने वाले (स्वर्दृशः) विचारणी सूर्य के प्रकाश से यथावत् देखने वाले (देवान्) विद्वान् वा दिव्यगुणों को (आवह) प्राप्त हुआजिये ॥ ९ ॥

भाषार्थ—सभासेनाध्यक्षादि विद्वान् लोग विद्या पढ़ के प्रजापालनादि यज्ञों की रक्षा के लिये प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया करें ॥ ९ ॥

अग्ने पूर्वा अनूपसो विभावसो दीदेथ विश्वर्दशतः ।

असि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (विभावसो) विदेष दीप्त को बसाने वाले (अग्ने) विद्या को प्राप्त करने वाले विद्वान् ! (विश्वर्दशतः) सबों को देखने योग्य आप (पूर्वाः)

पहिले व्यतीत (अनु) फिर (उषसः) आने वाली और वर्तमान प्रभात और रात दिनों को (दौदय) जानकर एक क्षण भी व्यर्थ न खोवे आप ही (घामेषु) मनुष्यों के निवास योग्य ग्रामों में (अविता) रक्षा करने वाले (असि) हो और (यज्ञेषु) अश्वमेध आदि शिल्प पर्यन्त क्रियाओं में (मानुषः) मनुष्य व्यक्ति (पुरोहितः) सब साधनों के द्वारा सब सुखों को सिद्ध करने वाले (असि) हो ॥ १० ॥

भावाय—विद्वान् सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खोवें सर्वथा बहुत उत्तम उत्तम कार्यों के अनुष्ठान ही के लिये सब दिनों को जान कर प्रजा की रक्षा वा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला निरन्तर हो ॥ १० ॥

नि त्वां यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्विजम् ।

मनुष्वदेव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (देव) दिव्य विद्यासम्पन्न (अग्ने) भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को सम्पादन करने वाले मेधावी विद्वान् ! हम लोग (यज्ञस्य) तीन प्रकार के यज्ञ के (साधनम्) मुख्य साधक (होतारम्) हवन करने वा ग्रहण करने वाले (ऋत्विजम्) यज्ञसाधक (प्रचेतसम्) जन्तु विज्ञायुक्त (जीरम्) वेगवान् (अमर्त्यम्) साधारण मनुष्यस्वभाव से रहित वा स्वरूप से नित्य (दूतम्) प्रशंसनीय बुद्धियुक्त वा पदार्थों को देशान्तर में प्राप्त करने वाले (त्वा) आपको (मनुष्वत्) मननशील मनुष्य के समान (धीमहि) निरन्तर धारण करें ॥ ११ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । और आठवें मन्त्र से (सुतसोमासः) (कण्वासः) इन दो पदों की अनुवृत्ति है । विद्वान् अग्नि आदि साधन और द्रव्य आदि सामग्री के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं कर सकता ॥ ११ ॥

यदेवानां मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासिं दूत्यम् ।

सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेभ्रोजन्तेऽर्चयः ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (मित्रमहः) मित्रों में बड़े पूजनीय विद्वान् ! आप मध्यस्थ होकर (दूत्यम्) दूत कर्म को (यासिं) प्राप्त करते हो जिन (अग्नेः) आत्मा की (सिन्धोरिव) समुद्र के सदृश (प्रस्वनितासः) शब्द करती हुई (ऊर्मयः) सहस्रियों (अग्नेः) अग्नि के (देवानाम्) विद्वानों के (दूत्यम्) दूत के स्वभाव को (यासिं) प्राप्त होते हैं सो आप हम लोगों को सत्कार के योग्य क्यों न हों ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! तुम जैसे पर-
मेश्वर सब का मित्र पूजनीय पुरोहित अन्तर्यामी होकर दूत के समान सत्य
असत्य कर्मों का प्रकाश करता है; जैसे ईश्वर की अनन्त दीप्ति विचरती
है जो ईश्वर सब का धाता, रचने वा पालन करने वा न्यायकारी महाराज
सब को उपासने योग्य है, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों को माननीय होता
है ॥ १२ ॥

श्रुधि श्रुत्कर्ण वन्हिभिर्द्वैरग्ने सयावभिः ।

आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणो अध्वरम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (श्रुत्कर्ण) श्रवण करने वाले (अग्ने) विद्याप्रकाशक विद्वान् !
आप प्रीति के साथ (सयावभिः) तुल्य जानने वाले (वन्हिभिः) सत्याचार के
भार धरनेहारे मनुष्य आदि (देवः) विद्वान् और दिव्यगुणों के साथ (अस्माकम्)
हम लोगो की वार्ताओं को (श्रुधि) सुनो, तुम और हम लोग (मित्रः) सब के
हितकारी (अर्यमा) न्यायाधीश (प्रातर्यावाणः) प्रतिदिन पुरुषार्थ से युक्त
(सर्वे) सब (अध्वरम्) अहिंसनीय पहिले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त होकर
(बर्हिषि) उत्तम व्यवहार में (आसीदन्तु) ज्ञान को प्राप्त हों वा
स्थित हो ॥ १३ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को उचित है कि सब विद्याओं को श्रवण किये हुए
धार्मिक मनुष्यों को राजव्यवहार में विशेष करके युक्त विद्वान् लोग शिक्षा
से युक्त भृत्यों से सब कार्यों को सिद्ध और सर्वदा आलस्य को छोड़
निरन्तर पुरुषार्थ में यत्न करे। निदान इसके बिना निश्चय है कि, व्यवहार
वा परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होते ॥ १३ ॥

शृष्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदानवोऽग्निजिह्वा ऋतावृषः ।

पिबन्तु सोमं वरुणो धृतव्रतोऽश्विभ्यामुपसां सजूः ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (अग्निजिह्वाः) जिनकी अग्नि के समान शब्दविद्या
से प्रकाशित हुई जिह्वा है (ऋतावृषः) सत्य के बडाने वाले (सुदानवः) उत्तम
दानशील (मरुतः) विद्वानो ! तुम लोग हम लोगों के (स्तोमम्) स्तुति वा न्याय-
प्रकाश को (शृष्वन्तु) श्रवण करो, इसी प्रकार प्रतिजन × (सजूः) तुल्य सेवने
(वरुणः) श्रेष्ठ (धृतव्रतः) सत्य व्रत वा धारण करने हारे सब मनुष्यजन
(उपसां) प्रभात (अश्विभ्याम्) व्यापितशील सभा सेना शाला धर्माध्यक्ष अध्व-
रुषों के साथ (सोमम्) पदार्थविद्या से उत्पन्न हुए आनन्दरूपी रस को (पिबन्तु)
पीओ ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जो विद्या धर्म वा राजसभाओं से आज्ञा प्रकाशित हो सब मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान करें, जो सभासद हों वे भी पक्षपात को छोड़कर प्रतिदिन सब के हित के लिये सब मिल कर जैसे अविद्या, अधर्म, अन्याय का नाश होवे वैसा यत्न करें ॥ १४ ॥

इस सूक्त में धर्म की प्राप्ति, दूत का करना, सब विद्याओं का श्रवण उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ सङ्ग, स्तुति और सत्कार, पदार्थविद्याओं, सभाध्यक्ष, दूत और यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहण, परस्पर मिल कर सब काव्यों की सिद्धि, उत्तम व्यवहारों में स्थिति, परस्पर विद्या धर्म राजसभाओं का सुनकर अनुष्ठान करना कहा है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह चवालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥

प्रसक्त्वः काण्व ऋषिः । अग्निदेवाश्च देवताः । १ भुरिगुणिक् । ५ उणिक् छन्दः । ऋयमः स्वरः । २ । ३ । ७ । ८ अनुष्टुप् । ४ निचदनुष्टुप् । ६ । ९ । १० विराडनुष्टुप् च छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

त्वमग्ने वसूरिह रुद्राँ आदित्याँ उत ।

यज्ञाँ स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुपम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) बिजुली के समान वर्तमान विद्वन् ! आप (इह) इस संसार में (यसून्) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुए पण्डित (यद्वान्) जिन्होंने चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य किया हो उन महाबली विद्वान् और (आदित्यान्) जिन्होंने षड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य किया हो उन महाविद्वान् लोगों को (उत) और भी (घृतप्रुपम्) यज्ञ से सिद्ध हुए घृत से तोषण करने वाले (मनुजातम्) मननशील मनुष्य से उत्पन्न हुए (स्वध्वरम्) उत्तम यज्ञ को सिद्ध करने हारे (जनम्) पुरोधारों मनुष्य को (यज्ञ) समागम कराया करें ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि अपने पुत्रों को कम से कम चौबीस और अधिक से अधिक षड़तालीस वर्ष तक और कन्याओं को कम से कम सोलह और अधिक से अधिक चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करावें । जिससे संपूर्ण विद्या और मुनिशा को पाकर वे परस्पर परीक्षा और अति प्रीति से विवाह करें जिससे सब गुणी रहें ॥ १ ॥

श्रुष्टीवानो हि दाशुपे देवा अग्ने विचेतसः ।

तात्रोद्दिश्व गिर्वणस्त्रयस्त्रिंशत्तमा वह ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (रोहिदश्व) वेग आदि गुणयुक्त (गिर्वणः) वाणिषो से सेवित (अग्ने) विद्वन् ! (स्वम्) आप इस ससार में जो (विचेतसः) नाना प्रकार के शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त (श्रुष्टीवानः) यथार्थ के सेवन करने वाले (देवाः) दिव्य गुणवान् विद्वान् (दाशुपे) दानशील पुरुषार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैं (तान्) उन (त्रयस्त्रिंशत्तम्) भूमि आदि तैंतीस दिव्य गुण वालो को (हि) निश्चय करके (आवह) प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥

भावायं—जब विद्वान् लोग विद्यार्थियों को तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी आदि तैंतीस पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं तब वे विजुली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर सकते हैं ॥ २ ॥

प्रियमेधवद्भ्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिब्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (जातवेदः) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे (महिब्रत) बड़े अत्युक्त विद्वन् ! आप (प्रियमेधवत्) विद्याप्रिय बुद्धि वाले के तुल्य (अत्रिवत्) तीन अर्थात् शरीर अन्य प्राणी और मन आदि इन्द्रियों के दुःखो से रहित के समान (विरूपवत्) अनेक प्रकार के रूपावले के तुल्य (अङ्गिरस्वत्) अङ्गो के रसरूप प्राणो के सङ्ग (प्रस्कण्वस्य) उत्तम मेवाथी मनुष्य के (हवम्) देने लेने पढ़ने पढ़ाने योग्य व्यवहार को (श्रुधि) श्रवण किया करे ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सब के प्रिय करने वाले विद्वान् लोग शरीर, वाणी और मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सब को जानते हुए विद्वान् लोग मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं और जैसे पढाये हुए बुद्धिमान् विद्यार्थी भी बहुत उत्तम उत्तम कार्यों को सिद्ध कर सकें वैसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥

महिंकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूपत ।

राजन्तमध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिषां ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे महाविद्वानो ! (महिंकेरवः) जिनके बड़े बड़े गित्यविद्या के सिद्ध करने वाले बारीगर हों ऐसे (प्रियमेधाः) सत्य विद्या वा सिद्धाओ की प्राप्त कराने

वाली मेधा बुद्धियुक्त आपलोग (अघ्वराणाम्) पालनीय व्यवहाररूपी कर्मों की (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (शुक्रेण) शुद्ध शीघ्रकारक (शोचिषा) तेज से (राजन्तम्) प्रकाशमान (अग्निम्) प्रसिद्ध वा विजुली रूप आग के सट्टा सभापति को (अह्वयत) उपदेश वा उससे श्रवण किया करो ॥ ४ ॥

भाषार्यं—कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानों के सङ्ग के बिना उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यों को योग्य है कि इन के सङ्ग से इन विद्याओं को साक्षात्कार अवश्य करें ॥ ४ ॥

घृताहवन सन्त्येमा उ धु श्रुधी गिरः ।

यामिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (सन्त्य) सुखों की क्रियाओं में कुशल (घृताहवन) धी को अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले विद्वान् मनुष्य ! जैसे (कण्वस्य) मेधावी विद्वान् के (सूनवः) पुत्र विचार्यों (अवसे) रक्षा आदि के लिये (यामिः) जिन वेदवाणियों से जिस (त्वा) तुम्ह को (हवन्ते) ग्रहण करते हैं सो आप (उ) भी उन से उनकी (इमा) इन प्रत्यक्ष कारक (गिरः) वाणियों को (सुशुधि) अच्छे प्रकार सुन और ग्रहण कर ॥ ५ ॥

भाषार्यं—जो मनुष्य इस संसार में विद्वान् माता, विद्वान् पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य्य आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं, आलसी कभी नहीं होते ॥ ५ ॥

त्वां चित्रश्रवस्तमं हवन्ते विशु जन्तवः ।

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्नं हव्याय वोदवे ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (चित्रश्रवस्तम) अत्यन्त प्रदुभुत अन्न वा श्रवणों से व्युत्पन्न (पुरुप्रिय) बहुतां को तुष्ट करने वाले (अग्ने) विजुली के तुल्य विद्याओं में ध्यापक विद्वान् ! जो (जन्तवः) प्राणी लोग (विशु) प्रजाओं में (वोदवे) विद्या प्राप्ति कराने हारे (हव्याय) करने योग्य पठन पाठनरूप वज के लिये जिस (शोचिष्केशम्) जिसके पवित्र आचरण हैं उम (त्वाम्) आप को (हवन्ते) ग्रहण करते हैं, वह आप उनको विद्या और शिक्षा देकर विद्वान् और शीघ्रयुक्त शीघ्र कीजिये ॥ ६ ॥

भाषार्यं—मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुणयुक्त अग्नि के समान विद्वान् को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें ॥ ६ ॥

श्रुष्टीवानो हि दाशुपे देवा अग्ने विचेतसः ।

तात्रोद्दिश्व गिर्वणस्त्रयस्त्रिंशत्तमा वह ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (रोहिदश्व) वेग आदि गुणयुक्त (गिर्वणः) वाणियों से सेवित (अग्ने) विद्वन् ! (स्वम्) आप इस ससार मे जो (विचेतसः) नाना प्रकार के शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त (श्रुष्टीवानः) ययार्थ के सेवन करने वाले (देवाः) दिव्य गुणवान् विद्वान् (दाशुपे) दानशील पुरुषार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैं (तान्) उन (त्रयस्त्रिंशत्तम्) भूमि आदि तैंतीस दिव्य गुण वालों को (हि) निश्चय करके (आवह) प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥

भावाय—जब विद्वान् लोग विद्यार्थियों को तैंतीस देव अर्थात् पृथिवी आदि तैंतीस पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते है तब वे विजुली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर सकते हैं ॥ २ ॥

प्रियमेधवदं त्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिं व्रत प्रस्फुण्वस्य श्रुधी हवम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (जातवेद.) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे (महिं व्रत) बड़े व्रतयुक्त विद्वन् ! आप (प्रियमेधवत्) विद्याप्रिय बुद्धि वाले के तुल्य (अत्रिवत्) तीन अर्थात् शरीर अन्य प्राणी और मन आदि इन्द्रियों के दुःखों से रहित के समान (विरूपवत्) अनेक प्रकार के रूपवाले के तुल्य (अङ्गिरस्वत्) अङ्गों के रसरूप प्राणों के सृष्टा (प्रस्फुण्वस्य) उत्तम मेधावी मनुष्य के (हवम्) देने लेने पढ़ने पढ़ाने योग्य व्यवहार को (श्रुधि) श्रवण किया करें ॥ ३ ॥

भावाय—इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यों ! जैसे सब के प्रिय करने वाले विद्वान् लोग शरीर, वाणी और मन के दोषों से रहित नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सब को जानते हुए विद्वान् लोग मनुष्यों के प्रिय कार्यों को सिद्ध करते हैं और जैसे पढाये हुए बुद्धिमान् विद्यार्थी भी बहुत उत्तम उत्तम कार्यों को सिद्ध कर सकें जैसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥

महिं करव ऊतये प्रियमेधा अहूपत ।

राजन्तमध्वराणामग्निं शुक्रेण शोचिपां ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे महाविद्वानो ! (महिं करव) जिनके बड़े बड़े नित्यविद्या के सिद्ध करने वाले शरीर हों ऐसे (प्रियमेधाः) सत्य विद्या वा शिक्षाओं की प्राप्त कराने

वाली मेघा बुद्धियुक्त आपलोग (अघ्वराणाम्) पालनीय व्यवहाररूपी कर्मों की (उतये) रक्षा आदि के लिये (शुक्रेण) शुद्ध शीघ्रकारक (शोचिषा) तेज से (राजन्तम्) प्रकाशमान (अग्निम्) प्रसिद्ध वा विजुली रूप आग के सदृश सभापति को (अहूयत) उपदेश वा उससे श्रवण किया करो ॥ ४ ॥

भावार्थ—कोई मनुष्य धार्मिक बुद्धिमानों के सङ्ग के बिना उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यों को योग्य है कि इन के सङ्ग से इन विद्याओं को साक्षात्कार अवश्य करें ॥ ४ ॥

घृताहवन सन्त्येमा उ षु श्रुधी गिरः ।

याभिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेऽर्वसे त्वा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (सन्त्ये) सुखों की क्रियाओं में कुशल (घृताहवन) घी को अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले विद्वान् मनुष्य ! जैसे (कण्वस्य) मेघावी विद्वान् के (सूनवः) पुत्र विद्यार्थी (अबसे) रक्षा आदि के लिये (याभिः) जिन वेदवाणियों से जिस (त्वा) तुझ को (हवन्ते) ग्रहण करते हैं सो आप (उ) भी उन से उनकी (इमा) इन प्रत्यक्ष कारक (गिरः) वाणियों को (मुशुधि) अच्छे प्रकार मुन और ग्रहण कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य इस संसार में विद्वान् माता, विद्वान् पिता और सब उत्तर देने वाले आचार्य्य आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर धर्मार्थ और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त होते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं, आलसी कभी नहीं होते ॥ ५ ॥

त्वां चित्रश्रवस्तमं हवन्ते विशु जन्तवः ।

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्नें हव्याय वोढवे ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (चित्रश्रवस्तम) अत्यन्त अद्भुत अन्न वा भ्रवणों से व्युत्पन्न (पुरुप्रिय) बहुतों को तृप्त करने वाले (अग्ने) विजुली के तुल्य विद्याओं में ध्यापक विद्वान् ! जो (जन्तवः) प्राणी लोग (विशु) प्रजाओं में (वोढवे) विद्या प्राप्ति कराने हारे (हव्याय) करने योग्य पठन पाठनरूप यज्ञ के लिये जिस (शोचिष्केशम्) जिसके पवित्र आचरण है उस (त्वाम्) आप को (हवन्ते) ग्रहण करते हैं, वह आप उनको विद्या और शिक्षा देकर विद्वान् और शीलयुक्त शीघ्र कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि अनेक गुणयुक्त अग्नि के समान विद्वान् को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें ॥ ६ ॥

नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वंसुवित्तमम् ।

श्रुत्कर्णं सप्रथस्तम विप्रा अग्ने दिविष्टिषु ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) बहुश्रुत सत्यपुरुष ! जो (विप्राः) मेघावी विद्वान् लोग (दिविष्टिषु) पवित्र पठन पाठनरूप क्रियाओं में अग्नि के तुल्य जिस (होतारम्) ग्रहण कारक (ऋत्विजम्) ऋतुओं को संगत करने (श्रुत्कर्णम्) सब विद्याओं को सुनने (सप्रथस्तमम्) अत्यन्त विस्तार के साथ बर्तने (वसुवित्तमम्) पदार्थों को ठीक-ठीक जानने वाले (त्वा) तुझको (निदधिरे) धारण करते हैं उन को तू भी धारण कर ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य उत्तम कार्यसिद्धि के लिये प्रयत्न करते और चक्रवर्ती राज्य श्री और विद्याधन की सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं वे शोक को प्राप्त नहीं होते ॥ ७ ॥

आ त्वा विप्रा अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रयः ।

बृहद्भा विभ्रतो हविरग्ने मर्त्तय दाशुपे ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) बिजुली के समान वर्तमान विद्वन् ! जो तू जैसे क्रियाओं में कुशल (दाशुपे) दानशील मनुष्य के लिये (प्रयः) अन्न (बृहत्) बड़े सुख करने वाले (हविः) देने लेने योग्य पदार्थ और (माः) जो प्रकाशकारक क्रियाओं को (विभ्रतः) धारण करते हुए (सुतसोमाः) ऐश्वर्ययुक्त (विप्राः) विद्वान् लोग (त्वा) तुझको (अच्युच्यवुः) सब प्रकार प्राप्त हो वैसे तू भी इनको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—विद्वान् मनुष्यों को चाहिये जिस प्रकार उत्तम सुख हों उसको विद्याविशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सबको ग्रहण करावें जिससे इन लोगोंके भी सब काम निश्चय करके सिद्ध होवें ॥ ८ ॥

प्रातर्याव्यः सहस्रकृत सोमपेयाय सन्त्य ।

इहाद्य दैव्यं जनं बहिरा सांदाया वसो ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (सहस्रकृत) सबको सिद्ध करने (सन्त्य) जो संभजनीय क्रियाओं में कुशल विद्वानों में सज्जन (वसो) श्रेष्ठ गुणों में बसने वाले विद्वन् ! तू (इह) इस विद्या व्यवहार में (भद्य) धाज (सोमपेयाय) सोम रस के पीने के लिये (प्रातर्याव्यः) प्रातःकाल पुरुषार्थको प्राप्त होने वाले विद्वानों और (दैव्यम्) विद्वानों में कुशल (जनम्) पुरुषार्थयुक्त धार्मिक मनुष्य और (बहिः) उत्तम धासनको (आसादय) प्राप्त कर ॥ ९ ॥

भावायं—जो मनुष्य उत्तम गुणयुक्त मनुष्यों ही को उत्तम वस्तु देते हैं ऐसे मनुष्यों ही का सग सब लोग करें । कोई भी मनुष्य विद्या वा पुरुषार्थयुक्त मनुष्यों के संग वा उपदेश के बिना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुओं और शुद्ध सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

अर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहृतिभिः ।

अयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअह्वयम् ॥ १० ॥

पदायं—(हे सुदानवः) उत्तम दानशील विद्वान् लोगो ! आप (सहृतिभिः) तुल्य आह्वानयुक्त क्रियाओं से (अर्वाञ्चम्) वेगादि गुण वाले घोड़ों को प्राप्त करने वा कराने (दैव्यम्) दिव्य गुणों में प्रवृत्त (तिरोअह्वयम्) चोर आदि का तिरस्कार करने हारे दिन में प्रसिद्ध (जनम्) पुरुषार्थ में प्रकट हुए मनुष्य की (पात) रक्षा कीजिये और जैसे (अयम्) यह (सोमः) पदार्थों का समूह सब के सत्कारार्थ है तथा [(अग्ने) विद्वन्] (तम्) उसको तू भी (यक्ष्व) सत्कार में संयुक्त कर ॥ १० ॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है कि सर्वदा सज्जनों को बुला सत्कार कर सब पदार्थों का विज्ञान शोधन और उन उन से उपकार ले और उत्तरोत्तर इस को जान कर इस विद्या का प्रचार किया करें ॥ १० ॥

इस सूक्त में वसु, रुद्र और आदित्यों की गति तथा प्रमाण आदि कहा है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ४५ ॥

यह पंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

प्रस्कण्य ऋषिः । अश्विनो देवते । १ । १० विराड्गायत्री ३ । ६ । ११ । १२ । १४ गायत्री २ । ४ । ५ । ७—६ । १३ । १५ निचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

एषो उपा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुपे वामश्विना बृहत् ॥ १ ॥

पदायं—हे विदुषि ! जो तू जैसे (एषो) यह (अपूर्व्या) किसी की की हुई न (दिवः) सूर्यप्रकाश से उत्पन्न हुई (प्रिया) सब को प्रीति की बढ़ाने वाली (उपाः) दाहनशील उपा अर्थात् प्रातःकाल की बेला (बृहत्) बड़े दिन को प्रकाशित करती है वैसे मुझ को (व्युच्छति) आनन्दित करती हो और जैसे वह (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य बढ़ाने और उपदेश करने वाली श्विना के (स्तुपे) गुणों का प्रकाश करती हो वैसे मैं भी मुझ को गुणों में बनाऊँ और तेरी प्रशंसा भी करूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो स्त्री लोग सूर्य चन्द्र और उषा के सदृश सब प्राणियों को सुख देती हैं वे आनन्द को प्राप्त होती हैं इन से विपरीत कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥

या दत्त्वा सिन्धुमातरा मनोतरां रयीणाम् । धिया देवा बभुविदा ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! तुम लोग (या) जो (दत्त्वा) दुःखों को नष्ट (सिन्धुमातरा) समुद्र नदियों के प्रमाणकारक (मनोतरा) मन के समान पार करने हारे (धिया) कर्म से (रयीणाम्) धनों के (देवा) देने हारे (बभुविदा) बहुत धन को प्राप्त कराने वाले अग्नि और जल के तुल्य वर्तमान अध्यापक और उपदेशक हैं उनकी सेवा करो ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे कारीगर लोगों ने ठीक ठीक युक्त किये हुए अग्नि जल यानों को मन के वेग के समान तुरन्त पहुंचाने वा बहुत धन को प्राप्त कराने वाले हैं उसी प्रकार अध्यापक और उपदेशकों को होना चाहिये ॥ २ ॥

वच्यन्ते वां ककुहासो' जूर्णायामधि विष्टपि। यद्वां रथो विभिप्पतात् ॥३॥

पदार्थ—हे कारीगरो ! जो (जूर्णायाम्) वृद्धावस्था में वर्तमान (ककुहासः) बड़े विद्वान् (वाम्) तुम शिल्पविद्या पढ़ने पढ़ाने वालों को विद्याओं का (वच्यन्ते) उपदेश करें तो (वाम्) आप लोगो का बनाया हुआ (रथः) विमानादि सवारी (विभिः) पक्षियों के तुल्य (विष्टपि) अन्तरिक्ष में (अधि) ऊपर (पतात्) चलें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य लोग बड़े ज्ञानी के समीप से कारीगरी और शिक्षा को ग्रहण करें तो विमानादि सवारियों को रथ के पक्षी के तुल्य आकाश में जाने आने को समर्थ हों ॥ ३ ॥

हविषां जारो अपां पिपत्तिं पपुरिर्नरा । पिता कुटंस्य चर्षणिः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (नरा) नीति के सिखाने पढ़ाने और उपदेश करने हारे लोगो ! तुम जैसे (जारः) विभाग कर्त्ता (पपुरिः) अच्छे प्रकार पूति (पिता) पालन करने (कुटंस्य) कुटिल मार्ग को (चर्षणिः) दिखलाने हारा सूर्य (हविषा) आहुति से बढ़कर (भवाम्) जलो के योग से (पिपत्तिं) पूर्ण कर प्रजापति का पालन करता है वैसे प्रजा का पालन करो ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जैसे गवित वर्षा के द्वारा जिलाते के योग्य प्राणी और अप्राणियों को तुष्ट करता है वैसे ही सब को पुष्ट करे ॥ ४ ॥

आदारो वां मतीनां नासंत्या मतवचसा । पातं सोमस्य धृष्णुया ॥५॥

पदार्थ—हे (नसत्या) पवित्र गुण स्वभावयुक्त (मतवचसा) ज्ञान से बोलने वाले सभा सेना के पति ! तुम जो (वाम्) तुम्हारे (आदारः) सब प्रकार से शत्रुओं को विदारणकर्ता गुण है उस और (धृष्णुया) प्रगल्भता से (सोमस्य) ऐश्वर्य्य और (मतीनाम्) मनुष्यों की (पातम्) रक्षा करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि दृढ़ बलयुक्त सेना से शत्रुओं को जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्य्य की निरन्तर वृद्धि किया करें ॥ ५ ॥

यानः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रासाथामिपम् ॥६॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सभासेनाध्यक्षो ! जैसे सूर्य्य और चन्द्रमा की (ज्योतिष्मती) उत्तम प्रकाशयुक्त कान्ति (तमः) रात्रि का निवारण करके प्रभात और शुक्लपक्ष से सब का पोषण करते हैं वैसे (अस्मे) हमारी अविद्या को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर (नः) हम सब को [(ताम्) उस] (इपम्) अन्न आदि को (रासाथाम्) दिया करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस प्रकार सूर्य्य और चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे ही सभा और सेना के अध्यक्षों को चाहिये कि अन्याय दूर कर प्रजा को सुखी करें ॥ ६ ॥

आनों नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे । युञ्जायांमश्विना रथम् ॥७॥

पदार्थ—हे (अश्विना) व्यवहार करने वाले कारीगरो ! आप (मतीनाम्) मनुष्यों की (नावा) नौका से (पाराय) पार (गन्तवे) जाने के लिये (नः) हमारे वास्ते [(आयातम्) प्राप्त हुआये घोर] (रथम्) विमान आदि यान समूहों को (युञ्जायाम्) युक्त कर चलाइये ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थात् सूखे में, नाव से जल में, विमान से आकाश में जाया आया करें ॥ ७ ॥

अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थं सिन्धूनां रथः । धिया युयुञ्ज इन्द्रवः ॥८॥

पदार्थ—हे कारीगरो ! जो (वाम्) धान लोगों का [(पृथु) विस्तृत] (रथः) यानसमूह अर्थात् अनेकविध सवारी हैं उनको (सिन्धूनाम्) समुद्रों के (तीर्थ) तराने वाले में (अरित्रम्) यान रोकने और बहुत जल के बाह प्रहणार्थ लोहे का सापन (दिवः) प्रकाशमान विजुली अग्न्यादि घोर (इन्द्रवः) जनादि को आप [(धिया) त्रिण से] (युयुञ्जे) युक्त कीजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—कोई भी मनुष्य अग्नि आदि से चलने वाले यान अर्थात्

सवारी के बिना पृथिवी समुद्र और अन्तरिक्ष में मुख से आने जाने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

दिवस्कृष्वास इन्द्रो वसु सिन्धूनां पदे । स्वं वत्रिं कुहं धित्सथः ॥९॥

पदार्थ—हे (कृष्वासः) मेघावी विद्वान् लोगो ! तुम इन कारीगरों को पूछो कि तुम लोग (सिन्धूनाम्) समुद्रों के (पदे) मार्ग में जो (दिवः) प्रकाशमान अग्नि और (इन्द्रवः) जल आदि हैं उन्हें और (स्वम्) अपना (वत्रिम्) सुन्दर रूपयुक्त (वसु) धन (कुह) कहा (धित्सथः) धरने को इच्छा करने हो ॥ ९ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य लोग विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिये समुद्रों के अन्त में जावें आवें तो बहुत उत्तमोत्तम धन को प्राप्त होवें ॥ ९ ॥

अभूद् भा उ अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्यः । व्यख्यज्जिह्वयाऽसितः ॥१०॥

पदार्थ—हे कारीगरो ! तुम लोग जैसे (प्रतिः) अबद्ध अर्थात् जिस का किसी के साथ बन्धन नहीं है (भाः) प्रकाशयुक्त (सूर्यः) सूर्य के (अंशवे) किरणों के विभागायं (जिह्वया) जीभ के समान (व्यख्यत्) प्रसिद्धता से प्रकाशमान सम्मुख (अभूत्) होता है वैसे उसी पर यान का स्थापन कर उसमें उचित स्थान में (हिरण्यम्) सुवर्णादि उत्तम पदार्थों को धरो ॥ १० ॥

भाषार्थ—हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यो ! तुम दिशाओं के जानने वाले चुम्बक, ध्रुवयंत्र और सूर्यादि कारण से दिशाओं को जान; यानों को चलाओ और ठहराया भी करो जिससे भ्रान्ति में पडकर अन्यत्र गमन न हो, अर्थात् जहां जाना चाहते हो ठीक बही पहुँचो, भटकना न हो ॥ १० ॥

अभूद् पारमेतये पन्थां ऋतस्य साधुया । अदर्शि वि स्रुतिर्दिवः ॥११॥

पदार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि समुद्रादि के (पारम्) पार (एतवे) जाने के लिये जहां (दिवः) प्रकाशमान सूर्य और (ऋतस्य) जल का (विस्त्रुतिः) अनेक प्रकार गमनायं (पन्था) मार्ग (अभूत्) हो वहा स्थिर हो के (साधुया) उत्तम सवारी से सुखपूर्वक देस देशान्तरो को (अदर्शि) देखें तो श्रीमन्त बयो न होवें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र आने जाने के लिये सीधे और शुद्ध मार्गों को रच और विमानादि यानों से इच्छापूर्वक गमन करके नाना प्रकार के मुलों को प्राप्त करें ॥ ११ ॥

तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रति भूपति । मदे सोमस्य पिप्रतोः ॥१२॥

पदार्थ—जो (जरिता) स्तुति करने वाला विद्वान् मनुष्य (पिप्रतोः) पूरण करने वाले (अश्विनोः) सभा और सेनापति से (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत् के बीच (मदे) आनन्दमुक्त व्यवहार में (अरवः) रक्षादि को (प्रतिभूपति) अलंकृत करता है (तत्तत्) उस उस सुख को [(इत्) ही] प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

भाषार्थ—कोई भी विद्वानों से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किये बिना सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस से उस का खोज नित्य करना चाहिये ॥ १२ ॥

वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुष्वच्छंभू आ गंतम् ॥१३॥

पदार्थ—हे (वावसाना) अत्यन्त सुख में बसाने (शम्भू) सुखों के उत्पन्न करने वाले पढ़ाने और सत्य के उपदेश करने हारे ! आप (विवस्वति) सूर्य के प्रकाश में (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत् के मध्य में (पीत्या) रक्षारूपी क्रिया वा (गिरा) वाणी से हम को (मनुष्वत्) रक्षा करने हारे मनुष्यों के तुल्य (आ) (गंतम्) सब प्रकार प्राप्त हुईये ॥ १३ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के निवास और विद्याप्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं वैसे तुम भी उन को प्राप्त कराओ ॥ १३ ॥

सुवोरुपा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत् । ऋता वनथो अक्तुऽभिः ॥१४॥

पदार्थ—हे (ऋता) उचित गुण सुन्दरस्वरूप सभासेनापति ! जैसे (उवाः) प्रभात समय (अक्तुभिः) राशियों के साथ (उपाचरत्) प्राप्त होता है वैसे जिन (परिज्मनोः) सर्वत्र गमन कर्ता पदार्थों को प्रकाश से फेंकने हारे सूर्य और चन्द्रमा के सद्ग वत्तमान (सुवोः) आपका ग्याय और रक्षा हमको प्राप्त होवे आप (श्रियम्) उत्तम लक्ष्मी को (अनुवनयः) अनुकूलता से सेवन कीजिये ॥ १४ ॥

भाषार्थ—राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सदा सब के उपकार में यत्न किया करें ॥ १४ ॥

उभा पिंवतमश्विनोभा नः शमं यच्छतम् । अविद्रियाभिरूतिभिः ॥१५॥

पदार्थ—हे सभा और सेना के ईश ! (अश्विना) संपूर्ण विद्या और सुख में ध्याप्त होने वाले ! तुम दोनों समृद्धरूप धीपथियों के रस को (पिंवतम्) पीओ और (उभा) दोनों (अविद्रियाभिः) अखण्डित क्रियायुक्त (ऊतिभिः) रक्षाओं से (नः) हम को (शमं) मुक्त (यच्छतम्) देओ ॥ १५ ॥

भाषार्थ—जो सभा और सेनापति आदि राजपुरुष प्रीति और विनय से प्रजा की पालना करें तो प्रजा भी उन की रक्षा अच्छे प्रकार करें ॥ १५ ॥

इस सूक्त मे उपा और अश्वियों का प्रत्यक्षार्थ वर्णन किया है इस से इस सूक्तार्थ की पूर्वं सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह छयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

प्ररुष्व ऋविः । अश्विनी देवते १ । ५ । निचृत्पथ्या बृहती । ३ । ७ पथ्या बृहती । ६ विराट् पथ्या बृहती च छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ । ६ । ५ । निचृत्ततः पङ्क्तिः । ४ । १० सतः पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वरः ॥

अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋतावृषा ।

तमश्विना पिवतं तिरो अर्द्धं धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥१॥

पदार्थ—हे (ऋतावृषा) जल वा यथार्थ शिल्पक्रिया करके बढ़ाने वाले ! (अश्विना) सूर्यं वायु के तुल्य सभा और सेना के ईश ! (वाप्) जो (अपम्) यह (मधुमत्तमः) अत्यन्त मधुरादि गुणयुक्त (सोमः) यान व्यापार वा वैद्यक शिल्पक्रिया से हमने (सुतः) सिद्ध किया है (तम्) उस (तिरो अर्द्धम्) तिरस्कृत दिन मे उत्पन्न हुये रस को तुम लोग (पिवतम्) पीओ और विद्यादान करने वाले विद्वान् के लिये (रत्नानि) सुवर्णादि वा सवारी आदि को (धत्तम्) धारण करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—सभा के मालिक आदि लोग सदा श्रौषधियों के रसों की सेवा से अच्छे प्रकार बलवान् होकर प्रजा की शोभाओं को बढ़ावें ॥ १ ॥

त्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा रथेनायांतमश्विना ।

कण्वांसो वां ब्रह्मं कृष्वन्त्यध्वरे तेषां सुशृणुतं हवम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) पावक और जल के तुल्य सभा और सेना के ईश ! तुम लोग जैसे (कण्वासः) बुद्धिमान् लोग (अध्वरे) अग्निहोत्रादि वा शिल्पक्रिया से सिद्ध यज्ञ मे जिस (त्रिवन्धुरेण) तीन बन्धनयुक्त (त्रिवृता) तीन शिल्पक्रिया के प्रकारों से पूरित (सुपेशसा) उत्तम रूप वा सोने से जटित (रथेन) विमान आदि यान से देशदेशान्तरो मे - सीमा-जा आ के (ब्रह्म) अन्नादि पदार्थों को (कृष्वन्ति) करते हैं वैसे उस से देश देशान्तर और दीपदीपान्तरो को (आयातम्)

जाग्रो आग्रो (तेषाम्) उन बुद्धिमानों का (ह्यम्) ग्रहण करने योग्य विद्याओं के उपदेश को (शृणुतम्) सुनो और अग्नादि समृद्धि को बढ़ाया करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सङ्ग से पदार्थविज्ञानपूर्वक यज्ञ और शिल्पविद्या की हस्तक्रिया को साक्षात् करके व्यवहाररूपी कार्यों को सिद्ध करें ॥ २ ॥

अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृधा ।

अथात्र दंसा वसु विभ्रता रथं दाश्वांसमुपगच्छतम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सूर्य्य वायु के समान कर्म और (दत्ता) दुःखों के दूर करने वाले ! (वसु) सब से उत्तम धन को (विभ्रता) धारण करते तथा (ऋतावृधा) यथार्थ गुणसयुक्त प्राप्ति साधन से बड़े हुए सभा और सेना के पति आप (अथ) आज वर्तमान दिन में (मधुमत्तमम्) अत्यन्त मधुरादि गुणों से युक्त (सोमम्) वीर रस को (पातम्) रक्षा करो (अथ) तत्पश्चात् पूर्वोक्त (रथे) विमानादि यान में स्थित होकर (दाश्वांसम्) देने वाले मनुष्य के (उपगच्छतम्) समीप प्राप्त हुआ कीजिये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु से सूर्य्य चन्द्रमा को पुष्टि और अन्वेषे का नाश होता है वैसे ही सभा और सेना के पतियों से प्रजास्य प्राणियों को संतुष्टि, दुखों का नाश और धन को वृद्धि होती है ॥ ३ ॥

त्रिपथस्थे बर्हिषि विश्वेदसा मध्वां यज्ञं मिमिक्षतम् ।

कणांसो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां ह्वन्ते अश्विना ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (विश्वेदसा) घलित धनों के प्राप्त करने वाले (अश्विना) धानियों के धर्म में स्थित के सहा सभा सेनाओं के रक्षक ! आप जैसे (अभिद्यवः) सब प्रकार से विद्याओं के प्रकाशक और विद्युदादि पदार्थों के साधक (सुतसोमा) उत्पन्न पदार्थों के ग्राहक { कणांसः } भेषाकी विद्वान् लोग { त्रिपथस्थे } जिस में तीनों भूमि जल पवन स्थिति के लिये हों उस (बर्हिषि) अन्तरिक्ष में (मध्वा) मधुर रस से (धाम्) आग और (यज्ञम्) शिल्प कर्म को (ह्वन्ते) ग्रहण करते हैं वैसे (मिमिक्षतम्) सिद्ध करने की इच्छा करो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जैसे मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या मोक्ष यान रच और उसमें जल आदि युक्त करने शीघ्र जाने जाने के वास्ते समर्थ होते हैं वैसे अन्य उपाय से नहीं, इसलिये उसमें परिश्रम अवश्य करें ॥ ४ ॥

याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना ।

ताभिः प्वस्माँ अवतं शुभस्पती पातं सोममृतावृधा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (ऋतावृधा) सत्य अनुष्ठान से बढ़ने वाले (शुभस्पती) कल्याणकारक कर्म वा श्रेष्ठ गुण समूह के पालक ! (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा के गुणयुक्त सभा सेनाध्यक्ष ! (युवम्) आप दोनों (याभिः) जिन (अभिष्टिभिः) इच्छाओं से (सोमम्) अपने ऐश्वर्य और (कण्वम्) मेघावी विद्वान् की (पातम्) रक्षा करें उनसे (अस्मान्) हम लोगों को (सु) अच्छे प्रकार (भावतम्) रक्षा कीजिये और जिन से हमारी रक्षा करें उन से सब प्राणियों की (भावतम्) रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥

भाषार्थ—सभा और सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें ॥ ५ ॥

सुदासेँ दस्त्रा वसु विभ्रंता रथे पृक्षोँ वहतमश्विना ।

रथिँ समुद्रादुत वाँ दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरुस्पृहम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (दस्त्रा) शत्रुओं के नाश करने वाले (वसु) विद्यादि धन समूह को (विभ्रता) धारण करते हुए (अश्विना) वायु और बिजुली के समान पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त ! आप जैसे (सुदासे) उत्तम सेवकयुक्त (रथे) विमानादि यान में (समुद्रात्) सागर वा सूर्य से (उत) और (दिव.) प्रकाशयुक्त आकाश से पार (पृक्षः) सुख प्राप्ति का निमित्त (पुरुस्पृहम्) जो बहुत वा इच्छित हो उस (रथिम्) राज्यलक्ष्मी को धारण करें वैसे (अस्मे) हमारे लिये (परिपत्तम्) धारण कीजिये ॥ ६ ॥

भाषार्थ—राजपुरुषों को योग्य है कि सेना और प्रजा के अर्थ नाना प्रकार का धन और समुद्रादि के पार जाने के लिये विमान आदि यान रच कर सब प्रकार सुख की उन्नति करें ॥ ६ ॥

यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अर्थिँ तुर्वशेँ ।

अतो रथेन सुवृता न आ गतं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्य गुण धर्म स्वभाव वाले सभा सेना के ईश ! आप (यत्) जिस (सुवृता) उत्तम अङ्गों से परिपूर्ण (रथेन) विमान आदि यान से (यत्) जिस धारण (परावति) दूर देश में गमन करने तथा (तुर्वशेँ) वेद और नित्यविद्या के जानने वाले विद्वान् जन के (अर्थिष्ठः) ऊपर स्थित होते हैं

(अतः) इस से (सूर्यस्य) सूर्य के (रश्मिभिः) किरणों के (साकम्) साथ (नः) हम लोगों को (आगतम्) सब प्रकार प्राप्त हुईये ॥ ७ ॥

भावार्थ—राजसभा के पति जिस सवारी से अन्तरिक्ष मार्ग करके देश देशान्तर जाने को समर्थ हों उस को प्रयत्न से बनावें ॥ ७ ॥

अर्वाञ्चा वां सप्तयोऽध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुप ।

इपं पृञ्चन्तां सुकृते सुदानव आ वहिः सीदतं नरा ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अर्वाञ्चा) घोड़े के समान वेगों को प्राप्त (पृञ्चन्ता) सुखों के कराने वाले (नरा) सभा सेनापति ! आप जो (वाम्) तुम्हारे (सप्तयः) भाफ आदि अश्वयुक्त (सुकृते) सुन्दर कर्म करने (सुदानवे) उत्तम दाता मनुष्य के वास्ते (इपम्) धर्म की इच्छा वा उत्तम अन्न आदि (वहिः) आकाश वा श्रेष्ठ पदार्थ (सवना) यज्ञ की सिद्धि की क्रिया (अध्वरश्रियोः) और पालनीय चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मियों को (आवहन्तु) प्राप्त करावें उन पुष्टियों का (उपसीवतम्) सज्ज सदा किया करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि आपस में उत्तम पदार्थों को दे लेकर सुखी हों ॥ ८ ॥

तेन नासत्यागतं रथेन सूर्य्यत्वचा ।

येन शश्वदूहृशुदाशुपे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्याचरण करने वाले सभासेना के स्वामी ! आप (येन) जिस (सूर्य्यत्वचा) सूर्य्य की किरणों के समान भास्वर (रथेन) गमन कराने वाले विमानादि यान से (आगतम्) अच्छे प्रकार आगमन करें (तेन) उस से (वाशुपे) दानशील मनुष्य के लिये (मध्वः) मधुरगुणयुक्त (सोमस्य) पदार्थ समूह के (पीतये) पान वा भोग के धर्म (वसु) वाय्वरूपी द्रव्य को (ऊह्युः) प्राप्त कराइये ॥ ९ ॥

भावार्थ—राजपुरुष जैसे अपने हित के लिये प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिये भी प्रयत्न करें ॥ ९ ॥

उपयेभिर्वांगवसे पुरुवसू अर्कश्च नि ह्यपामहे ।

शभत्कृष्वानांसिदंसि प्रिये हि कं सोमं पपशुरश्विना ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (पुरुवसू) बहुत विद्वानों में बगने वाले (अश्विना) वायु और सूर्य के समान बरामान धम्म और न्याय के प्रवर्तक ! (अश्वने) रशादि के धर्म

हम लोग (उक्थेभिः) वेदोक्त स्तोत्र वा वेदविद्या के जानने वाले विद्वानों के इष्ट वचनों के (अकंः) विचार से जहाँ (कण्वानाम्) विद्वानों की (प्रिये) पियारी (सदसि) सभा में आप लोगों को (निह्वयामहे) प्रतिशय श्रद्धा कर बुलाते हैं वहाँ तुम लोग (अर्वाक्) पीछे (शश्वत्) सनातन (कम्) सुख को प्राप्त होओ (व) और (हि) निश्चय से (सोमम्) सोमबल्ली आदि श्रौपथियों के रसों को (पपयुः) पिओ ॥ १० ॥

भावार्थ—राज प्रजाजनों को चाहिये कि विद्वानों की सभा में जाकर नित्य उपदेश सुनें जिससे सब करने और न करने योग्य विषयों का बोध हो ॥ १० ॥

यहाँ राजा और प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सैतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥

प्रस्ताव ऋषिः । उपा देवता । १ । ३ । ७ । ९ विराट् पय्यावृहती । ५ । ११ । १३ निचूत्पय्यावृहती । १२ बृहती । १५ पय्यावृहती च छन्दः । मध्यमःस्वरः । ४ । ६ । १४ विराट् सतः पङ्क्तिः । २ । १० । १६ निचूत्सतः पङ्क्तिः । ८ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

सह वामेन न उपो व्युच्छा दुहितर्दिवः ।

सह द्युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (दिवः) सूर्यप्रकाश की (दुहितः) पुत्री के समान (उपः) उपा के तुल्य वर्तमान (विभावरि) विविध दीप्तियुक्त (देवि) विद्या सुशिक्षाओं से प्रकाशमान कन्या (दास्वती) प्रशस्त दानयुक्त ! तू (बृहता) बड़े (वामेन) प्रशस्त प्रकाश (द्युम्नेन) न्यायप्रकाश करके सहित (राया) विद्या चक्रवर्ति राज्य लक्ष्मी के (सह) सहित (नः) हम लोगों को (व्युच्छा) विविध प्रकार प्रेरणा कर ॥ १ ॥

भावार्थ—यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे कोई स्वामी भृत्य को वा भृत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारों में प्रेरणा करता है और जैसे उपा अर्थात् प्रातःकाल की वेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्त कर बड़े बड़े पदार्थ समूह युक्त सुख से आनन्दित कर सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त कर आरामस्थ करती है वैसे ही माता पिता विद्या और अच्छी शिक्षा आदि व्यवहारों में अपनी बन्ध्याओं को प्रेरणा करें ॥ १ ॥

अश्वावतीगोमतीविश्वसुविदो भूरि च्यवन्त वस्तवे ।

उदीरय प्रति मा सूनुता उपश्रोद् राधो मघोनाम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (उपः) उपा के सदृश स्त्री ! तू जैसे यह शुभ गुणयुक्ता उपा है वैसे (अश्वावतीः) प्रशंसनीय व्याप्तियुक्त (गोमतीः) बहुत गो आदि पशु सहित (विश्वसुविदः) सब वस्तुओं को अच्छे प्रकार जानने वाली (सूनुताः) अच्छे प्रकार प्रियादियुक्त वाणियो को (वस्तवे) सुख मे निवास के लिये (भूरि) बहुत (उदीरय) प्रेरणा कर और जो व्यवहारों से (च्यवन्त) निवृत्त होते है उन को (मघोनाम्) धनवानों के सकाश से (राधः) उत्तम से उत्तम धन को (चोद) प्रेरणा कर उन से (मा) मुझे (प्रति) आनन्दित कर ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अच्छी शोभित उपा सब प्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियां अपने पतियों को निरन्तर सुख दिया करें ॥ २ ॥

उवासोपा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम् ।

ये अस्या आचरणेषु दधिरे समुद्रे न श्रवस्यवः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो स्त्री उपा के समान (जीरा) वेगयुक्त (देवी) सुख देने वाली (रथानाम्) आनन्ददायक यानो के (उवास) बसती है (ये) जो (अस्याः) इस सती स्त्री के (आचरणेषु) धर्मयुक्त आचरणो मे (समुद्रे) (न) जैसे सागर में (श्रवस्यवः) अपने आप विद्या के सुनने वाले विद्वान् लोग उत्तम नौका से जाते आते हैं वैसे (दधिरे) प्रीति को धरते हैं वे पुरुष अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस को अपने समान विदुषी पण्डिता और सर्वथा अनुकूल स्त्री मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है और नहीं ॥ ३ ॥

उपो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः ।

अत्राह तत्कर्ष एपां कर्षतमो नाम गृणाति नृणाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जो (सूरयः) स्तुति करने वाले विद्वान् लोग (ते) आप से उपदेश पा के (अत्र) इस (उपः) प्रभात के (यामेषु) प्रहरों में (दानाय) विद्यादि दान के लिये (मनः) विज्ञानयुक्त चित्त को (प्रयुञ्जते) प्रयुक्त करते हैं वे जीवन्मुक्त होते हैं और जो (बन्धः) मेधावी (एषाम्)

इन (मृणाम्) प्रधान विद्वानों के (नाम) नामों को (गृणति) प्रशंसित करता है वह (कण्वतमः) प्रतिशय मेघावी होता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश में स्थिर होकर यमादि संयमान्त उपासना के नव अंगों का अभ्यास करते हैं वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं और जो इनका संग और सेवा करते हैं वे भी शुद्ध अन्तःकरण ही के आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते हैं ॥ ४ ॥

आ धा योषेव सूनयुपा याति प्रभुञ्जती ।

जरयन्ती वृजनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (घोषेव) सत्सत्री के समान (प्रभुञ्जती) अच्छे प्रकार भोगती (सनरी) अच्छे प्रकार प्राप्त होती (जरयन्ती) जीर्णवस्था को करती (उषाः) प्रातः समय (पद्वत्) पगों के तुल्य (वृजनम्) भाग को (ईयते) प्राप्त होती हुई (याति) जाती और (पक्षिणः) पक्षियों को (उत्पातयति) उड़ाती है उस काल में सब को योगाभ्यास (घ) ही करना चाहिये ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जैसे प्रातःकाल की वेला निर्मल तथा सब प्रकार से सुख की देने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिये ॥ ५ ॥

वि या सृजति समनं व्यर्धिनः पदं न वेत्योदती ।

वयो नकिष्टे पत्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवती ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे योगाभ्यास करने हारी स्त्री ! आप जैसे (या) जो (घोदती) आदरता को करती हुई (नकिः) शब्द को न करती (वाजिनीवती) बहुत क्रियाओं का निमित्त (उषाः) प्रातः समय (अर्धिनः) प्रसस्त अर्ध वाले का (पदं न) प्राप्ति के योग्य के समान (समनम्) सुन्दर संग्राम को जैसे (विवेति) व्याप्त होती है जिसकी (व्युष्टौ) रहन करने वाली कान्ति में (पत्तिवांसः) पतनशील (वयः) पसी (आसते) स्थिर होते हैं वह वेला (ते) तेरे योगाभ्यास के लिये है इस को तू जान ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं वैसे उषा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है जैसे वह दिन की उत्पन्न और सब प्राणियों को उठाकर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त मान कर रात्रि को निवृत्त करती और दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे ही सब स्त्रीजनों को भी होना चाहिये ॥ ६ ॥

एपायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि ।

शतं रथेभि सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे स्त्रीजनो ! जैसे (एपा) यह (उपाः) प्रातः काल [(परावतः) दूर देश से] (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल के (उदयनात्) उदय से (अधि) उपरान्त (अष्टम्वयुक्त) ऊपर सम्मुख से सत्र में युक्त होती है जिस प्रकार (इयम्) यह (सुभगा) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त (रथेभिः) रमणीय यानों से (शतम्) असंख्यात (मानुषान्) मनुष्यादिकों को (विधाति) विविध प्रकार प्राप्त होती है वैसे तुम भी युक्त होओ ॥ ७ ॥

भावायं—जैसे पतिव्रता स्त्रियाँ नियम से अपने पतियों की सेवा करती हैं । जैसे उपा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है वैसे दूरस्थ कन्या पुत्रों का युवाऽवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिये जिससे दूर देश में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े । जैसे निकटस्थों का विवाह दुःखदायक होता है वैसे ही दूरस्थों का विवाह आनन्दप्रद होता है ॥ ७ ॥

विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरी ।

अप द्वेषो मघोनीं दुहिता दिव उपा उच्छदप सिधः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे स्त्रीजनो ! तुम जैसे (मघोनी) प्रशंसनीय घननिमित्त (सूनरी) अन्धे प्रकार प्राप्त कराने वाली (दिवः) प्रकाशमान सूर्य की (दुहिता) पुत्री के सदृश (उपाः) प्रकाशने वाली प्रभात की वेला (विश्वम्) सब जगत् (नानाम) भादर करता है, और उस को (चक्षसे) देखने के लिये (ज्योतिः) प्रकाश को (कृणोति) करती है और (सिधः) हिसक (द्वेषः) बुरा द्वेष करने वाले शत्रुओं को (अपोच्छत्) दूर वास करती है वैसे पति भादिकों में वत्तो ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जैसे सती स्त्री विघ्नों को दूर कर कर्त्तव्य कर्मों को सिद्ध कराती है, वैसे ही उपा डाकू, चोर, शत्रु आदि को दूर कर काव्य की सिद्धि कराने वाली होती है ॥ ८ ॥

उप आ भाहि मानुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः ।

आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्णिषु ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (दिवः) सूर्य के प्रकाश की (दुहितः) पुत्री के तुम्य बन्धे ! जैसे (उपाः) प्रकाशमान उपा (मानुना) सूर्य और (चन्द्रेण) चन्द्रमा से (भस्मभ्यम्) हम पुरोषार्थी लोगों के लिये (भूरि) बहुत (सौभगम्) ऐश्वर्यः

के समूहों को (आवहन्ती) सब धोर से प्राप्त कराती (दिविष्ट्यु) प्रकाशित कान्तियों में (व्युच्छन्ती) निवास कराती हुई ससार को प्रकाशित करती है वैसे ही तू विद्या और ज्ञानादि से [आ माहि] मुशोभित हो ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विदुषी धार्मिक कन्या दोनों माता और पति के कुलों को उज्ज्वल करती है वैसे उपा दोनों स्थूल सूक्ष्म अर्थात् बड़ी छोटी वस्तुओं को प्रकाशित करती है ॥ ९ ॥

विश्वस्य हि प्राणं जीवं त्वे वियदृच्छसिं सूनरि ।

सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (सूनरि) अच्छे प्रकार व्यवहारो को प्राप्त (विभावरि) विविध प्रकाशयुक्त (चित्रामघे) चित्र विचित्र धन से मुशोभित स्त्री ! जैसे उपा (बृहता) बड़े (रथेन) रमणीय स्वरूप वा विमानादि यान से विद्यमान जिस में (विश्वस्य) सब प्राणियों के (प्राणनघ्) प्राण और (जीवन्म्) जीविका की प्राप्ति का संभव होता है वैसे ही (त्वे) तेरे में होता है (यत्) जो तू (नः) हम लोगो को (व्युच्छसि) विविध प्रकार यान करती है वह तू हमारा (हवम्) सुनने सुनाने योग्य वाक्यो को (श्रुधि) सुन ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उपा से सब प्राणिजाति को सुख होते हैं वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सब आनन्द होते हैं ॥ १० ॥

उपो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने ।

तेनावह सुकृतो अध्वराँ उप ये त्वा गृणन्ति वह्यः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (उप.) प्रभात बेला के तुल्य वर्तमान स्त्री ! तू (यः) जो (चित्रः) अद्भुत गुण कर्म स्वभावयुक्त (सुकृतः) उत्तम कर्म करने वाला तेरा पति है (मानुषे) मनुष्य (जने) विद्याधर्मादि गुणों से प्रसिद्ध में (वाजम्) ज्ञान का अन्न को (हि) निष्कष करके (अध्व) सम्यक् प्रचार से सेवन कर (ये) जो (धह्यः) प्राप्ति करने वाले विद्वान् मनुष्य जिस कारण से (अध्वरान्) अध्वरयज्ञ वा अहिंसनीय विद्वानो की (उपगृणन्ति) अच्छे प्रकार स्तुति करते और तुम्ह को उपदेश करते हैं (तेन) उत से उनको (आवह) सुखो को प्राप्त कराती रह ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य जैसे सूर्य उपा को प्राप्त होके दिन को कर सब को सुख देता है वैसे अपनी स्त्रियों को भूपित करते हैं उन को स्त्रीजन भी

भूषित करती है इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी रहें ॥ ११ ॥

विश्वान्देवाँ आ वह सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुपस्त्वम् ।

सास्मासु धा गोमदश्वान्दृक्थ्यमुपो वाजं सुवीर्यम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (उयः) प्रभात के मुख्य स्त्रि ! मैं (सोमपीतये) सोम आदि पदार्थों को पीने के लिये (अन्तरिक्षात्) ऊपर से (विश्वान्) अतिल (देवात्) दिव्य-गुणयुक्त पदार्थों और जिस तुम्ह को प्राप्त होता है उन्ही को तू भी (आवह) अच्छे प्रकार प्राप्त हो, हे (उयः) उपा के समान हित करने और (सा) तू (सब) इष्ट पदार्थों को प्राप्त कराने वाली (अस्मासु) हम लोगों इन्द्रिय किरण और पृथिवी आदि से (अश्वान्) और अत्युत्तम तुरगों से युक्त (सुवीर्यम्) उत्तम वीर्य पराक्रमकारक (वाजम्) विज्ञान वा अन्न को (धाः) धारण कर ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे यह उपा अपने प्रादुर्भाव में शुद्ध वायु जल आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोनों का नाश कर सब उत्तम पदार्थसमूह को प्रकट करती है वैसे उत्तम स्त्री गृह कार्य में हो ॥ १२ ॥

यस्या रश्नतो अच्यः प्रति भद्रा अदृक्षत ।

सा नो रयि विश्ववारं सुपेशंसमुपा ददातु सुगम्यम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे स्त्रि ! (यस्या) जिसके सकाश से ये (रश्नतः) चोर डाकू अन्धकार आदि का नाश और (भद्राः) कल्याण करने वाली (अच्यः) दीप्ति (प्रत्यक्षत) प्रत्यक्ष होती है (सा) जैसे वह (उपा) मुरूप के देने वाली प्रभात की बेला (नः) हम लोगों के लिए (विश्ववारम्) सब प्राच्छादन करने योग्य (सुपेशसम्) शोभनरूपयुक्त (रयिम्) चक्रवर्ति राज्यलक्ष्मी (सुगम्यम्) सुख को (ददाति) देती है वैसे होकर तू भी हम को सुखदायक हो ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे दिन की निमित्त ऊपा के बिना सुख वा राज्य के काम्य सिद्ध नहीं होते और मुरूप की प्राप्ति भी नहीं होती वैसे ही समीचीन स्त्री के बिना यह सब नहीं होता ॥ १३ ॥

ये चिद्धि त्वामृषयः पूर्वे ऊतयं जुहुरेऽवसे महि ।

सा नः स्तोमाँ अभि गुर्णाहि राधंसोपः शुक्रेण शोचिषां ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे उपा के तुल्य वर्तमान (महि) महागुणविशिष्ट पण्डिता स्त्री ! (ये) जो (पूर्व) अध्ययन किये हुये वेदार्थ के जानने वाले विद्वान् लोग (ऊतये) अत्यन्त गुण प्राप्ति वा (ध्रुवसे) रक्षण आदि प्रयोजन के लिये (त्वाम्) तुझे (जुहुरे) प्रार्थित करें (सा) सो तू (शुक्लेण) शुद्ध कामों के हेतु (शोचिषा) धर्मप्रकाश से युक्त (राघसा) बहुत धन से (नः) हमारे (चित्) ही (स्तोमान्) स्तुतिसमूहों का (हि) निश्चय से (अभि) सम्मुख (गृणीहि) स्वीकार कर ॥ १४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जिन्होंने वेदों को अध्ययन किया वे पूर्व ऋषि, और जो वेदों को पढ़ते हों उनको नवीन ऋषि जानें, और जैसे विद्वान् लोग जिन पदार्थों को जान कर उपकार लेते हों वैसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिये किसी मनुष्य को मूर्खों की चालचलन पर न चलना चाहिये और जैसे विद्वान् लोग अपनी विद्या के पदार्थों के गुणों को प्रकाश कर उपकार करते हैं जैसे यह उपा अरने प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती है वैसे ही विद्वान् स्त्रियां विश्व को सुभूषित कर देती है ॥ १४ ॥

उपो यद्द्य भानुना वि द्वारां वृणवां दिवः ।

प्र नो यच्छतादृक्कं पृथु छर्दिः प्रदेवि गोमतीरिपः ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (देवि) दिव्य गुणयुक्त स्त्री ! जैसे (उषाः) प्रभात समय (अद्य) इस दिन में (भानुना) अपने प्रकाश से (द्वारा) गृहादि वा इन्द्रियो के प्रवेश और निकलने के निमित्त छिद्र (प्राणवः) अच्छे प्रकार प्राप्त होती और जैसे (नः) हम लोगों के लिये (यत्) (अवृकम्) हिसक प्राणियों से भिन्न (पृथु) सब ऋतुओं के स्थान और प्रवेकाश के योग्य होने से विशाल (छर्दिः) शुद्ध प्राच्छादन से प्रकाशमान घर है और जैसे (दिवः) प्रकाशादि गुण (गोमतीः) बहुत किरणों से युक्त (इयः) इच्छामी को देनी है वैसे [वि] (प्रच्छतात्) सपूर्ण दिया कर ॥ १५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचवल्गुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उपा अपने प्रकाश से अतीत वर्तमान और आने वाले दिनों में सब मार्ग और द्वारों को प्रकाश करती है वैसे ही मनुष्यों को चाहिये कि सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को रच उन में सब भोग्य पदार्थों को स्थापन और वह सब स्त्री के प्राचीन कर प्रति दिन सुखी रहें ॥ १५ ॥

सन्नो राया बृहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळाभिरा ।

सं द्युम्नेन विश्वतुरोपो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे (उषः) प्रातः समय के सम तुल्य वर्तमान (वाजिनीवति) प्रशंसनीय क्रियायुक्त (महि) पूजनीय विद्वान् स्त्री ! तू जैसे (उषाः) सब रूप को प्रकाश करने वाली प्रातः समय की बेला (विश्वपेशसा) सब सुन्दर रूपयुक्त (बृहता) बड़े (विश्वतुरा) सब को प्रवृत्त करने (संद्युम्नेन) विद्या धर्मादि गुण प्रकाशयुक्त (राया) प्रशंसनीय धन (समिळाभिः) भूमि वाणी नीति और (संवाजैः) अच्छे प्रकार युद्ध अन्न विज्ञान से (नः) हम लोगों को सुख देती है वैसे ही इन से तू हमें सुख दे ॥ १६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वानों की विद्या शिक्षा से उषा के गुण का ज्ञान हो के उस से पुरुषार्थसिद्धि फिर उस से सब सुखों की निमित्त विद्या प्राप्त होती है वैसे ही माता की शिक्षा से पुत्र उत्तम होते हैं और प्रकार से नहीं ॥ १६ ॥

इस सूक्त में उषा के दृष्टान्त करके कन्या और स्त्रियों के लक्षणों का प्रतिपादन करने से इस सूक्तार्थ को पूर्वं सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह ऋतानोसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

प्रस्कण्व ऋषिः । उषा देवता । निघ्ननुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

उषो भद्रेभिरागंहि दिवश्चिद्रोचनादधि ।

वहन्त्वरुणप्संव उपं त्वा सोमिनो गृहम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे शुभ गुणों से प्रकाशमान ! जैसे (उषः) कल्याणनिमित्त (रोचनात्) अच्छे प्रकार प्रकाशमान से (ऋषि) ऊपर (भद्रेभिः) कल्याणकारक गुणों से अच्छे प्रकार घाती है वैसे ही तू (आगंहि) प्राप्त हो और जैसे यह (दिवः) प्रकाश के समान प्राप्त होती है वैसे ही (त्वा) तुझ को (वरुणप्सवः) स्वत गुणविशिष्ट छेदन करके भोक्ता (सोमिनः) उत्तम पदार्थ वाले विद्वान् के (गृहम्) निवास स्थान को (उपवहन्तु) समीप प्राप्त करें ॥ १ ॥

भावायं—जिस [उषा] की, भूमि-संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति है यह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हुई

सब को आह्लादित करती है वैसे ही ब्रह्मचर्य, विद्या, योग से युक्त स्त्री श्रेष्ठ ही ॥ १ ॥

सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उपस्त्वम् ।

तेना सुश्रवसं जनं भावाद्य दुहितर्दिवः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (दिवः) प्रकाशमान सूर्य की (दुहितः) पुत्री ही के तुल्य (उपः) वर्तमान स्त्रि ! तू (यम्) जिस (सुपेशसम्) सुन्दर रूप (सुखम्) आनन्दकारक (रथम्) क्रीडा के साधन यान के (मध्यस्थाः) ऊपर बैठने वाले प्राणी आनन्द को बढ़ाते हैं (तेन) उस रथ से (सुश्रवसम्) उत्तम श्रवणयुक्त (जनम्) विद्वान् मनुष्य की (प्राव) अच्छे प्रकार रक्षा प्रादि कर ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग जैसे सूर्य के प्रकाश से सुरूप की प्रसिद्धि होती है वैसे ही विदुषी स्त्री से घर का काम और पुत्रों की उत्पत्ति होती है ऐसा जान कर उनसे उपकार लेवें ॥ २ ॥

वयंश्चित्ते पतत्रिणो' द्विपचतु'स्पदर्जुनि ।

उपः प्रारंनृत्तूरु' दिवो अन्तेभ्यस्परि' ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे स्त्रि ! जैसे (अर्जुनि) अच्छे प्रकार प्रयत्न का निमित्त (उपः) उपा (दिवः) सूर्यप्रकाश के (अन्तेभ्यः) समीप से (ऋतुन्) ऋतुओं को सिद्ध और (द्विपत्) मनुष्यादि तथा (चतुष्पत्) पशु प्रादि का बोध कराती हुई सब को प्राप्त हो के जैसे इस से (पतत्रिणः) नीचे ऊंचे उड़ने वाले (वयः) पक्षी (प्रारन्) इधर उधर जाते (चित्) वैसे ही (ते) तेरे गुण हों ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे उपा सुहृत्तं प्रहर दिन मास ऋतु ध्यान धर्यात् दक्षिणायन और वर्षों का विभाग करती हुई सब प्राणियों के व्यवहार और चेतनता को करती है वैसे ही स्त्री सब गृहकृत्यों को पृथक् पृथक् करे ॥ ३ ॥

व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम् ।

तां त्वामु'पर्वसूयवो' गीर्भिः कर्णा अहूपत ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (वसूयवः) ! जो पृथिवी आदि षण्णो को संयुक्त और विमुक्त करने वाले (कर्णाः) बुद्धिमान् लोग जैसे (उपः) उपा (व्युच्छन्ती) विविध प्रकार से धमाने वाली (हि) निश्चय करके (रश्मिभिः) किरणों से (रोचनम्) रचिचारक (बिन्दवम्) सब सतार को (आभासि) अच्छे प्रकार प्रकाशित करती

है वैसे (ताम्) उस (त्वाम्) तुझ स्त्री का (गीभिः) वेदशिक्षायुक्त अपनी वाणियों से (अहूयत) प्रशंसित करें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—विद्वानों को चाहिये कि उपा के गुणों के तुल्य स्त्री उत्तम होती है इस बात को जानें और सब को उपदेश करें ॥ ४ ॥

इस में उपा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।

यह उनचासवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

प्रस्कन्ध ऋषिः । सूर्यो देवता । १ । ६ निचुङ्गायत्री २ । ४ । ८ । ९
पिपीलिका मध्या निचुङ्गायत्री । ३ गायत्री । ५ यवमध्या विराड्गायत्री
७ विराड्गायत्री च छन्दः । षड्ज स्वरः । १० । ११ निचुदनुष्टुप् । १२ । १३ ।
अनुष्टुप् च छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

उदुत्यं जातयेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जैसे (केतवः) किरणें (विश्वाय) सब के (दृशे) देखने (उ) और दिखलाने के योग्य व्यवहार के लिये (त्यम्) उस (जानवेदसम्) उत्पन्न किये हुए पशुओं को प्राप्त करने वाले (देवम्) प्रवासमान (सूर्यम्) रविमण्डल को (उद्वहन्ति) ऊपर बहते हैं वैसे ही गृहायमका मुख देने के लिये सुश्रीभित स्त्रियों को विवाह विधि से प्राप्त होओ ॥ १ ॥

भाषार्थ—धार्मिक माता पिता आदि विद्वान् लोग जैसे घोड़े रथ को और किरणें सूर्य को प्राप्त कराती हैं ऐसे ही विद्या और धर्म के प्रकाश-युक्त अपने तुल्य स्त्रियों से सब पुरुषों का विवाह करावें ॥ १ ॥

अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूर्याय विश्वचक्षसे ॥२॥

पदार्थ—हे स्त्री पुरुषो ! तुम (यया) जैसे (अक्तुभिः) रात्रियों के साथ (नक्षत्रा) नक्षत्र आदि शय रहित लोक और (तायवः) वामु (विश्वचक्षसे) विश्व के दिखाने वाले (सूर्याय) सूर्यलोक के अर्थ (अपयन्ति) संयुक्त वियुक्त होते हैं वैसे ही विवाहित स्त्रियों के साथ संयुक्त वियुक्त हुआ करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमासाद्वार है । जैसे रात्रि में नक्षत्र लोक चन्द्रमा के साथ और प्राण धरीर के साथ वर्तते हैं वैसे विवाह करते रथ पुरुष आपस में वर्तते हैं ॥ २ ॥

अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जना अनु । भ्राजन्तो अग्रयो यथा ॥३॥

पदार्थ—(यथा) जैसे (अग्रयः) इस सविता के (भ्राजन्तः) प्रकाशमान (अग्रयः) प्रज्वलित (केतवः) जनाने वाली (रश्मयः) किरणों (जनाद्) मनुष्यादि प्राणियों को (अनु) अनुकूलता से प्रकाश करती हैं वैसे मैं अपनी विवाहित स्त्री और अपने पति ही को समागम के योग्य देखूँ अन्य को नहीं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे प्रज्वलित हुए अग्नि और सूर्यादिक बाहर सब में प्रकाशमान हैं वैसे ही अन्तरात्मा में ईश्वर का प्रकाश वर्तमान है इसके जानने के लिये सब मनुष्यों को प्रयत्न करना योग्य है, उस परमात्मा की आज्ञा से परस्त्री के साथ पुरुष और परपुरुष के संग स्त्री व्यभिचार को सब प्रकार छोड़ के पाणिगृहीत अपनी अपनी स्त्री और अपने अपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही हों ॥ ३ ॥

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य्य । विश्वमाभासि रोचनम् ॥४॥

पदार्थ—हे (सूर्य्य) चराचर के आत्मा ईश्वर ! जिससे (विश्ववशंतः) विश्व के दिखाने और (तरणिः) शीघ्र सब का धारण करने (ज्योतिष्कृत्) स्वप्रकाशस्वरूप आप ! (रोचनम्) हविकारक (विश्वम्) सब जगत् को प्रकाशित करते हैं इसी से आप स्वप्रकाशस्वरूप हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्य और विजुली बाहर भीतर रहने वाले सब स्थूल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं वैसे ही ईश्वर भी सब वस्तुमात्र को प्रकाशित करता है ॥ ४ ॥

प्रत्यद् देवानां विशः प्रत्यद्भुदेषि मानुषान् । प्रत्यद् विश्वं स्वर्ददौ ॥५॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जो आप (देवानाम्) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के (विशः) प्रजा (मानुषान्) मनुष्यों को (प्रत्यद्भुदेषि) अच्छे प्रकार प्राप्त हो और सब के आत्माओं में (प्रत्यद्) प्राप्त होते ही इस से (विश्वं स्वर्ददौ) सब सुखों के देखने के अर्थ सबों के (प्रत्यद्) प्रतिगामरूप से उपासनीय हो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जिससे ईश्वर सब कहीं व्यापक सब के आत्मा का जानने वाला और सब कर्मों का साक्षी है इसलिये यही सब सज्जन लोगों को नित्य उपासना करने के योग्य है ॥ ५ ॥

येना पावकं चक्षसा भुरण्यन्तञ्जनां अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (पावक) पवित्रकारक (वरुण) सब से उत्तम-जगदीश्वर !

आप (येन) जिस (चक्षसा) विज्ञान प्रकाश से (भुरण्यन्तम्) धारण वा पोषण करते हुए लोकों वा जनान् मनुष्यादि को (अनुपश्यसि) अन्धे प्रकार देखते हो उस ज्ञानप्रकाश से हम लोगों को संयुक्त कृपापूर्वक कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—परमेश्वर की उपासना के बिना किसी मनुष्य को विज्ञान वा पवित्रता होने का संभव नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर ही की उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥

वि द्यामं॒पि रज॑स्पृ॒थ्वहा॒ मिमा॑नो अ॒क्तुभिः॑ । पश्यन् जन्मानि सूर्य ॥७॥

पदायं—हे (सूर्य्यं) चराचराऽत्मन् परमेश्वर ! आप, जैसे सूर्य्यलोक (अक्तुभिः) प्रसिद्ध रात्रियो से (पृथु) विस्तारयुक्त (रजः) लोकसमूह और (अहा) दिनों को (मिमानः) निर्माण करता हुआ (पृथु) बड़े बड़े (रजः) लोकों को प्राप्त होके नियम व्यवस्था करता है वैसे हम लोगों के (जन्मानि) पहिले पिछले और वर्तमान जन्मों को (पश्यन्) देखते हुए (ध्येपि) अनेक प्रकार से जानने और प्राप्त होने वाले हो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिसने सूर्य्य आदि लोक बनाये और सब जीवों के पाप पुण्य को देख के ठीक ठीक उनके सब दुःख रूप फलों को देता है वही सब का सत्य सत्य न्यायकारी राजा है ऐसा सब मनुष्य जानें ॥ ७ ॥

सप्त॒ त्वां हरि॑तो रथे॒ वह॑न्ति देव सूर्य॑ । शोचि॒ष्केशं॑ विचक्षण ॥ ८ ॥

पदायं—हे (विचक्षण) सब को देखने (देव) मुख देने हारे (सूर्य्यं) ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! जैसे (सप्त) हरितादि सात (हरितः) जिनसे रथों को हरता है वे किरणें (शोचिष्केशम्) पवित्र दीप्ति वाले सूर्य्यलोक को (रथे) रमणीय सुन्दरस्वरूप रथ में (वहन्ति) प्राप्त करते हैं वैसे (त्वा) आपको गायत्री आदि वेदस्य सात छन्द प्राप्त कराते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे रश्मियों के बिना सूर्य्य का दर्शन नहीं हो सकता वैसे ही वेदों को ठीक ठीक जाने बिना परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता ऐसा निश्चय जानो ॥ ८ ॥

अयु॑क्त सप्त॒ शुन्ध्यु॑वः सूर॑ो रथ॑स्य न॒पत्यः॑ । ताभि॑र्याति स्वयु॑क्तिभिः ॥९॥

पदायं—हे ईश्वर ! जैसे (सूरः) सब का प्रकाशक जो (सप्त) पूर्वोक्त सात (नपत्यः) नाम से रहित (शुन्ध्युवः) मुडि करने वाली किरणें हैं उन को (रथस्य) रमणीय स्वरूप में (अयुक्त) युक्त करता और उनसे सहित प्राप्त होता है वैसे आप (ताभिः) उन (स्रपुञ्जितभिः) भगनी मुक्तियों से सब संसार को संयुक्त रखने हो ऐसा हम को दृढ़ निश्चय है ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य के समान आप ही आप से प्रकाशस्वरूप आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक उपासकों को पवित्रकर्ता परमात्मा है वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है ॥ ९ ॥

उद्वयन्तमंसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (ज्योतिः) ईश्वर ने उत्पन्न किये प्रकाशमान सूर्य को (पश्यन्त) देखते हुए (वयम्) हम लोग (तमतः) अज्ञानान्धकार से अलग हो के (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप (उत्तरम्) सब से उत्तम प्रलय से ऊर्ध्व वर्तमान वा प्रलय करने हारा (देवत्रा) देव मनुष्य पृथिव्यादिकों में व्यापक (देवम्) सुख देने (उत्तमम्) उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभावयुक्त (सूर्यम्) सर्वात्मा ईश्वर को (पणुदगन्म) सब प्रकार प्राप्त होवें वैसे तुम भी उस को प्राप्त होओ ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर के सहस कोई भी उत्तम पदार्थ नहीं और न इस की प्राप्ति के बिना मुक्ति सुख को प्राप्त होने योग्य कोई भी मनुष्य हो सकता है ऐसा निश्चित जानें ॥ १० ॥

उद्यन्नथ मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम् ।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मित्रमहः) मित्रों से सत्कार के योग्य (सूर्य) सब ओपधी और रोगनिवारण विद्याओं के जानने वाले विद्वान् ! आप जैसे (यद्य) आज (उद्यन्) उदय को प्राप्त हुआ वा (उत्तरान्) कारणरूपी (दिवम्) दीप्ति को (आरोहन्) अच्छे प्रकार करता हुआ अन्धकार का निवारण कर दिन को प्रकट करता है वैसे मेरे (हृद्रोगम्) हृदय के रोगों और (हरिमाणम्) हरणशील चोर आदि को (नाशय) नष्ट कीजिये ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य के उदय में अन्धे और चोरादि निवृत्त हो जाते हैं वैसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य और रोगों का निवारण हो जाता है ॥ ११ ॥

शुक्रेषु मे हरिमाणं रोपणाकामु दध्मसि ।

अथो हारिद्रयेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि ॥ १२ ॥

पदार्थ—जैसे श्रेष्ठ वैद्य लोग कहेँ वैसे हम लोग (शुकेषु) शुओं के समान किये हुये कर्मों और (रोपणाकामु) लेप आदि क्रियाओं से (मे) मेरे (हरिमाण्मु) चित्त को खेचने वाले रोगनाशक औषधियों को (दध्मसि) धारण करें (अथो) इस के पश्चात् (हारिद्रवेषु) जो मुझ हरने मल वहाने वाले रोग हैं उन में (मे) अपने (हरिमाण्मु) हरणशील चित्त को (निदध्मसि) निरन्तर स्थिर करें ॥ १२ ॥

भावार्थ—मनुष्य लोग लेपनादि क्रियाओं से रोगों का निवारण करके बल को प्राप्त होवें ॥ १२ ॥

उदगाद्यमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।

द्विपन्तम्ममर्धं रन्धयन्मो अहं द्विपते रधम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! यथा (अयम्) यह (आदित्यः) नाशरहित सूर्य (उदगात्) उदय को प्राप्त होता है वैसे तू (विश्वेन) अखिल (सहसा) बल के साथ उदित हो जैसे तू (मह्यम्) धार्मिक मनुष्य के (द्विपन्तम्) द्वेष करते हुए शत्रु को (रन्धयन्) मारता हुआ वर्त्तता है वैसे (अहम्) मैं (द्विपते) शत्रु के लिये वर्त्तूँ । जैसे यह शत्रु मुझ को मारता है वैसे इस को मैं भी मारूँ जो मुझे न मारे उसे मैं भी (मो रधम्) न मारूँ ॥ १३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि अनन्त बल युक्त परमेश्वर के बल के निमित्त प्राण वा विजुली के दृष्टान्त से वर्त्त के सत्पुरुषों के साथ मित्रता कर सब प्रजाओं का पालन यथावत् किया करें ॥ १३ ॥

इस सूक्त में परमेश्वर वा अग्नि के कार्य कारण के दृष्टान्त से राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

पचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आदिगस्तः सध्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ६ । १० जगती । २ । ५ । ८ विराट् जगती । ११ — १३ निचक्षजगती च छन्दः । निपादः स्वरः । ३ । ४ भुरिक् प्रिट्प् । ६ । ७ धिट्प् । १४ । १५ विराट् प्रिट्प् च छन्दः । र्धयतः स्वरः ॥

अभि त्यं मेपं पुंरुहृतमृग्मियमिन्द्रं गीर्भिर्मदता यस्यां अर्णयम् ।

यस्य द्यावां न विचरन्ति मानुषा भुजे महिष्टमनि विप्रमर्चन्त ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (अर्णयम्) मनुष्य के तुल्य (त्यम्) उन (मेयम्)

वृष्टि द्वारा सेचन करने हारे (पुष्टतम्) बहुत विद्वानों से स्तुत (ऋग्मियम्) ऋचाओं से मान करने योग्य (मंहिष्ठम्) गुणो से बड़े (इन्द्रम्) समग्र ऐश्वर्य से (अभिमदत) हृषित करो और सूर्य के (धावः) किरणों के (न) समान (यस्य) जिस को (भुजे) भोग के लिये (मानुषा) मनुष्यों के हित करने वाले गुण (विचरन्ति) विचरते हैं उस (वस्वः) धन के (विप्रम्) देने वाले विद्वान् का (अम्यचंत) सदा सत्कार करो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार । मनुष्यों को योग्य है कि जो बहुत गुणों के योग से सूर्य के सदृश विद्यायुक्त राजा हो, उसी का सत्कार सदा किया करें ॥ १ ॥

अभीमवन्वन्स्वभिष्टिमृतयोऽन्तरिक्षप्रान्तविषीभिरावृतम् ।

इन्द्रं दक्षास ऋभवो मदच्युतं शतक्रतुं जवनी सृताऽरुहत् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे सेनापते ! जिस धाय की (ऊतयः) रक्षा प्रजा का पालन करती हैं (दक्षासः) विज्ञानबद्ध शीघ्र कार्य को सिद्ध करने वाले (ऋभवः) मेधावी विद्वान् लोग जिस (स्वभिष्टिम्) उत्तम इष्टियुक्त (अन्तरिक्षप्राम्) अपने तेज से अन्तरिक्ष अर्थात् भवकाश में सब को सुख से पूर्ण करने (मदच्युतम्) हर्षादि को देने वाले (शतक्रतुम्) अनेक कर्मों के वर्ता (त्विषीभिः) बल आकर्षण आदि गुणों से युक्त सेना से (स्रावृतम्) सयुक्त (इन्द्रम्) विजुली के सदृश वर्तमान प्राप्त को (अभ्यवन्वन्) पायों को करने के लिए सब प्रकार से वृद्धियुक्त करते हैं । युक्त शत्रुओं को विदारण करने वाले राजा को (गीभिः) सत्य प्रशंसित वाणिज्यो से जिस को (जवनी) वेगयुक्त (सृता) अन्नादि पदार्थों को सिद्ध करनेवाली राजनीति (आरुहत्) बढ़ के प्राप्त होवे उस प्राप्त की रक्षा हम किया करें ॥ २ ॥

भावायं—धर्मात्मा बुद्धिमान् लोग जिस का आश्रय करें उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य करें ॥ २ ॥

त्वङ्गोत्रमङ्गिरोभ्योऽष्टणोरपोतात्रये शतदुरिषु गातुवित् ।

ससेनं चिद्धिमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नत्तयन् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (ससेन) सेना से सहित सेनाध्यक्ष ! आप जैसे सूर्य (अग्नि-रोम्यः) प्राणस्वरूप पवनो से (अद्रिम्) पर्वत और मेघ के तुल्य वर्तमान (अत्रये) जिसमें तीन अर्थात् प्राय्यात्मिक प्राधिभौतिक और प्राधिदैविक दुःख नहीं हैं उस (आनो) संश्रम में शत्रुओं के बल को (अपानुणोः) दूर कर देते हो (वावसानस्य) ढाँकने वाले शत्रुपक्ष की सेना को (नत्तयन्) नचाते के समान कंपाते हुए (विमवाय) विविध आनन्द के वास्ते (वसु) धन को (आवहः)

अच्छे प्रकार प्राप्त कर (उत) और (गानुवित्) भूगर्भ विद्या के जानने वाले आप (शतबुरेषु) असंख्य मेघ के अवयवों में ढके हुए पदार्थों के समान ढकी हुई अपनी सेना को बचाते हो सो आप सरकार के योग्य हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापति आदि जब तक वायु के सकाश से उत्पन्न हुए सूर्य के समान पराक्रमी नहीं होते तब तक शत्रुओं को नहीं जीत सकते ॥ ३ ॥

त्वमपामपिधानाट्टणोरपाधारस्यः पर्वते दानुमद्सु ।

वृत्रं यदिन्द्र शवसावधीरहिमादित्सूर्यं दिव्यारोहयो दृशे ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) जगदीश्वर ! (यत्) जिस कारण (त्वम्) आप जैसे सूर्य (अपाम्) जलों के (अपिधाना) आच्छादनो को दूर करता है वैसे शत्रुओं के बल को (अपावृणोः) दूर करते हो जैसे (पर्वते) मे घमे (दानुमत्) उत्तम शिखरयुक्त (वसु) द्रव्य वा जल को (अपधारयः) धारण करता घौर (शवसा) बल से (अहिम्) व्याप्त होने योग्य (वृत्रम्) मेघ को (शवधीः) मारता है वैसे शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करते हो और जैसे किरणसमूह (सूर्यम्) सूर्य को (अरोह्यः) अच्छे प्रकार स्थापित करते हैं वैसे न्याय के प्रकाश से युक्त हैं इस से राज्य करने के योग्य हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जिस ईश्वर ने मेघ के द्वार का छेदन कर आकर्षण कर अन्तरिक्ष में स्थापन वर्षा और सब को प्रकाशित कर के सुखों को देता है उस सूर्य को ईश्वर ने रच कर स्थापन किया है ऐसा जानें ॥ ४ ॥

त्वं मायाभिरपं मायिनोऽधमः स्वधाभियं अधि सुप्तावजुह्वत ।

त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्चानं दस्युहृत्यंष्वाविथ ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (नृमणः) मनुष्यों में मन रखने वाले सभाध्यक्ष ! (त्वम्) आप (पुरः) प्रथम (स्वधाभिः) अन्नादि पदार्थों से (पिप्रोः) न्याय को पूर्ण करने हारे न्यायाधीशों की आज्ञा और (ऋजिश्चानम्) ज्ञान आदि सरल गुणों से युक्त की (प्राविथ) रक्षा कर और जो (मायिनः) निन्दित बुद्धि वाले (मायाभिः) कपट छलादि से वा (शुप्ती) सोने के उपरान्त पराये पदार्थों को (मजुह्वत) हरण करते हैं उन डाकू आदि दुष्टों को (अपाधमः) दूर कीजिये और उन को (दस्युहृत्येषु) डाकूओं के हननरूप संघामों में (प्रारुज) छिन्न-भिन्न कर दीजिये ॥५॥

भाषार्थ—जो सभाध्यक्ष अपने सत्यरूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मों के करने वाले मनुष्यों के लिये फलों को देकर दोनों की यथायोग्य रक्षा करता है वही इस जगत् में सत्कार के योग्य होता है ॥ ५ ॥

त्वं कुत्स शुष्णहृत्येष्वविथारन्धयोऽतिथिग्राय शम्बरम् ।

महान्तश्चिदर्धुदं निर्रूपीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिये ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! शूरवीर मनुष्य ! जिससे (त्वम्) तू (पदा) पाद से आक्रान्त हुए शत्रुसमूह को मारने वाले के (चित्) समान (शुष्णहृत्येषु) शत्रुओं के बलों के हलने योग्य व्यवहारों में (महान्तम्) महागुणविशिष्ट (कुत्सम्) सस्त्रवर वज्र को धारण करके प्रजा की (आविथ) रक्षा करते और दुष्टों को (अरन्धयः) मारते हो (अतिथिग्राय) अतिथियों के जाने-प्राने को शुद्ध मार्ग के लिये (अर्धुदम्) असह्यातगुणविशिष्ट (शम्बरम्) बल की (नित्यशः) क्रम से बढ़ाते हो (सनात्) अच्छे प्रकार सेवन करने से (पदा) पदाक्रान्त शत्रुसेना को नाश करते हो (दस्युहत्याय) शत्रुओं के मारने रूप व्यवहार के लिये (एव) ही (जज्ञिये) उत्पन्न हुए हो इस से हम लोग आपका सत्कार करते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—सभाध्यक्षादिकों को योग्य है कि जैसे शत्रुओं को मार श्रेष्ठों की रक्षा मार्गों को शुद्ध और असह्यात बल को धारण कर शत्रुओं के मारने के लिये अत्यन्त प्रभाव बढ़ावें ॥ ६ ॥

त्वे विश्वा तविषी सुप्रपिग्विती तव ग्रथः सोमपीथाय हर्षते ।

तव वज्रश्चित्ति वाहोर्हितो वृथा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् मनुष्य ! (त्वे) आप में जो (विश्वा) सब (तविषी) बल (हिता) स्थापित किया हुआ (सुप्रपक्) साथ सेवन करने वाला (राधः) घन (सोमपीथाय) मुख करने वाले पदार्थों के भोग के लिये (हर्षते) हर्षयुक्त करता है जो (तव) आपके (वाहोः) भुजाओं में (हितः) धारण किया (वज्रः) शस्त्रसमूह है जिससे आप (चित्ति) सुखों को जानते हो उससे हम लोगों के (विश्वानि) सब (वृष्ण्या) वीरों के लिये हित करने वाले बल की (अय) रक्षा और (शत्रोः) शत्रु के बल का नाश कीजिये ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जो श्रेष्ठों में बल उत्पन्न हो तो उससे सब मनुष्यों को सुख होवे, जो दुष्टों में बल होवे तो उससे सब मनुष्यों को दुःख होवे, इससे श्रेष्ठों के सुख की वृद्धि और दुष्टों केवल की हानि निरन्तर करनी चाहिये ॥ ७ ॥

वि जानीह्याग्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासद्व्रतान् ।

शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता तं सधमादेषु चाकन ॥८॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! तू (बर्हिष्मते) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने वाले व्यवहार की सिद्धि के लिये (आग्यान्) सर्वोत्कारक धार्मिक विद्वान् मनुष्यों को (विजानीहि) जान और (ये) जो (दस्यवः) परपीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य हैं उनको जान कर (बर्हिष्मते) धर्म की सिद्धि के लिये (रन्धय) मार और उन (अव्रतान्) सत्यभाषणादि धर्म रहित मनुष्यों को (शासत्) शिक्षा करते हुए (यजमानस्य) यज्ञ के कर्ता का (चोदिता) प्रेरणाकर्ता और (शाकी) उत्तम शक्तियुक्त सामर्थ्य को (भव) सिद्ध कर जिससे (ते) तेरे उपदेश वा सङ्ग से (सधमादेषु) सुखों के साथ वर्तमान स्थानों में (ता) उन (विश्वा) सब कर्मों को सिद्ध करने की (इत्) ही मैं (चाकन) इच्छा करता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को दस्यु अर्थात् दुष्ट स्वभाव को छोड़ कर आर्य्य अर्थात् श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रय से वर्तना चाहिये । वे ही आर्य्य हैं कि जो उत्तम विद्यादि के प्रचार से सब के उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के निवारण के लिये निरन्तर यत्न करते हैं । निश्चय करके कोई मनुष्य आर्यों के संग उन से अध्ययन वा उपदेशों के बिना यथावत् विद्वान् धर्मात्मा आर्यस्वभावयुक्त होने को समर्थ नहीं हो सकता । इससे निश्चय करके आर्य के गुण और कर्मों को सेवन कर निरन्तर मुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥

अनुव्रताय रन्धयन्नपव्रतानाभूरिन्द्रः श्रथयन्ननाभुवः ।

वृद्धस्य चिद्धर्धतो घामिर्नक्षतः स्तवानो वप्त्रो विजग्यान सन्दिहः ॥९॥

पदार्थ—मनुष्यों को उचित है कि जो (इन्द्रः) परम विद्या आदि ऐश्वर्य्य सभा शाला सेना और न्याय का अध्यक्ष (आभूमिः) उत्तम वीरों को शिक्षा करने वाली क्रियाओं के साथ वर्तमान (अनुव्रताय) अनुभूत धर्मयुक्त व्रतों के धारण करने वाले आर्य मनुष्य के लिये (अपव्रतात्) मित्यभाषणादि दुष्ट कर्मयुक्त डाकू मनुष्यों को (रन्धयत्) अति ताड़ना करना हुआ (अनाभुवः) जो परमात्माओं से विरुद्ध मनुष्य हैं उन पापियों को (इनपयत्) शिथिल करता (इनक्षतः) व्याप्तियुक्त (यर्धतः) गुण दोषों से बढ़ने वाले (वृद्धस्य) ज्ञानादि गुणों से युक्त श्रेष्ठ को (स्तवानः) स्तुति का व्रता (वप्त्र) धर्म का नाम (सन्दिहः) परमोत्तम को मंदेह से निश्चय करने वाला (घाम्) मूर्खप्रवास के (चित्) समान विद्या के प्रकाश को विस्तारयत्न करना हुआ दुष्टों को

(विजघान) विशेष करके मारता है उसी कुल को सुभूषित करने वाले धार्य मनुष्य को सभाधि पतिपन मे स्वीकार कर राजधर्म का यथावद् पालन करें ॥ ६ ॥

भाषार्य—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सब धार्मिक मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण और विद्या पढ़ा विद्वान् करके धर्माधर्म के विचारपूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण और अपने अधर्म का त्याग करें । सदैव आर्यों का सङ्ग डाकुओं के सङ्ग का त्याग कर सब से उत्तम व्यवस्था में वर्तें ॥ ६ ॥

तक्षयत् उशना सहसा सहो वि रोदसी मज्मना वाधते शवः ।

आ त्वा वातस्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्भि श्रवः ॥१०॥

पदार्थ—हे (नृमणः) मनुष्यो मे मन देने वाले (उशना) काम्यमान विद्वान् ! आप (सहसा) अपने सामर्थ्य से शत्रुओं के (सहः) बल का हनन करके जैसे सूर्य (रोदसी) भूमि और प्रकाश को करता है वैसे (मज्मना) शुद्ध बल से (शवः) शत्रुओं के बल को (विवाधते) विलोडन वा (धातसत्) छेदन करते हो और (ते) आपके (मनोयुजः) मन से युक्त होने वाले भृत्य (त्वा) आपका आग्रह ले के (ते) आप के (वातस्य) बलयुक्त वायु के सम्बन्धी (आपूर्यमाणम्) न्यूनता रहित (श्रवः) श्रवण और अन्नादि की (अव्पावहन्) प्राप्त होवें ॥ १० ॥

भाषार्य—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान् सेनाध्यक्ष के विना पृथिवी के राज्य की व्यवस्था शत्रुओं के बल की हानि विद्यादि सदगुणों का प्रकाश और उत्तम अन्नादि की प्राप्ति नहीं होती ॥ १० ॥

मन्दिष्ठ यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रो वङ्क् वङ्कुतराधिंतिष्ठति ।

उग्रो ययि निरूपः स्रोतसासृजद्विशृष्णस्य दृंहिता ऐरयत्पुरः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मन्दिष्ठ) प्रतिशय करके स्तुति करने वाले जो (उग्रः) दुष्टों को मारने वाले (इन्द्रः) सभाध्यक्ष ! आप जैसे सूर्य (स्रोतसा) स्रोतामो से (आपः) जलो को बहाता है वैसे (उशने) धर्तीव सुन्दर (यत्) जिस (काव्ये) कवियों के धर्म में जो (वङ्क्) कुटिल (वङ्कुतरा) प्रतिशय करके कुटिल चाल वाले शत्रु और उदासी मनुष्यो के (अधितिष्ठति) राज्य में अधिष्ठाता होते हो जैसे सविता [(सचा) अपने गुणों से] (ययिम्) मेघ को (निरसृजत्) निक्षय सज्जन करता है वैसे (विशृष्णस्य) बल की (दृंहिताः) वृद्धि कराने हारी क्रियाओं को (पुरः) पहिले (ऐरयत्) प्राप्त करते हो सो आप सब को सत्कार करने योग्य हो ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जो कवि, सब शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने, दुष्टों में कठोर, श्रेष्ठों में कोमल, सर्वथा बल को बढ़ाने वाला पुरुष है उसी को सभा आदि के अधिकारों में स्वीकार करें ॥ ११ ॥

आ स्म रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्दसे ।

इन्द्र यथा सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्लोकमारोहसे दिवि ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्य वाले सभाध्यक्ष ! जिससे तू (यथा) जैसे विद्वान् लोग पदार्थविद्या को सिद्ध करके सुखो को प्राप्त होते और जो (शार्यातस्य) वीर पुरुष के (येषु) जिन (सुतसोमेषु) उत्तम रसों से युक्त (वृषपाणेषु) पुष्टि करने वाले सोमलतादि पदार्थों अर्थात् वैद्यक शास्त्र की रीति से अति श्रेष्ठ बनाये हुए और उत्तम व्यवहारों में (प्रभृताः) धारण किये हों वैसे उनको प्राप्त हो के (मन्दसे) आनन्दित होने और (अनर्वाणम्) अग्नि आदि अश्व सहित पशु आदि अश्व रहित (श्लोकम्) सब अवयवों से सहित रथ के मध्य (स्म) ही (आतिष्ठसि) स्थित और उस की (चाकनः) इच्छा करते है और (दिवि) प्रकाशरूप सूर्यलोक में (आरोहसे) आरोहण करते हो (स्म) इसीलिये आप योग्य हो ॥ १२ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । विमानादि यान वा विद्वानों के सङ्ग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता इससे विद्वानों का सभा वा पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सब मनुष्यों को आनन्द में रहना चाहिये ॥ १२ ॥

अदंदा अर्भी महते वचस्येव कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते ।

मेनाऽभवो वृषणश्चस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (सुक्रतो) शोभनकर्मयुक्त (इन्द्र) शिल्पविद्या को जानने वाले विद्वान् ! तू (वचस्येव) अपने को शास्त्रोपदेश की इच्छा करने वा (महते) महापुण विदिष्ट (सुन्वते) शिल्पविद्या को सिद्ध करने (कक्षीवते) विद्याप्राप्त अङ्गुली वाले मनुष्य के लिये जिस (वृचयाम्) छेदनभेदनरूप (धर्मात्) थोड़ी भी शिल्पक्रिया को (अददाः) देते हो (सर्वनेषु) प्रेरणा करने वाले कर्मों में (प्रवाच्या) अच्छे प्रकार कथन करने योग्य (मेना) वाणी (वृषणश्चस्य) शिल्पक्रिया की इच्छा करने वाले (ते) आपके (विश्वेत्ता) सब कार्य है (ता) (इत्) उन ही के सिद्ध करने को समर्थ (भववः) हजिये ॥ १३ ॥

भाषार्थ—विद्वान् मनुष्यों को अग्नि आदि पदार्थों से विद्यादान करके सब मनुष्यों के लिये हित के काम करने चाहिये ॥ १३ ॥

इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पञ्चेषु स्तोमो दुर्यो न यूपः ।

अश्वायुर्गव्यूरथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्रायः क्षयति प्रयन्ता ॥ १४ ॥

पदार्थ—जो (अश्वयुः) अपने अश्वो (पशुः) अपने [गौ] पृथिवी इन्द्रिय किरणो (रथयुः) अपने रथ और (घसूयु) अपने द्रव्यो की इच्छा और (प्रयन्ता) अच्छे प्रकार नियम करने वाले के (इत्) समान (इन्द्रः) विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त विद्वान् (रायः) धनो को (क्षयति) निवासयुक्त करना है वह (सुध्यः) जो उत्तम बुद्धि वाले विद्वान् मनुष्य है उनसे (दुर्यः) गृहसम्बन्धी (यूपः) दाना के (न) समान (इन्द्रः) विद्यादि ऐश्वर्यवान् विद्वान् (निरेके) शकारहित (पञ्चेषु) शिल्पादि व्यवहारो मे (स्तोमः) स्तुति करने योग्य (अध्रायि) सेवनयुक्त होता है ॥ १४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य से बहुत उत्तम उत्तम कार्य सिद्ध होते है वैसे विद्वान् वा अग्नि जलादि के सकारा से रथ की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

इन्द्रमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि ।

अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तव शर्मेन्त्स्याम ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम पूजनीय सभापते ! जैसे (सूरिभिः) विद्वानों ने (वृषभाय) सुत की वृष्टि करने (सत्यशुष्माय) विनागरहित बलयुक्त (तवसे) शक्ति बल से प्रवृद्ध (स्वराजे) अपने आप प्रकाशमान परमेश्वर को (इदम्) इस (नमः) सत्कार को (अवाचि) कहा है वैसे हम भी करें ऐसे कर के हम लोग (तव) आपके (अस्मिन्) इस जगत् वा इस (वृजने) दुःखों को दूर करने वाले बल से युक्त (शर्मेन्) यह मे (स्मत्) अच्छे प्रकार सुखी (रयाम) होंगे ॥ १५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को विद्वान् के साथ वर्त्तमान रह कर परमेश्वर ही की उपासना पूर्ण प्रीति से विद्वानो वा राज्ञ कर परम आनन्द को प्राप्त करना और कराना चाहिये ॥ १५ ॥

इस सूक्त में सूर्य अग्नि और विजुली आदि पदार्थों का वर्णन, बलादि की प्राप्ति, अनेक अलङ्कारों के कथन से विविध अर्थों का वर्णन और

सभाध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है, इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह इक्यावनवां सूक्त समाप्त हुआ ।

आङ्गिरसः सद्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ८ भुरिक् त्रिष्टुप् । ७ त्रिष्टुप् । ६ । १० स्वराट् त्रिष्टुप् । १२ । १३ । १५ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धँवत स्वरः । २—४ निचृज्जगती । ५ । १४ जगती । ६ । ११ धिराट् जगती च छन्दः । निपादः स्वरः ॥
त्यं सु मेपं महया स्वर्विदं शतं यस्य सुभवं साकमीरते ।

अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ १ ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस परमेश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष के (शतम्) असरयात् (सुम्बः) सुखों को उत्पन्न करने वाले कारीगर लोग (सुवृक्तिभिः) दुःखों को दूर करने वाली उत्तम क्रियाओं के (साकम्) साथ (अत्यम्) अश्व के (न) समान अग्नि जलादि से (अवसे) रक्षादि के लिये (हवनस्यदम्) सुखपूर्वक आकाश मार्ग में प्राप्त करने वाले (वाजम्) वेगयुक्त (इन्द्रम्) परमोत्कृष्ट ऐश्वर्य के दाता (स्वर्विदम्) जिससे आकाश मार्ग से जा या सकें उस (रथम्) विमान आदि यान को (ईरते) प्राप्त होते हैं और जिससे मैं (ववृत्याम्) वर्तता हूँ (त्यम्) उस (मेपम्) सुख को वपनि वाले को हे विद्वान् मनुष्य ! तू उनका (सुमहय) अच्छे प्रकार सत्कार कर ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे अश्व को युक्त कर रथ आदि को चलाते हैं वैसे अग्नि आदि से यानों को चला के कार्यों को सिद्ध कर सुखों को प्राप्त होना चाहिये ॥ १ ॥

स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सहस्रमृतिस्तविपीषु वाघृषे ।

इन्द्रो यद्वृत्रपवंधीन्द्रदीवृतमुञ्जजर्णीसि जहंपाणो अन्धंसा ॥ २ ॥

पदार्थ—हे राजप्रजापति ! जैसे (धरुणेषु) धारकों में (अच्युतः) सत्य सामर्थ्ययुक्त (अर्णासि) जलों को (उञ्जत्) दल पकड़ता हुआ (इन्द्रः) सविता (नदीवृतम्) नदियों से मुक्त वा नदियों को वर्तानि वाले (वृत्रम्) मेघ को (अवधीत्) मारता है (सः) वह (पर्वतः) पर्वत के (न) भगवान् (वाघृषे) यद्गता है वने (यत्) जो तू मनुष्यों को मार (सहस्रमृतिः) समंस्यान रक्षा करने हारे (तविपीषु) दलों में (जहंपाणः) बार बार हर्ष को प्राप्त करता हुआ (अन्धंसा) अन्धादि के साम् यद्गमान् बार बार करता रह ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य सेना आदि को धारण कर और मेघ के तुल्य अन्नादि सामग्री के साथ वर्तमान हो के वलों को बढ़ाता है वह पर्वत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को मार राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है ॥ २ ॥

स हि दुरो द्रिषुं वन्न ऊर्धनि चन्द्रबुध्नो मददृद्धो मनीषिभिः ।

इन्द्रं तमह्वे स्वपस्ययां धिया मंहिष्ठरातिं स हि पमिरन्धसः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (ऊर्धनि) प्रातः काल मे (द्रिषु) अन्धकारावृत व्यवहारों में (दुरः) अन्धकार से आवृत द्वार (चन्द्रबुध्नः) बुध्न अर्थात् अन्तरिक्ष में सुवर्ण वा चन्द्रमा के वर्ण से युक्त (मददृद्धः) हर्ष से बड़ा हुआ (अन्धसः) अन्नादि को (पमिः) पूर्ण करने वाला (वन्नः) रूप के समान मेघ है उसके तुल्य (मनीषिभिः) मेधावियों के साथ (हि) निश्चय करके वर्तमान सभाध्यक्ष है (तम्) उस (मंहिष्ठरातिम्) अत्यन्त पूजनीय दानयुक्त (इन्द्रम्) विद्वान् को (स्वपस्यया) उत्तम कर्मयुक्त व्यवहार मे होने वाली (धिया) बुद्धि से मैं (अह्वे) आह्वान करता हूँ ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो मेघ के तुल्य प्रजापालन करता है उस परमेश्वर्ययुक्त पुरुष को सभाध्यक्ष का अधिकार देवें ॥ ३ ॥

आ यं पृणन्ति दिवि सद्मर्वाहियः समुद्रं न सुभ्वः स्वा अभिष्टयः ।

तं वृत्रहत्ये अन्तु तस्थरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अहस्तपसवः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(सद्मर्वाहियः) उत्तम स्थान प्राप्तनयुक्त (सुभ्वः) उत्तम होने वाले मनुष्य (अवाताः) वायु के चलने से रहित तद्विया (समुद्रं न) जैसे सागर वा आकाश को प्राप्त होकर स्थित होती हैं वैसे जिस (इन्द्रम्) सभासदों सहित सभापति को (स्वाः) अपने (अभिष्टयः) शुभेच्छा युक्त (शुष्माः) बल सहित (अहस्तपसवः) कुटिलता रहित (ऊतयः) सुरक्षित प्रजा (आपृणन्ति) सुखी करें (तम्) परमेश्वर्यवारक वीर पुरुष के (अनुतरधुः) अनुकूल स्थित होवें वही चक्रवर्ती राज्य करने में योग्य होता है ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे नदी समुद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है वैसे ही सभासदों के सहित विद्वान् को प्राप्त होकर सब प्रजा स्थिर सुखवाली होती हैं ॥ ४ ॥

अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रध्वीरिव प्रवणे सत्स्रुतयः ।

इन्द्रो यद्वृज्जी धृषमाणो अन्धसा भिनद्मलस्य परिधीरिव त्रितः ॥५॥

पदार्थ—(यत्) जो सूर्य के समान (स्ववृष्टिम्) अपने शस्त्रों की वृष्टि करता हुआ (धृषमाणः) शत्रुओं को प्रगल्भता दिखाने हारा (वृज्जी) शत्रुओं को छेदन करने वाले शस्त्रसमूह से युक्त (इन्द्रः) सभाध्यक्ष (मदे) हर्ष में (अस्य) इस (युध्यतः) युद्ध करते हुए (मलस्य) शत्रु के (त्रितः) ऊपर, मध्य और टेढ़ी तीन रेखाओं से (परिधीरिव) सब प्रकार ऊपर की गोल रेखा के समान बल को (भिमिभिनत्) सब प्रकार से भेदन करता है उसके (अन्धसा) अन्नादि वा जल से (रध्वीरिव) जैसे जल से पूर्ण नदियाँ (प्रवणे) नीचे स्थान में जाती हैं वैसे (ऊतयः) रक्षा आदि (सत्स्रुः) गमन करती हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जल नीचे स्थान को जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष नम्र होकर विनय को प्राप्त हों ॥ ५ ॥

परीं घृणा चरति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रजसो बुध्नमार्शयत् ।

वृत्रस्य यत् प्रवणे दुर्गृभिंश्वनो निजघ्न्य हन्वोऽरिन्द्र तन्यतुम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्तमान सभाध्यक्ष ! जैसे (तित्विषे) प्रकाश के लिये (यत्) जिस सूर्य का (शवः) बल वा (घृणा) दीप्ति (ईम्) जल को (परिचरति) सेवन करती है (दुर्गृभिंश्वनः) दुःख से जिसका ग्रहण हो (वृत्रस्य) मेघ का (बुध्नम्) शरीर (रजसः) अन्तरिक्ष के मध्य में (आपः) जल को (वृत्वी) आवरण करके (अशयत्) सोता है उसके (हन्वोः) भागे पीछे के मुख के धवनों में (तन्यतुम्) विजली को छोड़कर उसे (प्रवणे) नीचे (निजघ्न्य) मार कर गेर देता है वैसे वर्तमान होकर न्याय में प्रवृत्त हूँजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जो सूर्य वा मेघ के समान वर्तकें विद्या और न्याय की वर्षा का प्रकाश करें ॥ ६ ॥

इदं न हि त्वां न्यूपन्त्यूर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वर्धना ।

त्वष्टां चित्ते युज्यं वावृधे शवंस्ततक्ष यज्ञमभिभूत्योजसम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—(इन्द्र) बिजुली के समान वर्तमान (ते) आप के (बर्धना) बढ़ानेहारे (ब्रह्माणि) बड़े बड़े घन (ऊर्मयः) तरंग आदि (वृधम्) (न)

जैसे नदी जलस्थान को प्राप्त होती है वैसे (हि) निश्चय करके ज्योतियों को (न्युपन्ति) प्राप्त होते हैं वह (स्वष्टा) मेघावयव वा मूर्तिमान् द्रव्यों का छेदन करने वाले [(शव) बल] (अभिभूत्योजसम्) ऐश्वर्ययुक्त पराक्रम तथा (युज्यम्) युक्त करने योग्य (वज्रम्) प्रकाशसमूह का प्रहार करके सब पदार्थों को (ततश्च) छेदन करता है वैसे आप भी हजिये ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जल नीचे स्थानों को जाकर स्थिर वा स्वच्छ होता है वैसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध करने वाले होते हैं ॥ ७ ॥

जन्वाँ उ हरिंभिः संभृतक्रतुविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातुयन्नपः ।

अयच्छथा बाहोर्वज्रमायसमधारयो दिव्या सूर्य द्यौ ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (संभृतक्रतो) क्रियाप्रज्ञाओं को धारण किये हुए (इन्द्र) मेघावयवों का छेदन करने वाले सूर्य के समान घट्टुओं को ताडने वाले समापति ! आप जैसे सूर्य अपने किरणों से (वज्रम्) मेघ को (जघन्वान्) गिराता हुआ (आपः) जलों को (मनुषे) मनुष्यों को (गातुयन्) पृथिवी पर प्राप्त करता हुआ प्रजा को धारण करता है वैसे ही प्रजा की रक्षा के लिये (बाहोः) बल तथा आकर्षणों के समान भुजाओं के मध्य (आयसम्) लोहे के (वज्रम्) किरण समूह के तुल्य शस्त्रों को (आपारयः) मच्छे प्रकार धारण कीजिये, वीरो को कराइये और सब मनुष्यों को सुख होने के लिये (दिधि) शुद्ध व्यवहार में (सूर्यम्) सूर्यमण्डल के समान न्याय और विद्या के प्रवाह को (द्यौ) दिखाने के लिये (अयच्छथा .) सब प्रकार से प्रदान कीजिये ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जैसे सूर्यलोक बल और आकर्षण गुणों से सब लोकों के धारण से जल को आकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है वैसे ही समा सब गुणों को धर धनकार्य से सुपात्रों को सुमार्ग की प्रवृत्ति के लिये दान देकर प्रजा के लिये आनन्द को प्रकट करे ॥ ८ ॥

वृहत्स्वश्रन्द्रममवद्यदुवध्यमकृण्वत भियसा रोहणं दिवः ।

यन्मानुपप्रधना इन्द्रमृतयः स्वर्नुपाचो मरतोऽमन्दन्ननु ॥ ९ ॥

पदार्थ—ओ (मानुषप्रधनाः) मनुष्यों को उत्तम धन प्राप्त करने तथा (नुपायः) मनुष्यों को धर्म में समुक्त करने वाले (मदनः) प्राण धादि हैं वे (इन्द्रम्) बिजुली को प्राप्त होकर (मत्) जित (मृहत्) बड़े (स्वरचन्द्रम्) धरने आह्लादकारक प्रसाद से युक्त (अमयत्) उत्तम जान (उष्यम्) प्रशंसनीय

(स्वः) सुख को (अकृण्वत्) संपादन करते हैं और (यत्) जो (भियसा) दुःख के भय से (दिवः) प्रकाशमान मोक्ष सुख का (रोहणम्) आरोहण (ऊतयः) रक्षा आदि होती हैं उन को करके (अन्वमदन्) उसके अनुबूल आनन्द करते हैं वे मनुष्य मुख्य सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—विद्याधन राज्य पराक्रम बल वा पुरुषों की सहायता ये सब जिस धार्मिक विद्वान् मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस को उत्तम सुख उत्पन्न करते हैं ॥ ६ ॥

द्यौश्चिदस्यामवाँ अहेः स्वनादयोयवीन्द्रियसा वज्रं इन्द्र ते ।

वृत्रस्य यद्वद्वधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिन्नच्छिरः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य के हेतु सेनापति ! जो (अस्य) इग (ते) आप का और इस सूर्य का (द्यौः) प्रकाश (अहेः) (वद्वधानस्य) रोकने वाले मेघ के (सुतस्य) उत्पन्न हुए (वृत्रस्य) आवरणकारक जल के अवयवों को (अघोषवीत्) मिलाता वा पृथक् करता है (चित्) वीमे (अमवान्) बलकारी (वज्रः) वज्र के (स्वनात्) शब्दों से (भियसा) और भय में (शवसा) बल के साथ शत्रु लोग भागते हैं (रोदसी) आकाश और पृथिवी के समान (मदे) आनन्दकारी व्यवहार में वर्तमान शत्रु का (शिरः) शिर (अभिनत्) काटते हैं सो आप हम लोगों का पालन कीजिये ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंगे सूर्य के किरण और विजुली मेघ के साथ प्रवृत्त होती है वैसे ही सेनापति आदि के साथ सेना को होना चाहिये ॥ १० ॥

यदिन्विन्द्र पृथिवी दग्भुजिरहानि विश्वां ततनन्त कृष्यः ।

अत्राहं ते मघवन् विश्रुतं सहो ग्रामानु श्रयसा वृष्ट्यां भुवत् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) उत्कृष्ट धन और विद्या के ऐश्वर्य में युक्त (इन्द्र) सभा सेनाध्यक्ष ! आप (यत्) जो (दग्भुजिः) दग इन्द्रियों में (पृथिवी) भूमि को भोगने हो (ते) आप के (वृष्ट्या) मत्र गुण प्राप्त करने वा [(गवसा) (अह्) बल में ही] (ग्राम्) राज्य पालन (अनुश्रियन्मम्) अनुबूल कीति करने वाला यज्ञ (सहः) बल (भुवन्) होंके उन से युक्त शीक आप प्रयत्न कीजिये त्रिगमे (अत्र) इस राज्य में (वृष्ट्यः) मनुष्य योग (विदवा) सब (ग्रहानि) दिनों को (इन्) ही गुण में (वृ) जन्मी (ततनन्त) विस्तार करें ॥ ११ ॥

नावार्यं—राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे अपने राज्य में सुखों की वृद्धि और अनेक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो वैसे अनुष्ठान करें ॥ ११ ॥

त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः ।

चकृपे भूमिं प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेप्या दिवम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (धृषन्मनः) अनन्त प्रगल्भ विज्ञानयुक्त जगदीश्वर ! जो (परिभूः) सब प्रकार होने (स्वभूत्योजा) अपने ऐदव्य वा पराक्रमयुक्त से (त्वम्) आप (अवसे) रक्षा आदि के लिये (अस्य) इस सत्तार के (रजसः) पृथिवी आदि लोकों तथा (व्योमनः) आकाश के (पारे) अपरभाग में भी (एषि) प्राप्त हैं और आप (ओजसः) पराक्रम आदि के (प्रतिमानम्) अवधि (स्वः) सुख (दिवम्) शुद्ध विज्ञान के प्रकाश (भूमिम्) भूमि और (अपः) जलो को (चकृपे) अच्छे प्रकार किया है उन आपकी हम सब लोग उपासना करते हैं ॥ १२ ॥

नावार्यं—जैसे परमेश्वर सब से उत्तम सब से परे वर्तमान होकर सामर्थ्य से लोकों को रच के उन में सब प्रकार से व्याप्त हो धारण कर सब का व्यवस्था में युक्त करता हुआ जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने से न्यायाधीश होकर वर्तता है वैसे ही न्यायधीश भी सब भूमि के राज्य को संपादन करता हुआ सब के लिये सुखों को उत्पन्न करे ॥ १२ ॥

त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्वीरस्य बृहतः पतिर्भूः ।

विश्वमामां अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्वा नकिरन्त्यस्त्वावान् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जो (त्वम्) आप (पृथिव्याः) विस्तृत आकाश और (भुवः) भूमि के (प्रतिमानम्) परिमाणकर्ता तथा (बृहतः) महाबलयुक्त (ऋष्वीरस्य) बड़े गुणयुक्त जगत् का या महावीर मनुष्य के (पतिः) पालन करने वाले (भूः) हैं तथा आप (विश्वम्) सब जगत् (अन्तरिक्षम्) अनेक लोकों के मध्य में अवकाशस्वरूप आकाश और (सत्यम्) कारणरूप से भविनाशी अच्छे प्रकार परीक्षा किये हुए चारों वेदों को (महित्वा) बड़ी व्याप्ति से व्याप्त होकर (अद्वाप्राः) साक्षात्कार पूरण करते हो इस से (त्वावान्) आपके सहस्र (अन्यः) दूसरा (नकिः) विद्यमान कोई भी नहीं है ॥ १३ ॥

नावार्यं—जैसे परमेश्वर ही सब जगत् की रचना परिमाण व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है इससे ईश्वर के सहस्र कोई भी पदार्थ न हुआ और न होगा ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना करे ॥ १३ ॥

न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः ।

नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यन्त एको अन्यचकृषे विश्वमानुपक् ॥१४॥

पदार्थ—(यस्य) जिस (रजसः) ऐश्वर्ययुक्त जगदीश्वर की (अनुव्यचः) अनन्तव्याप्ति के अनुकूल वर्तमान (द्यावापृथिवी) प्रकाश अप्रकाशयुक्त लोक और चन्द्रमादि भी (अन्तम्) अन्त अर्थात् सीमा को (न) नहीं (आनशुः) प्राप्त होते हैं । हे परमात्मन् ! जैसे (स्ववृष्टिम्) अपनी पदार्थों की वर्षा के प्रति (मदे) आनन्द में (युध्यन्त) युद्ध करते हुए मेघ का सूर्य के सामने विजय नहीं होता वैसे (एकः) सहाय रहित अद्वितीय जगदीश्वर (अन्यत्) अपने से भिन्न द्वितीय (विश्वम्) जगत् को (आनुपक्) अपनी व्याप्ति से युक्त किया है इससे आप उपासना के योग्य है ॥ १४ ॥

भावार्थ—जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता और जैसे जगदीश्वर पापयुक्त कर्म करने वाले मनुष्यों के लिये दुःखरूप फल देने से पीड़ा देता, विद्वान् दुष्टों को ताड़ना, और सूर्य मेघाऽत्रयवों को विदारण करता है युद्ध करने वाले मनुष्य के समान वर्तता है वैसे ही सब सज्जन मनुष्यों को वर्तना चाहिये ॥ १४ ॥

आर्चन्नत्रं मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो अमदन्नतुं त्वा ।

वृत्रस्य यद्भृष्टिमतां वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वरयुक्त सभा सेना के स्वामी ! (त्वम्) जो (त्वम्) आप (भृष्टिमता) प्रसन्ननीय नीति वाले न्याय ध्ववहार से युक्त (वधेन) हनन से (वृत्रस्य) अघर्मी मनुष्य के समान (आनम्) प्राण को (जघन्थ) नष्ट करते हो उन (त्वा) आपको (सस्मिन्) सब (आजौ) संग्राम वा (अत्र) इस आर में श्रद्धा करने वाले (विश्वेदेवासः) सब विद्वान् और (मरुतः) ऋत्विज् लोग (न्याचन्) नित्य सत्कार करते हैं इससे वे प्रजा के प्राणी (प्रत्यन्वमदन्) सब को आनन्दित करके आप आनन्दित होते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो एक परमेश्वर की उपासना विद्या को ग्रहण और शत्रुओं को ताड़ [विजय को प्राप्त] कर प्रजा को निरन्तर आनन्दित करते हैं वही धार्मिक विद्वान् मुक्ती रहते हैं ॥ १५ ॥

इस सूक्त में विद्वान्, विजुली आदि अग्नि और ईश्वर के गुणों का चर्चन होने से इस सूक्तार्थ को पूत्र सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह वाचनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः सद्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ३ निचूज्जगती । २ भुरिज्जगती । ४ जगती । ५ । ७ विराड्जगती च छन्दः । निपादः स्वरः । ६ । ८ । ९ त्रिष्टुप् । १० भुरिक् त्रिष्टुप् च छन्दः । धैवतः स्वरः । ११ सतः षड्वित्छन्दः । षष्ठमः स्वरः ॥

जब सायणाचार्यादि वा मोक्षमूलरादिकों को छन्द और षड्जादि स्वरों का भी ज्ञान नहीं तो भाष्य करने की योग्यता तो कैसे होगी ॥

न्यूँषु वाचं प्र महे भ्रामहे गिर इन्द्राय सदनै विवस्वतः ।

नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविद्भ्र दुष्टुतिर्द्विणोदेषु शस्यते ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (महे) महामुखप्रापक (सदनै) स्थान मे (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (सु) सुभ लक्षणयुक्त (वाचम्) वाणी को (निभ्रामहे) निश्चित धारण करते हैं स्वप्न मे (ससतामिब) सोते हुए पुरुषों के समान (विवस्वत) सूर्यप्रकाश मे (रत्नम्) रमणीय सुवर्णादि के समान (गिरः) स्तुतियों को धारण करते हैं किन्तु (द्विणोदेषु) सुवर्णादि वा विद्यादिकों के देने वाले हम लोगों में (दुष्टुतिः) दुष्ट स्तुति और पाप की कीर्ति अर्थात् निन्दा (न शस्यते) श्रेष्ठ नहीं होती वैसे तुम भी होओ ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे निद्रा में स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते हैं वैसे सर्वदा विद्या उत्तम शिक्षाओं से संस्कार की हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कर्म को सेवन और निन्दा को दूर कर स्तुति का प्रकाश होने के लिये अच्छे प्रकार प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ ॥

दुरो अश्वंस्य दुर इन्द्र गोरंसि दुरो यवस्य वसुन इन्स्पतिः ।

शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि ॥२॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्वान् ! जो (अकामकर्शनः) आलस्ययुक्त मनुष्यों को क्रुश (शिक्षानरः) शिक्षाओं को प्राप्त करने वा (सखिन्य) मित्रों के (सखा) मित्र (पतिः) पालन करने वा (इनः) ईश्वर के तुल्य सामर्थ्ययुक्त आप (अश्वस्य) व्याप्तिवारक अग्नि आदि वा सुरग आदि के द्वारों को प्राप्त होके सुख देने वाली (गोः) वाणी वा दूध देने वाली गी के (दुरः) सुख देने वाले द्वारों को जान (यवस्य) उत्तम यव आदि अन्न (प्रदिवः) उत्तम विज्ञान प्रकाश और (वसुन) उत्तम धन देने वाले (अति) हैं (तम्) उस आपकी (इदम्) पूजा या सत्कारपूर्वक (गृणीमसि) स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । परमेश्वर के तुल्य धार्मिक विद्वान् के बिना किसी के लिये सब पदार्थ वा सब सुखों का

देने वाला कोई नहीं है परन्तु जो निश्चय करके सब के मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किये हुए आलस्य को छोड़कर उद्योग, ईश्वर की उपासना विद्या वा विद्वानों के संग को प्रीति से सेवन करने वाले मनुष्य हैं वे ही इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं आलसी लनुष्य नहीं ॥ २ ॥

शचीव इन्द्र पुरुकृद्द्युमत्तम तवेदिदमभितंश्रेकिते वसुं ।

अतः सङ्गृभ्यांभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (शचीवः) प्रशंसनीय प्रजा वाणी और कर्मयुक्त (द्युमत्तम) प्रतिशय करके सबज्ञता विद्याप्रकाशयुक्त (पुरुकृत्) बहुत सुखों के दाता (इन्द्र) परमेश्वर्य युक्त जगदीश्वर वा ऐश्वर्यप्रापक सभापति विद्वान् ! आप की कृपा वा आपके सहाय से मनुष्य (अभितः) सब घोर से (इदम्) इस (वसु) उत्तम धन को (श्रेकिते) जानता है । हे (अभिभूते) शत्रुओं के पराज्य करने वाले ! जिस कारण आप (त्वायतः) आप वा उसके आत्मा की इच्छा करते हुए (जरितुः) स्तुति करने वाले धार्मिक भक्तजन की (कामम्) इष्टसिद्धि को (आभरः) पूर्ण करें (अतः) इस पुरुषार्थ से आप को (संगृम्य) ग्रहण करके मैं वर्तता हूँ और आप शुक्रे सब कामों से पूर्ण कीजिये आप की इच्छा करते हुए स्तुति करने वाले मेरी इष्टसिद्धि को (मोनयीः) कभी क्षीण मत कीजिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को निश्चय करके परमेश्वर वा विद्वान् मनुष्य के संग के विना कोई भी मनुष्य इष्टसिद्धि को पूरण करने वाला होने को योग्य नहीं है इससे इसी की उपासना वा विद्वान् मनुष्य का सत्संग करके इष्टसिद्धि को संपादन करना चाहिये ॥ ३ ॥

एभिर्द्युभिः सुमनां एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अमतिं गोभिरश्विनां ।

इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिर्युतद्वेषसः समिपा रभेमहि ॥ ४ ॥

पदार्थ—हम लोग जो (अमतिम्) विज्ञान वा सुख से अविद्या दरिद्रता तथा सुन्दर रूप को (निरुन्धानः) निरोध वा ग्रहण करता हुआ (सुमनाः) उत्तम विज्ञानयुक्त सभाध्यक्ष है उस की प्राप्ति कर उसके सहाय वा (एभिः) इन (द्युभिः) प्रकाशयुक्त द्रव्य (एभिः) इन (इन्दुभिः) आह्लादकारक गुण वा पदार्थ इन (गोभिः) प्रशंसनीय गौ पृथिवी (अश्विना) अग्नि जल सूर्य्य चन्द्र आदि (इषा) इच्छा का अन्नादि [(इन्दुभिः) बलकारक गोमरसादि पेशों] (इन्द्रेण) बिजुली और उसके रचे हुए विदारण करने वाले शस्त्र से (दस्युम्) बल से दूसरे के धन को लेने वाले दुष्ट को (दरयन्तः) विदारण करते हुए

(युतद्वेषसः) द्वेष से अलग होने वाले शत्रुओं के साथ युद्ध को सुख से (समार-
भेमहि) आरम्भ करें ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो सभाध्यक्ष सब विद्यार्थों की शिक्षा कर हम लोगों को
सुखी करता है उस का सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिये, इसके सहाय
के बिना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक और परमार्थविषयक आनन्द को
प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, इस से इस के सहाय से सब धर्मयुक्त
कार्यों का आरम्भ वा सुख का सेवन करना चाहिये ॥ ४ ॥

समिन्द्र राया समिपा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभिः ।

सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गो अग्रयाऽर्वावत्या रभेमहि ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग आपके सहाय से (सघ्राया)
उत्तम राज्यलक्ष्मी (समिपा) धर्म की इच्छा वा अन्नादि (अभिद्युभिः) विद्या
व्यवहार और प्रकाशयुक्त (पुरुश्चन्द्रैः) बहुत अह्लादकारक सुवर्ण और उत्तम
चादी आदि धातु (संवाजेभिः) विज्ञानादि गुण वा संग्राम तथा (प्रमत्या) उत्तम
मतियुक्त (देव्या) दिव्य गुण सहित विद्या से युक्त सेना से (गोअग्रया) श्रेष्ठ
इन्द्रिय गौ और पृथिवी से युक्त (वीरशुष्मया) शूरवीर योद्धाओं के बल से युक्त
अश्ववत्या प्रशसनीय वेग बल युक्त घोड़े वाली सेना के साथ वर्तमान होके शत्रुओं
के साथ (रभेमहि) अच्छे प्रकार संग्राम को करें इस सब कार्यों को करके
लौकिक और पारमार्थिक सुखों को (रभेमहि) सिद्ध करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—कोई भी मनुष्य विद्वान् की सहायता के बिना अच्छे प्रकार
पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता और निश्चय करके बल
आरोग्य पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धार्मिक शूरवीर युक्त
चतुरङ्गिणी अर्थात् चौतर्फी अङ्ग से युक्त सेना के बिना शत्रुओं का पराजय
वा विजय के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता इससे मनुष्यों को इन
कार्यों की उन्नति करनी चाहिये ॥ ५ ॥

ते त्वा मद्रा अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते ।

यत्कारवे दशं वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि वर्हयः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (सत्पते) सत्पुरुषों के पालन करने वाले सभाध्यक्ष ! (यत्)
जो आप (बर्हिष्मते) विज्ञानयुक्त (कारवे) कर्म करने वाले मनुष्य के लिये
(वृत्राणि) शत्रुओं को रोकने हारे कर्म (दश) दश (सहस्राणि) हजार अर्थात्
असंख्यात सेनाओं के (अप्रति) अप्रतीति जैसे हो वैसे प्रतिफल वर्मों को (निबर्हयः)
निरन्तर बढ़ाइये उस आप के आश्रित होकर (ते) वे (सोमासः) उत्तम उत्तम

पदार्थों को उत्पन्न करने (भद्राः) ध्यानन्दित करने वाले दूरवीर धार्मिक विद्वान् लोग (त्वा) आप को (वृत्रहृत्पेषु) शत्रुओं के मारने योग्य सपनाओं में (तानि) उन (वृष्ण्या) सुप्त वपनि वाले उत्तम उत्तम कर्मों को आचरण करते हुए (अमदन्) प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—सब मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों के संग से अनेक साधनों को प्राप्त कर आनन्द भोगें ॥ ६ ॥

युधा युधमुप धेद्वेपि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजंसा ।

नम्या यदिन्द्रसख्यां परावति निवर्हयो नमुचि नाम मायिनम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभा सेनाध्यक्ष ! (यत्) जिस कारण तुम (धृष्णुया) दृढ़ता आदि गुणयुक्त (संख्या) मित्र समूह (युधा) युद्ध करने वाले (भोजसा) बल के साथ (पुरा) पहिले (इदम्) इस (पुरम्) शत्रुओं के नगर को (संसि) नष्ट करते तथा (युद्धम्) युद्ध करते हुए शत्रु को (इत्) भी (घ) निश्चय करके (एयि) प्राप्त करते और (नम्या) जैसे रात्रि अन्धकार से सब पदार्थों का आवरण करती है वैसे अन्याय से अन्धकार करने वाले (नाम) प्रसिद्ध (नमुचिम्) छुट्टी से रहित (मायिनम्) छल कपटयुक्त दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य वा पश्चादि को (परावति) दूर देश में (निवर्हयोः) निःसारण करते हो इससे आप को मुर्दाभिषिक्त करके हम लोग सभाध्यक्ष के अधिकार में स्वीकार करके राजपदवी से मान्य करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त दुष्ट शत्रुओं का निवारण, दुष्ट दल वा शत्रुओं के पुरों को विदारण, सब अन्यायकारी मनुष्यों को निरन्तर कैंद घर में बांध, ताड़ना दे और धर्मयुक्त चक्रवर्ति राज्य को पालन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करें ॥ ७ ॥

त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्त्तनी ।

त्वं शता वङ्गदस्याभिनत् पुरोऽनानुदः परिभूता ऋजिर्धना ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम्) आप इस युद्ध व्यवहार में (तेजिष्ठया) अत्यन्त तीक्ष्ण सेना वा नीतियुक्त बल से (करञ्जम्) धार्मिकों को दुःख देने (पर्णयम्) दूसरे के वस्तु को लेने वाले चोर को (उत) भी (वधीः) मारते और जो (अतिथिग्वस्य) अतिथियों के जाने आने के वास्ते (वर्त्तनी) सत्कार करने वाली क्रिया है उस की रक्षा कर (अनानुदः) अनुकूल न वर्त्ति (वङ्गदस्य) जहर आदि पदार्थों को देने वा दुष्ट व्यवहारों का उपदेश करने वाले दुष्ट मनुष्य के

(शता) असंख्यत (पुरः) नगरो को (अमिनत्) भेदन करते और जो (परिख्ताः) सब प्रकार मे उत्पन्न किये हुए पदार्थ हैं उन की (ऋजिश्वता) कोमल गुणयुक्त कुत्तो की शिक्षा करने वाले के समान व्यवहार के साथ रक्षा करते हो इसमे आप ही सभा आदि के अध्यक्ष होने योग्य हो ऐसा हम लोग निश्चय करते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—राजमनुष्यों को दुष्ट शत्रुओं को छेदन से पूर्ण विद्यायुक्त प्रोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिये सब प्राणी वा सब पदार्थों की रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिये, जैसे कि कुत्ते अपने स्वामी की रक्षा करते हैं वैसे अन्य जन्तु रक्षा नहीं कर सकते इससे इन कुत्तों को सिखा कर और इन की रक्षा करनी चाहिये ॥ ८ ॥

त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विर्दशावन्धुनां सुश्रवंसोपजग्मुपः ।

पष्टिं सहस्रां नवतिं नवं श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणक् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सभा और सेना के अध्यक्ष ! जैसे (श्रुतः) श्रवण करने वाले (त्वम्) तुम् (एतान्) इन (अवन्धुना) अवन्धु अर्थात् मित्र रहित अनाथ वा (सुश्रवसा) उत्तम श्रवण अन्त्ययुक्त मित्र के साथ वर्तमान (उपजग्मुपः) समीप होने वाले (पष्टिम्) साठ (नवतिम्) नव्वे (नव) नौ (दश) (सहस्राणि) दस हजार (जनराजः) धार्मिक राजायुक्त मनुष्यादिको को (दुष्पदा) दुःख से प्राप्त होने योग्य (रथ्या) रथ को प्राप्त करने वाले (चक्रेण) द्वात्र विंशेप वा चक्रादि अङ्गयुक्त यान समूह से (द्विः) दो बार (न्यवृणक्) नित्य दुःखो से अलग करते वा दुष्टो को दूर करते हो वैसे तू भी पापाचरण से सदा दूर रह ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । चक्रवर्ति राजा को मांडलिक वा महामांडलिक राजा श्रुत्य गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्न और शरणागत आये हुए मनुष्य की रक्षा कर के धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य का यथावत् पालन करना चाहिये । और दश से आदि ले के सब संख्यावाची शब्द उपलक्षण के लिये है इससे राजपुरुषों को योग्य है कि सब की यथावत् रक्षा वा दुष्टों को दण्ड देवे ॥ ९ ॥

त्वमाविथ सुश्रवंसं तवोतिभिस्तव आमभिरिन्द्रतूर्वेषाणम् ।

त्वमंस्यै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभासेनाध्यक्ष ! (त्वम्) आप (अस्मै) इस (महे) महा इत्तम उत्तम गुणयुक्त (यूने) युवावस्था मे वर्तमान (राज्ञे) भ्याय विनय और विद्यादि गुणो से देदीप्यमान राजा के लिये (तव) आप के

(ऋतिभिः) रक्षण आदि कर्मों से सेनादि सहित और (तव) वर्तमान आप के (भ्रामभिः) रक्षा करने वाले घातिक विद्वानों से रक्षा किये हुए जिस (अतिथिग्वम्) अपिथियों को प्राप्त करने कराने (तूर्वपाणम्) शत्रु बलों के हिंसा करनेवाले यान सहित (आयुम्) जीवन युक्त (सुश्रवसम्) उत्तम श्रवण वा श्रन्नादि युक्त मनुष्यों को (अरंधनायः) पूर्ण धन वाले मनुष्य के समान आचार करते और (त्वम्) आप जिस (कुत्सम्) वज्र के समान वीर पुरुष की (आविथ) रक्षा करते हो उसको कुछ भी दुःख नहीं होता ॥ १० ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सब की रक्षा करके सर्वथा उन को सुखयुक्त करें तथा ये निश्चय करके राजोन्नतिरूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहें और विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से सब शस्त्रास्त्र विद्या में कुशल, निपुण विद्वानों को सम्पन्न करके इन से प्रजा की निरन्तर रक्षा करें ॥ १० ॥

य उहचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असांम ।

त्वां स्तोपाम त्वर्या सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभासेनाध्यक्ष ! (ते) आप के (देवगोपाः) रक्षक विद्वान्वा दिव्य गुण कर्मों की रक्षा करने (शिवतमाः) अतिशय करके कल्याण लक्षणयुक्त (सखायः) परस्पर मित्र हम लोग (असांम) हों (त्वया) आपके साथ रक्षा वा शिक्षा किये (सुवीराः) उत्तम वीरयुक्त (प्रतरम्) दुःख दूर करते (द्राघीयः) अत्यन्त विस्तारयुक्त सौ वरों से अधिक (आयुः) उमर को (दधानाः) धारण करके (उहचि) उत्तम ऋचायुक्त अध्ययन व्यवहार में (त्वाम्) शुभ लक्षणयुक्त आप के (स्तोपाम) गुणों का कीर्तन करें ॥ ११ ॥

भावार्थ—सब मनुष्यों को परस्पर निश्चित मैत्री, सब स्त्री पुरुषों को उत्तम विद्यायुक्त जितेन्द्रियपन आदि गुणों को ग्रहण कर और कराके पूर्ण आयु का भोग करना चाहिये ॥ ११ ॥

इस सूक्त में विद्वान् सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति से वर्तमान रहकर सुख को प्राप्त करना कहा है; इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह तितरेपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः सत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ । १० विराट्जगती । २
३ । ५ । निवृत्तजगती । ७ जगती च छन्दः निपादः स्वरः ६ । विराट्त्रिष्टुप् । ८ ।
९ । ११ निवृत्तं त्रिष्टुप् च छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

मा नो अस्मिन्मघवन् पृत्स्वंहंसि नहि ते अन्तः शवसः परीणशं ।

अक्रन्दयो नद्योऽरोरुवद्वानां कथा न क्षोणीभियसा समारत ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) उत्तम धनयुक्त जगदीश्वर ! जो आप (पृत्सु)
सेनाघो (अस्मिन्) इस जगत् और (परीणशे) सब प्रकार से नष्ट करने वाले
(अंहंसि) पाप में हम लोगों को (माक्रन्दयः) मत फँसाइये जिस (ते) आपके
(शवसः) बल के (अन्तः) अन्त को कोई भी (नहि) नहीं पा सकता वह
आप (नद्यः) नदियों के समान हम को मत भ्रमाइये (भियसा) भय से
(आरोरुवत्) बार बार मत हलाइये जो आप (क्षोणीः) बहुत गुणयुक्त पृथिवी
के निर्माण वा धारण करने को समर्थ हैं इसलिये मनुष्य आप को (कथा) क्यों
(न) नहीं (समारत) प्राप्त होवें ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो परमेश्वर अनन्त होने से सत्य
प्रेम के साथ उस की उपासना किया हुआ दुःख उत्पन्न करने वाले अधर्म
मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है, उसके अनन्त स्वरूप गुण
होने से कोई भी अन्त को ग्रहण नहीं कर सकता । इस से उस ईश्वर की
उपासना को छोड़ के कौन अधर्मी पुरुष दूसरे की उपासना करे ॥ १ ॥

अर्चो शक्राय शाकिने शचीवते शृष्वन्तमिन्द्रं महयन्नभिष्टुहि ।

यो धृष्णुना शवसा रोदसी उभे वृषा वृपत्वा वृपभो न्यृञ्जते ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जैसे (वृषा) जल वपनि और (वृषभः) वर्षा
के निमित्त बादलों को प्रसिद्ध कराने हारा सूर्य्य (वृषत्वा) सुषों की वर्षा के
तरव और (धृष्णुना) दृढता आदि गुणयुक्त (शवसा) आकर्षण बल से (उभे)
दोनों (रोदसी) छावा पृथिवी को (न्यृञ्जते) निरन्तर प्रसिद्ध करता है वैसे
(यः) जो तू राज्य का यथायोग्य प्रबन्ध करता है उस (शाकिने) प्रशासनीय
शक्ति आदि गुणयुक्त (शचीवते) प्रशासनीय बुद्धिमान् (शक्राय) समर्थ के लिये
(अर्चं) सत्कार कर उस सब के न्याय को (शृष्वन्तम्) श्रवण करने वाले
(इन्द्रम्) प्रशासनीय ऐश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष का (महयन्) सत्कार करता हुआ
(अभिष्टुहि) गुणों की प्रशंसा किया कर ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो गुणों की अधिकता होने से सावँभौम सभाध्यक्ष धर्म

से सब को शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है उसी का सब मनुष्यों को सेवन वा आश्रय करना चाहिये ॥ २ ॥

अर्चां दिवे वृहते शूष्यं वचः स्वक्षत्रं यस्य धृपतो धृपन्मनः ।

बृहच्छ्रवा असुरो वर्हणा कृतः पुरो हरिभ्यां वृपभो रथो हि पः ॥३॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्य ! तू (यस्य) जिस (धृपतुः) अध्यात्मिक दुष्टों-को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष का (धृपत्) दृढ़ कर्म करने-वाला (मनः) क्रियासाधक विज्ञान (हि) निश्चय करके है जो (बृहच्छ्रवाः) महाश्रवणयुक्त (असुरः) जैसे प्रजा देने वाले (पुरः) पूर्व (हरिभ्याम्) हरण आहरण करने वा अग्नि जल वा घोड़े से युक्त मेघ (दिवे) सूर्य के धर्म वर्त्तता है-वैसे (वृपभः) पूर्वोक्त वपनि वालों के प्रकाश करने वाले (रथः) यान समूह को- (वर्हणा) वृद्धि से (कृतः) निमित्त किया है उस (वृहते) विद्यादि गुणों से-वृद्ध (दिवे) शुभ गुणों के प्रकाश करने वाले के लिये (स्वक्षत्रम्) अपने राज्य-बड़ा और (शूष्यम्) बल तथा निपुणतायुक्त (वचः) विद्या शिक्षा प्राप्त करने-वाले वचन का (अर्चं) पूजन अर्थात् उनके सहाय युक्त शिक्षा कर ॥ ३ ॥

भावायं—मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर इष्ट वाले सभाध्यक्ष के-शिक्षा किये हुए को संपादन कर एक मनुष्य राज के प्रशासन से अलग राज्य-को संपादन करना चाहिये जिससे कभी दुःख, अन्याय, आलस्य, अज्ञान और-शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित न होवे ॥ ३ ॥

त्वं दिवो वृहतः सानुं कोपयोऽव त्मना धृपता शम्बरं भिन्तु ।

यन्मायिनो ब्रन्दिनां मन्दिनां धृपच्छ्रितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसिं ॥४॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष ! जो (धृपत्) शत्रुओं का धर्मण करता (त्वम्)-आप जैसे सूर्य (वृहतः) महा सत्य शुभ गुणयुक्त (दिवः) प्रकाश से (सानु) सवने योग्य मेघ के शिखरों पर (शिताम्) अतितीक्ष्ण (अशनिम्) छेदन भेदन-करने से वज्रस्वरूप विजुली और (गभस्तिम्) वज्ररूप किरणों का प्रहार कर (शम्बरम्) मेघ को (भिन्तु) काट के भूमि में गिरा देता है वैसे शस्त्र और-अस्त्रों की चला के अपने (त्मना) आत्मा से दुष्ट मनुष्यों को (अवकोपयः) कोप कराते (ब्रन्दिनः) निन्दित मनुष्यादि समूहों वाले (मायिनः) कपटादि-दोषयुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करते और उनके निवारण के लिये (पृतन्यसिं) अपने न्यायादि गुणों की प्रकाश करने वाली विद्या वा वीर पुरुषों से युक्त सेना की-इच्छा करते हो सो आप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जगदीश्वरः-

पापकर्म करने वाले मनुष्यों के लिये अपने अपने पाप के अनुसार दुःख के फलों को देकर यथा योग्य पीडा देता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिये कि शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा से युक्त धार्मिक शूर वीर पुरुषों की सेना को सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरन्तर पालन करे ॥ ४ ॥

नि यद्दृष्ट्वाक्षिं श्वसनस्य मूर्द्धनि शुष्णस्य चिद् ब्रन्दिनो रोहवद्दना ।

प्राचीनेन मनसा बर्हणावता यद्द्या चित्कृणवः कस्त्वा परिं ॥५॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष विद्वान् ! (यत्) जो आप जैसे सविता (वना) रश्मियुक्त मेघ का निवारण करता है वैसे (प्राचीनेन) सनातन (बर्हणावता) अनेक प्रकार वृद्धियुक्त (मनसा) विज्ञान से (श्वसनस्य) प्राणवद्वलवान् (शुष्णस्य) शोषणकर्ता के (मूर्द्धनि) उत्तम अङ्ग में प्रहार के (चित्) समान (ब्रन्दिनः) निन्दित कर्म करने वाले दुष्ट मनुष्यों को (रोहवत्) रोदन कराते हुए (यत्) जिस कारण (अद्य) आज (निवृणक्षि) निरन्तर उन दुष्टों को अलग करते हो इससे (चित्) भी (त्वा) आपके (कृणवः) मारने को (कः) कोई भी समर्थ (परि) नहीं हो सकता ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे परमेश्वर अपने अनादि विज्ञानयुक्त न्याय से सब को शिक्षा देता और सूर्य मेघ को काट काट कर गिराता है वैसे ही सभापति आदि धर्म से सब को शिक्षा देवें और शत्रुओं को नष्टभ्रष्ट करें ॥ ५ ॥

त्वमाविथ नयं तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो ।

त्वं रथमेतंशं कृत्वये धने त्वं पुरीं नवतिं दम्भयो नवं ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) बहुत बुद्धियुक्त विद्वन् सभाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम्) आप (नय्यम्) मनुष्यों में कुशल (तुर्वशम्) उत्तम (यदुम्) यत्न करने वाले मनुष्य की रक्षा (त्वम्) आप (तुर्वीतिम्) दोष वा दुष्ट प्राणियों को नष्ट करने वाले (वय्यम्) जानवान् मनुष्य की रक्षा और (त्वम्) आप (कृत्वये) सिद्ध करने योग्य (धने) विद्या चक्रवर्ति राज्य से सिद्ध हुए द्रव्य के विषय (एतंशम्) वेगादि गुण वाले अश्वदि से युक्त (रथम्) मुन्दर रथ की (आविथ) रक्षा करते और (त्वम्) आप दुष्टों से (नव) नौ संख्यायुक्त (नवतिम्) नव्हे धर्मात् निन्नाणवे (पुरः) नगरों को (दम्भयः) नष्ट करते हो इस कारण इस राज्य में आप ही मन आश्रय हम लोगों को करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावाय—मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ न होवे उस को राजा कभी न बनावें ॥ ६ ॥

स वा राजा सत्पतिः शूशुवज्जनों रातहृद्यः प्रति यः शासमिन्वति ।

उक्था वा यो अभिगृणाति राधसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ॥७॥

पदार्थ—(यः) जो (रातहृद्यः) हृद्य पदार्थों को देने (सत्पतिः) सत्पुरुषों का पालन करने (जनः) उत्तम गुण और कर्मों से सहित वर्तमान (राजा) न्याय विनयादि गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष (प्रतिशासम्) शास्त्र शास्त्र के प्रति प्रजा को (इन्वति) न्याय में व्याप्त करता (वा) अथवा (शूशुवत्) राज्य करने को जानता है और जो (राधसा) न्याय करके प्राप्त हुए धन से (दानुः) दानशील हुआ (उक्था) कहने योग्य वेदस्तोत्र वा वचनों को (अभिगृणाति) सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है (अस्मै) इस सभाध्यक्ष के लिये (दिवः) (उपरा) जैसे सूर्य के प्रकाश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को (पिन्वते) सींचता है वैसे सब सुखों को (पिन्वते) सेवन करे (सः) वही राज्य कर सकता है ॥ ७ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । कोई भी मनुष्य उत्तम विद्या, विनय, न्याय और वीर पुरुषों की सेना के ग्रहण वा अनुष्ठान के बिना राज्य के लिये शिक्षा करने, शत्रुओं के जीतने और सब सुखों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, इसलिये सभाध्यक्ष को अवश्य इन बातों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ७ ॥

असमं क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमं ।

ये तं इन्द्र ददुषों वर्धयन्ति महि क्षत्रं स्थविरं वृष्ण्यं च ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! जो (ददुषः) दान करते हुए (ते) आप का (असमम्) समता रहित कर्म वा सादर्य रहित (क्षत्रम्) राज्य तथा (असमा) समता वा उपमा रहित (मनीषा) बुद्धि होरे तो (ये) जो (नेमे) सब (सोमपाः) सोम आदि श्रौपधीरमों के पीने वाले धार्मिक विद्वान् पुरष (असमा) कर्म से (स्थविरम्) वृद्ध (वृष्ण्यम्) दानुषों के बलनामक सुख यर्पाने वाले के लिये कल्याणकारक (महि) महागुणयुक्त (क्षत्रम्) राज्य को (प्रवर्धयन्ति) बढ़ाते है वे सब आप की समा में बँटने योग्य समागद् (च) और भृत्य (सन्तु) हों ॥ ८ ॥

भावाय—राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी न करना चाहिये किन्तु परस्पर प्रीति वा उपकार

बुद्धि के साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार किये बिना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चय नहीं हो सकती ॥ ८ ॥

तुभ्येदेते बहुला अद्रिद्रुग्धाश्चमुपदंश्चमसा इन्द्रपानाः ।

व्यंशुहि तर्पया काममेपामथा मनो वसुदेयाय कृष्व ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! जैसे (एते) ये (बहुलाः) बहुत सुख वा कर्मों को देने वाले (इन्द्रपानाः) परमेश्वर्य के हेतुसूर्य्य को प्राप्त होने हारे (चमसाः) मेघ सब कामों को पूर्ण करते हैं वैसे (अद्रिद्रुग्धाः) मेघ वा पर्वतों से प्राप्तविद्या (चमूवद.) सेनाओं में स्थित शूरवीर पुरुष (तुभ्यम्) आप को तृप्त करें तथा आप इन को (वसुदेयाय) सुन्दर धन देने के लिये (मन.) मन (कृष्व) कीजिये और आप इनको (तर्पय) तृप्त वा (एषाम्) इन की (कामान्) कामना पूर्ण कीजिये (अथ) इस के अनन्तर (इत्) ही सब कामनाओं को (व्यंशुहि) प्राप्त हूजिये ॥ ९ ॥

भाषार्थ—सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन किये हुए शूरवीरों और प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लिये सब सुखों को देवें और वे प्रजा के पुष्प भी सभाध्यक्षादिकों को निरन्तर सन्तुष्ट रखें जिससे सब कामना पूर्ण हों ॥ ९ ॥

अपामन्तिष्ठद् धरुणह्वरन्तमोऽन्तर्वृत्रस्य जठरंषु पर्वतः ।

अभीमिन्द्रां नद्यो वत्रिणां हिता विश्वा अनुष्टाः प्रवणेषु जिघ्नते ॥१०॥

पदार्थ—हे सभेश ! (इन्द्रः) परमेश्वर्य देनेहारे आप जैसे सूर्य्य (वृत्रस्य) मेघ सम्बन्धी (अपाम्) जलों के (अन्तः) मध्यस्थ (जठरेषु) जहाँ से वर्षा होती है उनमें (धरुणह्वरम्) धारण करने वाला कुटिल कर्मों वा हेतु (तमः) अन्धकार (अतिष्ठत्) स्थित है उसका निवारण कर (वत्रिणा) रूप से सह वर्तमान जो (पर्वतः) पक्षीवत् आकाश में उड़ने हारा मेघ (ईम्) जल को (अभि) सम्मुख गिराता है जिससे (प्रवरेषु) नीचे स्थानों में (अनुष्टाः) अनुबूलता से बहने हारी (विश्वा) सब (हिताः) प्रतिक्षण चलने वाली (नद्यः) नदिया (जिघ्नते) समुद्र पर्यन्त चली जाती है वैसे आप हूजिये ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य जिस जल को आकर्षण कर अन्तर्िक्ष में पहुंचाता और उस को वायु धारण करता है जब वह जल मिल तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश को आवरण करता है उस को त्रिजुली देदन करके भूमि में गिरा देती है उससे उत्पन्न हुई नाना-रूपयुक्त नीचे चलने वाली चलती हुई नदियां पृथिवी, पर्वत और वृक्षादिकों

को छिन्न भिन्न कर फिर वह जल समुद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर बार बार इसी प्रकार वर्षता है वैसे सभाध्यक्षादिकों को होना चाहिये ॥ १० ॥

स शेवृधमधि धा द्युम्नमस्मे महि क्षत्रं जनापाडिन्द्र तव्यम् ।

रक्षां च नो मघोनः पाहि सूरीत्राये च नः स्वपत्या इपे धाः ॥११॥

पदार्थ—हे (इन्द्रः) परमेश्वर्य्यं संपादक सभाध्यक्ष ! जो (जनापाट्) जनों को सहन करने हारे आप (अस्मे) हम लोगों के लिये (शेवृधम्) सुख (तव्यम्) चलयुक्त (महि) महामुखदायक-पूजनीय (क्षत्रम्) राज्य को (अधि) (धा) अच्छे प्रकार सर्वोपरि धारण कर (मघोनः) प्रशंसनीय धन वा (नः) हम लोगों की (रक्ष) रक्षा (च) और (सूरीन्) बुद्धिमान् विद्वानों की (पाहि) रक्षा कीजिये (च) और (नः) हम लोगो के (राये) धन (च) और (स्वपत्यं) उत्तम अपत्ययुक्त (इपे) इष्टरूप राजलक्ष्मी के लिये (द्युम्नम्) कीर्तिकारक धन को (धाः) धारण करते हो (सः) वह आप हम लोगो से सत्कार योग्य क्यों न हों ? ॥ ११ ॥

भावार्थ—सभाध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की अच्छे प्रकार-रक्षा और शिक्षा से युक्त विद्वान् करके चक्रवर्ती राज्य वा धन की उन्नति करे ॥ ११ ॥

इस सूक्त में सूर्य्यं, विजुली, सभाध्यक्ष, दूरवीर और राज्य की पालना आदि का विधान किया है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह घीघ्नवां सूक्त समाप्त हुआ ।

घाङ्गिरसः सध्व ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ जगती । २ । ५—७
निष्कृजगती । ३ । ८ विराङ्जगती च छन्दः । निपातः स्वरः ॥

दिवश्चिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्रं न मद्गा पृथिवी च न प्रतिं ।

भीमस्तुविष्मान् चर्पणिभ्यं आतपः सिरीति वत्रं तेजसे न वंसंगः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (धरत्य) इस मरिचा के (दिवः) प्रकाश में
(वरिमा) उत्तमता वा भाव (मद्गा) बर्हाई से (विप्रथे) विनिय करने प्रति
(घानपः) सब प्रकार प्रनामयुक्त (वमणः) भी तुल्य (न) नहीं और
(पृथिवी) भूमि के (प्रति) मध्य में (तेजसे) स्वतन्त्र विभाग बर्हाई के
न
एक
ने)
सब

को (शिशोते) अति शीतल उदक में प्रक्षेप करता है वैसे जो दुष्टों के लिये भयकर घर्मात्माओं के वास्ते सुखदाता हो के प्रजाओं का पालन करे वह सब से सत्कार के योग्य है, अन्य नहीं ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सुर्य मण्डल सब लोकों से उत्कृष्ट गुणयुक्त और बड़ा है और जैसे बँल गोसमूहों में उत्तम और महा बलवान् होता है वैसे ही उत्कृष्ट गुणयुक्त सब से बड़े मनुष्य को सब मनुष्यों को सभा आदि का पति करना चाहिये और वे सभाध्यक्षादि दुष्टों को भय देने और धार्मिकों के लिये आप भी घर्मात्मा हो के सुख देने वाले सदा होवें ॥ १ ॥

सो अर्णवो न नद्यः समुद्रियः प्रतिं गृभ्णाति विथ्रिता वरीमभिः ।

इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युध्म ओजंसा पनस्यते ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (इन्द्रः) सभाध्यक्ष सूर्य के समान (सोमस्य) बँदक विद्या से सम्पादित वा स्वभाव से उत्पन्न हुए रत्न के (पीतये) पीने के लिये (वृषायते) बँल के समान आचरण करता है (स.) वह (युध्मः) युद्ध करने वाला पुरुष (न) जैसे (विथ्रिताः) नाना प्रकार के देशों का सेवन करने हारी (नद्यः) नदियाँ (अर्णवः) समुद्र को प्राप्त होके स्थिर होती और जैसे (समुद्रियः) सागरों में चलने योग्य नौकादि यान समूह पार पहुँचाता है जैसे (सनात्) निरन्तर (श्रोजता) बल से (वरीमभिः) धर्म वा शिल्पी क्रिया से (पनस्यते) व्यवहार करने वाले के समान आचरण और पृथिवी आदि के राज्य को (प्रतिगृभ्णाति) ग्रहण कर सकता है वह राज्य करने और सत्कार के योग्य है उस को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे समुद्र नाना प्रकार के रत्न और नाना प्रकार की नदियों की अपनी महिमा से अपने में रक्षा करता है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भी अनेक प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा करके अपनी महिमा फैलावें ॥ २ ॥

त्वं तमिन्द्र पर्वतं न भोजसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि ।

प्र धीर्येण देवतातिं चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! जो (देवता) विद्वान् (उग्रः) तीव्र-चारी (पुरोहितः) पुरोहित के समान उपकार करने वाले (त्वम्) आप जैसे विजुषी (पर्वतम्) मेघ के आश्रय करने वाले बहनों के (न) समान (धीर्येण)

पराक्रम से (भोजसे) पालन वा भोग के लिये (तम्) उस शत्रु को हनन कर (महः) बड़े (नृष्णस्य) धन और (धर्मणाम्) धर्मों के योग से (अतीरज्यसि) अतिशय ऐश्वर्य करते हो जो आप (विश्वस्मै) सब (कर्मणे) कर्मों के लिये (प्रचेकिते) जानते हो वह आप हम लोगों में राजा हूजिये ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य प्रवृत्ति का आश्रय और धन को संपादन कर के भोगों को प्राप्त करते हैं वे सभाध्यक्ष के सहित विद्या, बुद्धि, विनय और धर्मयुक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट जनों के विषय [में] तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमायुक्त हों, वे ही सब के हितकारक होते हैं ॥ ३ ॥

स इद्वने नमस्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रब्रुवाण इन्द्रियम् ।

वृषा छन्द्भुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनां मघवा यदिन्वति ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यत्) जो अध्यापक वा उपदेशकर्ता (वने) एकान्त में एकाग्र चित्त से (जनेषु) प्रसिद्ध मनुष्यों में (चारु) सुन्दर (इन्द्रियम्) मन को (ब्रुवाणः) अच्छे प्रकार कहता (हर्यंतः) और सब को उत्तम बोध की कामना करता हुआ (प्रभवति) समर्थ होता है (वृषा) इड (मघवा) प्रशंसित विद्या और धनवाला (छन्दुः) स्वच्छन्द (वृषा) सुख वपति वाला (क्षेमेण) रक्षण के सहित (धेनाम्) विद्या शिक्षायुक्त वाणी को (इन्वति) व्याप्त करता है (स इत्) वही (नमस्युभिः) नम्र विद्वानों से (वचस्यते) प्रशंसा को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भावायं—उत्तम विद्वान् सभाध्यक्ष सब मनुष्यों के लिये सब विद्याओं को प्राप्त करके सब को विद्यायुक्त बहुश्रुत रक्षा वा स्वच्छन्दतायुक्त करे कि जिससे सब निस्सन्देह होकर सदा सुखी रहें ॥ ४ ॥

स इन्महानिं समिथानिं मज्मनां कृणोति युष्म ओजसा जनैभ्यः ।

अथा चन श्रदधति त्विपीमत् इन्द्राय वज्रं नियनिघ्नते वधम् ॥५॥

पदार्थ—जो (सः) वह (युष्मः) युद्ध करने वाला उपदेशक (मज्मना) बल वा (श्रोजता) पराश्रम में मुक्त हों के (जनेभ्यः) मनुष्यादिवों के मुग्ध के लिये उपदेश से (महानि) बड़े पूजनीय (समिथानि) संग्रामों को जीतने वाले के तुल्य अविद्या विजय को (कृणोति) करता है (वधम्) वधप्रहार के समान शत्रुओं के (वधम्) मारने को (नियनिघ्नते) मारने वाले के समान आचरण करता है तो (वध) इन के घतनर (इत्) ही (घस्मै) इन (विघीनते) प्रशमनीय प्रशाशयुक्त (इन्द्राय) परमेश्वरों को प्राप्ति कराने वाले के लिये सब

मनुष्य लोग (चन) भी (अद्भवति) प्रीति से सत्य का धारण करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य मेघ को उत्पन्न, काट और वर्षा करके अपने प्रकाश से सब मनुष्यों को आनन्दयुक्त करता है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग विद्या को प्राप्त करा और अविद्या को जीत के अन्धपरम्परा को निवारण कर विद्या न्यायादि का प्रकाश करके सब प्रजा को सुखी करें ॥ ५ ॥

स हि श्रवस्युः सदनानि कृत्रिमां क्षमया वृधान ओजसा विनाशयन् ।

ज्योतींषि कृष्वन्नृकाणि यज्यवेऽवं सुक्रतुः सर्तवा अपः सृजत् ॥६॥

पदार्थ—जो (सुक्रतुः) श्रेष्ठ बुद्धि वा नमंयुक्त (ओजसा) पराक्रम से (क्षमया) पृथिवी के साथ (वृधानः) बढता हुआ और (श्रवस्युः) अपने आत्मा के वास्ते भ्रम की इच्छा से सब शास्त्रों का श्रवण कराता हुआ (यज्यवे) राज्य के अनुष्ठान के वास्ते (सर्तवै) जाने आने को (कृत्रिमाणि) किये हुए (अवृकाणि) चोरादि रहित (सदनानि) मार्ग और सुन्दर घरों को सुशोभित (कृष्वन्) करता हुआ (अपः) जलो को बपनेहारा (ज्योतींषि) चन्द्रादि नक्षत्रों को प्रकाशित करते हुए सूर्य के तुल्य (विनाशयन्) अविद्या का नाश करता हुआ राज्य (श्रवसृजत्) बनावे, वही सब मनुष्यों को माता पिता, मित्र और रक्षक मानने योग्य है ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्य; जो मूर्ख के सदृश विद्या धर्म और राजनीति का प्रचारकर्त्ता होके सब मनुष्यों को उत्तम बोधयुक्त करता है वह मनुष्यादि प्राणियों का कल्याणकारी है ऐसा निश्चित जानें ॥ ६ ॥

दानाय मनः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाश्वा हरी वन्दनभृदा कृधि ।

यमिष्ठासः सारथ्यो य इन्द्र ते न त्वा केता आदंभुवन्ति भूर्णयः ॥७॥

पदार्थ—हे (वन्दनभृत्) स्तुति वा भाषण के सुनने सुनाने और (सोमपावन्) श्रेष्ठ रसों के पीने वाले (इन्द्र) परमेश्वरयुक्त समाध्यक्ष ! (ते) आप का (मनः) मन (दानाय) पुत्रों को विद्यादि दान के लिये (अस्तु) अर्च्छे प्रहार होवे जैसे वायु वा सूर्य के (अर्वाश्वा) वेगादि गुणों को प्राप्त कराने वाली (हरी) धारणाऽऽवर्षण गुण और जैसे (भूर्णयः) पोषक (यमिष्ठासः) अतिशय करके यमन करना (सारथ्यः) रथों को चलाने वाले सारथि घोड़े आदि को मुशिक्षा कर नियम में रखते हैं वैसे तू सर मनुष्यादि को धर्म में चला और सब में (केताः) शाश्वीय प्रजाओं को (आहृषि) अर्च्छे प्रकार प्राप्त बीजिये, इस प्रकार करने से

(धे) जो तेरे शत्रु है वे (ते)-तेरे वश में हो जायं, जिससे (त्वा) तुझ को (न दन्नुवन्ति) दुःखित न कर सकें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम सारथि लोग घोड़े को अच्छे प्रकार शिक्षा करके नियम में चलाते हैं और जैसे तिच्छा चलने वाला वायु नियन्ता है वैसे धार्मिक पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वान् लोग सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सब को सत्याचार में निश्चित करें । इन दोनों के बिना मनुष्यों को धर्मात्मा करने के वास्ते कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ॥ ७ ॥

अप्रक्षितं वसुं विभर्षिं हस्तयोरपाढं सहस्तन्विं श्रुतो दधे ।

आवृतासोऽवतासो न कर्त्तृभिस्तनूषुं ते क्रतव इन्द्र भूरयः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! (श्रुतः) प्रशसायुक्त तू जिस (अप्रक्षितम्) क्षय रहित (वसु) धन धीर (अयाढम्) शत्रुओं से असह्य (सहः) बल को (तन्वि) शरीर में (हस्तयोः) हाथ में आंगुलियों के फल के समान (विभर्षि) धारण करता है जो (आवृतासः) सुखों से युक्त (अवतासः) अच्छे प्रकार रक्षित मनुष्यों के (न) समान (ते) आप की (भूरयः) बहुत शास्त्र विद्यायुक्त (क्रतवः) बुद्धि और कर्मों को (कर्त्तृभिः) पुरुषार्थी मनुष्य (तनूषु) शरीरों में धारण करते हैं उन को मैं (दधे) धारण करता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सभाध्यक्ष वा सभासद् विद्वान् लोग क्षय रहित विज्ञान बल धन श्रवण और बहुत उत्तम कर्मों को धारण करते हैं वैसे ही इन सब कामों का सब प्रजा के मनुष्यों को धारण करना चाहिये ॥ ८ ॥

इस सूक्त में सूर्य, प्रजा और सभाध्यक्ष के कृत्य का वर्णन किया है, इसी से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

पञ्चपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः सव्यः ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ३ । ४ निचूरजगती । २ जगती ध एन्द्रः । निषादः स्वरः । ५ त्रिष्टुप् । ६ भृत्किं त्रिष्टुप् एन्द्रः । धँवतः स्वरः ॥

परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले हों तो लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें, जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और न्याय किया कर, जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कर्म और जो शूद्र हों तो अपने कर्म किया करें ॥ २ ॥

स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पौंस्ये गिरेभृष्टिर्न भ्राजते तुजा शवः ।

येन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध्र आभूषुं रामयन्नि दामनि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे उत्तम वर की इच्छा करनेहारी कन्या ! जैसे तू जो (तुर्वणिः) शीघ्र सुखकारी (दुध्रः) बल से पूर्ण (आयसः) विज्ञान से युक्त (महान्) सर्वोत्कृष्ट (पौंस्ये) पुरुषार्थयुक्त व्यवहार में प्रवीण (तुजा) दुःखों का नाशक (आभूषु) सब प्रकार सब को सुभूपितकारक (अरेणु) क्षय रहित कर्म को (मदे) हर्षित होने में (रामयत्) क्रीडा का हेतु (शवः) उत्तम बल को प्राप्त होके (न) जैसे (गिरेः) मेघ के (भृष्टिः) उत्तम शिखरे (भ्राजते) प्रकाशित होते हैं वैसे (तम्) उस (शुष्णम्) बलयुक्त (मायिनम्) अत्युत्तम बुद्धिमान् वर को (येन) जिस बल से (दामनि) सुखदायक गृहाश्रम में स्वीकार करती हो वैसे (सः) वह वर भी तुझे उसी बल से प्रेमवद्ध करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । अति उत्तम विवाह वह है जिस में तुल्य रूप स्वभावयुक्त कन्या और वर का सम्बन्ध होवे, परन्तु कन्या से वर का बल और आयु दूना वा डचोढ़ा होना चाहिये ॥ ३ ॥

देवी यदि तविपी त्वावृधोतय इन्द्रं सिपक्त्त्युपसं न सूर्यः ।

यो धृष्णुना शवसा वाधते तम इर्यति रेणुं बृहद्दह्रिष्वणिः ॥४॥

पदार्थ—हे स्त्रिय ! (यः) जो (अहंरिष्वणिः) अहिंसक धार्मिक और पापी लोगो का विवेककर्ता पुरुष (धृष्णुना) दृढ़ (शवसा) बल से (न) जैसे (सूर्यं) रवि (उपम्) प्रातः समय को प्राप्त होके (बृहत्) बड़े (तमः) अन्धकार को दूर कर देता है वैसे तेरे दुःख को दूर कर देता है । हे पुरुष ! (यदि) जो (त्वावृषा) तुझे सुख से बढ़ानेहारी (तविपी) पूर्ण बलयुक्त (देवी) विदुषी अतीव प्रिया स्त्री (रेणुम्) रमणीय स्वरूप तुझ को (इर्यति) प्राप्त होती है और (ऊतमे) रक्षादि के वास्ते (इन्द्रम्) परम् सुखप्रद तुझे (सिपक्ति) उत्तम सुख से युक्त करती है सो तू और वह स्त्री तुम दोनों एक दूसरे के आनन्द के लिए सदा वर्त्ता करो ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब स्त्री के प्रसन्न पुरुष और पुरुष के प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहाध्यम में निरन्तर आनन्द होवे ॥ ४ ॥

वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतासु बर्हणा ।

स्वर्माँडे यन्मदं इन्द्र हृष्याऽहन् वृत्रं निरपामोँजो अर्णवम् ॥ ५ ॥

पदार्थ— हे परमेश्वर्य्ययुवत (इन्द्र) सभेस ! जैसे (श्रीवृजः) कोमल करने वाले से मित्र हुआ (यत्) जो सूर्य (दिवः) प्रकाश वा आकर्षण से (आतासु) दिशाभो में (तिरः) तिरछा किया हुआ (बर्हणा) वृद्धियुक्त (अच्युतम्) कारणरूप वा प्रवाहरूप से अविनाशी (धरुणम्) आधारपृष्ठा (रज) पृथिवी आदि सब लोको को (ध्यतिष्ठिपः) विशेष करके स्थापन करता और (मदे) आनन्दयुक्त (स्वर्माँडे) अन्तरिक्ष में वर्तमान (हृष्या) हर्ष उत्पन्न कराने योग्य कर्मों को करता हुआ (यत्) जिस वृत्रम् मेघ को (अहन्) नष्ट कर (आतासु) दिशाभो में (आपाम्) जलो के सङ्काश से (अर्णवम्) समुद्र को सिद्ध करता है । वैसे अपने राज्य और न्याय को धारण कर ऋषियों को मार अपनी स्त्री को आनन्द दिया कर ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यलोक अपने प्रकाश और आकर्षणादि गुणों से सब लोकों को अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कराता, सब दिशाओं में अपना तेज वा रस को विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है । वैसे स्त्री पुरुषों को भी वर्तना चाहिये ॥ ५ ॥

त्वं दिवो धरुणं धिप ओजंसो पृथिव्या इन्द्र सदनेषु माहिनः ।

त्वं सुतस्य मदं अरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाप्यारुजः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य्यसंपादक सभाध्यक्ष ! (माहिनः) पूजनीय महत्त्व गुणवाले (त्वम्) आप (ओजसा) बल से जैसे सविता (दिवः) दिव्य-गुणयुक्त प्रकाश से (पृथिव्याः) पृथिवी और पदार्थों का (धरुणम्) आधार है वैसे (सदनेषु) गृहाधिको में (धिपं) धारण करते हो या जैसे विजुली (वृत्रस्य) मेघ को मार कर (अपः) जलो को वर्षाती है वैसे (त्वम्) आप (सुतस्य) उत्पन्न हुए वस्तुओं के (मदे) आनन्दकारक व्यवहार में (समया) समय में (अपः) जलो की वर्षा से सब को सुख देते हो वैसे (पाप्या) अच्छे प्रकार चूँक करने रूप सिद्ध किये द्ये रस के (मदे) आनन्द रूपी व्यवहार में (पाप्या)

चूर्णकारक क्रिया से शत्रुओं को (व्यरुजः) मरणप्राय करके (अरिणाः) सुख को प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान् सूर्य के समान राज्य को सुप्रकाशित कर शत्रुओं को निवार के प्रजा का पालन करते हैं वैसा ही हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६ ॥

इस सूक्त में सूर्य वा विद्वान् के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ । ४ जगती । ३ विराट् । ६ निचूजगती छन्दः । निपाद. स्वरः । भुरिक्त्रिट्पु छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुप्माय तवसे मतिं भरे ।

अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपावृतम् ॥ १ ॥

पदार्थ—जैसे मैं (यस्य) जिम सभा आदि के अध्यक्ष के (शवसे) बल के लिये (प्रवणे) नीचे स्थान में (अपामिव) जलों के समान (अपावृतम्) दान वा भोग के लिये प्रसिद्ध (विश्वायु) पूर्ण आयुक्त (दुर्धरम्) दुष्ट जनों को दुःख से धारण करने योग्य (राधः) विद्या वा राज्य से सिद्ध हुआ धन है उस (सत्यशुप्माय) सत्य बलों का निमित्त (तवसे) बलवान् (बृहद्रये) बड़े उत्तम उत्तम धनयुक्त (बृहते) गुणों से बड़े (मंहिष्ठाय) अत्यन्त दान करने वाले सभाध्यक्ष के लिये (मतिम्) विज्ञान को (प्रभरे) उत्तम रीति से धारण करता हूँ वैसे तुम भी धारण कराओ ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे जल ऊँचे देश से आकर नीचे देश अर्थात् जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छ, स्थिर होता है, वैसे नम्र बलवान् पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान् मनुष्य को प्राप्त हुआ विद्यारूप धन निश्चल होता है । जो राजलक्ष्मी को प्राप्त हो के सब के हित न्याय वा विद्या की वृद्धि तथा शरीर आत्मा के बल की उन्नति के लिये देता है उसी शूरवीर विद्यादि देने वाले सभा शाला सेनापति मनुष्य का हम लोग अभिषेक करें ॥ १ ॥

अर्धं ते विश्वमनुं हासदिष्टय आपीं निम्नेव सवना हविष्मतः ।

यत्पर्वते न समशीत ह्येत इन्द्रस्य वज्रः श्रथिता हिरण्ययः ॥ २ ॥

पदार्थ—(यत्) जिस (हविष्मतः) उत्तम दानग्रहणकर्ता (इन्द्रस्य) ऐश्वर्य वाले सभाध्यक्ष का (हिरण्ययः) ज्योतिःस्वरूप (वज्रः) दत्तरूप किरणें (पर्वते) मेघ में (न) जैसे (श्रथिता) हिंसा करने वाला होता है वैसे (ह्येतः) उत्तम व्यवहार (समशीत) प्रसिद्ध हो (अथ) इस के अनन्तर (ते) आप के समाश्रय से (विश्वम्) सब जगत् (सवना) ऐश्वर्य को (आपः) जल (निम्नेव) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वैसे (दिष्टये) अभीष्ट सिद्धि के लिये (ह) निश्चय करके (अन्यसत्) हो उमी सभाध्यक्ष वा विजुली का हम सब मनुष्यों को समाश्रय वा उपयोग करना चाहिये ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पर्वत वा मेघ का समाश्रय कर सिंह आदि वा जल रक्षा को प्राप्त होकर स्थित होते हैं जैसे नीचे स्थानों में रहने वाला जलसमूह सुख देने वाला होता है; वैसे ही सभाध्यक्ष के आश्रय से प्रजा की रक्षा तथा विजुली को विद्या से शिल्पविद्या की सिद्धि को प्राप्त होकर सब प्राणी सुखी हों ॥ २ ॥

अस्मै भीमाय नमंसा समध्वर उपो न शुभ्र आ भंरा पनीयसे ।

यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्य ! तू (यस्य) जिस सभाध्यक्ष का (धाम) विद्यादि सुखों का धारण करने वाला (अथसे) श्रवण वा अन्न के लिये है जिसने (अथसे) विज्ञान के वास्ते (हरितः) दिशाओं के (न) समान (नाम) प्रसिद्ध (इन्द्रियम्) प्रसंसनीय बुद्धिमान आदि वा चक्षु आदि (अकारि) किया है (अस्मै) इह (भीमाय) दुष्ट वा पापियों को भय देने (पनीयसे) यथायोग्य व्यवहार स्तुति करने योग्य सभाध्यक्ष के लिये (शुभ्रे) शोभायमान शुद्धिकारक (अहिंसनीय) धर्मयुक्त यज्ञ (उषः) प्रातःकाल के (न) समान (नमसा) नमस्ते वानय के साथ (समाभर) अच्छे प्रकार धारण वा पोषण कर ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को समुचित है कि जैसे प्रातःकाल सब अन्धकार का निवारण और सब को प्रकाश से आनन्दित करता है वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य को गुणों की अधिकता से स्तुति सत्कार वा संग्रामादि व्यवहारों में स्थापन करें जैसे

विद्या व्यवहार की जनानेहारी होती है वैसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना विनय न्यायादि से सब को सुभूषित घन अन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे उसी को सभा आदि अधिकारों में सब मनुष्यों को अधिकार देना चाहिये ॥ ३ ॥

इमे तं इन्द्र ते वयं पुरुषदुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघन्त क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः ॥४॥

पदार्थ—हे (प्रभूवसो) समर्थ वा सुखों में वास देने (गिर्वणः) वेदविद्या से संस्कार किई हुई वाणियों से सेवनीय (पुरुषदुत) बहुतो से स्तुति करने वाले (हर्य) कमनीय वा सर्वमुखप्रापक (इन्द्र) जगदीश्वर ! (ते) आपकी कृपा के सहाय से हम लोग (सघन्त) (क्षोणीरिव) जैसे शूरवीर शत्रुओं को मारते हुए पृथिवी-राज्य को प्राप्त होते हैं वैसे (नः) हम लोगों के लिये (गिरः) वेदविद्या से अधिष्ठित वाणियों को प्राप्त कराने की इच्छा करने वाले (त्वत्) आप से (अन्यः) भिन्न (नहि) कोई भी नहीं है (तत्) उन (वचः) वचनों को सुन कर वा प्राप्त करा जो (इमे) ये सम्मुख मनुष्य वा (ये) जो (ते) दूर रहने वाले मनुष्य और (वयम्) हमलोग परस्पर मिलकर (ते) आपके शरण होकर (त्वारभ्य) आप के सामर्थ्य का आश्रय करके निर्भय हुए (प्रतिचरामसि) परस्पर सदा सुखयुक्त विचरते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । जैसे शूरवीर शत्रुओं के बलों को निवारण और राज्य को प्राप्त कर सुखों को भोगते हैं, वैसे ही हे जगदीश्वर ! हम लोग अद्वितीय आप का आश्रय करके सब प्रकार विजय वाले होकर विद्या की वृद्धि को कराते हुए सुखी होते हैं ॥ ४ ॥

भूरिं त इन्द्र वीर्य्यं तव स्मस्यस्य स्तोतुर्मयवन्काममा पृण ।

अनुं ते श्रौर्वृहती वीर्य्यं मम इयं च ते पृथिवी नम ओजसे ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) उत्तम घनयुक्त (इन्द्र) सेनादि बल वाले सभा-ध्यक्ष ! जिस (ते) आप का जो (भूरि) बहूत (वीर्य्यम्) पराक्रम है जिस के हम लोग (स्मसि) आश्रित और जिस (तव) आपकी (इयम्) यह (वृहती) बड़ी (श्रौः) विद्या विनययुक्त न्यायप्रदान और राज्य के वास्ते (पृथिवी) भूमि (ओजसे) बलयुक्त के लिये और भोगने के लिये (नमे) नम्र के समान है वह आप (मस्य) इस (स्तोतुः) स्तुतिवर्ता के (कामम्) कामना को (आपृण) परिपूर्ण करें ॥ ५ ॥

भाषार्य—मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर का आश्रय करके सब कामनाओं की सिद्धि वा पृथिवी के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सुखी रहें ॥ ५ ॥

त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वज्रेण वज्रिन्पर्वशश्र्वकर्त्तिय ।

अवासृजो निवृत्ताः सर्तवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केवलं सहः ॥६॥

पदार्थ—हे (वज्रिन्) प्रयत्न शस्त्रविद्यावित् (इन्द्र) दुष्टों के विदारण करनेहारि सभाध्यक्ष ! जो (त्वम्) आप (महाम्) थोड़ा (उरुम्) बड़ी वीर पुरुषों की सत्कार के योग्य उत्तम सेना को (अवासृजः) बनाइये और (वज्रेण) वज्र से जैसे सूर्य (पर्वतम्) मेघ को छिन्न-भिन्न कर (निवृत्ताः) निवृत्त हुए (अपः) जलों को धारण करता और पुनः पृथिवी पर गिराता है वैसे शत्रुदल को (पर्वशः) झड़ झड़ से (दकर्त्तिय) छिन्न भिन्न कर शत्रुओं का निवारण करते हो (सत्रा) कारण रूप से सत्यस्वरूप (विश्वम्) जगत् को अर्थात् राज्य को धारण करके (केवलम्) असहाय (सहः) बल को (सर्तवै) सब को सुख से जाने जाने के न्यायमार्ग में चलने को (दधिषे) धरते हो (तम्) उस आपको सभा आदि के पति हम लोग स्वीकार करते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्य—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जो शत्रुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल और विद्या से युक्त है उसी को सभा आदि का रक्षक अधिष्ठाता स्वामी बनावें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में अग्नि और सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सत्तावनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

गीतमो नोपा ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ५ जगती । २ विराट् जगती । ४ निचृज्जगती च छन्दः । निपादः स्वरः । ३ त्रिष्टुप् । ६ । ७ । ६ निचृत्त्रिष्टुप् । ८ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतःस्वरः ॥

नृचिंतसहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यदूतो अभयद्विवस्यंतः ।

वि सार्धिष्टेभिः पथिर्भा रजां मम आ देवताता हृविषां विवासति ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (चित्) विद्युत् के समान स्वप्रकाश (अमृतः) स्वस्वरूप के नाशरहित (सहोजाः) बल को उत्पादन करनेहारि

(होता) कर्मफल का भोक्ता सब मन और शरीर आदि का धर्ता (हूतः) सब को चलानेहारा (अभवत्) होता है (देवताता) दिव्य पदार्थों के मध्य में दिव्यस्वरूप (साधिष्ठेभिः) अधिष्ठानों से सह वर्तमान (पथिभिः) मार्गों से (रजः) पृथिवी आदि लोकों को (नु) शीघ्र बनानेहारे (विवस्वतः) स्वप्रकाश-स्वरूप परमेश्वर के मध्य में वर्तमान होकर (हविषा) ग्रहण किये हुए शरीर से सहित (नि तुन्दते) निरन्तर जन्म मरण आदि में पीड़ित होता और अपने कर्मों के फलों का (विवातति) सेवन और अपने कर्म में (ध्यामने) सब प्रकार से वर्तता है सो जीवात्मा है ऐसा तुम लोग जानो ॥ १ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्य लोगो ! तुम अनादि अर्थात् उत्पत्तिरहित, सत्य-स्वरूप, ज्ञानमय, आनन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान्, स्वप्रकाश, सब को धारण और सब विश्व के उत्पादक, देश, काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से जो अनादि नित्य चेतन अल्प एकदेशस्थ और अल्पज्ञ है वही जीव है ऐसा निश्चित जानो ॥ १ ॥

आ स्वमन्नं युवमानो अजरंस्तुष्वविष्यन्नंतसेषु तिष्ठति ।

अत्यो न पृष्ठं प्रपितस्यं रोचते दिवो न सानुं स्तनयन्नचिक्रदत् ॥२॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! तुम जो (युवमानः) सयोग सौर विभागकर्ता (अजरः) जरादि रोग रहित देह आदि को (अविष्यत्) रक्षा करने वाला होता हुआ (अतसेषु) आकाशादि पदार्थों में (तिष्ठति) स्थित होता (प्रपितस्य) पूर्ण परमात्मा में कार्य्य का सेवन करता हुआ (न) जैसे (अत्यः) घोड़ा (पृष्ठम्) अपनी पीठ पर भार को बहाता है वैसे देहादि को बहाता है (न) जैसे (विवः) प्रकाश से (सानु) पर्वत के शिखर वा मेघ की घटा प्रकाशित होनी है वैसे (रोचते) प्रकाशमान होना है जैसे (स्तनम्) विजुली शब्द करती है वैसे (अचिक्रदत्) सर्वथा शब्द करता है जो (स्वम्) अपने किये (अद्म) भोक्तव्य कर्म को (तृषु) शीघ्र (आ) सब प्रकार से भोगता है वह देह का धारण करने वाला जीव है ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पूर्ण ईश्वर से धारण किया आकाशादि तत्त्वों में प्रयत्नकर्ता, सब बुद्धि आदि का प्रकाशक, ईश्वर के न्याय नियम से अपने किये शुभाशुभ कर्म के सुखदुःख-स्वरूप फल को भोगता है सो इस शरीर में स्वतन्त्रकर्ता भोक्ता जीव है ऐसा सब मनुष्य जानें ॥ २ ॥

(यम्) जिस को (धाघतः) बुद्धिमान् लोग (प्रयत्न) प्रीति से (अश्वरेषु) अहिंसनीय गुणों में (अग्निम्) अग्नि के सदृश (ब्रूयते) स्वीकार करते हैं उस (रत्नम्) रमणीयानन्द स्वरूप वाले जीव को मैं (धामि) प्राप्त होता और (सपर्यामि) सेवा करता हूँ ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अपने आत्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं वे ही मोक्ष पाते हैं ॥ ७ ॥

अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मित्रमहः शर्म यच्छ ।

अग्नें गृणन्तमंहस उरुष्योर्जो नपात्पूर्भिरायंसीभिः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (सहसः) पूर्णब्रह्मचर्य से शरीर और विद्या से आत्मा के बल-युक्त जन का (सूनो) पुत्र (मित्रमहः) सब के मित्र और पूजनीय (अग्ने) अग्नि-वत् प्रकाशमान विद्वन् ! (नपात्) नीच कक्षा में न गिरने वाला तू (अद्य) आज अपने आत्मस्वरूप के उपदेश से (न) हम को (अंहसः) पापावरण से (पाहि) अलग रक्षा कर (अच्छिद्रा) छेद भेद रहित (शर्म) सुखी को (यच्छ) प्राप्त कर (स्तोतृभ्यः) विद्वानों से विद्याओं की प्राप्ति हमको करा । हे विद्वन् ! तू आत्मा को (गृणन्तम्) स्तुति के कर्ता को (आयसीभिः) भुवण आदि धाम्रूपणों की ईश्वर की रचनारूप (पूर्भिः) रक्षा करने में समर्थ धन्त आदि क्रियाओं के साथ (ऊर्जः) पराक्रम के बल से (उरुष्य) दुःख से पृथक् रख ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे आत्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगो ! तुम आत्मा और परमात्मा के उपदेश से सब मनुष्यों को दुःख से दूर करके निरन्तर सुखी किया करो ॥ ८ ॥

भवा वरुंथं गृणते विभावो भवा मघवन्मघवद्भ्यः शर्म ।

उरुष्याग्ने अंहसो गृणन्तं प्रातर्मसू धियावंसुर्जगम्पात् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) उत्तम धन वाले (अग्ने) विज्ञान आदि गुणयुक्त सभाध्यक्ष विद्वन् ! तू (गृणते) गुणों के कीर्तन करने वाले और (मघवद्भ्यः) विद्यादि धनयुक्त विद्वानों के लिए (वरुंथम्) घर की ओर (शर्म) सुख को (विभावः) प्राप्त कीजिये तथा भाव भी घर और सुख को (भव) प्राप्त हो (गृणन्तम्) स्तुति करते हुए मनुष्य को (अंहसः) पाप से (मसु) शीघ्र (उरुष्य) रक्षा कीजिये; भाव भी पाप से अलग (भव) हजिये; ऐसा जो (धियायसुः) प्रज्ञा या कर्म से वास कराने योग्य (प्रातः) प्रति दिन प्रजा की रक्षा करता है वह गुप्तो को (जगम्पान्) अतिशय करके प्राप्त होवे ॥ ९ ॥

भावाय—मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान् धर्म या विनय से सब प्रजा को शिक्षा देकर पालना करता है उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में अग्नि वा विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह षट्ठावनयां सूक्त समाप्त हुआ ।

गोतमो नोषा ऋषिः । क्षत्रियैश्चानरी देवता । १ निघृत् त्रिष्टुप् । २ । ४ विराट् त्रिष्टुप् । ५-७ त्रिष्टुप् छन्दः । धंषतः स्वरः । ३ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

वया इदंमे अग्रयंस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृतां मादयन्ते ।

वैश्वानर् नाभिरसि क्षितीनां स्थूणोव जनां उपमिद्यन्थ ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (वैश्वानर) सूर्य को नियम में रखने हारे (अग्ने) जगदीश्वर ! जिस (ते) आप के सहाय से जो (अन्ये) भिन्न (विश्वे) सब (अमृताः) अविनाशी (अग्रयः) सूर्य आदि ज्ञानप्रकाशक पदार्थों के तुल्य जीव (त्वे) आप में (वयाः) दाखा के (इत्) समान वृक्ष के (मादयन्ते) आनन्दित होते है जो आप (क्षितीनाम्) मनुष्यादिकों के (नाभिः) मध्यवर्ति (असि) हो (जनान्) मनुष्यादिकों को (उपमित्) धर्मव्यापक स्थापित करते हुए (स्थूणोव) धारण करने वाले खंभ के समान (यपग्ध) सब को नियम में रखते हो वही आप हमारे उपास्य देवता हो ॥ १ ॥

भावाय—जैसे वृक्ष अपनी दाखा और खभा गृहों को धारण करके आनन्दित करता है वैसे ही परमेश्वर सब को धारण करके आनन्द देता है ॥

मूर्द्धा दिवो नाभिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरतीरोदस्योः ।

तं त्वां देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर् ज्योतिरिदायौय ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (वैश्वानर) सब संसार के नायक ! जो आप (अग्निः) बिजुली के समान (दिवः) प्रकाश वा (पृथिव्याः) भूमि के मध्य समान (मूर्द्धा) उत्कृष्ट और (नाभिः) मध्यवर्तिव्यापक (अभवत्) होते हो (अथ) इन सब लोकों की रचना के अनन्तर जो (रोदस्यो) प्रकाश और अप्रकाश रूप सूर्यादि और भूमि आदि लोकों के (अरतिः) आप व्यापक होके अध्यक्ष (अभवत्) होते

हो जो (आर्याय) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य के लिये (ज्योतिः) ज्ञान प्रकाश वा मूर्त द्रव्यों के प्रकाश को (इत्) ही करते हैं जिस (देवम्) प्रकाशमान (स्वा) आपको (देवासः) विद्वान् लोग (अजनयन्त) प्रकाशित करते हैं वा जिस विजुलीरूप अग्नि को विद्वान् लोग “अजनयन्त” प्रकट करते हैं (तम्) उस आप ह। की उपासना हम लोग करें ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस जगदीश्वर ने आर्य अर्थात् उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिये सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है तथा जो सब से उत्तम सब का आधार जगदीश्वर है उस को जानकर मनुष्यों को उसी की उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥

आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासां वैश्वानरे दधिरेऽग्रा वसूनि ।

या पर्वतेष्वोपधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजां ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जिस इस द्रव्यसमूह जगत् के आप (राजा) प्रकाशक (असि) हैं (तस्य) उस के मध्य में (या) जो (पर्वतेषु) पर्वतों में (या) जो (ओषधीषु) ओषधियों में जो (अप्सु) जलों में और (मानुषेषु) जो मनुष्यों में (वसूनि) द्रव्य हैं उन सब को (सूर्ये) सवितृलोक में (रश्मयः) किरणों के (न) समान (अग्रा) (वैश्वानरे) आप में (ध्रुवासाः) निश्चल प्रजामों को विद्वान् लोग (आदधिरे) धारण कराते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । तथा पूर्व मन्त्र से (देवासः) इस पद की अनुवृत्ति आती है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी लोग प्रकाशमान सूर्य के विद्यमान होने में सब कार्यों को सिद्ध करते हैं वैसे मनुष्यों को उपासना किये हुए जगदीश्वर में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिये । इसी प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख और धन का नाश दुःख वा दरिद्रता उत्पन्न नहीं होते ॥ ३ ॥

बृहती इव सूनवे रोदसी गिरो होतां मनुष्योऽ न दक्षः ।

स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वीवैश्वानराय नृतमाय यद्हीः ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे (सूनवे) पुत्र के लिये (बृहती इव) महागुणयुक्त माता वसंती है जैसे (रोदसी) प्रकाश भूमि और (दक्षः) चतुर (मनुष्यः) पढ़ाने वाले विद्वान् मनुष्य पिता के (न) समान (होता) देने लेने वाला विद्वान् ईश्वर वा समापित विद्वान् में प्रमत्त होता है जैसे विद्वान् लोग इस (स्वर्वते) प्रसन्नोय सुख वर्तमान (सत्यशुष्माय) सत्यबलयुक्त (नृतमाय) पुरषों में उत्तम (वैश्वानराय) परमेश्वर के लिये (पूर्वीः) सनातन (यद्हीः) महागुण लक्षण-

युक्त (गिरः) वेदवाणियों को (बधिरे) धारण करते हैं वैसे ही उस परमेश्वर के उपासक सभाध्यक्ष से सब मनुष्यों को वतना चाहिये ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे भूमि वा सूर्यप्रकाश सब को धारण करके सुखी करते हैं; जैसे पिता वा अध्यापक पुत्र के हित के लिये प्रवृत्त होता है; जैसे परमेश्वर प्रजासुख के वास्ते वतता है; वैसे सभापति प्रजा के अर्थ वतें, इस प्रकार सब वेदवाणियाँ प्रतिपादन करती हैं ॥ ४ ॥

दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर म रिरिचे महित्वम् ।

राजां कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथ ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (जातवेदः) जिससे वेद उत्पन्न हुए वेदों को जानने वा उन को प्राप्त कराने तथा उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (वैश्वानर) सब को प्राप्त होने वाले (प्रजापते) जगदीश्वर ! जिस (ते) आपका (महित्वम्) महागुण-युक्त प्रभाव (बृहतः) बड़े (दिव.) सूर्यादि प्रकाश से (चित्) भी (रिरिचे) अधिक है जो आप (कृष्टीनाम्) मनुष्यादि (मानुषीणाम्) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाओं के (राजा) प्रकाशमान अधीश (असि) हो और जो आप (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (युधा) सग्राम से (वरिव.) सेवा को (चकथ) प्राप्त कराते हो सो आप ही हम लोगों के न्यायाधीश हूजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष अलङ्कार है । सभा में रहने वाले मनुष्यों को अनन्त सामर्थ्यवान् होने से परमेश्वर की सब के अधिष्ठाता होने से उपासना वा महाशुभगुणयुक्त होने से सभा आदि के अध्यक्ष अधीश का सेवन और युद्ध से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्सङ्ग को सदा करना चाहिये ॥ ५ ॥

म नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूर्वो वृत्रहणं सचन्ते ।

वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शम्बरं भेत् ॥६॥

पदार्थ—(तम्) जिस परमेश्वर को (पूरवः) विद्वान् लोग अपने आत्म के साथ (सचन्ते) युक्त करते हैं जैसे (अग्नि) सर्वत्र व्यापक विद्युत् (वृत्रहणम्) मेघ के नाशकर्ता सूर्य को दिखलाती है जैसे (वैश्वानरः) सम्पूर्ण प्रजा को नियम में रखने वाला सूर्य (दस्युम्) डाकू के तुल्य (शम्बरम्) मेघ को (जघन्वान्) हनन (अधूनोत्) कंपाता (अवभेत्) विदीर्ण करता है जिस के बीच में (काष्ठाः) दिशा भी व्याप्य है उस (वृषभस्य) सब से उत्तम सूर्य के (महि-

स्वम्) महिमा को मैं (तु) शीघ्र (प्रबोचम्) प्रकाशित करूँ वैसे सब विद्वान् लोग बिया करें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस की महिमा को सब संसार प्रकाशित करता है वही अनन्त शक्तिमान् परमेश्वर सब को उपासना के योग्य है ॥ ६ ॥

वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वाजेषु यजता विभावा ।

शातवनेये शतिनीभिर्ग्निः पुरुणीथे जरते सूनृतावान् ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (विश्वकृष्टिः) सब को उत्पन्नकर्ता (यजतः) पूजन के योग्य (विभावा) विशेष करके प्रकाशमान (सूनृतावान्) प्रसंशनीय अन्नादि का आधार (वैश्वानरः) सब को प्राप्त कराने वाला (अग्निः) सूर्य के समान जगदीश्वर अपने जगद्रूप (महिम्ना) महिमा के साथ (भरद्वाजेषु) धारण करने या जानने योग्य पृथिवी आदि पदार्थों में (शतिनीभिः) असंख्यात गतियुक्त क्रियाओं से सहित (पुरुणीथे) बहुत प्राणियों में प्राप्त (शातवनेये) असंख्यात विभागयुक्त क्रियाओं से सिद्ध हुए संसार में वृत्तता है उसका जो मनुष्य (जरते) अर्चन पूजन करता है वह निरन्तर सत्कार को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जो असंख्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाओं का हेतु विजुलीरूप अग्नि के समान ईश्वर है वही सब जगत् को धारण करता है उसका पूजन जो मनुष्य करता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

इस सूक्त में वैश्वानर शब्दार्थ वर्णन से इसके अर्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह उनसठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

गौतमो नोधा ऋषिः । अग्निर्वेवता । १ विराट् त्रिष्टुप् । ३ । ५ त्रिष्टुप् च छन्दः । धेवतः स्वरः । २ । ४ भूरिक् पङ्क्ति इत्यन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

वर्द्धिं यशसं विदथस्य केतुं सुप्राच्यं दूतं सद्यो अर्थम् ।

द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं राति भेरद्भृगवे मातरिश्वा ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में रायन करता वायु (भृगवे) भ्रूजने वा पकाने के लिये (विदथस्य) युद्ध के (केतुम्) ध्वजा के

समान (यशसम्) कीर्तिकारक (सुप्राथम्यम्) उत्तमता से चलाने के योग्य (द्रुतम्) देशान्तर को प्राप्त करने (रातिम्) दान का निमित्त (प्रशस्तम्) अत्यन्त श्रेष्ठ (द्विजन्मानम्) वायु वा कारण से जन्मसहित (वह्निसम्) सब को यहनेहारे अग्नि को (रविमिव) उत्तम लक्ष्मी के समान (सद्यो अयम्) शीघ्रगामी पृथिव्यादि द्रव्य को (भरत्) धरता है वैसे तुम भी काम किया करो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे वायु; विजुली आदि वस्तु का धारण करके सब चराऽचर लोकों का धारण करता है वैसे राजपुरुष विद्या धर्म धारणपूर्वक प्रजाओं को न्याय में रखे ॥ १ ॥

अस्य शासुंरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मर्ताः ।

दिवश्चित्पूर्वो न्यसादि होतापृच्छ्यो विश्पतिर्विक्षु वेधाः ॥ २ ॥

पदार्थ—(ये) जो (हविष्मन्तः) उत्तम सामग्रीयुक्त (उशिजः) शुभ गुण कर्मों की कामना करने वाले (उभयासः) राजा और प्रजा के (मर्ताः) मनुष्य जिस (अस्य) इस (शासुः) सत्य न्याय के शासन करने वाले (विक्षु) प्रजाओं में (सचन्ते) संयुक्त होते हैं जो (होता) शुभ कर्मों का ग्रहण करने वाला (आपृच्छ्यः) सब प्रकार के प्रश्नों के पूछने योग्य (वेधाः) विविध विद्या का धारण करने वाला (विश्पतिः) प्रजाओं का स्वामी (दिवः) प्रकाश के (पूर्वः) पूर्व स्थित सूर्य के (चित्) समान धार्मिक जनों ने जो राज्यपालन के लिये नियुक्त किया हो (च) वही सब मनुष्यों को आश्रय करने के योग्य है ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान् धर्मात्मा और न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों, जिन के शील से सब प्रजा सन्तुष्ट हो, उन की सेवा पिता के समान सब लोग करें ॥ २ ॥

तं नव्यसी हृद् आ जायमानमस्मत्सुकीर्तिर्मधुंजिह्वमश्याः ।

यमृत्विजो वृजने मानुषासः प्रयस्वन्त आयवो जीजन्त ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जैसे (ऋत्विजः) ऋतुओं के योग्य कर्मकर्ता (प्रयस्वन्तः) उत्तम विज्ञानयुक्त (आयवः) सत्पाऽसत्य का विवेक करने वाले (हृद्) सब के मित्र (मानुषासः) विद्वान्मनुष्य जानने की इच्छा करने वालों को (वृजने) धर्म रहित धर्ममार्ग में (जीजन्त) विद्याओं से प्रकट कर देते हैं जिस (जायमानम्) प्रसिद्ध हुए (मधुजिह्वम्) स्वादिष्ट भोग को (नव्यसी) अति नूतन प्रजा सेवन करती है (तम्) उस को (अस्मन्) हम से प्राप्त हुई शिक्षा से युक्त (सुकीर्तिः) अति प्रशंसा के योग्य तू (आश्याः) अच्छे प्रकार भोग कर ॥३॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है कि जो अघर्म को छुड़ा के घर्म का ग्रहण कराते हैं उन का सब प्रकार से सम्मान किया करें ॥ ३ ॥

उशिक् पावको वसुर्मानुपेषु वरेण्यो होतांधापि विक्षु ।

दमूना गृहपतिर्दम आँ अग्निर्भुवद्रयिपतिर्रयोणाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—मनुष्यों को उचित है कि जो (उशिक्) सत्य की कामनायुक्त (पावकः) अग्नि के तुल्य पवित्र करने (वसुः) वात कराने (वरेण्यः) स्वीकार करने योग्य (दमूना.) दम अर्थात् शातियुक्ति (गृहपति) गृह का पालन करने तथा (रयिपतिः) धनों को पालने (अग्निः) अग्नि के समान (मानुषेषु) युक्ति पूर्वक आहार विहार करने वाले मनुष्य (विक्षु) प्रजा और (दमे) गृह में (रयोणाम्) राज्य आदि धन और (होना) सुखों का देने वाला (भुवत्) होवे वही प्रजामे राजा (अधापि) धारण करने योग्य है ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को उचित है कि अघर्मी मूर्खजन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवें ॥ ४ ॥

• तं त्वा वयं पतिमग्ने रयोणां प्र शंसामो मतिभिर्गोतमासः ।

आशुं न वांजंभरं मर्जयन्तः प्रातर्मद्भू धियावमुजगम्यात् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पावकवत्पवित्र स्वरूप विद्वन् ! जैसे (धियावसुः) बुद्धियो में बगाने वाला (मतिभिः) बुद्धिमानों के साथ (वाजंभरम्) वेग को धारण करने वाले को (प्रात.) प्रतिदिन (आशुमद्वं न) जैसे शीघ्र चलने वाले घोड़े को जोड़ के स्थानान्तर को तुरन्त जाते घाते हैं वैसे (मक्षु) शीघ्र (रयोणाम्) अश्वति राज्यलक्ष्मी आदि धनों के (पतिम्) पालन करने वाले को (जगम्यात्) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे । वैसे (तम्) उस (त्वा) तुम्हको (मर्जयन्त.) घुड़ कराते हुए (गोतमासः) अतिशय चरके स्तुति करने वाले (वयम्) हम लोग (प्रशंसाम्) स्तुति से प्रशंसित करते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—इम मन्त्र में उपमा और वाचकनुत्तोपमालङ्कार हैं । जैसे मनुष्य लोग उत्तम यान अर्थात् सवारियों में घोड़ों को जोड़ कर शीघ्र देशान्तर को जाते ? वैसे ही विद्वानों के सङ्ग से विद्या के पाराज्वार को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

इम मन्त्र में शरीर और यान आदि में संयुक्त करने योग्य अग्नि के दृष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन से सूक्तायं को पूर्व सूक्तायं के सद्गति जाननी चाहिये ॥

यह साठवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

गोतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । १४ । १६ विराट् त्रिष्टुप् । २ ।
७ । ६ निचत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ । ४ । ६ । ८ । १० । १२ पङ्क्तिः
५ । १५ विराट् पङ्क्तिः । ११ भुक्त् पङ्क्तिः । १३ निचत् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः ॥

अस्माद्भु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय ।

ऋचीपमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! जैसे मैं (उ) वितर्कपूर्वक (प्रयः) तृप्ति करने वाले कर्म के (न) समान (तवसे) बलवान् (तुराय) कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र करता (ऋचीपमाय) स्तुति करने को प्राप्त होने तथा (अध्रिगवे) शत्रुओं से असह्य वीरों को प्राप्त होने हारे (माहिनाय) उत्तम उत्तम गुणों से बड़े (अस्मै) इस (इन्द्राय) सभाध्यक्ष के लिये (इत्) ही (ओहम्) प्राप्त करने वाले (स्तोमम्) स्तुति को (राततमा) अतिशय करने के योग्य (ब्रह्माणि) संस्कार किये हुए अन्न वा धनों को [(प्र)] (हर्मि) देता हूँ वैसे तुम भी किया करो ॥ १ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का अधिकार देकर उन के लिये यथायोग्य हाथों से प्रयुक्त किये हुए धनों को देकर उत्तम उत्तम श्रन्नादिकों से सदा सत्कार करें । और राजपुरुषों को भी चाहिये कि प्रजा के पुरुषों का सत्कार करें ॥ १ ॥

अस्माद्भु प्रयइव प्र यंसि भराभ्यांगूपं बाधे सुवृक्ति ।

इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्रेत्नाय पत्ये धियो मर्जयन्त ॥ २ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् मनुष्य ! तुम (अस्मै) इस (प्रत्याय) प्राचीन सब के मित्र (पत्ये) स्वामी (इन्द्राय) शत्रुओं को विदारण करने वाले के लिये (प्रयइव) जैसे प्रीतिकारक अन्न वा धन वैसे (प्रयंसि) सुख देते हो जिस परमेश्वर्ययुक्त धार्मिक के लिये मैं सब सामग्री अर्थात् (हृदा) हृदय (मनीषा) बुद्धि (मनसा) विज्ञानपूर्वक मन से (सुवृक्ति) उत्तमता से गमन कराने वाले यान को (भराभि) धारण करता वा पुष्ट करता हूँ जैसे (आइगूपम्) गुड में प्राप्त हुए शत्रु को (बाधे) ताड़ना देना जिस वीर के वास्ते सब प्रजा के मनुष्य (धियः) बुद्धि वा कर्म को (मर्जयन्त) शुद्ध करते हैं उस पुरुष के लिये (इत्) ही (उ) तर्क के साथ मैं भी बुद्धि शुद्ध करूँ ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि पहले परीक्षा किये पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक सब के उपकार करने वाले

प्राचीन पुरुष को सभा का अधिपति करें तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को स्वीकार नहीं करें और सब मनुष्य उसके प्रिय आचरण करें ॥ २ ॥

अस्माद्दुत्यमुपमं स्वर्पा भरांम्यांगूपमास्येन ।

मंहिष्टमच्छोक्तिभिर्भतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं वावृधध्यै ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (अस्मै) इस सभाध्यक्ष के लिये (मतीनाम्) मनुष्यों के (वावृधध्यै) अत्यन्त बढ़ाने को (आस्येन) मुझ से (सुवृक्तिभिः) जिन में अच्छे प्रकार अथम और अविद्या छोड़ सकें (अच्छोक्तिभिः) श्रेष्ठ वचन स्तुतियों से (इत्) भी (उ) (स्वम्) उसी (उपमा) करने योग्य (स्वर्पाम्) सुखो को प्राप्त कराने (आङ्गूपम्) स्तुति को प्राप्त किये हुए (मंहिष्टम्) अतिशय करके विद्या से बृद्ध (सूरिम्) शास्त्रों को जानने वाले विद्वान् को (भरामि) धारण करता हूँ । वैसे तुम लोग भी किया करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वानों से मनुष्यों के लिये सब से उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है, वैसे इन के सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें ॥ ३ ॥

अस्माद्दु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय ।

गिरंश्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (मेधिराय) अच्छे प्रकार जानने (गिर्वाहसे) विद्यायुक्त वाणियो को प्राप्त कराने वाले (अस्मै) इस (इन्द्राय) विद्या की वृष्टि करने वाले विद्वान् (इ) ही के लिये (उ) तर्कपूर्वक (रथम्) यानसमूह के (न) समान (तत्सिनाय) यानसमूह के बन्धन के लिये (तष्टेव) तीक्ष्ण करने वाले कारीगर के तुल्य (विश्वमिन्वम्) सब विज्ञान को प्राप्त कराने (सुवृक्ति) जिससे सब दोषों को छोड़ते हैं उस (स्तोमम्) शास्त्रों के अभ्यासयुक्त स्तुति (च) और (गिरः) वेदवाखियों को (संहिनोमि) सम्यक् बडाता हूँ वैसे तुम भी प्रयत्न किया करो ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे रथ के बनाने वाला हृद् रथ के बनाने के वास्ते उत्तम बन्धनों के सहित यन्त्रकलाओं को अच्छे प्रकार रच कर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वक जाना आना करके आनन्दित होता है वैसे ही मनुष्य विद्वान् का आश्रय लेकर उस के सम्बन्ध से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में रहे ॥ ४ ॥

अस्माइदु सप्तमिव श्रवस्येन्द्रायार्कं जुह्वांसमञ्जे ।

वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्त्तश्रवसं दर्माणम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्या ! जैसे मैं (श्रवस्या) अपने करने की इच्छा (जुह्वा) विद्याओं के लेने देने वाला क्रियाओं से (अस्मै) इस (इन्द्राय) परमेश्वर्य प्राप्त करने वाले (इत्) सभाध्यक्ष का ही (उ) विशेष तर्क के साथ (वन्दध्यै) स्तुति कराने के लिये (सप्तमिव) वेग वाले घोड़े के समान (गूर्त्तश्रवसम्) जिसने सब शास्त्रों के श्रवणों को ग्रहण किया है (पुराम्) शत्रुओं के नगरों के (दर्माणम्) विदारण करने वा (दानौकसम्) दान वा स्थानयुक्त (अर्कम्) सरकार के हेतु (वीरम्) विद्या शीर्षादि गुणयुक्त वीर (इत्) ही को (समञ्जे) अच्छे प्रकार कामना करता है वैसे तुम भी कामना किया करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य लोग रथ में घोड़े को जोड़ उस के ऊपर स्थित होकर जाने आने से कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे वर्तमान विद्वान् वीर पुरुषों के सङ्ग से सब कार्यों को मनुष्य लोग सिद्ध करें ॥ ५ ॥

अस्माइदु त्वष्टां तक्षद्भ्रं स्वपस्तमं स्वयं श्रणांय ।

वृत्रस्यं चिद्विद्येन ममं तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः ॥ ६ ॥

पदार्थ—मनुष्यों को उचित है कि जो (त्वष्टा) प्रकाश करने (ईशानः) समर्थ (कियेधाः) कितनों को धारण करने वाला शत्रुओं को (तुजन्) मारता हुआ (वृत्रस्य) मेघ के ऊपर अपने किरणों को छोड़ता (विदत्) प्राप्त होते हुए सूर्य के समान (स्वयम्) सुख के हेतु (स्वपस्तमम्) अतिशय करके उत्तम कर्मों के उत्पन्न करने वाले (वज्रम्) किरणसमूह को (तक्षत्) छेदन करते हुए सूर्य के (चित्) समान (अस्मै) इस (रणाय) सङ्ग्राम के वास्ते जिस (ममं) जीवननिमित्त स्थान को (तुजता) काटते हुए (येन) जिस वज्र से शत्रुओं को जीतता है (इदु) उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अपने प्रताप से मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को गिरा के सब को सुखी करता है वैसे ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय वा शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रुओं को जीत कर सब प्राणियों को आनन्दित किया करे ॥ ६ ॥

अस्येदुं मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाश्चार्चना ।

मुपायद्विष्णुः पचतं सहीयान् विध्यंद्वराहं तिरो अद्रिभस्तां ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (अस्य) इस (मातुः) शत्रु और अपने बल का परिमाण करने वाले सभाध्यक्ष के (सर्वनेषु) ऐश्वर्यों में (महः) बड़े (पचतम्) परिपक्व (चारु) सुन्दर (पितुम्) सस्कार किये हुए अन्न को (पपिवान्) खाने पीने तथा (सहीयान्) प्रतिशय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य (अन्ता) धनों को (अस्ता) प्रक्षेपण करने (मुपायत्) अपने को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य (विष्णुः) सब विद्याओं के अङ्गों में व्यापक (अद्रिम्) पर्वताकार (वराहम्) मेघ को (तिरः) नीचे (विध्यत्) गिराते हुए सूर्य के समान शत्रुओं को (सद्यः) शीघ्र नष्ट करे (इदु) वही मनुष्य सेनाध्यक्ष होने के योग्य होता है ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को चोर के समान हरता वा रक्षा करता हुआ अपने किरणों से मेघ का हनन कर प्रकट करता हुआ छिन्न भिन्न कर अपने विजय को प्राप्त होता है, वैसे ही सेना आदि के अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें ॥ ७ ॥

अस्मा इदु ग्नाश्चिदेवपत्नीरिन्द्रांयार्कमहिहत्यं उबुः ।

परि द्यावांपृथिवी जंभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परिं पृः ॥८॥

पदार्थ—हे सभापति ! जैसे यह सूर्य (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि को (जंभ्र) धारण करता वा जिसके वश में (उर्वी) बहुधा रूपप्रकाशायुक्त पृथिवी है (अस्य) जिस इस सभाध्यक्ष के (महिहत्ये) मेघों के हनन व्यवहार में (चित्) प्रकाशभूमि की (महिमानम्) महिमा के (न) (परिस्तः) सब प्रकार छेदन को समर्थ नहीं हो सकते वैसे उरा (अस्मै) इस (इन्द्राय) ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष के लिये (इदु) ही (देवपत्नीः) विद्वानों से पालनीय पतिव्रता स्त्रियों के सदृश (ग्नाः) वेदवाणी (अर्कम्) दिव्य गुण सम्पन्न अर्चनीय वीर पुरुष को (पर्वुः) सब प्रकार तंतुओं के समान विस्तृत करती हैं वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य के प्रताप और महत्व के आगे पृथिवी आदि लोकों की गणना स्वल्प है, वैसे ही पूर्ण विद्या वाले पुरुष के महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ है ॥ ८ ॥

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् ।

स्वराळिन्द्रो दम आ विश्वगृत्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (विश्वगृत्तः) सब भोज्य वस्तुओं को भक्षण करने (स्वरिः) उत्तम शत्रुवाला (अमत्रः) ज्ञानवान् वा ज्ञान का हेतु (स्वराट्) अपने आप प्रकाश सहित (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त सूर्य वा सभाध्यक्ष (दमे) उत्तम घर वा संसार में (रणय) सग्राम के लिये (आववक्षे) रोप वा अच्छे प्रकार घात करता है वा जिस की (दिवः) प्रकाश (पृथिव्याः) भूमि और (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से (इत्) भी (परि) सब प्रकार (महित्वम्) पूज्य वा महागुणविशिष्ट महिमा (प्ररिरिचे) विशेष है उस (अस्य) इस सूर्य वा सभाध्यक्ष का (एव) ही कार्यों में उपयोग वा सभा आदि में अधिकार देना चाहिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे सूर्य; पृथिव्यादिकों से गुण वा परिणाम के द्वारा अधिक है, वैसे ही उत्तमगुण युक्त सभा आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ ९ ॥

अस्येदेव शवसा शुपन्तं वि वृश्चद्वज्रेण वृत्रमिन्द्रः ।

गा न व्राणा अवनीरमुच्चदभि श्रवां दावने सचेताः ॥१०॥

पदार्थ—जो (सचेताः) तुल्य ज्ञानवान् (इन्द्रः) सेनाधिपति (अस्य) इस सभाध्यक्ष (एव) ही के (शवसा) बल तथा (वज्रेण) तेज से (शुपन्तम्) द्वेप से क्षीण हुये (वृश्चम्) प्रकाश के आवरण करने वाले मेघ के समान आवरण करने वाले शत्रु को (विवृश्चत्) छेदन करता है वह (गाः) पशुओं को पशुओं के पालने वाले वधन से छुड़ाकर वन को प्राप्त करते हुए के (न) समान (अवनीः) पृथिवी को (व्राणाः) आवरण किये हुये जल के तुल्य (दावने) देने वाले के लिये (श्रवः) ग्रन्थ को (इत्) भी (अभ्यमुच्चत्) सब प्रकार से छोड़ता है वह राज्य करने को समर्थ होता है ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । जैसे विजुली के सहाय से वा सूर्य के सहाय से विजुली बड़ के विश्व को प्रकाशित और मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में गेर देती है, जैसे गौओं का पालने वाला गौओं को वधन से छोड़कर सुखी करता है, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय की रक्षा और शत्रुओं को छिन्न भिन्न और धार्मिकों को दुःखरूपी वधनों से छुड़ाकर सुखी करें ॥ १० ॥

अस्येद्दु त्वेपसां रन्त सिन्धवः परि यद्दज्ञेण सीमयच्छत् ।

ईशानकृद्दाशुपे दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः ॥ ११ ॥

पदार्थ—(अस्य) इस सभाध्यक्ष के (त्वेपसा) विद्या, न्याय, बल के प्रकाश के साथ जो वर्तमान दूरवीर विजुली के समान (रन्त) रमण करते हैं (सिन्धवः) समुद्र के समान (वज्रेण) शस्त्र से (सीम्) सब प्रकार शत्रु की सेनाओं को (पर्यच्छत्) निग्रह करता है वह (दाशुपे) दानशील मनुष्य के (ईशानकृत्) ऐश्वर्ययुक्त करने वाला (तुर्वीतये) शीघ्र करने वालों के लिये (दशस्यत्) दशन के समान आचरण करता हुआ (तुर्वणिः) शीघ्र करने वालों को सेवन करने वाला मनुष्य (गाधम्) शत्रुओं का विलोडन (कः) करता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य के सहाय से शत्रु वा मेघादिकों को जीत कर पृथ्वी राज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापी होता है वह सब शत्रुओं के विलोडन करने को योग्य है ॥ ११ ॥

अस्मा इद्दु प्र भंरा तूतुंजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः ।

गोर्न पर्व वि रंदा तिरश्चेप्यन्नर्णास्यपां चरध्वै ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष ! (कियेधाः) कितने गुणों को धारण करने वाला (ईशानः) ऐश्वर्ययुक्त (तूतुंजानः) शीघ्र करने वाले हारे आप जैसे सूर्य्य (अस्मा) जलों के सम्बन्ध से (अर्णासि) जलों के प्रवाहों को (चरध्वै) बहाने के अर्थ (वृत्राय) मेघ के वास्ते वर्त्ता है वैसे (अस्मि) इस शत्रु के वास्ते शस्त्र को (प्र) अच्छे प्रकार (भर) धारण कर (तिरश्चा) टेढ़ी गति वाले वज्रसे (गोर्न) वाणियों के विभाग के समान (पर्व) उस के अग अग को काटने को (इध्वन्) इच्छा करता हुआ (इद्दु) ऐसे ही (विरद) अनेक प्रकार हनन कीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे सेनापते ! आप, जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जीभ का ताड़न कर भिन्न भिन्न अक्षर वा पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं वैसे ही सभाध्यक्ष शत्रु बल को छिन्न भिन्न और अङ्गों को विभागयुक्त करके इसी प्रकार शत्रुओं को जीता कर ॥ १२ ॥

अस्येद्दु प्र ब्रंहि पूव्याणि तुरस्य कर्माणि नव्यं उवधैः ।

युधे यदिङ्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् मनुष्य ! (यत्) जो सभा आदि का पति जैसे (श्रद्धायमाणः) भरे हुए के समान घाचरण करने वाले (घ्राघुषानि) तोप, बन्दूक, तलवार आदि दस्त्र अस्त्रों की (इवणानः) नित्य नित्य सम्हालते और शोधते हुए (नद्यः) नवीन दस्त्रास्त्र विद्या को पढ़े हुए आप (युधे) संग्राम में (शत्रून्) दुष्ट शत्रुओं की (निरिह्यति) मारते हो उस (तुरस्य) शीघ्रतायुक्त (अस्य) सभापति आदि के (इत्) ही (उच्यते) कहने योग्य वचनों से (पूर्वाणि) प्राचीन सत्पुरणों ने किये (कर्माणि) करने योग्य और करने वाले को अत्यन्त इष्ट कर्मों को करता है वैसे (प्रब्रूहि) ब्रूछे प्रकार कहो ॥ १३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, विनय, न्याय और शत्रुओं को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके श्रीर उत्साह देकर इनका सदा सत्कार करें, तथा इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों से दस्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्पविद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना में रहने वाले वीर पुरुषों के साथ शत्रुओं को जीत कर प्रजा की निरन्तर रक्षा करें ॥ १३ ॥

अस्येदु भिया गिरयश्च दृढा धावा च भूमा जनुपस्तुजेते ।

उपो वेनस्य जोगुवान ओणि सद्यो भुवद्वीर्याय नोधाः ॥ १४ ॥

पदार्थ—जो (जोगुवानः) अव्यक्त शब्द करने (नोधाः) सेना का नायक सभा आदि का अध्यक्ष (सद्यः) शीघ्र (वीर्याय) पराक्रम के सिद्ध करने के लिए (भुवत्) हो जैसे सूर्य से (दृढाः) पुष्ट (गिरयः) मेघ के समान (अस्य) इस (वेनस्य) मेघाधी के (इत्) (उ) ही (निषा) भय से (च) शत्रुजन कम्पायमान होते हैं जैसे (धावा) प्रकाश (च) और भूमि (तुजेते) कापते हैं वैसे (जनुवः) मनुष्य लोग भय को प्राप्त होते हैं वैसे हम लोग उस सभाध्यक्ष के (उपो) निकट भय को प्राप्त न (भूम) हों और वह सभाध्यक्ष भी (ओणिम्) दुःख को दूर कर, सुख को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। यह सब को निश्चय-समझना चाहिये कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत् के उत्पन्न होने बिना सभाध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने और जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा धारण करने को समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए विद्या-आदि श्रेष्ठ गुणों और परमेश्वर ही की प्रशंसा और स्तुति करना उचित है ॥ १४ ॥

अस्माद्दु त्यदनुं दाय्येपामेको यद्वन्ने भूरेरीशानः ।

भ्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्ये सुध्विमावदिन्द्रः ॥ १५ ॥

पदार्थ—जैसे विद्वानों ने (एषाम्) इन मनुष्यादि प्राणियों को सुख (दायि) दिया हो वैसे जो (एकः) उत्तम से उत्तम सहाय रहित (भूरेः) अनेक प्रकार के ऐश्वर्य्य का (ईशानः) स्वामी (इन्द्रः) सभा आदि का पति (सूर्ये) सूर्यमण्डल में है वैसे (सौवश्ये) उत्तम उत्तम घोड़े से युक्त सेना में (यत्) जिस (पस्पृधानम्) परस्पर स्पर्धा करते हुए (सुध्विम्) उत्तम ऐश्वर्य्य के देने वाले (एतशम्) घोड़े की (अनुवन्ने) यथायोग्य याचना करता है (त्यत्) उस को (अस्मै) इस (इदु) सभाध्यक्ष ही के लिये (प्रावत्) अच्छे प्रकार रक्षा करता है वह सभा के योग्य होता है ॥ १५ ॥

भावार्थ—इसमन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । मनुष्यों को उचित है कि जो बहुत सुख देने तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थी विद्वान् मनुष्य है उसी को प्रजा की रक्षा करने में नियुक्त करें और विजुली की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें ॥ १५ ॥

एवा तै हारियोजना सुद्वतीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन् ।

एषु विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्मसू धियावसुर्जगम्यात् ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे (हारियोजन) यानों में घोड़े वा अग्नि आदि पदार्थ युक्त होने वाले को पढ़ने वा जानने वाले (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य के प्राप्त कराने वाले (धियावसुः) बुद्धि और ब्रह्म के निवास करने वाले आप जो (एषु) इन स्तुति तथा विद्या पढ़ने वाले मनुष्यों में (विश्वपेशसम्) सब विद्यारूप गुणयुक्त (धियम्) धारणा वाली बुद्धि को (प्रातः) प्रतिदिन (मसू) शीघ्र (धाधाः) अच्छे प्रकार धारण करते हो तो जिन को ये सब विद्या (जगम्यात्) बार बार प्राप्त होंगे (गोतमासः) अत्यन्त सब विद्याओं की स्तुति करने वाले (ते) आप के लिये (एव) ही (सुद्वित) अच्छे प्रकार दोषों को भूलग करने वाले शुद्धि किये हुए (ब्रह्माणि) बड़े बड़े सुख करने वाले भन्नों को देने के लिये (अक्रन्) संपादन करते हैं उनकी अच्छे प्रकार सेवा कीजिये ॥ १६ ॥

भावार्थ—परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्नपूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान् करें । तथा इन मनुष्यों को भी चाहिये कि पढ़ाने वाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन, वाणी और कर्मों से प्रसन्न करके ठीक ठीक पकाए हुए अन्न आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें । क्योंकि पढ़ने से पृथक् दूसरा कोई

उत्तम धर्म नहीं है इसलिये सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वक विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥

इस सूक्त में सभाध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्निविद्या का प्रचार करना आदि कहा है, इस से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकसठवां सूक्त समाप्त हुआ ।

गौतमो नोषा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १—४—६ विराडाषीं त्रिष्टुप्
५—५—६ निचुदाषीं त्रिष्टुप्, १०—१३—आषीं त्रिष्टुप्छन्दः । १—२—४—
६—६—१३ ध्रुवत. स्वरः । ३ । ७ । ८, मूरिगाषीं पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

प्र मन्महे शवसानाय शूपमाङ्गुपं गिर्वणसे अङ्गिरस्वत् ।

सुवृत्तभिः स्तुवत ऋग्मियायाचामार्के नरे विश्रुताय ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! जैसे हम, (सुवृत्तभिः) दोषो को दूर करने वाली क्रियाओं से (शवसानाय) ज्ञान बलयुक्त (गिर्वणसे) वाणियों से स्तुति के योग्य (ऋग्मियाय) ऋचाओं से प्रसिद्ध (नरे) न्याय करने (विश्रुताय) अनेक गुणों के मह वर्तमान होने के कारण श्रवण करने योग्य (स्तुवते) सत्य की प्रशंसा वाले सभाध्यक्ष के लिये (अङ्गिरस्वत्) प्राणों के बल के समान (शूपम्) बल और (अर्कम्) पूजा करने योग्य (आङ्गुपम्) विज्ञान और स्तुति समूह को (अर्चाम्) पूजा करें और (प्रमन्महे) मानें और उससे प्रार्थना करें वैसे तुम भी किया करो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना से सुख को प्राप्त होते हैं वैसे सभाध्यक्ष के आश्रय से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को सिद्ध करें ॥ १ ॥

प्र वीं महे महि नमो भरध्वमाङ्गुष्यं शवसानाय सामं ।

येना नः पूर्वं पितरः पद्भ्या अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (वः) तुम वा (नः) हम लोगों को (अङ्गिरसः) प्राणादि विद्या और (पद्भ्याः) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जानने वाले (महे) बड़े (शवसानाय) ज्ञान बलयुक्त सभाध्यक्ष के लिये (महि) बहुत (सामं) दुःख नाश करने वाले (आङ्गुष्यम्) विज्ञानयुक्त (नमः) नमस्कार वा घ्नन का

(अर्चन्तः) सत्कार करते हुये (पूर्वं) पहिले सब विद्याओ को पढ़ते हुए (पितरः) विद्यादि सद्गुणो से रक्षा करने वाले विद्वान् लोग (येन) जिस विज्ञान वा कर्म से (गाः) विद्या प्रकाशयुक्त वाणियो को (अबिन्दन्) प्राप्त हो उनका तुम लोग (प्रभरध्वम्) भरण पोषण सदा किया करो ॥ २ ॥

भावायं—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् लोग जिन वेद सृष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कहे हुए धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके सब के हित को धारण करते हैं वैसे ही तुम लोग भी करो ॥ २ ॥

इन्द्रस्याङ्गिरसां चेष्टी विदत्सरमा तर्नयाय धासिम् ।

बृहस्पतिर्भिनदाद्रिं विदद्गाः समुस्त्रियांभिर्वावशन्त नरः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (नरः) सुखों को प्राप्त कराने वाले मनुष्यो ! जैसे (सरमा) विद्या धर्मादि बौधों को उत्पन्न करने वाली माता (तनयाय) पुत्र के लिये (धासिम्) भन्न आदि अच्छे पदार्थों को (विदत्) प्राप्त करती है । जैसे (बृहस्पतिः) बड़े-बड़े पदार्थों को रक्षा करने वाला सभाध्यक्ष जैसे सूर्य (उत्त्रि-याभिः) किरणों से (अद्रिम्) मेघ को (भिनत्) विदारण और जैसे (गाः) सुशिक्षित वाणियो को (विदत्) प्राप्त करता है । वैसे तुम भी (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यं वाले परमेश्वर सभाध्यक्ष वा सूर्य (च) और (अङ्गिरसाम्) विद्या धर्म और राज्य वाले विद्वानों की (इष्टी) इष्ट की सिद्ध करने वाली नीति में विद्यादि उत्तम गुणो का (संवावशन्त) अच्छे प्रकार बार-बार प्रकाश करो जिससे सब सत्तार में अविद्यादि दुष्ट गुण नष्ट हों ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि माता के समान प्रजा में वत्तं सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का प्रकाश कर ईश्वर की कही या विद्वानों से अनुष्ठान की हुई नीति में स्थित हो और सब के उपकार को करते हुए विद्यादि सद्गुण के ध्यानन्द में सदा मग्न रहें ॥ ३ ॥

स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरणाद्रिं स्वयोऽनवंग्वैः ।

सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र चलं रवेण दरयो दशंग्वैः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (स.) वह (इन्द्र) परमेश्वर्यं युक्त (शक्र) शक्ति को प्राप्त करने वाले सभाध्यक्ष ! जो आप (नवंग्वैः) नवों से प्राप्त हुई गति वा (दशंग्वैः) दश दिशाओं में जाने (सरण्युभिः) सब शास्त्रों में विज्ञान करने वाली गतियों से युक्त (विप्रैः) युद्धिमान् विद्वानों के साथ जैसे सूर्य (सुष्टुभा) उत्तम

द्रव्य गुण घोर क्रियाओं के स्थिर करने वा (स्तुभा) धारण करने वाले (रवेण) शस्त्रों के शब्द से जैसे सूर्य (सप्त) सात संख्या वाले स्वरो के मध्य में वर्तमान (स्वरेण) उदात्तादि वा षड्जादि स्वर से (अद्रिम्) बलयुक्त (फलिगम्) मेघ का हनन करता है वैसे शत्रुओं को (दरयः) विदारण करते हो (सः) सो आप हम लोगों से (स्वयंः) स्तुति करने योग्य हो ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली अपने उत्तम उत्तम गुणों से वर्तमान हुई जीवन के हेतु मेघ के उत्पन्न करने आदि कार्यों को सिद्ध करती है । वैसे ही सभाध्यक्ष आदि अत्यन्त उत्तम उत्तम विद्या बल से युक्तों के साथ वर्त्त के विद्यारूपी न्याय के प्रकाश से अन्याय वा दुष्टों का निवारण कर चक्रवर्ति राज्य का पालन करें ॥ ४ ॥

गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वरुपसा सूर्येण गोभिरन्धः ।

वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानुं दिवो रज उपरमस्तभायः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शत्रुओं के (दस्म) नाश करने वाले सभाध्यक्ष ! (गृणानः) उपदेश करते हुए आप जैसे विजुली (अङ्गिरोभिः) प्राण (उपसा) प्रातःकाल के (सूर्येण) सूर्य के प्रकाश तथा (गोभिः) किरणों से (अन्धः) अन्न को प्रकट करती है वैसे धर्मराज्य और सेना को (विवः) प्रकट करो वैसे विजुली को (अप्रथयः) विविधप्रकार से विस्तृत कीजिये जैसे सूर्य (भूम्याः) पृथिवी में श्रेष्ठ (दिवः) प्रकाश के (सानु) ऊपरले भाग (रजः) सब लोको और (उपरम्) मेघ को (अस्तभायः) संयुक्त करता है वैसे धर्मयुक्त राज्य की सेना को विस्तार युक्त कीजिये और शत्रुओं को बन्धन करते हुए आप हम सब लोगों से स्तुति करने के योग्य हो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को प्रातः-काल सूर्य के किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण करना चाहिये । जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न कर वर्षाता है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके सुखों की वर्षा करनी चाहिये ॥ ५ ॥

तद्दु प्रयक्षतममस्य कर्म दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः ।

उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन्मध्वर्णसो नद्यश्चतंसः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि (अस्य) इस (दस्मस्य) दुःख नष्ट करने वाले सभाध्यक्ष वा विजुली के (उपह्वरे) कुटिलतायुक्त व्यवहार में (यत्) जो (प्रयक्षतमम्) अत्यन्त पूजने योग्य (चारुतमम्) प्रतिमुन्दर

(इंसः) विद्या वा सुखों के जानने का हेतु (कर्म) कर्म (अस्ति) है (तद्) उसको जानकर आचरण करना वा जित के इस प्रकार के कर्म से (मध्वर्षसः) मधुर जल वाली (नद्याः) नदी और (घतसः) चार (उपराः) दिशा (अपिबत्) सेवन वा सेवन करती हैं । उन दोनों को विद्या से अच्छे प्रकार सेवन करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषीलङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि अति उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके सब दिशाओं में कीर्ति की वर्षा करें ॥ ६ ॥

द्विता वि वेत्रे सनजा सनीळे अयास्यः स्तवमानेभिरकैः ।

भगो न मेने परमे व्योमन्नधारयद्रोदंसी सुदंसाः ॥ ७ ॥

पदार्थ—जैसे विद्वानों से जो (सनीळे) समीप (स्तवमानेभिः) स्तुति युक्त (अकैः) स्तोत्रों से (सनजा) सनातन कारण से उत्पन्न हुई (द्विता) दो अर्थात् प्रजा और सभाध्यक्ष को (विद्यन्ते) विशेष करके स्वीकार किया जाता है वैसे मनुष्य (अयास्यः) अनायास से सिद्ध करने वाला (सुदंसाः) उत्तम कर्मयुक्त में जैसे (परमे) (व्योमन्) उत्तम अन्तरिक्ष में (रोदसी) प्रकाश और भूमि को (भगो न) सूर्य के समान विद्वान् (मेने) मानता और (अधारयत्) धारण करता है वैसे इस को धारण करता और मानता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकतुप्तीपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सभा आदि का अध्यक्ष ऐश्वर्य को और जैसे सूर्य प्रकाश तथा पृथिवी को धारण करता है वैसे ही न्याय और विद्या का धारण करें ॥ ७ ॥

सनादिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवां युवती स्वेमिरेवैः ।

कृष्णेभिस्वतोपा रुशद्भिर्वपुभिरा चरतो अन्यान्या ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे स्त्री पुरुषों! तुम जैसे (सनात्) सनातन कारण से (विवम्) सूर्य प्रकाश और (भूमा) भूमि को प्राप्त होकर (पुनर्भुवां) बार बार पर्याय से उत्पन्न होके (युवती) युवावस्था को प्राप्त हुए स्त्री पुरुष के समान (विरूपे) विविध रूप से युक्त (अचना) रात्रि (उषा) दिन (स्वेभिः) शय आदि अवयव (रुशद्भिः) प्राप्ति के हेतु रूपादि गुणों के साथ (वपुभिः) अपनी आकृति आदि शरीर वा (कृद्भेभिः) परस्पर आकर्षणादि को (एवं) प्राप्त करने वाले गुणों के साथ (अन्यान्या) भिन्न भिन्न परस्पर मिले हुए (यध्यचरतः) जाते आते हैं वैसे स्वयंवर अर्थात् परस्पर की प्रसन्नता से विवाह करके एक दूसरे के साथ प्रीति युक्त होके सदा आनन्द में वर्ते ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे चक्र के समान सर्वदा वर्तमान रात्रि दिन परस्पर संयुक्त वर्तते हैं वैसे विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यन्त प्रेम के साथ वर्त्ता करें ॥ ८ ॥

सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सूनुर्दाधार शवसा सुदंसाः ।

आमासु चिदधिपे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु रूशद्रोहिणीषु ॥९॥

पदार्थ—जो (स्वपस्यमानः) उत्तम कर्मों को करते हुए के समान (सुदंसा) उत्तम कर्मयुक्त (रूशत्) शुभ गुणों की प्राप्ति करता हुआ तू जैसे (सूनुः) सत्युत्र अपने माता पिता का पोषण करते हुए के समान रात्रि दिन (सनेमि) प्राचीन (सख्यम्) मित्रपन के कालावयवों को (दाधार) धारण करता और (रोहिणीषु) उत्पन्नशील (कृष्णासु) सब प्रकार से पकी हुई (चित्) और (आमासु) कच्ची ओषधियों के (अन्तः) मध्य में (पयः) रस को धारण करता है वैसे (शवसा) बल के साथ गृहाश्रम को (दधिपे) धारण कर ॥ ९ ॥

भावायं—विद्वानों को जैसे ये दिन रात कच्चे पक्के रसों के उत्पन्न करने और उत्पन्न हुए पदार्थों की वृद्धि वा नाश करने वाले सबों के मित्र के समान वर्त्तमान हैं वैसे सब मनुष्यों के साथ वर्त्तना योग्य है ॥ ९ ॥

सनात्सनीळा अवनीरवाता व्रता रक्षन्ते अमृताः सहोभिः ।

पुरू सहस्रो जनयो न पत्नीर्दुवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम् ॥१०॥

पदार्थ—जैसे (अवाताः) हिसारहित (अवनीः) भूमि सब की रक्षा (पुरूसहस्रा) बहुत हजारह (जनयः) उत्पन्न करने हारे पति (पत्नीः) (न) जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हैं वैसे (सनीडाः) समीप में वर्त्तमान (अमृता) नाशरहित विद्वान् लोग (सहोभिः) विद्या योग धर्म वालों से (सनात्) सनातन (व्रता) सत्य धर्म के आचरणों की (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं और जैसे (स्वसारः) वहिर्ने (अहयाणम्) लज्जा को अप्राप्त अपने भाई की (दुवस्यन्ति) सेवा करती हैं वैसे विद्या और धर्म ही को सेवते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पति लोग अपनी स्त्रियों वहिर्ने और भाइयों तथा विद्यार्थी लोग आचार्यों की सेवा से सुख और विद्याओं को प्राप्त होते हैं वैसे धर्मात्मा विद्वान् स्त्री पुरुष लोग घर में बसते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

सनायुवो नमसा नव्यो अर्कर्वसूयवो मतयो दस्म दद्रुः ।

पति न पत्नीरुशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥११॥

पदार्थ—हे (शवसावन्) बलयुक्त (दस्म) अविद्यान्धकार विनाशक सभापते ! तू जैसे (सनापुवः) सनातन कर्म के करने वालों के समान आचरण करते (नमसा) अन्न वा नमस्कार तथा (अर्कैः) मन्त्र अर्थात् विचारों के साथ वर्तमान (यसूयवः) अपने लिये विद्या धनों और (मनोपाः) विज्ञानों के इच्छा करने (मतयः) सब को जानने वाले विद्वान् लोग (न) जैसे (नध्यः) नवीन (उशन्तीः) काम की चेष्टा से युक्त (पत्नीः) स्त्री (उशन्तम्) काम की इच्छा करने वाले (पतिम्) पति का (स्पृशन्ति) आलङ्घन करती हैं और जैसे (वद्भुः) कुटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते हैं वैसे (त्वा) तुझ को प्रजा सेवें ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को समझना चाहिये कि जैसे स्त्री पुरुषों के साथ वर्तमान होने से सन्तानों की उत्पत्ति होती है वैसे ही रात दिन के एक साथ वर्तमान होने से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं और जैसे सूर्य का प्रकाश और पृथिवी की छाया के बिना रात और दिन का सम्भव नहीं होता वैसे ही स्त्री पुरुष के बिना मनुष्यी सृष्टि नहीं हो सकती ॥ ११ ॥

सनादेव तव रायो गभस्तौ न क्षीयन्ते नोप दस्यन्ति दस्म ।

द्युमाँ असि क्रतुमाँ इन्द्र धीरः शिक्षां शचीवस्तव नः शचीभिः ॥१२॥

पदार्थ—हे (दस्म) दानुओं के नाश करने वाले (शचीवः) उत्तम बुद्धि वा वाणी से युक्त (इन्द्र) उत्तम धन वाले सभाध्यक्ष ! जो आप (द्युमान्) विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश से युक्त (क्रतुमान्) बुद्धि से विचार कर कर्म करने वाले (धीरः) ध्यानी (असि) हैं उस (तव) आप के (गभस्तौ) राजनीति के प्रकाश से (सनात्) सनातन से (रायः) धन (नैव) नहीं (क्षीयन्ते) क्षीण तथा (तव) आपके प्रबन्ध में (न) नहीं (उपदस्यन्ति) नष्ट होते हैं । सो आप अपनी (शचीभिः) बुद्धि वाणी और धर्म से (नः) हम लोगों को (शिक्ष) उपदेश दीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को और सभापति आदि के अधिकार को प्राप्त हो के प्रजा का पालन करे उसी मनुष्य को धर्मिन्मा जानें ॥ १२ ॥

सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतंक्षुद्ब्रह्मं हरियोजनाय ।

सुनीथार्य नः शवसान नोधाः मातर्मक्षु धियावसुर्जगम्यात् ॥१३॥

पदार्थ—हे (शवसान) बलयुक्त (इन्द्र) उत्तम धन वाले सभाध्यक्ष

(धिपावसुः) बुद्धि और कर्म के साथ बसने वाले (गोतम.) अत्यन्त स्तुति के योग्य तथा (नोषाः) स्तुति करने वाले आप (हरियोज्जाय) मनुष्यों के समाधान के लिये (नध्यम्) नवीन (ग्रह) बड़े धन को (अतक्षत्) क्षीण करते हो (नः) हम लोगों को (सुनीयाय) सुखों की प्राप्ति के लिये (प्रातः) प्रतिदिन (मक्षू) शीघ्र (सनायते) सनातन के समान आचरण करते हो तथा (नः) हम लोगों के सुखों के लिये शीघ्र (जगम्यात्) प्राप्त हो ॥ १३ ॥

भावायं—सभापति आदि को चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये प्रतिदिन नवीन नवीन धन और अन्न को उत्पन्न करें । जैसे प्राणवायु से मनुष्यों को सुख होते हैं वैसे ही सभाध्यक्ष सब को सुखी करे ॥ १३ ॥

इस सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विद्वान्, सूर्य और वायु के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह वासठवां सूक्त समाप्त हुआ ।

गोतमो नोषा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ७ । ६ भुरिगार्षी पङ्क्तिश्छन्दः ।
३ विराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धंत्वः
स्वरः । ५ भुरिगार्षी जगती छन्दः । तिवाद्ः स्वरः । ६ स्वराढार्षी बृहती छन्दः ।
मध्यमः स्वरः ॥

त्वं म॒ह्यं इन्द्र॒ यो ह॒ शुष्मैर्द्या॒वां ज॒ज्ञानः॑ पृथि॒वी अ॒मे धाः॑ ।

यद्द॒ ते वि॒श्वा गि॒रय॑श्चि॒द्भ्वा भि॒या दृ॒ञ्जहा॑सः॒ कि॒रणा॑ नै॒जन् ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) उत्तम संपदा के देने वाले परमात्मन् ! जो (त्वम्) आप (महान्) गुणों से अनन्त (जज्ञानः) प्रसिद्ध (शुष्मैः) बलादि के (अमे) प्रकाश में (ह) निश्चय करके (द्यावापृथिवी) प्रकाश और पृथिवी को (धाः) धारण करते हो (ते) आप के (भ्वा) उत्पन्न रहित सामर्थ्य के (भिया) भयसे (ह) ही (यत्) जो (विश्वा) सब (गिरयः) पर्वत वा मेघ (दृञ्जहासः) दड़ हुए (चित्) और (किरणाः) कान्ति (नैजन्) कभी कर्म को नहीं प्राप्त होते ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा समझना चाहिये कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल आदि से सब जगत् को रच के दृढ़ता से धारण करता है उसी की सब काल में उपासना करें । तथा जिस सूर्यलोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथिवी आदि लोकों

को धारण किया है उसी को भी परमेश्वर का बनाया और धारण किया जानें ॥ १ ॥

आ यद्धरीं इन्द्र विव्रता येरा ते वज्रं जरिता बाह्वोर्धात् ।

येनाविहर्ष्यतक्रतो अमित्रान् पुरं इष्णासिं पुरुहूत पूर्वीः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अविहर्ष्यतक्रतो) दुष्ट बुद्धि और पाप कर्मों से रहित (पुरुहूत) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त कराने वाले सभाध्यक्ष ! आप (यत्) जिस कारण (विव्रता) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वाले (हरी) सेना और न्याय के प्रकाश को (आवेः) अच्छे प्रकार जानते हो (येन) जिस वज्र से (अमित्रान्) शत्रुओं को मारते तथा जिससे उन के (पूर्वीः) बहुत (पुरः) नगरों को (इष्णासि) जीतने के लिये इच्छा करते और शत्रुओं के पराजय और अपने विजय के लिये प्रतिक्षण जाते हो इससे (जरिता) सब विद्याओं की स्तुति करने वाला मनुष्य (ते) आप के (बाह्वोः) भुजाओं के बल के आश्रय से (वज्रम्) वज्र को (आघात्) धारण करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव गुण और कर्मों का स्वीकार करें कि जिससे सब मनुष्य इस कर्म को देख तथा सिष्ट होकर निष्कण्टक राज्य के सुख को सदा भोगें ॥ २ ॥

त्वं सत्य इन्द्र धृष्णुरेतान् त्वमृभुक्षा नर्यस्त्वं पाद् ।

त्वं शुष्णं वृजनें पृक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) उत्तम संपदा के देने वाले सभाध्यक्ष ! (त्वम्) आप जिस कारण (सत्यः) जीव स्वरूप से घनादि हो जिस कारण (त्वम्) आप (धृष्णुः) दृढ़ हो तथा जिस कारण (त्वम्) आप (अृभुक्षाः) गुणों से बढ़े (नर्यः) मनुष्यों के बीच चतुर और (पाद्) सहनशील हो इससे (वृजने) जिसमें शत्रुओं को प्राप्त होते हैं (पृक्षे) समुक्त इकट्ठे होते हैं जिस में उस (आणौ) संग्राम में (सचा) शिष्टों के सम्बन्ध से (कुत्साय) शस्त्रों को धारण किये (द्युमते) उत्तम प्रकाशयुक्त (यूने) शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त हुए मनुष्य के लिये (शुष्णम्) पूर्ण बल को देते हो । जिस कारण आप शत्रुओं को (अहन्) मारते तथा (एताव्) इन घर्मात्मा थैल पुरुषों का पालन करते हो इससे पूजने योग्य हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—सभा और सभापति के बिना शत्रुओं का पराजय और राज्य का पालन किसी से नहीं हो सकता । इसलिये श्रेष्ठ गुण वालों की सभा और सभापति से इन मन काय्यों को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम है ॥ ३ ॥

त्वं ह॒ त्यदिन्द्र॑ चोदीः सखां वृत्रं यद्वज्रिन्वृषकर्मन्नुभ्नाः ।

यद्धं शूर॑ वृषमणः पराचैर्वि दस्यूर्योनावकृतो वृथापाद् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (वज्रिन्) उत्तम शस्त्रों के धारण करने तथा (इन्द्र) उत्तम गुणों के जानने वाले सभाध्यक्ष ! जिस कारण (त्वम्) आप (ह) निश्चय करके (त्यत्) उस (वृत्रम्) शत्रु को (पराचैः) दूर (चोदीः) कर देते हो इसी कारण श्रेष्ठ पुरुषों के धारण और पालन करने को समर्थ हो । हे (वृषकर्मन्) श्रेष्ठ मनुष्यों के समान उत्तम कर्मों के करने वाले सभाध्यक्ष ! (यत्) जिस कारण आप (सखा) सब के मित्र हो इसी से मित्रों की रक्षा करते हो । हे (शूर) निर्भय सेनाध्यक्ष ! (यत्) जो आप (ह) निश्चय करके (दस्यून्) दूसरे के पदार्थों को छीन लेने वाले दुष्टों को (अकृतः) दूर से (वि) विशेष कर के छेदन करते हो इससे प्रजा की रक्षा करने के योग्य हो । हे (वृषमणः) शूरवीरों में विचारशील सभाध्यक्ष ! आप जिस कारण सुखो को (उभ्नाः) पूर्ण करते हो इस से सत्कार करने के योग्य हो । तथा हे सभाध्यक्ष ! जिस कारण आप (वृथापाद्) सहज स्वभाव से सहन करने वाले हो इससे (योनौ) घर में रहने वाले सब मनुष्यों के सुखों को पूर्ण करते हो ॥ ४ ॥

भावाय—मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब को ग्रानन्दित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है और अन्धकार को निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है वैसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम गुणों से सब को सुखी शरीर वा आत्मा के बल को सिद्ध धर्म शिक्षा अभय आदि को वर्षा अघर्मरूपी अन्धकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य में प्रकाशित होवे ॥ ४ ॥

त्वं ह॒ त्यदिन्द्रा॑रिपण्यन्द्दहस्यं चिन्मर्त्तानामजुष्टौ ।

व्यस्मदा॑ काष्ठा अर्वते वर्धनेव॑ वज्रिञ्छन्नथिह्यमित्रान् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अरिपण्यन्) अपने शरीर से हिता अघर्म की इच्छा नहीं करने वाले (वज्रिन्) उत्तम आयुषों से युक्त (इन्द्र) सभापते ! (त्वम्) आप (ह) प्रसिद्ध (अस्मत्) हम लोगों से (अर्वते) छोड़े आदि घनों से युक्त सेना के लिये (ध्यावः) अनेक प्रकार स्वीकार करते हो (त्यत्) उस (द्दहस्य) स्थिर राज्य (चित्) और (मर्त्तानाम्) प्रजा के मनुष्यों को शत्रुओं की (अजुष्टौ) अप्रति होने में (घनेव) जैसे सूर्य मेघों को काटता (अमित्रान्) घर्मविरोधी शत्रुओं को (काष्ठाः) दिशाओं के प्रति (श्नयिहि) मारो ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सभा सभापति आदि को

उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति उत्पन्न और शत्रुओं में द्वेष करके जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है वैसे दुष्ट शत्रुओं का सदैव छेदन किया करें ॥ ५ ॥

त्वां ह त्यदिन्द्रार्णसातो स्वर्माँऽहे नरं आज्ञा ह्वन्ते ।

तव स्वधाव इयमा समर्थ्य ऊतिर्वाजैष्वतसाय्यां भूत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (स्वधावः) उत्तम अन्न और (इन्द्र) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष (नरः) राजनीति के जानने वाले मनुष्य (त्यत्) उस (अर्णसातो) विजय की प्राप्ति कराने वाले शूरवीर योधा मनुष्यों का सेवन हो जिस (स्वर्माँडे) सुख के सीचने से युक्त (आज्ञा) संग्राम में (त्वाम्) आप को (ह) निश्चय करके (आह्वन्ते) पुकारते हैं । जिस कारण (तव) आप की जो (इयम्) यह (समर्थ्य) संग्राम वा (वाजेषु) विज्ञान अन्न और सेनादिकों में (अतसाय्या) निरन्तर सुखों की प्राप्ति कराने वाले (ऊतिः) रक्षण आदि क्रिया है वह हम लोगों को प्राप्त (भूत्) होवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि सब धर्मसम्बन्धि कार्यों में ईश्वर वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके सम्पूर्ण कार्यों को सिद्ध करें ॥ ६ ॥

त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन् पुरीं वज्रिन् पुरुकुत्सायि ददः ।

वर्हिन् यत्सुदासे वृथा वर्गहो राजन्वर्षिः पूर्वे कः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (वज्रिन्) उत्तम शस्त्रों से युक्त (राजन्) प्रकाश करने तथा (इन्द्र) विजय के देनेवाले सभा के अधिपति ! जो आपके (सप्त) सभा, सभासद्, सभापति, सेना, सेनापति, भृत्य, प्रजा ये सात हैं उन्हीं के साथ प्रेम से वर्तमान हो के शत्रुओं के साथ (युध्यन्) युद्ध करते हुए जिस कारण तुम उन उन शत्रुओं के (पुरः) नगरों को (ददः) विदारण करते हो । जो आप (वर्गहो) प्राप्त होने योग्य राज्य के (पुरुकुत्सायि) बहुत मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य (पूर्वे) पूर्ण सुख के लिये (यत्) जो (वर्षिः) सेवन करने योग्य पदार्थों को (सुदासे) उत्तम दान करने वाले मनुष्यों से युक्त देश में (वर्हिः) अन्तरिक्ष के (न) समान (कः) करते हो (यत्) जो (वृथा) व्यर्थ काम करने वाले मनुष्य हैं (यत्) उनको (वर्कं) वर्जित करते हो इस कारण हम सब लोगों को सत्कार करने योग्य हो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य सब जगत् के हित के लिये मेघ को वर्षाता है वैसे ही सब का स्वामी सभापति सभों का हित सिद्ध करे ॥ ७ ॥

त्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रामिपमापो न पीपयः परिज्मन् ।

यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जे न विश्वध क्षरंध्यै ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे विजुली के समान (परिज्मन्) सब ओर से दुष्टों के नष्ट करने (विश्वध) विश्व के धारण करने (शूर) निर्भय (देव) विद्या और शिक्षा के प्रकाश करने और (इन्द्र) सुखों के देने वाले सभाध्यक्ष ! जैसे (त्वम्) आप (यया) जिससे (नः) हम लोगों के (त्मनम्) आत्मा को (क्षरंध्यै) चलायमान होने को (ऊर्जेम्) अन्न वा पराक्रम के (न) समान (यंसि) दुष्ट काम से रोक देते हो (त्यम्) उस (चित्राम्) अद्भुत सुखों को करने वाली (इपम्) इच्छा वा अन्न को (प्रत्यस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (आपो न) जलों के समान (प्रतिपीपयः) बार बार पिलाते हो वैसे हम भी आप को अच्छे प्रकार प्रसन्न करें ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अन्न क्षुधा को और जल तृप्ता को निवारण करके सब प्राणियों को सुखी करते हैं । वैसे सभापति आदि सब को सुखी करें ॥ ८ ॥

अकारि त इन्द्र गोतमेभिर्ब्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम् ।

सुपेशंसं वाजमा भंरा नः प्रातर्मक्षु धियावंसुर्जगम्यात् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) स । आदि के पति ! (ते) आप के जिन (गोतमेभिः) विद्या से उत्तम शिक्षा को प्राप्त हुए शिक्षित पुरुषों से (नमसा) अन्न और धन (हरिभ्याम्) बल और पराक्रम से जिन (श्रोक्ता) अच्छे प्रकार प्रशंसा किये हुए (ब्रह्मणि) बड़े बड़े अन्न और धनों को (अकारि) करते हैं उनके साथ (नः) हम लोगों के लिये उन को जैसे (धियावसुः) कर्म और बुद्धि से सुखों में बसाने वाला विद्वान् (सुपेशसम्) उत्तमरूप युक्त (वाजम्) विज्ञान समूह को (प्रातः) प्रतिदिन (जगम्यात्) पुनः पुनः प्राप्त होवे और इसका धारण करे वैसे आप पूर्वोक्त सब को (मक्षु) । छ (आभर) सब ओर से धारण कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—जैसे विजुली सूर्य आदि रूप से सब जगत् को आनन्दों से पुष्ट करती है वैसे सभाध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें ॥ ९ ॥

इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥

यह त्रैसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ । ६ । ६ । १४ विराड्जगती ।
२ । ३ । ५ । ७ । १०—१३ निचुञ्जगती । ८ । १२ जगती छन्दः । निपादः स्वरः ।
१५ निचुत्त्रिष्टुप्छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

वृष्णे शर्द्धीय सुमंखाय वेधसे नोधः सुवृत्ति प्र भरा मरुद्भयः ।

अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समञ्जे विदथेप्याभुवः ॥१॥

पदार्थ—हे (नोधः) स्तुति करने वाले मनुष्य ! (प्राभुवः) अच्छे प्रकार उत्पन्न होने वाले (अपः) कर्म वा प्राणो के समान (धीरः) संयम से रहने वाला विद्वान् (सुहस्त्यः) उत्तम हस्तक्रियाओं में कुशल में (मनसा) विधान और (मरुद्भयः) पवनों के सकाश से (विदथेयु) युद्धादि चेष्टामय यज्ञों में (गिरः) वाणी (सुवृत्तित्) उत्तमता से दुष्टों को रोकने वाली क्रिया को (समञ्जे) अपनी इच्छा से ग्रहण करता है । वैसे ही तू (प्रभर) धारण कर ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जितनी चेष्टा, भावना, बल, विज्ञान, पुरुषार्थ, धारण करना, छोड़ना, कहना, सुनना, बढ़ना, नष्ट होना, भूल, प्यास आदि है वे सब वायु के निमित्त से ही होते हैं । जिस प्रकार कि इस विद्या को मैं जानता हूँ वैसे ही तुम भी ग्रहण करो ऐसा उपदेश सब को करो ॥ १ ॥

ते जज्ञिरे दिव ऋष्यास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः ।

पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्षसः ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि जो (रुद्रस्य) जीव वा प्राण के सम्बन्धी पवन (दिवः) प्रकाश से (जज्ञिरे) उत्पन्न होते हैं जो (सूर्याइव) सूर्य के किरणों के समान (ऋष्यासः) ज्ञान के हेतु (उक्षणः) सेचन और (पावकासः) पवित्र करने वाले (शुचयः) शुद्ध जो (सत्वानः) बल पराक्रम वाले प्राणिलो के (न) समान (मर्याः) मरण धर्मयुक्त (असुराः) प्रकाश रहित (अरेपसः) पापो से पृथक् (द्रप्सिनः) नाना प्रकार के मोहो से युक्त (घोरवर्षसः) मयङ्कर वायु के हैं (ते) उन्हीं के संग से विद्यादि उत्तम गुणों का ग्रहण करो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । जैसे ईश्वर की सृष्टि में सिंह हाथी और मनुष्य आदि प्राणी बलवान् हाते हैं वैसे वायु भी है । जैसे-सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली हैं वैसे वायु भी । इन दोनों के बिना रोग, रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इससे मनुष्यों

को चाहिये कि इनके गुणों को जानके सब कार्यों में यथावत् संप्रयोग करें ॥ २ ॥

युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घना ववक्षुरध्रिगावः पर्वता इव ।

दृढा चिद्विधा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये (पर्वताइव) पर्वत वा मेघ के समान धारण करने वाले (युवानः) पदार्थों के मिलाने तथा पृथक् करने में बड़ बलवान् (अभोग्घनः) भोजन करने तथा मरने से पृथक् (अध्रिगावः) किरणों को नहीं धारण करने वाले अर्थात् प्रकाशरहित (अजराः) जन्म लेके वृद्ध होना फिर मरना इत्यादि कामों से रहित तथा कारण रूप से नित्य (रुद्राः) ज्वर आदि की पीड़ा से चलाने वाले वायु जीवों को (ववक्षुः) रुष्ट करते हैं (मज्मना) बल से (पार्थिवा) भूगोल आदि (दिव्यानि) प्रकाश में रहने वाले सूर्य आदि लोक (चित्) और (विद्वा) सब (भुवनानि) लोक (दृढा) दृढ स्थिरों को भी (प्रच्यावयन्ति) चलायमान करते हैं उन को विद्या से यथावत् जान कर कार्यों के बीच लगाओ ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के आधार और पर्वत ओपधि आदि के आधार पर हैं । वैसे ही ये सयोग वियोग करने वाले सब के आधार सुख दुःख होने के हेतु नित्यरूप गुण से अलग स्पर्श गुण वाले पवन हैं ऐसा समझना योग्य है । और इन्हीं के विना जल अग्नि और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने आने को समर्थ नहीं हो सकते ॥ ३ ॥

चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्यञ्जते वक्षःसु स्वमाँ अधि येतिरे शुभे ।

असंख्येषां नि निमृक्षुर्ऋष्टयः साकं जक्षिरे स्वधया दिवो नरः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये (ऋष्टयः) इधर उधर चलने तथा (नरः) पदार्थों को प्राप्त कराने वाले पवन (चित्रैः) आश्चर्य्य रूप क्रिया गुण और स्वभाव तथा (अञ्जिभिः) प्रकट करना आदि धनों से (शुभे) सुन्दर (वपुषे) शरीर के धारण वा पोषण के लिये (व्यञ्जते) विशेष करके प्राप्त होते हैं जो (वक्षःसु) हृदयों में (स्वमात्र) विजुली तथा जाठराग्नि के प्रकाशों को (अधियेतिरे) यत्नपूर्वक सिद्ध करते (स्वधया) पृथिवी, आकाश तथा अन्न के (साकम्) साथ (जायन्ते) उत्पन्न होते और (दिवः) सूर्य आदि के प्रकाशों को उत्पन्न करते हैं (एषाम्) इन पवनो के योग से (अंतेषु) बल पराक्रम के मूल कर्णों में (निमृक्षुः) सब पदार्थ समूह को प्राप्त हो सकते हैं उन को यथावत् जान कर अपने कार्यों में सम्प्रयुक्त करो ॥ ४ ॥

भावायं—विद्वानों को उचित है कि ऐसे ऐसे विलक्षण गुण वाले वायुओं को जानकर शुद्ध शुद्ध सुखों को भोगें ॥ ४ ॥

ईशानकृतो धुनयो रिशादसो वातान्विद्युतस्तविपीभिरकृत ।

दुहन्त्यूर्ध्वं दिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्वन्ति पयसा परिंजयः ॥ ५ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये (ईशानकृतः) जीवों को ऐश्वर्य्य युक्त करते (धुनयः) धूलि के कणों वृक्ष आदि के कम्पाने (रिशादसः) जीवों को दुःख देने वाले रोगों के नाश करने (धूतयः) सब पदार्थों को कम्पाने और (परिञ्जयः) सब और से पदार्थों को जीएँ करने वाले वायु (तविपीभिः) अपने बलों से (विद्युत्) विजुली आदि को (अकृत) उत्पन्न करते हैं तथा जो (पयसा) जल वा रस से (ऊपः) उपा को (दुहन्ति) पूर्ण करते हैं जो (भूमिम्) पृथिवी (दिव्यानि) शुद्ध जल आदि वस्तु तथा उत्तम वायुओं का (पिन्वन्ति) सेवन वा सेचन करते हैं (वातान्) उन पवनो को जानो ॥ ५ ॥

भावायं—हे मनुष्यो ! तुम लोगों के लिये परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता है कि कहे वा न कहे गुणवाले वायु विजुली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर ओषधि आदि के सेचन से सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं ऐसा तुम सब लोग जानो ॥ ५ ॥

पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदथप्वाभुवः ।

अत्यं न मिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् ॥६॥

पदायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (आभुवः) अच्छे प्रकार उत्पन्न होने तथा (सुदानवः) उत्तम दान देने के हेतु (मरुतः) पवन (विदथेषु) यज्ञों में (घृतवत्) घृत की तुल्य (पयः) जल वा रस को (पिन्वन्ति) सेवन वा सेचन करते हैं (मिहे) वीर्य्य वृष्टि के लिये (अत्यम्) छोड़े के (न) समान (अयः) प्राण जल वा अन्तरिक्ष के अवयवों को (विनयन्ति) नाना प्रकार से प्राप्त करते हैं (उत्सम्) और कूप के समान (अक्षितम्) नाशरहित (स्तनयन्तम्) दूध करते हुए (वाजिनम्) उत्तम वेगवाले पुरुष को (दुहन्ति) पूर्ण करते हैं वैसे ही और उन को कार्यों में लगाओ ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकानुपमासङ्कार है । जैसे यज्ञ में घृत आदि पदार्थ क्षेत्र पशु आदि की तृप्ति के लिये कूप और घोड़ा है वैसे विद्या से संप्रयोग किये हुए पवन सब कार्यो को सिद्ध करते हैं ॥ ६ ॥

महिपासो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुस्पदः ।

मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविपीरयुग्धम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग (यत्) जैसे (महिपासः) बड़े बड़े सेवन करने योग्य गुणों से युक्त (चित्रभानवः) चित्र विचित्र दीप्ति वाले (मायिनः) उत्तम बुद्धि होने के हेतु (स्वतवसः) अपने बल से बलवान् (रघुस्पदः) अच्छे स्वाद के कारण वा उत्तम चलन क्रिया से युक्त (गिरयो न) मेघों के समान जलों को तथा (हस्तिनः) हाथी और (मृगाइव) बलवाले हरिणों के समान वेगयुक्त वायु (वना) जल वा वनों को (खादथ) भक्षण करते हैं वैसे इन (तविपीः) बलों को (आरुणीषु) प्राप्त होते हैं सुख जिन्हों में उन सेना और यानों की क्रियाओं में (अयुग्धम्) ठीक ठीक विचारपूर्वक संयुक्त करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । मनुष्यों को चाहिये कि पवनों के बिना हमारे चलना खाना यान का चलाना आदि काम भी सिद्ध नहीं हो सकते इससे इन वायुओं को सेना विमान और नौका आदि यानों में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को शीघ्र चलाया करें ॥ ७ ॥

सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशा विश्ववेदसः ।

क्षपो जिन्वन्तः पृषतीभिर्ऋष्टिभिः समित्सवाधः शवसाहिमन्यवः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये (प्रचेतसः) उत्तम विज्ञान होने के हेतु (सुपिशाः) सुन्दर अवयवों के करने वाले (सवाधः) पदार्थों को अपने नियम में रखने वाले (अहिमन्यवः) मेघ को वर्षा वा ज्ञान कराने वाले वायु (इत्) ही (ऋष्टिभिः) व्यवहारों के प्राप्त कराने और (पृषतीभिः) अपने गमानगमन वेगादिगुणों से (क्षपः) रात्रि को (संजिन्वन्तः) तृप्त करते हुए (विश्ववेदसः) सब कर्मों के प्राप्त कराने वाले पवन (शवसा) अपने बलों से (सिंहा इव) सिंहों के समान तथा (पिशा इव) बड़े बल वाले हाथियों के समान (नानदति) अत्यन्त शब्द करते हैं उन को कार्यों की सिद्धि के लिये यथावत् संयुक्त करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । हे मनुष्यो ! तुम ऐसा जानो कि जितना बल पराक्रम जीवन सुनना विचारना आदि क्रिया हैं वे सब वायु के सकाश से ही होती हैं ॥ ८ ॥

रोदसी आ वंदता गणश्रियो नृपांचः शूराः शवसाहिमन्यवः ।

आ वन्धुरेण्वमतिर्न दर्शता विद्यन् तस्थौ मरुतो रथेषु वः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (गणधियः) इकट्ठे होके शोभा को प्राप्त होने (नृपाचः) मनुष्यों को कर्मों में सम्युक्त करने और (अहिमन्यवः) अपनी व्याप्ति को जानने वाले (शूराः) शूरवीर के तुल्य (मरुतः) शिल्पविद्या के जानने वाले ऋत्विज विद्वान् लोग जो (अमतिनं) जैसे रूप तथा (दर्शता) देखने योग्य (विद्युत्) विजुली (तस्थौ) वर्तमान होती वैसे वर्तमान वायु (बन्धुरेषु) यान यन्त्रों के बन्धनों में जो (शवसा) बल से (रोदसी) प्रकाश और भूमि को धारण करते हैं तथा जो (वः) तुम लोगों के (रथेषु) रथों में जोड़े हुए काव्यों को सिद्ध करते हैं उनका हम लोगों के लिये (श्रावदत्त) उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥

भावाचं—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं। मनुष्यों को ऐसा जानना योग्य है कि सब मूर्त्तिमान् द्रव्यों के आधार शूरवीरता के तुल्य तथा शिल्पविद्या और अन्य काव्यों के हेतु मुख्य करके पवन ही हैं अन्य नहीं ॥ ६ ॥

विश्वेदसो रयिभिः समोकसः संमिश्लासस्तविपीभिर्विरप्सिनः ।

अस्तार इधुं दधिरे गभेस्त्योरनन्तशुष्मा वृषंखादयो नरः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (नरः) विद्या को प्राप्त होने वाले मनुष्यों ! तुम लोग जो (समोकसः) जिन से अच्छे प्रकार निवास होता है (संमिश्लासः) अग्नि आदि चार तत्वों के साथ अत्यन्त मिले हुए (इधुम्) वाण वा इच्छा विशेष छोड़ते हुए (वृषंखादयः) रसों को चपने वाले पदार्थों के खाने वाले (अनन्तशुष्माः) अनन्त बलवान् (विरप्सिनः) बड़े (विश्वेदसः) सब पदार्थों की प्राप्ति के हेतु होके सब पदार्थों को इधर उधर चलाने वाले वायु (रयिभिः) चक्रवर्ती राज्य की शोभा आदि तथा (तविपीभिः) बल पराक्रम सेना आदि प्रजा और (पभस्त्योः) किरण युक्त सूर्य्य वा प्रसिद्ध अग्नि के समान भुजाओं में बल को (दधिरे) धारण करते हैं उनके गुणों को ठीक ठीक जान कर उनसे विद्या शिक्षा और यान के चलाने की क्रियाओं को ग्रहण करो ॥ १० ॥

भावाचं—मनुष्य लोग विद्वान् तथा वायु आदि पदार्थविद्या के विना परलोक और इस लोक के सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते ॥ १० ॥

हिरण्येभिः पविभिः पयोवृध उज्जिघ्नन्त आपथ्यो न पर्वतान् ।

मखा अयासः स्यसृतो ध्रुच्युतो दुभ्रकृतो मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यों ! तुम लोग (आपथ्यो न) अच्छे प्रकार (हिरण्येभिः) सुवर्ण आदि के योग से प्रकाश रूप (पविभिः) पवित्र चक्रों के रथ से मार्ग में चलने के समान, (भ्राजदृष्टयः) जिनसे व्यवहार प्राप्त कराने वाली

क्रान्ति प्रसिद्ध हों (द्रुध्रकृतः) धारण करने वाले बल प्रादि के उत्पन्न करने (ध्रुवच्युतः) निश्चल आकाश से चलायमान (स्वसृतः) अपने गुणों को प्राप्त हो के चलनेहारे (पयोवृधः) जल वा रात्रि के बढ़ाने वाले (मखाः) यज्ञ के योग्य (श्रयासः) प्राप्त होने के स्वभाव से युक्त (मरुतः) पवन (पर्वतान्) मेघ वा पर्वतों को (उज्जिद्मान्ते) नष्ट करते है उन पवनों के गुणों को जानकर अपने कार्यों में संयुक्त करो ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिन वायुओं से वृष्टि आदि की उत्पत्ति होती है उन का युक्ति के साथ सेवन किया करें ॥ ११ ॥

घृषुं पावकं वनिनं विचर्षणिं रुद्रस्य सूनुं हवसां गृणीमसि ।

रजस्तुरं तवसं मारुतं गणमृजोपिणं वृषणं सश्रुत श्रिये ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (हवसा) दान और ग्रहण से (श्रिये) विद्या शिक्षा और चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति के लिये जिस (रुद्रस्य) मुख्य वायु के (सूनुम्) पुत्र के समान वर्तमान (विचर्षणिम्) भेद करने तथा (वनिनम्) संग्राम करने वाले (घृषुम्) धितने के स्वभाव से युक्त (पावकम्) पवित्र करने वाले (तवसम्) महा बलवान् (रजस्तुरम्) लोकों को शीघ्र चलाने (ऋजोपिणम्) उत्तम शुद्धि होने के कारण और (वृषणम्) वृष्टि करने वाले (मारुतम्) पवनों के (गणम्) समूह का (गृणीमसि) उपदेश करते है उसको तुम भी (सश्रुत) जानो ॥ १२ ॥

भवार्थ—मनुष्यो को चाहिये कि वायुसमुदाय के बिना हमारे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकते ऐसा निश्चयतया वायुविद्या का स्वीकार करके अपने कार्यों की सिद्धि अवश्य करें ॥ १२ ॥

प्र नू स मर्त्तः शवंसा जनाँ अतिं तस्थौ वं ऊती मरुतो यमावन्त ।

अर्वेन्द्रिर्वाजं भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षंति पुष्यति ॥१३॥

पदार्थ—हे (मरुतः) युक्ति से सेवन किये हुये वायु के समान तुम (यम्) जिस मनुष्य की (आवन्त) रक्षा आदि करते हो (सः) वह (मर्त्तः) मनुष्य (ऊती) रक्षा आदि के सहित (शयसा) विद्या क्रियायुक्त बल (अर्वेन्द्रिः) घोड़ो और (नृभिः) मनुष्यों के साथ (वाजम्) वेग धन (वः) तुम (जनान्) मनुष्यादि प्राणियों और (धना) धनों को पूजने योग्य (क्रतुम्) बुद्धि वा कर्म को (नु) शीघ्र (प्रमरते) अच्छे प्रकार धारण करता (आक्षेति) अच्छे प्रकार

खोजनं योग्य (दौर्ण) सूर्य के प्रकाश के तुल्य (भुवत्) होकर सब पदार्थों को दृष्टिगोचर करता है। वैसे (ऋतस्य) सत्य धर्म स्वरूप आत्मा विज्ञान से (व्रता) सत्य भाषण आदि नियमों को (अनुगुः) प्राप्त होकर आचरण करते हैं तथा जैसे ये (ऋतस्य) कारण रूपी सत्य की (योना) योनि अर्थात् निमित्त में स्थित (सुजातम्) अच्छी प्रकार प्रसिद्ध (सुशिष्यम्) अच्छे पढ़ाने वाले समापति की (पन्वा) स्तुति करने योग्य कर्म से (ईम्) पृथिवी को (आपः) जल वा प्राण को (वर्धन्ति) बढ़ा कर ज्ञानयुक्त कर देते हैं वैसे हम लोग (भूम) होवें और तुम भी होओ ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ दृष्टि में आते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से वेदविद्या के उत्पन्न होने और धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर और विजुली आदि पदार्थ अपने अपने गुण कर्म स्वभावों से अच्छे प्रकार देखे जाते हैं ऐसा तुम लोग जान कर अपने विचार से निश्चित करो ॥ २ ॥

पुष्टिर्न रष्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शम्भु ।

अत्यो नाज्मन्त्सर्गप्रतक्तः सिन्धुर्न क्षोदः क ई वराते ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो मनुष्य उस परमेश्वर को (रष्वा) सुख से प्राप्त कराने वाला (पुष्टिः) शरीर आत्मा और इन्द्रियों की पुष्टि के (न) समान (क्षोदः) जल (शम्भु) सुख सम्पन्न करने वाले के (न) समान तथा (अज्मन्) मार्ग में (अत्यः) घोड़े के समान (सर्गप्रतक्तः) जल को सकोच करने वाले (सिन्धुः) समुद्र (क्षोदः) जल के (न) समान (ईम्) जनाने तथा प्राप्त करने योग्य परमेश्वर वा विजुलीरूप अग्नि को (कः) कौन विद्वान् मनुष्य (वराते) स्वीकार करता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र से उपमालङ्कार है। कोई विद्वान् मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त होके और विजुलीरूप अग्नि को जान के उससे उपकार लेने को समर्थ होता है जैसे उत्तम पुष्टि पृथिवी का राज्य मेघ की वृष्टि उत्तम जल उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं। वैसे ही परमेश्वर और विजुली भी सब आनन्दों को प्राप्त कराते हैं परन्तु इन दोनों का जानने वाला विद्वान् मनुष्य दुर्लभ है ॥ ३ ॥

जामिः सिन्धूनां भ्रातैव स्वस्त्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति ।

यद्वातंजुतो वना व्यस्थादग्निर्ह दाति रोमां पृथिव्याः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (घातजूतः) वायु से वेग को प्राप्त हुआ (अग्निः) अग्नि (घना) वनों का (दाति) छेदन करता तथा (पृथिव्याः) पृथिवी के (ह) निश्चय करके (रोमा) रोमों के समान वेदन करता है वह (सिन्धूनाम्) समुद्र और नदियों के (जामिः) सुख प्राप्त कराने वाला बन्धु (स्वस्त्राम्) बहिनों के (भ्रातेव) भाई के समान तथा (इम्यान्) हाथियों की रक्षा करने वाले पीलवानों को (राजेव) राजा के समान (ध्यत्यात्) स्थित होता और (वनानि) वनों को (व्यति) अनेक प्रकार भक्षण करता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । जब मनुष्य लोग यान चालन आदि कार्यों में वायु से संयुक्त किये हुए अग्नि को चलाते हैं तब वह बहुत कार्यों को सिद्ध करता है ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥

श्वसिंत्यप्सु हंसो न सीदन् क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुपभुत् ।

सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशुर्न शिश्वां विभुदूरेभाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (अप्सु) जलों में (हंसः) हंस पक्षी के (न) समान (सीदन्) जाता आता डूबता उछलता हुआ (विशाम्) प्रजाओं को (उपभुत्) प्रातःकाल में बोध कराने वा (क्रत्वा) अपनी बुद्धि वा कर्म से (चेतिष्ठः) अत्यन्त ज्ञान कराने वाले (सोमः) ओषधि समूह के (न) समान (ऋतप्रजातः) कारण से उत्पन्न होकर वायु जल में प्रसिद्ध (वेधाः) पुष्ट करने वाले (शिशुना) बछड़ा आदि से (पशुः) गौ आदि के (न) समान (विभुः) व्यापक हुआ (दूरेभाः) दूर देश में दीप्तियुक्त विजुली आदि अग्नि के समान (श्वसिति) प्राण अपान आदि को करता है, उस को शिल्पादि कार्यों में सप्रयुक्त करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विजुली के बिना किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती इस अग्नि विद्या से परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को सिद्ध करता है ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर अग्निरूप विजुली के वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

॥ यह पंचम सर्ग सूक्त समाप्त हुआ ॥

। शाक्यः परदारऋषिः । अग्निदेवता । १ पङ्क्तिः । २ भुरिषपङ्क्तिः । ३ ।
४ । निचूर्त्तङ्क्ति ५ विराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

र्यिर्न चित्रा सूरौ न संद्गायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः ।

तक्वा न भूर्णिर्वनां सिशक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावो ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! घ्राण सब लोग (र्यिर्न) द्रव्य समूह के समान (चित्रा) आश्चर्य गुण वाले (सूरः) सूर्य के (न) समान (संद्क्) अच्छे प्रकार दिखाने वाला (आयुः) जीवन के (न) समान (प्राणः) सब शरीर में रहने वाला (नित्य.) कारणरूप से अविनाशिस्वरूप वायु के (न) समान (सूनुः) कार्यरूप से वायु के पुत्र के सुहृद वर्तमान (पयः) दूध के (न) समान (धेनुः) दूध देने वाली गौ (तक्वा) चोर के (न) समान (भूर्णिः) धारण करने (विभाव) अनेक पदार्थों का प्रकाश करने वाला (शुचिः) पवित्र अग्नि (यना) वन वा किरणों को (सिशक्ति) संयुक्त होता वा संयोग करता है उसको यथावत् जान के कार्यों में उपयुक्त करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के लिये बहुत गुण वाले अनेक कार्यों के उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है उसी की सदा उपासना करें ॥ १ ॥

दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पको जेता जनानाम् ।

ऋषिर्न स्तुभ्वा विष्णु प्रशस्तो वाजा न प्रीतो वयो दधाति ॥ २ ॥

पदार्थ—जो मनुष्य (ओकः) घर के (न) समान (रण्वः) रमणीय-स्वरूप (पक्वः) पके (यवः) सुख करने वाले यव के (न) समान (ऋषिः) मन्त्रों के अर्थ को जानने वाले विद्वान् के (न) समान (स्तुभ्वा) सत्कार के योग्य (वाजो) वेगवान् घोड़े के समान (प्रीतः) कमनीय (विष्णु) प्रजापति में (प्रशस्तः) श्रेष्ठ (जनानाम्) मनुष्य आदि प्राणियों को (जेता) सुख प्राप्त कराने वाला (यवः) जीवन (दधाति) धारण करता है वह (क्षेमम्) रक्षा को (दाधार) धारण करता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्यादि कर्मों को काम की सिद्धि के लिये अच्छे प्रकार जानके युक्तिपूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथायोग्य पदार्थों को धारण करते हैं वे बहुत काल पर्यन्त जी के सदा सुखी होते हैं ॥ २ ॥

दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै ।

चित्रो यदभ्राट् श्वेतो न विश्नु रथो न रुक्मी त्वेपः समत्सु ॥ ३ ॥

पदार्थः—(यत्) जो मनुष्य (क्रतुः) बुद्धि वा कर्म के (न) समान (नित्यः) अविनाशि स्वभाव (जायेव) भार्या के समान (योनी) कारण रूप में (अरम्) अलंकरता (श्वेतः) शुद्ध शुक्लवर्ण के (न) समान (विश्नु) प्रजाओं में शुद्ध करने (रथः) सुवर्णादि से निमित्त विमानादि यान के (न) समान (रुक्मी) रत्नि करने वाले कर्म वा गुणयुक्त (दुरोकशोचिः) दूरस्थानों में दीप्तियुक्त (विश्वस्मै) सब जगत् के लिये सुख करने (समत्सु) संग्रामों में (चित्रः) अद्भुत स्वभावयुक्त (अभ्राट्) आपही प्रकाशमान होने से शुद्ध (त्वेपः) प्रदीप्त स्वभाव वाला है वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो ज्ञान और कर्मकाण्ड के समान सदा वर्तमान अनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का निमित्त सूर्य के समान शुभगुणों को प्रकाश करने आश्चर्य गुण वाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने वीर के समान युद्धों में विजय करने वाला हो वह राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युस्त्वेपप्रतीका ।

यमो हं जातो यमो जनिंत्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सेनापति (यमः) नियम करने वाला (जातः) प्रकट (यमः) सर्वथा नियमकर्ता (जनिंत्वं) जन्मादि कारणयुक्त (कनीनाम्) कन्यावत् वर्तमान रात्रियों के (जारः) आयु का हननकर्ता सूर्य के समान (जनीनाम्) उत्पन्न हुई प्रजाओं का (पतिः) पालनकर्ता (सृष्टा) प्रेरित (सेनेव) अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई वीर पुरुषों की विजय करने वाली सेना के समान (अस्तुः) शत्रुओं के ऊपर अस्त्र अस्त्र चलाने वाले (त्वेपप्रतीका) दीप्तियों के प्रतीति करने वाले (दिद्युन्) विजुली के समान (अमम्) अपरिपक्व विज्ञानयुक्त जन को (दधाति) धारण करता है उसका सेवन करो ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्या से अच्छे प्रयत्न द्वारा जैसे की हुई उत्तम शिक्षा से सिद्ध की हुई सेना शत्रुओं को जीत कर विजय करती है जैसे धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान् लोग शत्रुओं के ऊपर अस्त्र अस्त्रों को छोड़ उन का छेदन करके भगा देते हैं वैसे उत्तम सेनापति सब दुःखों का नाश करता है ऐसा तुम जानो ॥ ४ ॥

तं वंश्रराथा वयं वसत्याऽस्तं न गावो नक्षन्ते इदम् ।

सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीचीरैर्नोन्नवन्त गावः स्वर्द्धशीकि ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (घराथा) चररूप (वसत्या) वास करने योग्य पृथिवी के सह वर्तमान (गावः) गौ (न) जैसे (अस्तम्) घर को (नक्षन्ते) प्राप्त होती जैसे (गावः) किरण (स्वर्द्धशीके) देखने के हेतु व्यवहार में (इदम्) सूर्य को (नवन्ते) प्राप्त होते हैं (न) जैसे (सिन्धुः) समुद्र (नीचीः) नीचे के (क्षोदः) जल को प्राप्त होता है वैसे (घः) तुम लोगों को (प्रैनोत्) प्राप्त होता है उसी की सेवा हम लोग करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो सभापति आदि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विद्युत् अग्नि को सिद्ध करते हैं उनको जैसे गौ घर और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं और जैसे मनुष्य समुद्र को प्राप्त होके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वैसे ही सज्जन पुरुषों को उचित है कि अन्तर्धामी परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत् विद्या को यथावत् सिद्ध करके अपनी सब कामनाओं को पूर्ण करें ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह छोटवर्ष सूक्त समाप्त हुआ ।

शाक्यः पराजितः ऋषिः । अग्निदेवता । १ । २ । ४ । निचुत् पङ्क्तिः । ३ पङ्क्तिः । ५ विराट्पङ्क्तिः ऋषिः । पञ्चमः स्वरः ॥

वनेषु जायुर्मतंषु मित्रो वृणीते श्रुष्टिं राजैवाजुर्व्यम् ।

क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाधीर्होता हव्यवाद् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो विद्वान् (वनेषु) सम्यक् सेवने योग्य पदार्थ (जायुः) जीतने के हेतु सूर्य के समान (अजुर्व्यम्) युद्ध विद्या से सङ्गत सेना के तुल्य योग्य (श्रुष्टिम्) सीप्रता करने वाले को (राजैव) राजा के समान (क्षेमः) रक्षक (साधुः) सत्पुरुष के समान (भद्रः) बह्मणकारी (क्रतुर्न) उत्तम बुद्धि और कर्मकर्ता के तुल्य (स्वाधीः) अर्घ्ये प्रकार धारण करने (होता) देने तथा अनुग्रह करने और (हव्यवाद्) लेने देने योग्य पदार्थो

का प्राप्त कराने वाला (भुवत्) हो तथा परमात्मा मनुष्यों को (वृणीते) स्वीकार करे उस का सदा सेवन करो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का संग करके सदैव आनन्द भोग करे ॥ १ ॥

हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्गुहां निपीदन् ।

विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हृदा यत्तपान्मत्राँ अशसन् ॥ २ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (नरः) प्राप्ति करने वाला मनुष्य जैसे (धियन्धाः) प्रज्ञा कर्म को धारण करने वाले विद्वान् लोग (तप्टान्) विद्याओं को तीक्ष्ण करने वाले (मन्त्रान्) वेदों के अथवा वा विचाररूपी मन्त्रों को (विदन्ति) जानते (अशंसन्) स्तुति करते हैं । जैसे देने वाला उदार मनुष्य (हस्ते) हाथ में (विश्वानि) सब (नृम्णा) धनों को (दधानः) धारण किया हुआ अन्य गुप्ता मनुष्यों को देता है । जैसे (गुहा) सब विद्याओं से युक्त बुद्धि में (निपीदन्) स्थित हुआ ईश्वर वा योगी विद्वान् (अत्र) इस (अग्ने) विज्ञान आदि में (देवान्) विद्वान् दिव्य गुणों को (पान्) धारण करता है वैसे होते हैं वे अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि जो अन्तर्यामी आत्मा सत्य भूट का उपदेश करता और वाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वान् वर्त्तमान है उसको छोड़ कर किमी की उपासना वा सगत कभी मत करो ॥ २ ॥

अजो न क्षां दाधारं पृथिवीं तस्तम्भं द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः ।

प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान् ! तू जंग परमात्मा (सत्यैः) सत्य लक्षणों से प्रकाशित ज्ञानयुक्त (मन्त्रेभिः) विचारों में (क्षाम्) भूमि को (दाधार) अपने बल से धारण करता (पृथिवीम्) अन्तरिक्ष में स्थित जो अन्त लोक (द्याम्) तथा प्रकाशमय सूर्यादि लोकों को (तस्तम्भ) प्रतिबन्धवृत्त करता और (प्रिया) प्रीतिकारक (पदानि) प्राप्त करने योग्य ज्ञानों को प्राप्त कराता है (गुहा) बुद्धि में स्थित हुए (गुहम्) गुहं विज्ञान भीतर के स्थान को (गाः) प्राप्त हों वा होते हैं (पश्वः) बन्धन में हम लोगों की रक्षा करणा है वैसे धर्म से प्रजा की (निपाहि) निरन्तर रक्षा कर और (अजो न) न्यायवारी ईश्वर के समान हजिये ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में धातुकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे परमेश्वर वा जीव कभी उत्पन्न वा नष्ट नहीं होता वैसे कारण भी विनाश में नहीं आता जैसे परमेश्वर अपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथिवी आदि जगत् को रच कर धारण करता है वैसे सत्य विचारों से सभाध्यक्ष राज्य का धारण करे जैसे प्रिय मित्र अपने मित्र को दुःख के बन्धों से पृथक् करके उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त करता है वैसे ईश्वर और सूर्य भी सब सुखों को प्राप्त करते हैं जैसे अन्तर्यामि रूप से ईश्वर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य अपने आकर्षणादि गुणों से जगत् को धारण करता है ॥ ३ ॥

य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद् धारामृतस्य ।

यि ये चृतन्त्यूता सपन्त आदिद्वसूनि प्र ववाचास्मै ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यः) जो मनुष्य (गुहा) बुद्धि तथा विज्ञान में (ईम्) विज्ञान-स्वरूप (भवन्तम्) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष को (चिकेत) जानता है (यः) जो (ऋतस्य) सत्य विद्यारूप चारों वेद वा जल के (धाराम्) वाणी वा प्रवाह को (आससाद्) प्राप्त कराता है (ये) जो मनुष्य (ऋता) सत्यों को (सपन्तः) संयुक्त करते हुए (बसूनि) विद्या सुवर्ण आदि धनो को (विचृतन्ति) ग्रन्थियुक्त करते हैं जिस लिये परमेश्वर ने (प्रववाच) कहा है (भात्) इस के पीछे (इत्) उती के लिये सब सुख प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । किसी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना वा विज्ञान सत्य विद्या और उत्तम आचरणों के विना सुख प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४ ॥

वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसूष्वन्तः ।

चित्तिरपां दमे विश्वायुः सन्नैव धीराः संमाय चक्रुः ॥५॥

पदार्थ—हे (धीराः) ज्ञान वाले विद्वान् मनुष्यो ! (संमाय) धब्धे प्रकार मान कर (सद्मेव) जैसे घर वा संग्राम के लिये जिस लाभ को (चक्रुः) करते हो वैसे (यः) जो जगदीश्वर वा विजुली (महित्वा) संस्कार करके (वीरुत्सु) रचना विशेष से निरोध प्राप्त हुए, कारण कार्य द्रव्यों में (प्रजाः) प्रजा (विरोधत्) विरोध कर के आवरण करता है जो (उत्) (प्रसूयु) उत्पन्न होने वाली में भी (दन्तः) मध्य में बर्त्तमान है जो (उत) (विश्वायुः) पूर्ण आयु युक्त भी (चित्तिः) अच्छे प्रकार जानने वाला (दमे) शान्तियुक्त घर तथा

(अयाम्) प्राण वा जलों के मध्य में प्रजा को धारण करता है उन को मेरा अपने प्रकार करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उभयमालंकार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि जो अन्तर्यामीरूप तथा रूप वेगादि गुणों से प्रजा में निपट करता है उसी जगदीश्वर की उपासना और विद्युत् अग्नि को अपने कार्यों में समुक्त करके जैसे विद्वान् लोग घर में स्थित हुए मशाम में मनुष्यों को शीत कर गुनी करते हैं वैसे सुखी करें ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर, समाध्यक्ष और विद्युत् अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सङ्गटर्थां सूक्त समाप्त हुआ ॥

शासत्यः पराशर ऋषिः। अग्निदेवता। १। ४। त्रिचक्रवृत्तिः। २। १।
१। ५। पङ्क्तिदशरुदः। पञ्चमः स्वरः ॥

श्रीणन्तुपं स्याद्विष्वं भुरण्युः स्यानुञ्चरयमस्तन् व्यूर्णोन् ।

परि यदंपामेको विश्वेषां भुवद्देवां देवानां महित्वा ॥ १ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (भुरण्युः) धारण वा पोषण करने वाला (भीणन्) परिपक्व करता हुआ मनुष्य (विष्वम्) प्रवास करने वाले परमेश्वर या विद्युत् अग्नि के (उपस्थात्) उपस्थित होवे और (स्यानुः) स्यावर (चरयम्) जङ्गम तथा (अस्तुत्) प्रकट प्राप्त करने योग्य पदार्थों को (व्यूर्णोत्) धान्यदान वा स्वीकार करता है वह (एयाम्) इन वर्तमान (विश्वेषाम्) सब (देवानाम्) विद्वानों के बीच (एतः) मशाम रहित (देवः) दिव्य गुणयुक्त (महित्वा) पूजा को प्राप्त होकर (त्रिचक्रवृत्) त्रिचक्र अर्थात् ऐश्वर्य्य को प्राप्त होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में इन्द्रपालङ्कार है। कोई मनुष्य परमेश्वर की उपासना वा विद्युत् अग्नि के आश्रय को छोड़कर सब परमार्थ और व्यवहार के सुखों को प्राप्त होने को योग्य नहीं हो सकता ॥ १ ॥

आदित्ते विश्वे कर्तुं जुषन्तु शुष्काग्रदेव जीवो जनिष्ठाः ।

मजन्त विश्वे देवत्वं नाम कृतं सर्पन्तो अमृतमेवैः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (देव) जगदीश्वर ! प्राण का आश्रय करके (अमृत)

(विद्मे) सब (जनिष्ठाः) अतिज्ञान युक्त (सपन्तः) एक संमत विद्वान् लोग (एवंः) प्राप्तिकारक गुणों और (शुष्कात्) घर्मानुष्ठान के तप से (ते) आप के (देवत्वम्) दिव्य गुण प्राप्त करने वाले (ऋतुम्) बुद्धि और कर्म (नाम) प्रसिद्ध अर्थयुक्त सज्ञा को सिद्ध (जुषन्त) प्रीति से सेवा करें वे (ऋतम्) सत्य रूप को (भजन्त) सेवन करते हैं वैसे (ध्रुतम्) मांश को (जीवः) इच्छादि गुणवाला चेतन स्वरूप मनुष्य (भ्रात्) इस के अनन्तर (इत्) ही इस सब को प्राप्त हो ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्य परमेश्वर की उपासना वा आज्ञानुष्ठान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २ ॥

ऋतस्य प्रेषां ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्ये अपांसि चक्रुः ।

यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वात्रयि दयस्व ॥ ३ ॥

पदार्थ—जिस ईश्वर वा विद्युत् अग्नि से (विश्ये) सब (प्रेषाः) - अच्छी प्रकार जिन की इच्छा की जाती है वे बोधसमूह को प्राप्त होते हैं (ऋतस्य) सत्य विज्ञान तथा कारण का (धीतिः) धारण और (विश्वायुः) सब धायु प्राप्त होती है उसका माध्यम करके जो (ऋतस्य) स्वरूप प्रवाह से सत्य के बीच वर्तमान विद्वान् लोग (अपांसि) न्याययुक्त कामों को (चक्रुः) करते हैं (यः) जो मनुष्य इस विद्या को (तुभ्यम्) ईश्वरोपसना धर्म पुरुषार्थयुक्त मनुष्य के लिये (दाशात्) देवे वा उस से ग्रहण करे (यः) जो (चिकित्वात्) ज्ञानवान् मनुष्य (ते) तेरे लिये (शिक्षात्) शिक्षा करे वा तुभ्से शिक्षा लेवे (तस्मै) उस के लिये आप (दयिम्) सुवर्णादि धन को (दयस्व) दीजिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि ईश्वर की रचना के बिना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न वा नष्ट होने तथा आधार के बिना आश्रय भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता । और कोई मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता । जो विद्वान् लोग विद्या आदि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिये देते तथा उन से ग्रहण करते हैं, उन्हीं दोनों का सरकार करें औरों का नहीं ॥ ३ ॥

होता निरपत्तो मनोरपत्ये स चिन्नवासां पती रयीणाम् ।

इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूराः ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (निरपत्तः) सर्वत्र स्थित (मनोः) मनुष्य के (अपत्ये) सन्तान में (रयीणाम्) राज्यश्री आदि, पत्नों का (होता) देने वाला है (सः)

वह ईश्वर विद्युत् अग्नि (आत्मा) इन प्रजाओं का (पतिः) पालन करने वाला है । हे (अमूराः) मूढ़पन आदि गुणों से रहित ज्ञानवाले (स्वैः) अपने (दक्षैः) शिक्षा सहित चतुराई आदि गुणों के साथ (तनूषु) शरीरों में वर्तमान होते हुए (मियः) परस्पर (रेतः) विद्या शिक्षारूपी वीर्य का विस्तार करते हुए तुम लोग इसकी (समिच्छन्त) अच्छे प्रकार शिक्षा करो (चित्) और तुम सब विद्याओं को (नु) शीघ्र (जानत) अच्छे प्रकार जानो ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि परस्पर मित्र हो और समग्र विद्याओं को शीघ्र जानकर निरन्तर आनन्द भोगें ॥ ४ ॥

पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुपन्त श्रोपन्त्ये अस्य शासं तुरासः ।

वि रायं और्णोदुरः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तुभिर्दमूनाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(वे) जो (तुरासः) अच्छे कर्मों को शीघ्र करने वाले मनुष्य (पितुः) पिता के (पुत्राः) पुत्रों के (न) समान (अस्य) जगदीश्वर वा सत्पुरुष की (शासम्) शिक्षा को (श्रोपन्) सुनते हैं वे गुपी होते हैं जो (दमूनाः) शान्तिवाला (पुरुक्षुः) बहुत अन्नादि पदार्थों से युक्त (स्तुभिः) प्राप्त करने योग्य गुणों से (रायः) धनों के (और्णोत्) स्वीकारकर्ता तथा (नाकम्) सुख को स्वीकार कर और (दुरः) हिंसा करने वाले शत्रुओं के (पिपेश) श्रवणों को पृथक् पृथक् करता है उसी की सेवा सब मनुष्य करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की आज्ञा पालने विना किसी मनुष्य का कुछ भी सुख का सम्भव नहीं होता तथा जितेन्द्रियता आदि गुणों के विना किसी मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इससे ईश्वर की आज्ञा और जितेन्द्रियता आदि का सेवन अवश्य करें ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह ऋक्सठर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥

करने वाला (उक्तः) किरणों के समान (संज्ञातरूपः) अच्छी प्रकार रूप जानने (विभावा) सब प्रकाश करने वाला है उसको मनुष्य (चिकेतत्) जाने (अस्मै) उस ईश्वर वा विद्वान् के लिये सब कुछ उत्तम पदार्थ समर्पण करे । हे मनुष्यो ! जैसे इस प्रकार करते हुए (विश्वे) सब विद्वान् लोग (त्मना) आत्मा से (स्वः) सुख प्राप्त करने वाले विद्यासमूह को (बहन्तः) प्राप्त होने हुए (हृषीके) देवने योग्य व्यवहार मे (दुरः) शत्रुओं को (श्पुष्वन्) मारते तथा सज्जनों की प्रशंसा करते हैं वैसे तुम भी शत्रुओं को मारो तथा (नवन्त) सज्जनों की स्तुति करो ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेष उपमा और लुप्तोपमालंकार हैं । मनुष्यों को चाहिये कि जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाशक अग्नि के समान सब दुःखों को भस्म करने वाला परमेश्वर वा विद्वान् है उसको अपने आत्मा से आश्रय कर दुष्टव्यवहारों को त्याग और सत्यव्यवहारों में स्थित होकर सदा सुख को प्राप्त हों ॥ ५ ॥

इस सूक्त में विद्वान् विजुली और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह उनहतरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

—

पराशर ऋषिः । अग्निदेवता । १। ४ विराट्पङ्क्तिः । २ पङ्क्तिः । ३ । ५
निबृत् पङ्क्तिः । ६ याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वरः ॥

वनेमं पूर्वीर्य्यो मनीषा अग्निः सुशोको विश्वान्यश्याः ।

आ देव्यानि व्रता चिकित्वाणा मानुपस्य जनस्य जन्मं ॥ १ ॥

पदार्थ—हम लोग जो (सुशोकः) उत्तम दीप्तियुक्त (चिकित्वान्) ज्ञानवान् (अग्निः) ज्ञान भादि गुण वाला (अय्यः) ईश्वर वा मनुष्य (मनीषा) युद्धि तथा विज्ञान से (पूर्वीः) पूर्व हुई प्रजा और (विश्वानि) सब (देव्यानि) दिव्य गुण वा कर्मों से सिद्ध हुए (व्रता) विद्याधर्मानुष्ठान और (मानुपस्य) मनुष्य जाति में हुए (जनस्य) श्रेष्ठ विद्वान् मनुष्य के (जन्म) शरीरधारण से उत्पत्ति को (अश्याः) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है उसका (आवनेम) अच्छे प्रकार विभाग से सेवन करे ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालंकार है । मनुष्यों को जिस जगदीश्वर वा मनुष्य के कार्म्य कारण और जीव प्रजा शुद्ध गुण और कर्मों को व्याप्त

किया करे उसी को उपासना वा सत्कार करना चाहिये क्योंकि इस के बिना मनुष्यजन्म ही व्यर्थ जाता है ॥ १ ॥

गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्यातां गर्भश्चरथाम् ।

अद्रीं चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वर्धाः ॥२॥

पदार्थ—हम लोग जो जगदीश्वर वा जीव (अपाम्) प्राण वा पत्तों के (अन्तः) बीच (गर्भः) स्तुति योग्य वा भीतर रहने वाला (वनानाम्) गम्पस् सेवा करने योग्य पदार्थ वा किरणों में (गर्भः) गर्भ के समान आच्छादिन (अद्री) पर्वत आदि बड़े बड़े पदार्थों में (चित्) भी गर्भ के समान (दुरोणे) पर में गर्भ के समान (विश्वः) सब चेतन तत्त्वस्वरूप (अमृतः) नाशरहित (स्वर्धाः) अच्छी प्रकार पदार्थों का चिन्तन करने वाला (विशाम्) प्रजाधों के बीच आसाम वायु के (न) समान बाह्यदेशों में भी सब दिव्य गुण कर्मयुक्त पत्तों की (अरथाः) प्राप्त होवे (अस्मै) उसके लिये सब पदार्थ हैं उसका (आशनेम) सेवन करें ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार हैं । पूर्व मन्त्र से (अश्याः) (वनेम) (विश्वानि) (दंभ्यानि) (अता) इन पांच पदों की अनुवृत्ति आती है । मनुष्योंको ज्ञानस्वरूप परमेश्वरके बिना कोई भी वस्तु अभिव्याप्त नहीं है और चेतनस्वरूप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी अलग नहीं रहता इससे उस सब में अभिव्याप्त अन्तर्प्यामी ईश्वर को जानकर सर्वदा पापों को छोड़ कर धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिये । जैसे पृथिवी आदि कार्यरूप प्रजा अनेक तत्त्वों के संयोग से उत्पन्न और वियोग से नष्ट होती है । वैसे यह ईश्वर जीव कारणरूप आदि वा संयोग वियोग से अलग होने से अनादि है ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥

स हि क्षपावाँ अग्नी रंयीणां दाशद्योऽश्रस्मा अरं मूर्त्तः ।

एता चिकित्वा भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान् ॥३॥

पदार्थ—हे (चिकित्वाः) ज्ञानवान् जगदीश्वर वा (विद्वान्) जानने वाले । (सः) जो (क्षपावान्) जिस में उत्तम बहुत राशि है (अग्निः) सब गुणों की देनेवाली विजुली के समान (अस्मै) इन (रंयीणाम्) विचाररत्न राज्य आदि पदार्थों की (अरम्) पूर्णप्राप्ति के लिये (एता) इन (अरम्) पूर्ण (मूर्त्तः) उत्तम वचनों से (भूम) बहुत (देवानाम्) दिव्य गुण वा विद्वानों के (जन्म) जन्म (मर्तान्) मनुष्य (च) मनुष्य से भिन्नों को (दाशत्) देने ही (सः) गो आप (हि) निश्चय करके इन की (नि पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ३ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जो परमेश्वर वा विद्वान् वेद अन्तर्यामि द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिये सब विद्याओं को देता है उसकी उपासना तथा सत्सङ्ग करना चाहिये ॥ ३ ॥

वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्यातश्च रथमृतप्रवीतम् ।

अराधि होता स्वर्निपत्तः कृष्वन् विश्वान्यपांसि सत्या ॥ ४ ॥

पदार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो (अराधि) सिद्ध हुआ वा (यम्) जिस परमेश्वर तथा जीव को (पूर्वीः) सनातन (क्षपः) शान्ति युक्त रात्रि (विरूपाः) नाना प्रकार के रूपों से युक्त प्रजा (वर्धान्) बढ़ाती है जिसने (स्यातुः) स्थित जगत् के (ऋतप्रवीतम्) सत्य कारण से उत्पन्न वा जल से चलाये हुए (रथम्) रमण करने योग्य संसार वा यान को बनाया जो (स्वः) सुखस्वरूप वा सुख करने हारा (निपत्तः) निरन्तर स्थित (होता) ग्रहण करने वा देने वाला (विश्वानि) सब (सत्या) सत्य धर्म से शुद्ध हुए (अपांसि) कर्मों को (कृष्वन्) करता हुआ वर्त्ता है उसको जाने वा सत्सङ्ग करे ॥ ४ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है मनुष्यों को उचित है कि जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली पह सब प्रजा है वा जिसको जानना चाहिये । जिसके उत्पन्न करने के बिना किसी की उत्पत्ति का सम्भव नहीं होता । जिसके पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता और जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी हो उसी का सदा सेवन करें ॥ ४ ॥

गोषु प्रशस्तिं वनेषु धिपे भरन्त विश्वे वलिं स्वर्णः ।

वि त्वा नरः पुरुत्रा संपर्यन् पितुर्न जित्रैर्वि वेदो भरन्त ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (भरन्त) सब विश्व वा सब गुणों को धारण करने वाले जगदीश्वर ! जिस कारण (पुरुत्रा) बहुत दान करने योग्य आप (गोषु) पृथिवी आदि पदार्थों में (वलिम्) संवरण (स्वः) भादित्य (वनेषु) किरणों में (प्रशस्तिम्) उत्तम व्यवहार और (नः) हम लोगों को (धिपिपे) विशेष धारण करते हो (विश्वे) सब (नरः) इससे विद्वान् लोग जैसे (पुत्राः) पुत्र (जित्रैः) वृद्धावस्था को प्राप्त हुए (पितुः) पिता के सवाश से (वेदः) विद्यापन को (भरन्त) धारण करें (न) वैसे (त्वा) आप वा (संपर्यन्) सेवन करते हैं ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यों ! तुम सब लोग जिस जगदीश्वर ने सनातन कारण से सब कार्य अर्थात् स्थूलरूप वस्तुओं

को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है। जिस की सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के पिता पुत्र के समान सब जीव दायभागी हैं जो सब प्राणियों के लिये सब सुखों को देता है उसी की आत्मा मन वाणी शरीर और धनों से सेवा करो ॥ ५ ॥

साधुर्न गृध्नुरस्तैव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समस्तु ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जो (गृध्नुः) दूसरे के उत्कर्ष की इच्छा करने वाले (साधुः) परोपकारी मनुष्य के (न) समान (अस्ताइव) शत्रुओं के ऊपर शस्त्र पहुँचाने वाले (शूरः) शूरवीर के समान (भीमः) भयङ्कर (यातेव) तथा दण्ड प्राप्त करने वाले के समान (समस्तु) सग्रामों में (त्वेषः) प्रकाशमान परमेश्वर वा सभाध्यक्ष है उसका नित्य सेवन करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उमपालङ्कार हैं। हे मनुष्यो ! तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्वान् को छोड़ कर शत्रुओं को जीतने और दण्ड देने तथा सुखों का बढ़ाने वाला अन्य कोई अपना राजा नहीं है ऐसा निश्चय करके सब लोग परोपकारी होके सुखों को बढ़ाओ ॥ ६ ॥

इस सूक्त में ईश्वर मनुष्य और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्वसूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह सत्तरवां सूक्त पूरा हुआ ॥

पराशर श्रुतिः । अग्निदेवता । १ । ६ । ७ त्रिष्टुप् । २ । ५ निचूत् त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ५ । १० विराट् त्रिष्टुप्श्रुतः । धैवतः स्वरः । ६ भुरिषदेवकितदण्डः । पञ्चमः स्वरः ॥

उप म जिन्वन्नुशतीरुशन्तं पतिं न नित्यं जनयः संनीळाः ।

स्वसारः श्यावीमरुषीमजुपूञ्चित्रमुच्छन्तीमुपसं न गावः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम विद्वान् लोग जिस (नित्यम्) व्यभिचार रहित स्वरूप से नित्य अविनाशी (चित्रम्) आश्चर्यगुणकर्म और स्वभावयुक्त परमेश्वर वा सभाध्यक्ष के (संनीळाः) एक ईश्वर के बीच रहने से समानस्थान वाले (जनयः) प्रजा वा (उशन्तीः) शोभायमान (स्वसारः) युवती भगिनी (उशन्तम्) शोभायमान अपने अपने (पतिम्) पाजुन करने वाले पति वो (न) समान तथा (गावः) किरण वा धेनु (श्यावीम्) धुमैले वर्ण से युक्त वा (अरुषीम्) अत्यन्त लालवर्ण वाली (उच्छन्तीम्) विशेष वास कराती हुई

(उशसम्) प्रातः काल की वेला के (न) समान (उपाजुषून्) सेवन करने (प्रजिन्वन्) अत्यन्त तृप्त रहो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को चाहिये कि जैसे धर्मात्मा विद्वान् स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान् मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है । जैसे प्रातःकाल होते ही किरण वा गौ आदि पशु पृथिवी आदि पदार्थों का सेवन करते हैं वैसे ही परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का निरन्तर सेवन करें ॥ १ ॥

वीळु चिद् दृळ्हा पितरों न उक्थैरद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेण ।

चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्गिविदुः केतुमुस्ताः ॥ २ ॥

पदार्थ—हम लोगो को चाहिये कि जो (पितरः) ज्ञानी मनुष्य (उक्थः) कहे हुए उपदेशो से (नः) हम लोगो के (दृढा) दृढ (केतुम्) प्रज्ञा (वीळु) बल (स्वः) (चित्) और सुख को (उस्ताः) किरण वा (गातुम्) पृथिवी के समान (अहः) तथा दिन और (बृहतः) बड़े (दिवः) द्योतमान पदार्थों के समान (विविदुः) जानते हैं वा (अङ्गिरसः) वायु (रवेण) स्तुतिसमूह से (अद्रिम्) भेद्य को (रुजन्) पृथिवी पर गिराते हुए के समान (अस्मे) हम लोगों के दुःखो को (चक्रुः) नष्ट करते हैं उनको सेवें ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि पूर्णविद्यायुक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न करके धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों का सेवन करें ॥ २ ॥

दधन्नुतं धनयन्नस्य धीतिमादिदुर्यो दिधिष्वो विभृत्राः ।

अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (विभृत्राः) विशेष धारण करने वाली (दिधिष्वः) भूषण आदि से युक्त (अतृष्यन्तीः) तृष्णा आदि दोषों से पृथक् (वर्धयन्तीः) उन्नति करने वाली कुमारी कन्या (देवान्) दिव्य गुणों को प्राप्त होकर (अय्यः) वैश्य के (इत्) समान (अस्तम्) सत्य विज्ञान को (धनयन्) विद्याधनयुक्त कर (आत्) इस के अनन्तर (अस्त्य) ब्रह्मचर्य की (धीतिम्) धारणा को (दधन्) धारण कर (प्रयसा) अन्न के समान वर्तमान (अपसः) कर्म (देवान्) विद्वान् (जन्म) और विद्या की प्राप्ति को (अच्छ) अच्छे प्रकार (यन्ति) प्राप्त होती हैं वेदादि शास्त्रों में विद्वान् होकर सब सुखों को प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे वैश्य लोग धर्म के अनुकूल धन का संचय करते हैं वैसे ही कन्या विवाह से पहिले ब्रह्मचर्य-

पूर्वक पूर्ण विद्वान् पढ़ाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्णशिक्षा और विद्या का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजासुख को सम्पादन करे। विवाह के पीछे विद्याध्ययन का समय नहीं समझना चाहिये। किसी पुरुष वा स्त्री को विद्या के पढ़ने का अधिकार नहीं है ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिये किन्तु सर्वथा सब को पढ़ने का अधिकार है ॥ ३ ॥

मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत् ।

आदीं राजे न सहीयसे सचा सन्ना दूत्यंभृगवाणो विवाय ॥४॥

पदार्थ—(भृगवाणः) अनेकविध पदार्थविद्या से पदार्थों को व्यवहार में लाने हारों के तुल्य विद्याग्रहण की हुई कन्याओं जैसे यह (विभृतः) अनेक प्रकार की पदार्थविद्या का धारण करने वाला (श्येतः) प्राप्त होने का (जेन्यः) और विजय का हेतु तथा (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में सोने आदि विहारों का करने वाला वायु (यत्) जो (दूत्यम्) दूत का काम है उस को (आविवाय) अच्छे प्रकार स्वीकार करता और (गृहे गृहे) घर घर अर्थात् कलायन्त्रों के कोठे कोठे में (ईम्) प्राप्त हुए अग्नि को (मथीत्) मथता है (आत्) अथवा (सहीयसे) यश से सहने वाले (राजे) राजा के लिये (न) जैसे (ईम्) विजय सुख प्राप्त कराने वाली सेना (सचा) सङ्गति के साथ (सन्) वर्तमान (भूत्) होती है वैसे विद्या के योग से सुख कराने वाली होओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। विद्या-ग्रहण के विना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता जैसे अविद्याओं का ग्रहण किये हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्वान् स्त्रियों को पीड़ा देते हैं। वैसे विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान् पतियों को दुःख देती है। इससे विद्या ग्रहण के अनन्तर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से विवाह कर निरन्तर सुखयुक्त होना चाहिये ॥ ४ ॥

महे यत्पित्र ई रसं दिवे करवं त्सरत्पृशन्यश्चिकित्वान् ।

सृजदस्ता धृपता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं धात् ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोगों का जैसे (यत्) जो (कः) सुखदाता (पृशन्यः) स्पर्श करने (अस्ता) फेंकने (चिकित्वान्) जानने (देवः) विद्या प्रकाश के देखने वाला सूर्य्य (महे) बड़े (पित्रे) प्रकाश के देने से पालन करने वाले (दिवे) प्रकाश के लिये (ईम्) प्राप्त करने योग्य (रसम्) शोषण के फल को (भवसृजत्) रचना (ईम्) (सारत्) अन्वहार को दूर करता

(स्वायाम्) अपनी (बुहितरि) कन्या के समान उपा में (त्वयिम्) प्रकाश वा तेज को (धात्) धारण करता उस के अनन्तर (दिद्युम्) दीप्ति की (धृपता) दृढ़ता से सुख देता है वैसे किया करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब माता पिता आदि मनुष्यों को अपने अपने सन्तानों में विद्या स्थापन करना चाहिये । जैसे प्रकाशमान सूर्य सब को प्रकाश करके आनन्दित करता है वैसे ही विद्यायुक्त पुत्र वा पुत्री सब सुखों को देते हैं ॥ ५ ॥

स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशादुशतो अनु छून् ।

वधो अग्रे वयो अस्य द्विवर्हा यासंद्राया सरथं यं जुनासि ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विज्ञानप्रद ! (वधो) (द्विवर्हाः) विद्या और शिक्षा से बार बार बढ़ानेहारे आप जैसे सविता (स्वे) अपने (दमे) घर में (तुभ्यम्) तुम को (नम) अन्न (दाशात्) अच्छे प्रकार देता (आविभाति) और अत्यन्त प्रकाश को करता (वा) अथवा (अस्य) इस जगत् की (धयः) धवस्था को (यासत्) पहुँचाता है वैसे (यः) जो शिष्य अपने घर में तुम्हारे लिये अन्न देता अर्थात् यथायोग्य सत्कार करता और आप से गुणों को प्राप्त हुआ प्रकाशित होता अथवा इस अपने पुत्र आदि की अवस्था को पहुँचाता अर्थात् औषधि आदि पदार्थों से नीरोगता को प्राप्त करता है और (राया) विद्यादि धन (सरथम्) मनोहर कर्म वा गुणों सहित से (यम्) जिस मनुष्य को (जुनासि) व्यवहार में चलाते हो उन सब को (अनुछून्) प्रतिदिन (उशतः) अति उत्तम कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि जो तुम्हारे पिता अर्थात् उत्पन्न करने वाले वा पढ़ाने वाले आचार्य्य तुम्हारे लिये उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान विद्याप्रकाश वा अन्नादि दे कर सुखी रखते हैं उन का निरन्तर सेवन करो ॥ ६ ॥

अग्निं विद्वां अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रवतं सप्त यद्हीः ।

न जाभिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्वान् ॥७॥

पदार्थ—जो (चिकित्वान्) जानवान् ज्ञान का हेतु (नः) हम लोगों को (देवेषु) विद्वान् वा दिव्यगुणों में (प्रमतिम्) उत्तम ज्ञान को (विदाः) प्राप्त करता (धयः) जीवन का (विचिकिते) विशेष ज्ञान कराता है उस (अग्निम्) अग्नि के समान विद्वान् (विद्वाः) सद्य (पुञ्जः) विद्यासंपर्क करने वाले पुत्र वा दीप्ति (समुद्रम्) समुद्र वा (स्रवतः) नदी के समान शरीर को गमन कराते हुए (सप्त) सात अर्थात् प्राण, अपान, ध्यान, उदान, समान इन पाँच के और

सूत्ररूप आत्मा के समान तथा (यज्ञोः) अधिर वा विजुली आदि की गतियों के (न) समान (अपिसचन्ते) सम्बन्ध करती हैं जिससे हम लोग मूर्ख वा दुःख देने वाली (जामिभिः) स्त्रियों के साथ (न) नहीं बसें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे समुद्र को नदी वा प्राणों को विजुली आदि गतिसंयुक्त करती हैं वैसे ही मनुष्य सब पुत्र वा कन्या ब्रह्मचर्य्य से विद्या वा व्रतों को समाप्त करके युवावस्था वाले हो कर विवाह से सन्तानों को उत्पन्न कर उन को इसी प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावें । पुत्रों के लिये विद्या वा उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है ॥ ७ ॥

आ यदिपे नृपति तेज आनद् द्युचि रेतो निपिक्तं धौरभीके ।

अग्निः शर्धमनधद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे युवते ! जैसे (द्यौः) प्रकाशस्वरूप (अग्निः) विद्युत् (अभीके) संग्राम में (इपे) इच्छा की पूर्णता के लिये (यत्) जो (निपिक्तम्) स्थापन किये हुए (द्युचि) पवित्र (रेतः) वीर्यं धीर (तेजः) प्रगल्भता को (आनद्) प्राप्त करती है उससे युक्त तू वैसे (शर्धम्) बली (अनवद्यम्) निन्दारहित (युवानम्) युवावस्था वाले (स्वाध्यम्) उत्तम विद्यायुक्त विद्वान् (नृपतिम्) मनुष्यों में राजमान पति को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त होके (आजनयत्) सन्तानों को उत्पन्न (च) और अविद्या दुःख को (सूदयत्) दूर कर ॥ ८ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को जानना चाहिये कि कभी उत्तम विद्या वा प्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान् के सङ्ग के बिना व्यवहार धीर परमार्थ के सुख प्राप्त नहीं होते और अपने सन्तानों को विद्या देने के बिना माता पिता आदि कृतकृत्य नहीं हो सकते ॥ ८ ॥

मनो न योऽध्वनः सद्य एत्येकं सत्रा सूरौ वस्व ईशे ।

राजांना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृतं रक्षमाणा ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे स्त्री पुरुषो ! तुम विद्वान्मनुष्य जैसे (मनः) मद्दुःखविकल्पक व्रत-करण की वृत्ति के (न) गमान वा (मूरः) प्राणियों के रनों को दाह्य करने हारी प्राणरथ विजुली के तुल्य विमान आदि यानों में (अध्वनः) मनों को (मन्तः) चोप (एनि) जाना और (यः) जो (एकः) मह्ययहित इच्छार्थ (सत्रा) सत्पुरुष ब्रह्म धीर स्वभाव वाला (वस्वः) द्रव्यों को शीघ्र (ईशे) प्राप्त करता है वैसे (गोषु) पृथिवीराज्य में (प्रियम्) प्रीतिधारक (अमृतम्) सब सुखों दुःखों

के नाश करने वाले अमृत की (रक्षमाणा) रक्षा करने वाले (सुपाणी) उत्तम व्यवहारों से युक्त (मित्रावरुणौ) सब के मित्र सब से उत्तम (राजाना) समा वा विद्या के अध्यर्थों के सहस्र हो के धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध किया करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के संग के बिना विमानादि यानों को रच और उन में स्थित होकर देश देशान्तर में शीघ्र जाना आना सत्य विज्ञान उत्तम द्रव्यों की प्राप्ति और धर्मात्मा राजा राज्य के सम्पादन करने को समर्थ नहीं हो सकते वैसे स्त्री और पुरुषों में निरन्तर विद्या और शरीरबल की उन्नति के बिना सुख को बढ़ती कभी नहीं हो सकती ॥ ६ ॥

मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन् ।

नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशंस्तेरधीहि ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब विद्याओं को प्राप्त हुए विद्वान् ! (जरिमा) स्तुति के योग्य (कविः) पूर्णविद्या को (विदुः) जानने वाले (सन्) हो कर आप (नभोरूपं न) जैसे आकाश सब रूप वाले पदार्थों को अपने मे नाश के समय गुप्त कर लेता है वैसे (न.) हम लोगों के (पुरा) प्राचीन (पित्र्याणि) पिता आदि से आए हुए (सख्या) मित्रता आदि कर्मों को (माभि प्र मर्षिष्ठाः) नष्ट मत कीजिये और (तस्या.) उस (अभिमास्ते.) नाश को (अधीहि) अच्छी प्रकार स्मरण रखिये इसी प्रकार हो कर जो सुख को (मिनाति) नष्ट करता है उस को हार कीजिये ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे रूप वाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर अन्तरिक्ष में नहीं देखते वैसे हम लोगों के मित्रपन आदि व्यवहार नष्ट न होवें किन्तु हम सब लोग विरोध सर्वथा छोड़ कर परस्पर मित्र होके सब काल में सुखी रहें ॥ १० ॥

इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष स्त्री पुरुष और विजुली विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह इषहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

पराशर ऋषि । अग्निर्वेत्ता । १ । २ । ५ । ६ । ९ विराट् त्रिष्टुप् । ५ । १० त्रिष्टुप् । ७ निचत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवत. हारः । ३ । ८ मुक्तिपंक्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

नि काव्यां वेधसः शश्वतस्कहस्ते दधानो नय्यां पुरूणि ।

अग्निभुवद्रयिपती रयीणां सत्रा चक्राणा अमृतानि विश्वां ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (अग्निः) अग्नि के तुल्य विद्वान् मनुष्य (वेधसः) सब विद्याओं के धारण और विधान करने वाले (शश्वतः) अनादि स्वरूप परमेश्वर के सम्बन्ध से प्रकाशित हुए (पुरूणि) बहुत (सत्रा) सत्य अर्थ के प्रकाश करने तथा (अमृतानि) मोक्षपर्यन्त अर्थों को प्राप्त करने वाले (विश्वा) सब (नय्यां) मनुष्यों को सुख होने के हेतु (काव्या) सर्वज्ञ निमित्त वेदों के स्तोत्र है उन को (हस्ते) हाथ में प्रत्यक्ष पदार्थ के तुल्य (दधानः) धारण कर तथा विद्याप्रकाश को (चक्राणः) करता हुआ धर्माधरण को (नि कः) निश्चय करके सिद्ध करता है वह (रयीणाम्) विद्या चक्रवर्ति राज्य आदि धनों का (रयिपतिः) पालन करने वाला श्रीपति (भुवत्) होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! अनन्त सत्यविद्यायुक्त अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने तुम लोगों के हित के लिये जिन अपनी विद्यामय अनादि रूप वेदों को प्रकाशित किये हैं उन को पढ़ पढ़ा और धर्मात्मा विद्वान् होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो ॥ १ ॥

अस्मे वत्सं परि पन्तं न विन्दन्निच्छन्तो विश्वं अमृता अमूराः ।

श्रमयुवः पद्व्यां धियन्धास्तस्युः पदे परमे चार्चग्नेः ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (विश्वे) सब (अमृताः) उत्पत्तिमृत्युरहित अनादि (अमूराः) मूर्खादि दोषरहित (श्रमयुवः) धम से युक्त (पदव्यः) युद्धों को प्राप्त (धियन्धाः) बुद्धि वा कर्म को धारण करने वाले (इच्छन्तः) श्रद्धानु होकर मनुष्य (अस्मे) हम लोगों को (वत्सम्) पुत्रवत्पुत्रों में निवास कराती हुई प्रसिद्ध चारों वेद से युक्त याणी के (सत्रम्) वर्तमान को (परिविन्दन्) प्राप्त करते हैं वे (अग्नेः) (चारु) श्रेष्ठ जैसे हो वैसे परमात्मा के (परमे) सब से उत्तम (पदे) प्राप्त होने योग्य मुखरूपी मोक्ष पद में (तस्युः) स्थित होने हैं और जो नहीं जानते वे उस ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं होते ॥ २ ॥

भावार्थ—सब जीव अनादि हैं जो इन के बीच मनुष्य देहधारी हैं उन के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम सब लोग वेदों को पढ़ पढ़ा कर अज्ञान से ज्ञानवाले पुरुषार्थी होके सुख भोगो क्योंकि वेदार्थज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सब विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता इससे तुम लोगों को वेदविद्या की वृद्धि निरन्तर करनी उचित है ॥ २ ॥

तिस्रो यदग्ने शरदस्त्वामिच्छुचिं घृतेन शुचयः सपर्यान् ।

नामानि चिदधिरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्वःसुजाताः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! (यत्) जो (शुचयः) पवित्र (सुजाताः) विद्याक्रियाओं में उत्तम बुशलता से प्रसिद्ध मनुष्य (शुचिम्) पवित्र (त्वाम्) तुम्हें जो (तिस्र) तीन (शरदः) ऋतु वाले सवत्सरो को (सपर्यान्) सेवन करें वे (इत्) ही (यज्ञियानि) कर्म उपासना और ज्ञान को सिद्ध करने योग्य व्यवहार (नामानि) अर्थज्ञान सहित सनाओं को (दधिरे) धारण करें (चित्) और (घृतेन) घृत वा जलो के साथ (तन्वः) शरीरो को भी (असूदयन्त) बलावें ॥३ ॥

भावार्थ—कोई भी मनुष्य वेदविद्या के बिना पढ़े विद्वान् नहीं हो सकता और विद्याओं के बिना निश्चय करके मनुष्य-जन्म की सफलता तथा पवित्रता नहीं होती इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इस धर्म का सेवन नित्य करें ॥ ३ ॥

आ रोदसी वृहती वैविदानाः म रुद्रियां जभ्रिरे यज्ञियांसः ।

विद्वन्मतेां नेमधिंता चिकित्वानग्निं पदे परमे तस्थिवांसम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (रुद्रिया) दुष्ट शत्रुओं को हलाने वाले के सम्बन्धी (वैविदानाः) अत्यन्त ज्ञानयुक्त (यज्ञियांसः) यज्ञ की सिद्धि करने वाले विद्वान् लोग (वृहती) बड़े (रोदसी) भूमि राज्य वा विद्या प्रवास को (जभ्रिरे) धारण पोषण करते और समग्र विद्याओं को जानते हैं उनसे विज्ञान को प्राप्त होकर जो (चिकित्वान्) ज्ञानवान् (नेमधिंता) प्राप्त पदार्थों का धारण करने वाला (मत्तः) मनुष्य (परमे) सबसे उत्तम (पदे) प्राप्त करने योग्य मोक्ष पद में (तस्थिवांसम्) स्थित हुए (अग्निम्) परमेश्वर को (प्रविदत्) जानता है वही सुख भोक्ता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि वेद के जानने वाले विद्वानों से उत्तम नियम द्वारा वेदविद्या को प्राप्त हो विद्वान् हो के परमेश्वर तथा उसके रचे हुए जगत् को जान अन्य मनुष्यों के लिये निरन्तर विद्या देवें ॥ ४ ॥

संजानाना उषं सीदन्नभिज्जु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन् ।

रिक्वांसस्तन्यः कृष्वत स्वाः सरवा सख्युर्निमिपि रक्षमाणाः ॥५॥

पदार्थ—जो (संजानानाः) अच्छी प्रकार जानते हुए (पत्नीवन्तः) प्रशंसा-योग्य विद्यायुक्त मन को जानने वाली स्त्रियों के सहित (रक्षमाणाः) धर्म और

विद्या की रक्षा करते हुए विद्वान् लोग (रिरिक्वांसः) विशेष करके पापों से पृथक् (अमिज्जु) जङ्गाओं से (उपसोदन्) सन्मुख समीप बैठना जानते हैं तथा (नमस्यम्) नमस्कार करने योग्य परमेश्वर और पढ़ाने वाले विद्वान् का (नमस्यन्) सत्कार करते और (निमिषि) अधिक विद्या के होने से स्पर्द्धायुक्त निरन्तर व्यवहार में क्षण क्षण में (सह्युः) मित्र के (सखा) मित्र के समान (स्वाः) अपने (तन्वः) शरीरों को (कृष्वत) बल और रोगरहित करते हैं वे मनुष्य भाग्य-शाली होते हैं ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालंकार है । ईश्वर और विद्वान् के सत्कार करने के बिना किसी मनुष्य को विद्या के पूर्ण सुख नहीं हो सकते । इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार करने ही योग्य मनुष्यों का सत्कार और अयोग्यों का असत्कार करें ॥ ५ ॥

त्रिः सप्त यद्गुह्यानि त्वे इत्पदाविदन् निहिता यज्ञियांसः ।

तेभी रक्षन्ते अमृतं सजोपाः पशुंश्च स्थातृश्वरथं च पाहि ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे (त्वे) कोई (यज्ञियांसः) यज्ञ के सिद्ध करने वाले विद्वान् (यत्) जिन (निहिता) स्थापित विद्यादि धनरूप (गुह्यानि) गुप्त वा सब प्रकार स्वीकार करने (पदा) प्राप्त होने योग्य (सप्त) सात अर्पण चार वेदों और तीन क्रियाकौशल, विज्ञान और पुरपायों को (त्रिः) शक्य मनन और विचार करने से (अविन्दन्) प्राप्त करते हैं वैसे तुम भी इन को [प्राप्त होओ । हे जानने की इच्छा करने हारे सज्जन ! जैसे (सजोपाः) समान प्रीति के सेवन करने वाले (तेभिः) उन्हींसे (अमृतम्) धर्म अर्थ काम और मोक्ष-रूपी सुख (पशून्) पशुओं के तुल्य मूर्खत्व युक्त मनुष्य वा पशु आदि (च) और भृत्य आदि (स्थातृन्) भूमि आदि स्थावर (च) और राज्य रत्नादि संपदा (घरपम्) मनुष्य आदि जङ्गम (च) और ग्नी पुत्र आदि की (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं । वैसे इन की तू (इत्) भी (पाहि) रक्षा कर ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण करें मूर्खों का नहीं जैसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होते और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देते हैं वैसे ही सब मनुष्य करें ॥ ६ ॥

विद्वाँ अग्ने वयुनानि सितीनां व्यानुपक् शुरुषो जीवसे धाः ।

अन्तर्विद्वाँ अर्ध्वनो देवयानाननन्द्रो द्रुतो अंभवो हविर्वाद् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब सुख प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर जिस कारण

(अन्तर्विद्वान्) अन्तःकरण के सब व्यवहारों को तथा (विद्वान्) बाहर के काम्यों को जानने वाले (अतन्द्रः) भ्रालस्य रहित (हविर्वाद्) विज्ञान आदि प्राप्त कराने वाले आप (क्षितीनाम्) मनुष्यों के (वयुनानि) विज्ञानों को (जीवसे) जीवन के लिये (शुग्धः) प्राप्त करने योग्य सुखों को (आनुपक्) अनुकूलता पूर्वक (विधाः) विविध प्रकार से धारण करते हो वेदद्वारा (देवयानान्) विद्वानों के जाने धाने वाले (अग्ध्वनः) मार्गों के (द्रुतः) विज्ञान कराने वाले (अमवः) होते हो इस से आप का सत्कार हम लोग अवश्य करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो प्रार्थना वा सेवन किया हुआ ईश्वर धर्ममार्ग वा विज्ञान को दिखाकर सुखों को देता है उस का सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ ७ ॥

स्वाध्यां दिव आ सप्त यद्ही रायो दुरो ज्युतज्ञा अजानन् ।

विदग्गव्यं सरमा दृढमूर्ध्वं येना नु कं मानुषी भोजते विद् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे जैसे (स्वाध्याः) सब के कल्याण को यथावत् विचारने (ऋतज्ञाः) सत्य के जानने वाले (येन) जिस पुरुषार्थ से (यद्हीः) बड़े (सप्त) सात संख्या वाले (दिवः) सूर्य के तुल्य विद्या (रायः) अति उत्तम धर्मों के (दूरः) प्रवेश के स्थानों को (ध्यजानन्) जानते तथा (सरमा) बोध के समान करने वाली (मानुषी) मनुष्यों की (विद्) प्रजा (दृढम्) दृढ़ निश्चल (ऊर्वम्) दोषों का नाश (गद्यम्) पशु और इन्द्रियों के हितकारक सुख को (नु) शीघ्र (विदत्) प्राप्त होती है वैसे इस कर्म का सदा सेवन करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । मनुष्यों को यह योग्य है कि जैसी विद्या को पढ़ें वैसी ही कपट छल छोड़ कर सब मनुष्यों को पढ़ावें और उपदेश करें जिस से मनुष्य लोग सब सुखों को प्राप्त हों ॥ ८ ॥

आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः कृष्णानासो अमृतत्वाय गानुम् ।

महा महद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः ॥ ९ ॥

पदार्थ—जैसे (ये) जो (अमृतत्वाय) मोक्षदि सुख होने के लिये (गानुम्) भूमि के समान बोध के कोश को (कृष्णानासः) सिद्ध करते हुए विद्वान् लोग (महद्भिः) अतिमुक्त करने वाले गुणों के साथ (विधा) सब (स्वपत्यानि) उत्तम विद्यायुक्त पुत्रादिकों को (महा) बड़े बड़े गुणों से (धायसे) धारण के लिये (पृथिवी) भूमि के तुल्य (पुत्रैः) पुत्रों के साथ (माता) माता के समान (अदितिः) प्रकाशस्वरूप भूयं स्थूल पदार्थों में (वेः) व्याप्त करने वाले पक्षि के

समान (आतस्थुः) स्थित होते हैं वैसे मैं इस कर्म का (वितस्थे) विशेष करके ग्रहण करता हूँ ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को विद्वानों के समान अपने सन्तानों को विद्या शिक्षा से युक्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करना चाहिये ॥ ६ ॥

अधि श्रियं नि दंघुश्चास्मिन् दिवो यदक्षी अमृता अकृष्वन् ।

अधं क्षरन्ति सिन्धवो न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अरुपीरजानन् ॥१०॥

पदार्थ—जैसे (यत्) जो (अमृताः) मरण जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान् लोग (अस्मिन्) इस लोक में (श्रियम्) विद्या तथा राज्य के ऐश्वर्य की शोभा को (अधिनिदघुः) अधिक धारण (चास्मिन्) श्रेष्ठ व्यवहार (दिवः) प्रकाश और विज्ञान से (अक्षो) बाहर भीतर से देखने की विद्याओं को (अकृष्वन्) सिद्ध करते (सृष्टाः) उत्पन्न की हुई (सिन्धवः) नदियों के (न) समान (अध) अनन्तर सुखों को (क्षरन्ति) देते हैं (नीचीः) निरन्तर सेवन करने तथा (अरुपीः) प्रभात के समान सब सुख प्राप्त करने वाली विद्या और क्रिया को (प्राजानन्) अच्छा जानते हैं वैसे हैं (अग्ने) विद्वान् मनुष्य तू भी यथाशक्ति सब कामों को सिद्ध कर ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग यथायोग्य विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो और अविद्वानों का नहीं । तथा जैसे नदी सुखों के होने की हेतु होती है वैसे सब के लिये सुखों को उत्पन्न करो ॥ १० ॥

इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥

यह बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

परातर ऋषिः । अग्निदेवता । १ । २ । ४ । ५ । ७ । ९ । १० । निचत्त्रिष्टुप्
७ । ३ । ६ त्रिष्टुप् । ऋ विरिंद्त्रिष्टुप् । धेवतः स्वरः ॥

रथिर्न यः पितृवित्तो वयोधाः सुमणीतिश्चिदितुपो न शासुः ।

स्योन्शीरतिथिर्न प्रीणानो होतव सन्नं विधतो वि तारीत् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो विद्वान् (पितृवित्तः) पिता पिता-

महादि अध्यापको से प्रतीत विद्यायुक्त हुए (रयिः) धनसमूह के (न) समान (वपोषाः) जीवन को धारण करने (सुप्रणीतिः) उत्तम नीतियुक्त तथा (चिकितुषु) उत्तमविद्यावाले (शासुः) उपदेशक मनुष्य के (न) समान (स्योनशी.) विद्या धर्मों और पुरुषार्थयुक्त सुख में सोने (प्रीणानः) प्रसन्न तथा (अतिथिः) महाविद्वान् भ्रमण और उपदेश करने वाले परोपकारी मनुष्य के (न) समान (विघ्नतः) वा सब व्यवहारों को विघ्न करता है उस के (होतेव) देने लेने वाले (सवम) घर के तुल्य वर्तमान शरीर का (वितारीत्) सेवन और उस से उपकार लेके सब को देता है उसका नित्य सेवन और उससे परोपकार कराया करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । विद्याधर्मानुष्ठान विद्वानों का संग तथा उत्तम विचार के बिना किसी मनुष्य को विद्या और सुशिक्षा का साक्षात्कार पदार्थों का ज्ञान नहीं होता और निरन्तर भ्रमण करने वाले अतिथि विद्वानों के उपदेश के बिना कोई मनुष्य सन्देह रहित नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिये ॥ १ ॥

देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपाति वृजनानि विश्वा ।

पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत् ॥ २ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो (सविता) सूर्य (देवः) दिव्य गुण के (न) समान (सत्यमन्मा) सत्य को जनाने वा जानने वाला विद्वान् (क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म से (विश्वा) सब (वृजनानि) बलों की (निपाति) रक्षा करता है (पुरुप्रशस्तः) बहुतो में अति श्रेष्ठ (अमतिः) उत्तम स्वरूप के (न) समान (सत्य) अविनाशितस्वरूप (दिधिषाय्यः) धारण वा पोषण करने वाले (आत्मेव) आत्मा के समान (शेवः) सुखस्वरूप अध्यापक वा उपदेष्टा (भूत्) है उसका सेवन करके विद्या की उन्नति करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्य विद्वानों के सत्संग से सत्यविद्या बल सुख और सौन्दर्य आदि के प्राप्त होने को समर्थ हो सकते हैं इस से इन दोनों का सेवन निरन्तर करें ॥ २ ॥

देवो न यः पृथिवी विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा ।

पुरःसदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिञ्जुष्टैव नारी ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग (यः) जो (देवः) अच्छे सुखों का देने वाला परमेश्वर वा विद्वान् (पृथिवीम्) भूमि के समान (विश्वधायाः) विश्व को धारण करने वाले (हितमित्रः) मित्रों को धारण किये हुए (राजा) समस्त

आदि के अध्यक्ष के (न) समान (उपक्षेति) जानता वा निवास करता है तथा (पुर.सदः) प्रथम शत्रुओं को मारने वा युद्ध के जानने (शर्मसदः) सुख में स्थिर होने और (वीराः) युद्ध में शत्रुओं के फँकने वाले के (न) समान तथा (अनवद्या) विद्यासौन्दर्यादि शुद्धगुणयुक्त (नारी) नर की स्त्री (पतिजुष्टेव) जो कि पति की सेवा करने वाली उसके समान सुखों में निवास कराता है उसको सदा सेवन करो ॥ ३ ॥

भावायं—इम मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्य लोग परमेश्वर वा विद्वानों के साथ प्रेम प्रीति से वर्त्तने के बिना सब बल वा सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते इस से इन्हों के साथ सदा प्रीति करें ॥ ३ ॥

तं त्वा नरो दम् आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्त क्षितिषु ध्रुवासु ।

अधि द्युम्नं नि दंध्युर्भूर्य्यस्मिन् भवां विश्वायुर्धरुणो रयीणाम् ॥४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विज्ञान कराने वाले विद्वान् ! (रयीणाम्) विद्या और सब पृथिवी के राज्य के सिद्ध किये हुए धनों के (धरुणः) धारण करने वाले (विश्वायुः) सम्पूर्ण जीवन युक्त आप (अस्मिन्) इस मनुष्य जन्म वा जगत् में सहायकारी (भव) हजिये जो (भूरि) बहुत (द्युम्नम्) विद्याप्रकाशरूपी धन और कीर्ति को धारण करते हो (तम्) उन (निर्य्यम्) निरन्तर (इद्धम्) प्रदीप्त (त्वा) आप को (ध्रुवासु) दृढ़ (क्षितिषु) भूमियों में जो (नरः) नयन करने वाले सब मनुष्य (अधिनिदधुः) धारण करें और (दमे) शान्तियुक्त घर में (आसचन्त) सेवन करें उन का सेवन नित्य किया करो ॥ ४ ॥

भावायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस जगदीश्वर ने अनेक पदार्थों को रच कर धारण किये हैं और जिस विद्वान् ने जाने हैं उस की उपासना वा सत्सग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता ऐसा जानो ॥ ४ ॥

वि पृक्षो अग्ने मघवानो अश्रुर्वि सूरयो ददतो विश्वमायुः ।

सनेम वाजं समिथेप्वर्यो भागं देवेषु श्रवंसे दधानाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सुसम्बरूप विद्वान् आपके उपदेश से जैसे (अर्य्यः) स्वामी वा वैश्य (भागम्) सेवनीय पदार्थों के समान (मघवानः) सत्कारयुक्त धन वाले (ददतः) दानशील (सूरयः) मेघादि लोग (समिथेषु) संग्रामों तथा (देवेषु) विद्वान् वा दिव्यगुणों में (वाजम्) विज्ञान को (दधानाः) धारण करते हुए (अश्रते) श्रवण करने योग्य कीर्ति के लिये (पृक्षः) अत्युत्तम अन्न और (विश्वम्) सब (प्रायुः) जीवन को (द्यश्रुः) विशेष करके भोगें वा (विसनेम) विशेष कर के सेवन करें वैसे हम भी किया करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य ईश्वर और विद्वानों के सहाय और अपने पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं अन्यथा नहीं ॥ ५ ॥

ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूधनीः पीपयन्त द्युभक्ताः ।

परावतः सुमतिं भिक्षमाणा वि सिन्धवः समया सस्रद्रिम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (वावशानाः) अत्यन्त शोभायमान (स्मदूधीः) बहुत दूध देने वाली (धेनवः) गायें (पीपयन्त) दूध आदि से बढ़ाती हैं जैसे (द्युभक्ताः) प्रकाश से भिन्न भिन्न किरणों (परावतः) दूर देश से (अद्रिम्) मेघ को (समया) समय पर वर्षाते हैं (सिन्धवः) नदिया (सस्रुः) बहती हैं वैसे तुम (सुमतिम्) उत्तम विज्ञान को (भिक्षमाणाः) जिज्ञासा से (वि) विशेष जान कर अन्य मनुष्यों के लिये विद्या और मुशिक्षा पूर्वक (ऋतस्य हि) मेघ से उत्पन्न हुए जल के समान सदा ही वर्षा करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे यज्ञ से सम्यक् प्रकार शोधा हुआ जल शक्ति को बढ़ाने वाला हो कर विज्ञान को बढ़ाता है वैसे ही धर्मात्मा विद्वान् हों ॥ ६ ॥

त्वे अग्ने सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवां दधिरे यज्ञियांसः ।

नक्ता च चक्रुरप्सा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पढ़ाने हारे विद्वान् ! जो (दिवि) प्रकाशस्वरूप (त्वे) आप के समीप स्थित हुए (भिक्षमाणाः) विद्याओं ही की भिक्षा करने वाले (यज्ञियांसः) अध्ययनरूप कर्मचतुर विद्वान् लोग (सुमतिम्) उत्तम बुद्धि को (दधिरे) धारण करते तथा (श्रवाः) श्रवण वा श्रवण को (संधुः) धारण करते हैं (नक्ता) रात्री (च) और (उवसा) दिन के साय (कृष्णम्) श्याम (अरुणम्) लाल (वर्णम्) वर्णों को (च) तथा इन से भिन्न वर्णों से युक्त पदार्थों को धारण करते हैं (च) और (विरूपे) विरुद्ध रूपों का विज्ञान (चक्रुः) करते हैं वे सुखी होने हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—परमेश्वर की सृष्टि के विज्ञान के बिना कोई मनुष्य पूर्ण विद्वान् होने को समर्थ नहीं होता । जैसे रात्री दिवस भिन्न भिन्न रूप वाले हैं वैसे ही अनुकूल और विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सब पदार्थों को जान के उपयोग में लें ॥ ७ ॥

यान् राये मर्तान्सुपूर्दो अग्ने ते स्याम मघवानो वयं च ।

छायेव विश्वं भुवनं सिसक्ष्यापप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) जगदीश्वर ! जो आप (यान्) जिन (सुसूदः) क्षय वृद्धि धर्मयुक्त (मर्तान्) मनुष्यों को (राये) विद्यादि धन के लिये (सिसक्षि) सयुक्त करते हो (ते) वे (वयम्) हम लोग (मघवानः) प्रशंसा योग्य धन वाले (स्याम) हों (च) और जो आप (छायेव) शरीरों की छाया के समान (विद्वम्) सब (भुवनम्) जगत् और (रोदसी) आकाश पृथिवी और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष को (आप्रिवान्) पूर्ण करने वाले हो उन आप की सब लोग उपासना करें ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और अपने पुरुषार्थ से आप विद्यादि धन वाले होकर सब मनुष्यों को भी करें ॥ ८ ॥

अर्वंद्भिरग्ने अर्वतो नृभिर्नृन् वीरैर्वीरान् वनुयामा त्वोताः ।

ईशानासः पितृवित्तस्य रायो वि सूरयः शतहिमा नो अशुः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब सुखों को प्राप्त कराने वाले परमेश्वर ! आप से (त्वोताः) रक्षित हम लोग (अर्वंद्भिः) प्रशंसा योग्य घोड़ों से (अर्वतः) घोड़ों को (नृभिः) विद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त मनुष्यों से (नृन्) शिक्षा धर्मवले मनुष्यों और (वीरैः) शौर्यादियुक्त दूरवीरों से (वीरान्) दूरता आदि गुण वाले दूरवीरों की प्राप्ति (वनुयाम) होने को चाहें और याचना करें । आप की कृपा से (पितृवित्तस्य) पिता के भोगे हुए (रायः) धन के (ईशानासः) समर्थ स्वामी हम लोग हों और (सूरयः) मेघावी विद्वान् (नः) हम लोगों को (शतहिमा) सौ हेमन्त ऋतु पर्यन्त (अशुः) प्राप्त होते रहें ॥ ९ ॥

भावार्थ—मनुष्य लोग ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वर्तने और अपने पुरुषार्थ के विना उत्तम विद्या और पदार्थों के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते इस से इस का सदा अनुष्ठान कराना उचित है ॥ ९ ॥

एता तै अग्र उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च ।

शक्रेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवमक्तं दधानाः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (वेधः) सब के अन्तःकरण में रहने से सब को बुद्धिद्वय करने (अग्ने) विज्ञान के देने वाले जगदीश्वर (ते) आप की कृपा से (एता)

(उचयानि) वेदवचन हम लोगों के (मनसे) मन (च) और (हृदे) आत्मा के लिये (जुष्टानि) सेवन किये हुए प्रोतिकारक (सन्तु) होवें वे (ते) आपके सम्बन्ध से (यमम्) नियम करने (देवभक्तम्) विद्वानों ने सेवन किये हुए (श्रवः) श्रवण को (दधानाः) धारण करते हुए (सुधुरः) उत्तम पदार्थों के धारण करने वाले हम लोग (रायः) धनो के प्राप्त होने को (अधि शक्रेम) समर्थ हों ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि आप सब सुखों को प्राप्त होकर और सभी के लिये प्राप्त करावें ॥ १० ॥

इस सूक्त में ईश्वर अग्नि विद्वान् और सूर्य के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्वसूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी उचित है ॥

यह तिहत्तरवां सूक्त पूरा हुआ ॥

राहगणो मोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । २ । ८ । ६ निचूद्गायत्री ३ ।
५ । ६ गायत्री । ४ । ७ विराद्गायत्री च छन्दः । यद्भुजः स्वरः ॥

उपप्रयन्तों अध्वरं मन्त्रं वोचेमाश्रये । आरे अस्मे च शृण्वते ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (उपप्रयन्तः) समीप प्राप्त होने वाले हम लोग इस (अस्मे) हम लोगों के (आरे) दूर (च) और समीप में (शृण्वते) श्रवण करते हुए (अग्नये) परमेश्वर के लिये (अध्वरम्) हिसारहित (मन्त्रम्) विचार को निरन्तर (वोचेम्) उपदेश करें वैसे तुम भी किया करो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि बाहर भीतर व्याप्त होके हम लोगों के दूर समीप व्यवहार के कर्मों को जानते हुए परमात्मा को जान कर अघर्म से अलग हो कर सत्य धर्म का सेवन कर के आनन्द युक्त रहे ॥ १ ॥

यः स्नीहितीषु पूष्यः संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्वाशुषे गयम् ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (पूष्यः) पूषंज विद्वान् लोगों ने साक्षात्कार किये हुए जगदीश्वर (संजग्मानासु) एक दूसरे के सङ्ग चलती हुई (स्नीहितीषु) स्नेह करने वाली (कृष्टिषु) मनुष्य भादि प्रजा में (वाशुषे) विद्यादि सुभ गुण देने वाले के लिये (गयम्) धन को (अरक्षत्) रक्षा करता है उस (अग्नये) ईश्वर के लिये (अध्वरम्) हिसारहित (मन्त्रम्) विचार को हम लोग (वोचेम) कहें वैसे तुम भी कहा करो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। पूर्व मन्त्र से (अग्नेये) (अध्वरम्) (मन्त्रम्) (वोचेम) इन चार पदों की अनुवृत्ति आती है। प्रजा में रहनेवाले किसी जीव की परमेश्वर के बिना रक्षा और सुख नहीं हो सकता इस से सब मनुष्यों को उचित है कि इस का सेवन सर्वदा करें ॥ २ ॥

उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि । धनञ्जयो रणे रणे ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (रणे रणे) युद्ध युद्ध में (धनञ्जयः) धन से जिताने वाला (वृत्रहा) मेघ को नष्ट करने वाले सूर्य के समान (अग्निः) परमेश्वर (वायुपे) विद्या शुभ गुणों के दान करने वाले मनुष्य के लिये (गयम्) धन को (उदजाँन) उत्पन्न करता है (उत) और भी जिसका विद्वान् लोग उपदेश करते हैं (जन्तवः) सब मनुष्य (अध्वरम्) हिंसारहित (मन्त्रम्) उसी के विचार को (उतब्रुवन्तु) परस्पर उपदेश करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो तुम जिसके आश्रय से शत्रुओं के पराजय द्वारा अपने विजय से राज्य धनों की प्राप्ति होती है उस परमेश्वर का नित्य सेवन किया करो ॥ ३ ॥

यस्य दूतो असि क्षये वेपि हव्यानि वीतये । दस्मत्कृणोप्यध्वरम् ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वान् आप (यस्य) जिस मनुष्य के (वीतये) विज्ञान के लिये अग्नि के तुल्य (दूतः) दुःख नाश करने वाले (असि) हैं (क्षये) घर में (हव्यानि) हवन करने योग्य उत्तम द्रव्यगुणकर्मों को (वेपि) प्राप्त वा उत्पन्न करते हो (दस्मत्) दुःख नाश करने वाले (अध्वरम्) अग्निहोत्रादि यज्ञ के समान विद्याविज्ञान को बढ़ाने वाले यज्ञ को (कृणोपि) सिद्ध करते हो उसका सब मनुष्य सेवन करें ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जिस मनुष्य ने परमेश्वर के समान विद्वान् पढ़ाने और उपदेश करने वाले की चाहना की है उसको कभी दुःख नहीं होता ॥ ४ ॥

तमित्सुहृद्यमङ्गिरः सुदेवं संहसो यदो । जना आहुः सुवर्हिपम् ॥५॥

पदार्थ—हे (अङ्गिरः) ऋद्धों के रस रूप (संहसः) बल के (यदो) पुत्ररूप विद्वान् मनुष्य जिस तुम्हें को विजुती के तुल्य (सुदेवम्) दिव्यगुणों के देने (सुवर्हिपम्) विज्ञानपुत्र (सुहृद्यम्) उत्तम ग्रहण करने वाले आप को (जनाः)

विद्वान् लोग (आद्भः) कहते हैं (तम्) उनको (इत्) ही हम लोग सेवन करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सङ्ग से पदार्थविद्या को जान और सम्यक् परीक्षा करके अन्य मनुष्यों को जनावें ॥ ५ ॥

आ च वहांसि ताँ इह देवाँ उप प्रशस्तये । हव्या सुश्वन्द्र वीतये ॥६॥

पदार्थ—हे (मुश्चन्द्र) अर्द्धे आनन्द के देने वाले विद्वान् आप (इह) इस संसार में (प्रशस्तये) प्रशंसा (च) और (वीतये) सुखों की प्राप्ति के लिये जिन (हव्या) ग्रहण के योग्य (देवान्) दिव्य गुणों वा विद्वानों को (उपावहांसि) समीप मे सब प्रकार प्राप्त हों (तान्) उन आप को हम लोग प्राप्त हों ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब तक मनुष्य परमेश्वर के जानने के लिये धर्मात्मा विद्वान् पुरुषों से शिक्षा और अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेने में ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करते तब तक पूर्ण विद्या को प्राप्त कभी नहीं हो सकते ॥ ६ ॥

न योरुपद्भिरश्व्यः शृण्वे रथस्य कच्चन । यदग्ने यासि द्रुत्यम् ॥७॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान् आप जैसे (उपद्भिः) अत्यन्त शब्द करने (अश्व्यः) शीघ्र चलने वाले यानों में अत्यन्त वेग-कारक (यत्) जिस अग्नियुक्त और (योः) चलने चलाने वाले (रथस्य) विमानादि यानसमूह के बीच स्थिर होके (द्रुत्यम्) द्रुत के तुल्य अपने कर्म को (यासि) प्राप्त होते हो मैं उस अग्नि के समीप और शब्दों को (कच्चन) कभी (न) नहीं (शृण्वे) सुनता (किन्तु) प्राप्त होता हूँ वृ भी नहीं सुन सकता परन्तु प्राप्त हो सकता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए यान और यन्त्रादिकों में युक्त अत्यन्त गमन कराने वाले अग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन सकते ॥ ७ ॥

त्वोतो वाज्यह्वयोऽभि पूर्वस्मादपरः । प्र दाश्वा अग्ने अस्थात् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्यायुक्त जैसे (अह्वयः) शीघ्रयान मार्गों को प्राप्त कराने वाले अग्नि आदि (अपरः) और भिन्न देश वा भिन्न वारीगर (त्वोतः)

आप से संगम को प्राप्त हुआ (वाजी) प्रशंसा के योग्य वेगवाला (दासवान्) दाता (पूर्वस्मात्) पहले स्थान से (अभि) सम्पुत्र (प्रास्यात्) देशान्तर को चलाने वाला होता है जैसे अन्य मन आदि पदार्थ भी हैं ऐसा तू जान ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि शिल्पविद्यासिद्ध यन्त्रों के बिना अग्नि यानों का चलाने वाला नहीं होता ॥ ८ ॥

उत द्युमत्सुवीर्यं बृहदग्ने विवाससि । देवेभ्यो देव दाशुपे ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (देव) दिव्य गुण कर्म और स्वभाव वाला (अग्ने) अग्नि-वत् प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वान् तू (दाशुपे) देने के स्वभाव वाले कार्यो के अध्यक्ष (उत) अथवा (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (द्युमत्) अच्छे प्रकाश वाले (बृहत्) बड़े (सुवीर्यम्) अच्छे पराक्रम को (विवाससि) सेवन करता है जैसे हम भी उस का सेवन करें ॥ ९ ॥

भाषार्थ—जो कार्यों के स्वामी हों उन विद्वानों के सकाश से विद्या और पुरुषार्थ करके विद्वान् तथा भृत्यों को बड़े बड़े उपकारों का ग्रहण करना चाहिये ॥ ९ ॥

इस सूक्त में ईश्वर विद्वान् और विद्युत् अग्नि के गुणों का वर्णन हाने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त की सङ्गति है ॥

यह चौहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ।

राहगणो गोतम ऋषिः अग्निदेवता । १ गायत्री । २ । ४ । ५ निचुद्गायत्री ।
३ विराट् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

जुपस्व सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम् । हृष्या जुह्वान आसनि ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् (आसनि) अपने मुख में (हृष्या) भोजन करने योग्य पदार्थों को (जुह्वानः) खाने वाले आप जो विद्वानों का (सप्रथस्तमम्) अति-विस्तारयुक्त (देवप्सरस्तमम्) विद्वानों को अत्यन्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार वा (वचः) वचन है (तम्) उस को (जुपस्व) सेवन करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य युक्तिपूर्वक भोजन, पान और चेष्टाओं से युक्त ग्रहणकारी हों वे शरीर और आत्मा के मुख को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अथा ते अङ्गिरस्तमग्ने वेधस्तम प्रियम् । वोचेम ब्रह्म सानसि ॥२॥

पदार्थ—हे (अङ्गिरस्तम) सब विद्याओं के जानने और (वेधस्तम) अत्यन्त धारण करने वाले (अग्ने) विद्वान् जैसे हम लोग वेदों को पढ़ के (अय) इस के पीछे (ते) तुम्हें (सानसि) सदा से वर्तमान (प्रियम्) प्रीतिकारक (ब्रह्म) चारों वेदों का (वोचेम) उपदेश करें वैसे ही तू कर ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वेदादि सत्यशास्त्रों के उपदेश के बिना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत् अग्नि आदि पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता ॥ २ ॥

कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥३॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वन् ! (जनानाम्) मनुष्यों के धीच (ते) आप का (कः) कौन मनुष्य (ह) निश्चय करके (जामिः) जानने वाला है (कः) कौन (दाश्वध्वरः) दान देने और रक्षा करने वाला है तू (कः) कौन है और (कस्मिन्) किस में (श्रितः) आश्रित (असि) है इस सब बात का उत्तर दे ॥ ३ ॥

भावार्थ—बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेश्वर और अग्न्यादि पदार्थों को ठीक ठीक जाने और जनावे क्योंकि ये दोनों अत्यन्त आश्चर्य्य गुण कर्म और स्वभाव वाले हैं ॥ ३ ॥

त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य ईडयः ॥४॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पण्डित जिस धारण (जनानाम्) मनुष्यों को (जामिः) जल के तुल्य मुख देने वाले (मित्रः) सब के मित्र (प्रियः) कामना को पूर्ण करने वाले योग्य विद्वान् (स्वम्) आप (सखिभ्यः) सब के मित्र मनुष्यों को (ईडयः) स्तुति करने योग्य (सखा) मित्र हो इसी से सब को सेवन योग्य विद्वान् (असि) हो ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उस परमेश्वर और उस विद्वान् मनुष्य की सेवा वशों नहीं करना चाहिये कि जो संसार में विद्यादि शुभ गुण और सब को मुख देता है ॥ ४ ॥

यजां नो मित्रावरुणा यजां देवा ऋत वृहत् । अग्ने यक्षि स्वं दमम् ॥५॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान्मनुष्य त्रिम धारण (स्वम्) आप घाने (दमम्) उत्तम स्वभावधरणी घर को (यक्षि) प्राप्त होते हैं इन्हीं से

(नः) हमारे लिये (मित्रावरुणा) बल और पराक्रम के करने वाले प्राण और उदान को (यज) अरोग कीजिये (बृहन्) बड़े बड़े विद्यादि-गुणयुक्त (ऋतम्) सत्य विज्ञान को (यज) प्रकाशित कीजिये ॥ ५ ॥

भावायं—जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिये न्याय आदि शुभ गुण देने का स्वभाव है वैसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना चाहिये ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर अग्नि और विद्वान् के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ।

यह पञ्चहत्तरवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ३ । ४ निचृत्त्रिष्टुप् । २ । ५
रिविराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

का त उपैतिर्भनसो वराय भुवदग्ने शन्तमा का मनीषा ।

को वा यज्ञैः परि दक्षं त आप केन वा ते मनसा दाशेम ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) शान्ति के देने वाले विद्वान् मनुष्य ! (ते) तुम्हें अति श्रेष्ठ विद्वान् की (का) कौन (उपैतिः) सुखों को प्राप्त करने वाली नीति (मनसः) चित्त की (वराय) श्रेष्ठता के लिये (भुवत्) होती है (का) कौन (शन्तमा) सुख को प्राप्त करने वाली (मनीषा) बुद्धि होती है (कः) कौन मनुष्य (वा) निश्चय करके (ते) आपके (दक्षम्) बल को (यज्ञैः) पढ़ने पढ़ाने आदि यज्ञों को करके (परि) सब घोर से (आप) प्राप्त होता है (वा) अथवा हम लोग (केन) किस प्रकार के (मनसा) मन से (ते) आप के लिये चया (दाशेम) देवें ॥ १ ॥

भावायं—मनुष्यों को परमेश्वर और विद्वान् की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमात्मन् वा विद्वान् पुरुष ! आप कृपा करके हमारी बुद्धि के लिये श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिये जिस से हम लोग आप को जान और प्राप्त हो के सुखी हों ॥ १ ॥

एवाग्र इह होता नि पीदाद्व्यः सु पुंरप्ता भवा नः ।

अवंतां त्वा रोदसी विश्वमिन्ये यज्ञां महे सीमनसाय देवान् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब के उपहार करने वाले विद्वान् ! (अद्व्यः)

ग्रहिसक हम लोगों को सेवा करने योग्य आप (इह) इस संसार में (होता) देने वाले (नः) हम लोगों को (आ, इहि) प्राप्त हूजिये (सु) अच्छे प्रकार (नि) नित्य (सीद) ज्ञान दीजिये (पुर एता) पहिले प्राप्त करने वाले (भव) हूजिये जिस (त्वा) आप को (विश्वमिन्वे) सब संसार को तृप्त करने वाले (रोदसी) विद्याप्रकाश और भूगोल का राज्य भ्रथवा आकाश और पृथिवी (भ्रवताम्) प्राप्त हों सो आप (महे) बड़े (सोमनसाय) मन का वैरभाव छुड़ाने के लिये (देवान्) विद्वान् दिव्य गुणों को स्वात्मा मे (यज) सगत कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—इस प्रकार सत्यभाव से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और सेवा किया हुआ धर्मात्मा विद्वान् सब सुख मनुष्यों को देता है ॥ २ ॥

प्र सु विश्वांरक्षसो धक्ष्यं भवा यज्ञानामभिज्ञस्तिपावा ।

अथा वंह सोमपति हरिभ्यामातिथ्यमस्मै चकृमा सुदान्वं ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (भ्राने) दुष्टों को शिक्षा करने वाले सभाध्यक्ष जिस प्रकार आप (विश्वान्) सब (रक्षसः) दुष्ट मनुष्यों वा दोषों वा (प्र) अच्छे प्रकार (धक्षि) नाश करते हैं इसी कारण (यज्ञानाम्) जो जानने योग्य कारीगरी है उन के साधकों की (अभिज्ञस्तिपावा) हिंसा से रक्षा करने वाले (सु) अच्छे प्रकार (भव) हूजिये जैसे सूर्य (हरिभ्याम्) धारण और आवर्पण से सब सुखों को प्राप्त करता है वैसे (सोमपतिम्) ऐश्वर्यों के स्वामी को (आवह) प्राप्त हूजिये (अथ) इसके पीछे (अस्मै) इस (सुदान्वे) विद्या विज्ञान अच्छी शिक्षा राज्यादि धनों के देने वाले आप के लिये हम लोग (आतिथ्यम्) सत्कार (चकृम) करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे ईश्वर ने जगत् में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिये हैं वैसे मनुष्य जो उत्तम विद्या और शिक्षा देवे उसी का सत्कार करें अन्य का नहीं ॥ ३ ॥

भजावता वचसा वहिरासा च हुवे नि च सत्सीह देवैः ।

वेपि होत्रमुत पोत्रं यजत्र वोधि प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (यजत्र) दाता (वह्निः) सुखों को प्राप्त कराने वाले तू (इह) इस संसार में (देवैः) विद्वानों के साथ (सत्सि) सभा में (भजावता) प्रजा की समन्ति के धनुकूल (वचसा) वचनों से (वोधि) बोध कराता है । जिस से (होत्रम्) हवन करने योग्य (य) और (पोत्रम्) पवित्र करने वाले वस्तुओं को (उत) भी (नि) निरन्तर (वेपि) प्राप्त होता है (जनितः) सुखोत्पन्न करने वाले (प्रयन्तः) प्रयत्न से तू जैसे (वसूनाम्) पृथिव्यादि पदार्थों का जानने

चला है वैसे मैं (आसा) मुख से तेरी (च) ग्रन्थ विद्वानों की भी (आहुवे) स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर और धार्मिक विद्वानों के सहाय और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हों ॥ ४ ॥

यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवाँ अयजः कविभिः कविः सन् ।

एवा होतः सत्यतर त्वमग्नाग्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (सत्यतर) अतिशय सत्याचारनिष्ठ (होतः) सत्यग्रहण करने हारे दाता (अग्ने) विद्वान् (यथा) जैसे कोई धार्मिक विद्वान् अथवा विचार्यी (विप्रस्य) बुद्धिमान् अध्यापक विद्वान् (मनुषः) मनुष्य के अनुकूल हो के सब का सुखदायक होता है वैसे (एव) ही (त्वम्) तू (अद्य) इसी समय (कविभिः) पूर्ण विद्यायुक्त बहुदर्शी विद्वानों के साथ (कविः) विद्वान् बहुदर्शी (सन्) हो के जिन (हविर्भिः) ग्रहण करने योग्य गुण कर्म स्वभावों के साथ (देवान्) विद्वान् और दिव्य गुणों को (अयजः) प्राप्त होता है उस (मन्द्रया) आनन्द करने हारी (जुह्वा) दान क्रिया से हम को (यजस्व) प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओं को प्राप्त सब का उपकारक हो सब प्राणियों को सुख दे सब मनुष्यों को विद्वान् करके आनन्दित होता है वैसे ही आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान् धार्मिक होता है ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर और विद्वान् के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह छहत्तरवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहण्यो गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । १ निचृत्पृष्टिदृष्टिः । पञ्चमः स्वरः । २ निचृत्पृष्टिप् ३—५ विराद् पृष्टिप् एन्दः । धैवतः स्वरः ॥

कथा दाशेमाग्नये कास्मिं देवजुष्टोच्यते भामिने गीः ।

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के साथ होते हैं वैसे (यः) जो (मर्त्येषु) मरणधम्मंयुक्त शरीरादि में (अमृतः) मृत्युरहित (ऋतावा) सत्य गुण कर्म स्वभाव युक्त (होता) दाता और ग्रहण करने हारा (यजिष्ठः) अत्यन्त

सत्संगी (देवान्) दिव्य गुण वा दिव्य पदार्थों वा विद्वानों को (कृणोति) करता है (अस्मि) इस उपदेशक (भामिने) दुष्टों पर क्रोधकारक (अग्नये) सत्यासत्य जनाने हारे के लिये (का) कौन (कथा) किस हेतु से (देवबुष्टा) विद्वानों ने सेवी हुई (गीः) वाणी (उच्यते) कही है उस (इत्) ही को (दाशेम) विद्या देवों वैसे तुम भी किया करो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान् ईश्वर की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त होता है वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥

यो अंध्वरेषु शन्तम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम् ।

अग्निर्द्वेर्मर्त्तीय देवान्त्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥ २ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग (य) जो (अग्निः) विज्ञानस्वरूप परमेश्वर वा विद्वान् (अंध्वरेषु) सदैव ग्रहण करने योग्य यज्ञों में (शन्तमः) अत्यन्त आनन्द को देने हारा तथा (ऋतावा) शुभ गुण कर्म और स्वभाव से सत्य है (होता) सब जगत् और विज्ञान का देने वाला है तथा (यत्) जो (मर्त्तीय) मनुष्य के लिये (देवान्) विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुणों को (बोधाति) अच्छे प्रकार जाने (च) और (यजाति) सगत करे इसलिये (तम् उ) उसी परमेश्वर वा विद्वान् को (नमोभिः) नमस्कार वा अन्नो से प्रसन्न (आकृणुध्वम्) करो ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य के बिना मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का न करना चाहिये ॥ २ ॥

स हि ऋतुः स मर्यः स सायुर्मित्रो न भूदद्भुतस्य रथीः ।

तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप ध्रुवते दस्ममारीः ॥ ३ ॥

पदायं—(देवयन्तीः) कामनायुक्त (आरीः) ज्ञानवाली (विशः) प्रजा (मेधेषु) पढ़ने पढ़ाने और संग्राम आदि यज्ञों में (तम्) उस (दस्मम्) दुःख नाश करने वाले को सम्भाष्यक्ष मान कर (प्रथमम्) सब से उत्तम (उपध्रुवते) कहती है कि जो (मित्रः) सब का मित्र (न) जैसा (भूत्) हो (सः) (हि) वही सब प्रकार (ध्रुतुः) बुद्धि और सुकर्म से युक्त (सः) वही (मर्यः) मनुष्यपन का रखने वाला और (सः) वही (सायुः) सबका उपकार करने तथा श्रेष्ठ मार्ग में चलने वाला विद्वान् (अद्भुतस्य) आश्चर्यकर्मों से युक्त सेना का (रथीः) उत्तम रथ वाला रथी होवे ॥ ३ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि जो सब से अधिक गुण कर्म और स्वभाव तथा सब का उपकार करने वाला सज्जन मनुष्य है उसी को सभाध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने अर्थात् किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देवें किन्तु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके आधीन राज्य के सब काम रक्खें ॥ ३ ॥

स नो नृणां नृतमो रिशादा अग्निर्गिरोऽवसा वेतु धीतिम् ।

तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाजप्रसूता इपयन्त मन्म ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (नः) हमारे (नृणाम्) मनुष्यों के बीच (नृतमः) अत्यन्त उत्तम मनुष्य (अग्निः) पावक के तुल्य अधिक ज्ञान प्रकाश वाला (अवसा) रक्षण आदि से (गिरः) बारी और (धीतिम्) धारणा को चाहता है (सः) वह मनुष्य हमारे बीच में सभाध्यक्ष के अधिकार को (वेतु) प्राप्त हो जो (नृणाम्) मनुष्यों में (रिशादाः) शत्रुओं को नष्ट करने हारे (वाजप्रसूताः) विज्ञान आदि गुणों से शोभायमान (शविष्ठाः) अत्यन्त बलवान् (मघवानः) प्रसन्नित धनवाले (तना) विस्तृत धनो की और (मन्म) विज्ञान (च) विद्या आदि अच्छे अच्छे गुणों की (इपयन्त) इच्छा करते हैं । इसी से हमारी सभा में वे लोग समासद् हों ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि अत्युत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बना के राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवर्ति राज्य की शिक्षा करें इस के बिना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोक्त कर्म का अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिये ॥ ४ ॥

एवाग्निर्गोतमेभिर्ऋतावा विप्रैभिरस्तोष्ट जातवेदाः ।

स एषु द्युम्नं पीपयत्स वाजं स पुष्टिं याति जोपमा चिकित्वान् ॥५॥

पदार्थ—(गोतमेभिः) अत्यन्त स्तुति करने वाले (विप्रैभिः) बुद्धिमान् लोगों से जो (जातवेदाः) ज्ञान और प्राप्त होने वाला (ऋतावा) सत्य हैं गुण कर्म और स्वभाव जिस के (अग्निः) वह ईश्वर स्तुति किया जाता और (अस्तोष्ट) जिस की विद्वान् स्तुति करता है (एष) वही (एषु) इन धार्मिक विद्वानों में (चिकित्वान्) ज्ञान वाला (द्युम्नम्) विद्या के प्रकाश को प्राप्त होता है (सः) यह (वाजम्) उत्तम अन्नादि पदार्थों को (पीपयत्) प्राप्त कराता और (सः) वही (जोपम्) प्रसन्नता और (पुष्टिम्) धातुओं की समता को (या याति) प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भावाय—मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उन की सभा में रह कर उन से विद्या और शिक्षा को प्राप्त हो के सुखों का सेवन करें ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर विद्वान् और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥

॥ यह सतहत्तरवां सक्त समाप्त हुआ ॥

राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निदेवता गायत्री छन्दः । षड्ज. स्वरः ॥

अभि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे । द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥१॥

पदार्थ—हे (जातवेदः) पदार्थों के जानने वाले (विचर्षणे) सब से प्रथम देखने योग्य परमेश्वर ! आप की जैसे (गोतमाः) अत्यन्त स्तुति करने वाले (द्युम्नैः) धन और विमानादिक गुणो तथा (गिरा) उत्तम वाणियों के साथ (अभि) चारो ओर से स्तुति करते हैं और जैसे हम लोग (अभि, प्रणोनुमः) अत्यन्त नम्र हो के (त्वा) आप की प्रशंसा करते हैं वैसे सब मनुष्य करें ॥ १ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का सङ्ग करके विद्या का विचार करें ॥ १ ॥

तमुं त्वा गोतमो गिरा रायस्क्रामो दुवस्यति । द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥२॥

पदार्थ—हे धनपते (रायस्क्रामः) धन की इच्छा करने वाला (गोतमः) विद्वान् मनुष्य (गिरा) वाणी से (त्वा) तेरी (दुवस्यति) सेवा करता है वैसे (तम् उ) उसी प्राण की (द्युम्नैः) श्रेष्ठ कीर्ति से सह वर्तमान हम लोग (अभि) सब ओर से (प्रणोनुमः) प्रति प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को ऐसा विचार अपने मन में सदैव रखना चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और विद्वान् मनुष्य के संग के बिना हम लोगों की धन की कामना पूरी कभी नहीं हो सकती ॥ २ ॥

तमुं त्वा वाजसातममङ्गिरस्वद्ध्वामहे । द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् (द्युम्नैः) पुण्यरूपी कीर्तियों के साथ जिस (वाजसातमम्) प्रतिप्रसंसित शोधों से युक्त विद्वान् की ओर (त्वा) आप की हम लोग

(हवामहे) स्तुति करें (उ) अच्छे प्रकार (अङ्गिरस्वत्) प्रशंसित प्राण के समान (अभि) सब ओर से (प्रणोनुमः) सत्कार करते हैं सो तुम (तम्) उसी की स्तुति और प्रणाम किया करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वान् को उक्त प्रकार के सत्कार से सन्तुष्ट करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो ॥ ३ ॥

तमुं त्वा वृत्रहन्तमं यो दस्यूरवधुनुपे । द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! (यः) जो (स्वम्) तू (दस्युन्) महादुष्ट डाकुओं की (अवधुनुपे) कंपा के नष्ट करता है (तम्) उसी (वृत्रहन्तमम्) भेष वपनि वाले सूर्य के समान (त्वा) तेरी (द्युम्नैः) कीर्तिकारी शस्त्रों के सहित हम लोग (अभि) सम्मुख होके (प्रणोनुमः) सब प्रकार स्तुति करें ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस का कोई शत्रु न हो ऐसा विद्वान् सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रुओं को परास्त कर सके उसकी सदैव सेवा करो ॥ ४ ॥

अवोचाम् रहृगणा अग्नये मधुमद्वचः । द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् लोगो ! (रहृगणाः) अधमंयुक्त पापियो के समूह के त्याग करने वाले तुम जैसे (द्युम्नैः) उत्तम कीर्ति के साथ वर्तमान (अग्नये) विद्वान् के लिये (मधुमत्) मिष्ट (वचः) वचन बोलते हो वैसे हम भी (अवोचाम्) बोला करें । जैसे हम लोग उस की (अभि प्रणोनुमः) नमस्कारादि से प्रसन्न करते हैं वैसे तुम भी किया करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को अत्यावश्यक है कि धर्मयुक्त कीर्ति वाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करें अन्य की नहीं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह अठहत्तरवां सूक्त पूरा हुआ ॥

राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निदेवता । १ विराट् त्रिष्टुप् । २ । ३ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ आण्ड्युंणिक् । ५ । ६ निचृदाण्ड्युंणिक् छन्दः । ऋषयः स्वरः । ७ । ८ । १० । ११ निचृद्गायत्री । ९ । १२ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

हिरण्यकेशो रजसो विसारेऽह्रिधुनिर्वातइव ध्रजिमान् ।

शुचिभ्राजा उपसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे कुमारि ब्रह्मचर्ययुक्त कन्या लोगो ! (रजसः) ऐश्वर्य के (विसारे) स्थिरता मे (हिरण्यकेशः) हिरण्य सुवर्णवत् वा प्रकाशवत् न्याय के प्रचार करने वाले (धुनिः) शत्रुओं को कपाने वाले (अहिः) मेघ के समान (ध्रजिमान्) शीघ्र चलने वाले (घात इव) वायु के तुल्य (उपसः) प्रातःकाल के समान (शुचिभ्राजा) पवित्र विद्याविज्ञान से युक्त (नवेदाः) अविद्या का निषेध करने वाली विद्यायुक्त (यशस्वती) उत्तम कीर्तियुक्त (अपस्युवः) प्रशस्त कर्म करने वाली के (न) समान तुम (सत्याः) सत्य गुण कर्म स्वभाव वाली हो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो कन्या लोग चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्यं सेवन और जितेन्द्रिय होकर छः अङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । उपाङ्ग अर्थात् मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त तथा आयुर्वेद अर्थात् वैद्यक विद्या आदि को पढती हैं वे सब संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा करने वाली होती हैं ॥ १ ॥

आ ते सुपर्णा अमिनन्त एवैः कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम् ।

शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यभ्रा ॥ २ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! आप जैसे (सुपर्णाः) किररों (आमिनन्त) सब ओर से वर्षा को प्रेरणा करती हैं (एवैः) प्राप्त होने वाले गुरों से सहित (कृष्णः) आरपण करता (वृषभः) वर्षाने वाला सूर्य (इवम्) जल को वर्षाता है वैसे विद्या की (नोनाव) प्रशंसित वृष्टि करे तथा (स्मयमानामिः) सदा प्रसन्न बदन (शिवाभिः) शुभ गुण कर्म युक्त कन्याओं के साथ तत्तुल्य ब्रह्मचारियों के विवाह के (न) समान सुख की (यदि) जो (अगात्) प्राप्त हो और जैसे (अभ्रा) मेघ (स्तनयन्ति) गर्जते तथा (मिहः) वर्षा के जल (आपतन्ति) वर्षते हैं वैसे विद्या को वषावे तो (ते) तुम्ह को क्या अप्राप्त हो अर्थात् सब सुख प्राप्त हों ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालङ्कार है । जिन विद्वान् ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हों वे पूर्ण सुख को क्यों न प्राप्त हों ॥ २ ॥

यदीमृतस्य पर्यसा पियांनो नयन्वृतस्य पथिभी रजिष्ठैः ।

अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्जमा त्वचं पृच्चन्त्युपरस्य योनीं ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यत्) जब (ऋतस्य) उदक के (पयसा) रस को (पियानः) पीने वाला (रजिष्ठैः) अत्यन्त धूलियुक्त (पथिभिः) मार्गों से (उपरस्य) मेघ के (योनीं) कारणरूप मण्डल में (ईम्) जल को (नयन्) प्राप्त करता हुआ (अर्यमा) नियन्ता सूर्य (मित्रः) प्राण (वरुणः) उदान और (परिज्जमा) सब और जाने जाने वाला जीव (ऋतस्य) सत्य के (त्वचम्) त्वचा रूप उपरि भाग को (पृच्चन्ति) सम्बन्ध करते हैं तब सब के जीवन का सम्बन्ध होता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जब कार्य्य और कारण में रहने वाले प्राण और जलादि पदार्थों के साथ जीव सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं तब शरीरों के धारण करने को समर्थ होते हैं ॥ ३ ॥

अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो ।

अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (जातवेदः) प्राप्त विज्ञान (अग्ने) विद्युत् के समान विद्या प्रकाशयुक्त विद्वन् (सहसः) बलयुक्त पुरुष के (यहो) पुत्र (गोतम) धन से युक्त (वाजस्य) धन के (ईशानः) स्वामी आप (अस्मे) हम लोगों में (महि) बड़े (श्रवः) विद्याश्रवण को (धेहि) धारण कीजिये ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वान् माता और पिताओं के सन्तान होके माता पिता और आचार्य्य से विद्या की शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत अन्नादि ऐश्वर्य्य और विद्याओं को प्राप्त हों वे अन्य मनुष्यों में भी यह सब बढावें ॥ ४ ॥

स इधानो वसुंष्कविरग्निरीळेन्यो गिरा ।

रेवद्स्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (पुर्वणीक) बहुत सेनाओं से युक्त जो तू जैसे इन्धनों से (अग्निः) अग्नि प्रकाशमान होता है वैसे (इन्धानः) प्रकाशमान (गिरा) वाणी से (ईळेन्यः) स्तुति करने योग्य (वसुः) सुता में बसाने वाला और (कविः) सर्व-शास्त्रवित् होता है (सः) सो (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (रेवत्) बहुत धन करने वाला सब विद्या के श्रवण को (दीदिहि) प्रकाशित करे ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पूर्व मन्त्र से (ध्रुवः) इस पद की अनुवृत्ति आती है । जैसे विजुली प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्नि सब मूर्त्तिमान् द्रव्य को प्रकाश करता है वैसे सर्वविद्यावित्सत्पुरुष सब विद्या का प्रकाश करता है ॥ ५ ॥

क्षपो रांजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोस्तोपसः ।

स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (तिग्मजम्भ) तीव्र मुख से बोलने वाले (अग्ने) विद्वान् (राजन्) न्याय विनय से प्रकाशमान तू (त्मना) अपने आत्मा से जैसे सूर्य (क्षपः) रात्रियों को निवर्त करके (सः) वह (वस्तोः) दिन (उत) और (उपसः) प्रभातो को विद्यमान करता है जैसे धार्मिक सज्जनों में विद्या और विनय का प्रकाश कर (उत) और (रक्षसः) दुष्टाचारियों को (प्रतिदह) प्रत्यक्ष दण्ड कर ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सविता निकट प्राप्त जगत् को प्रकाशित कर वृष्टि करके सब जगत् की रक्षा और अन्धकार का निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धार्मिकों की रक्षा कर दुष्टों के दण्ड से राज्य की रक्षा करें ॥ ६ ॥

अवा नो अग्न ऊर्तिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । विश्वांसु धीषु धन्व्य ॥७॥

पदार्थ—हे (धन्व्य) सन्निवादन और प्रशंसा करने योग्य (अग्ने) विज्ञान स्वरूप सभाध्यक्ष आप (ऊर्तीभिः) रक्षण आदि से (गायत्रस्य) गायत्री के प्रगाय वा आनन्दकारक व्यवहार का (प्रभर्मणि) अच्छी प्रकार राज्यादि का धारण हों जिस मे उस तथा (विश्वासु) सब (प्रज्ञासु) बुद्धियों में (नः) हम लोगों की (अब) रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥

भावार्थ—सब मनुष्यों को चाहिये कि जो सभाध्यक्ष विद्वान् हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है उस का सत्कार करें ॥ ७ ॥

आ नो अग्ने रयिं भ्रं सत्रासाहं वरेण्यम् । विश्वांसु पृत्सु दुष्टरम् ॥८॥

पदार्थ—हे (अग्ने) दान देने वा दिलाने वाले सभाध्यक्ष आप (नः) हम लोगों के लिये (विश्वासु) सब (पृत्सु) सेनाओं में (सत्रासाहम्) सत्कार का सहन करते हैं जिस से उस (वरेण्यम्) अच्छे गुण और स्वभाव होने का (दुष्टरम्) शत्रुओं के दुःख [से] तरने योग्य (रयिम्) अच्छे (आमर) अच्छी प्रकार धारण कीजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को सभाध्यक्ष आदि के आश्रय और प्रशंसा के विज्ञान के बिना संपूर्ण सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता ॥ -

आ नो अग्ने सुचेतुनां रयिं विश्वायुंपोपसम् । मर्डीकं धेहि जीवसे ॥९॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विज्ञान और सुख के देने वाले विद्वान् आप (नः) हमारे (जीवसे) जीवन के लिये (सुचेतुना) अच्छे विज्ञान से युक्त (विश्वायु-पोपसम्) सम्पूर्ण अवस्था में पुष्टि करने (मर्डीकम्) सुखों के सिद्ध करने वाले (रयिम्) धन को (धाधेहि) सब प्रकार धारण कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान् विज्ञान और धन को देके पूर्ण आयु भोगने के लिये विद्या धन को देता है ॥ ९ ॥

प्र पूतास्तिग्मशोचिपे वाचो गोतमाग्नये । भरस्व सुम्नयुगिरः ॥१०॥

पदार्थ—हे (गोतम) अत्यन्त स्तुति और (सुम्नयुः) सुख की इच्छा करने वाले विद्वान् तू (तिग्मशोचिपे) तीक्ष्ण बुद्धि प्रकाश वाले (अग्नये) विज्ञान रूप और विज्ञान वाले विद्वान् के लिये (पूताः) पवित्र करने वाली (गिरः) विद्या की शिक्षा और उपदेश से युक्त वाणियों को धारण करते हैं उन (वाचः) वाणियों को (भरस्व) सब प्रकार धारण कर ॥ १० ॥

भावार्थ—जिस कारण परमेश्वर और परमविद्वान् के बिना कोई दूसरा मृत्युविद्या के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता इसलिये ईश्वर और विद्वान् की सदा सेवा करनी चाहिये ॥ १० ॥

यो नो अग्नेऽभिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः । अस्माकमिदृये भव ॥११॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विज्ञान देने वाले (यः) जो विद्वान् आप (अन्ति) समीप और (दूरे) दूर (नः) हमारे लिये (अभिदासति) अभीष्ट वस्तुओं को देते और (पदीष्ट) प्राप्त होते हो (सः) सो आप (अस्माकम्) हमारी (इत्) ही (वृषे) वृद्धि करने वाले (भव) हूजिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा अवश्य करनी क्यों नहीं चाहिये कि जो बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होके ज्ञान देता है तथा जो विद्वान् दूर वा समीप स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या देता है ॥ ११ ॥

सहस्राक्षो विचर्षणिरग्नी रक्षांसि सेधति । होतां गृणीत उक्थ्यः ॥१२॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जैसे (उक्थ्यः) स्तुति करने योग्य (सहस्राक्षः) असंख्य नेत्रों की सामर्थ्य से युक्त (विचर्षणिः) साक्षात् देखने वाला (होता) अच्छे विद्या आदि पदार्थों को देने वाला (अग्निः) परमेश्वर (रक्षांसि) दुष्ट कर्म वा दुष्ट कर्म वाले प्राणियों को (सेधति) दूर और वेदों का (गृणीते) उपदेश करता है वैसे तू हो ॥ १२ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । परमेश्वर वा विद्वान् जिन कर्मों के करने की आज्ञा देवे उन को करो और जिन का निषेध करें उन को छोड़ दो ॥ १२ ॥

इस सूक्त में अग्नि ईश्वर और विद्वान् के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह उन्नासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।११ निघृदास्तारपङ्क्तिः । ५ । ६ । ६ । १० । १३ । १४ विराट्पङ्क्तिः ऋग्वेदः । पञ्चमः स्वरः । २—४ । ७ । १२ । १५ भुरिग् बृहती । ८ । १६ बृहतोऽङ्गः । मध्यमः स्वरः ॥

इत्या हि सोम इन्मदै ब्रह्मा चकार वर्धनम् ।

शविष्ठ यञ्चिन्नोजंसा पृथिव्या निः शंशा अहिमर्चन्तुं स्वराज्यम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (शविष्ठ) बलयुक्त (यञ्चिन्) शस्त्रास्त्रविद्या से सम्पन्न समापति जैसे सूर्य (अहिम्) मेघ को जैसे (ब्रह्मा) चारों वेद के जानने वाला (भोजसा) अपने पराक्रम से (पृथिव्याः) विस्तृत भूमि के मध्य (मदे) घानन्द और (सोमे) ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले में (स्वराज्यम्) अपने राज्य की (अन्वर्धन्) अनुकूलता से सत्कार करता हुआ (इत्या) इस हेतु से (वर्धनम्) बढ़ती को (चकार) करे जैसे ही तू सब अन्यायाचरणों को (इत्) (हि) ही (निःशंशाः) दूर कर दे ॥ १ ॥

भावाय—मनुष्यों को चाहिये कि चक्रवर्तिराज्य की सामग्री इकट्ठी कर और उस की रक्षा करके विद्या और सुख की निरन्तर वृद्धि करें ॥ १ ॥

स त्वांमद्दृष्ट्वा मदः सोमः ज्येनाभृतः मुतः ।

येनां वृत्रं निरद्भ्यो जघन्यं यञ्चिन्नोजंसा चिन्नतुं स्वराज्यम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (यञ्चिन्) शस्त्र और अस्त्रों की विद्या को धारण करने वाले और गन्ताव्यय (येन) जिस न्याय धराने और मद करने वाले जो कि बाज पक्षी ने गमान धारण किया जावे उस उत्साहन किये हुए पदार्थों के समूह से तू (भोजसा) पराक्रम से (स्वराज्यम्) अपने राज्य की (अन्वर्धन्) गिणानुकूल किये हुए जैसे

सूर्यं (अद्भ्यः) जलों से अलग कर (वृत्रम्) जल को स्वीकार अर्थात् पत्यर सा कठिन करते हुए मेघ को निरन्तर छिन्न-भिन्न करता है वैसे प्रजा से अलग कर प्रजा सुख को स्वीकार करते हुए शत्रु को (निर्जघन्य) छिन्न-भिन्न करते हो (सः) वह (घृषा, मदः, श्वेनाभूतः, सुतः) उक्त गुण वाला (सोमः) पदार्थों का समूह (त्वा) तुमको (अमदत्) आनन्दित करावे ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिन पदार्थ और कामों से प्रजा प्रसन्न हो उन से प्रजा की उन्नति करें और शत्रुओं को निवृत्ति करके धर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करें ॥ २ ॥

भेहभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते ।

इन्द्रं नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जयां अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम सुखकारक जैसे सूर्य का (वज्रः) किरणसमूह (वृत्रम्) मेघ को (हनः) मारता और (अपः) जलों को (नियंसते) नियम में रखता है । वैसे जो (ते) आपके शत्रु हैं उन शत्रुओं का हनन करके (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचंन्) सत्कार करता हुआ (हि) निश्चय करके (नृम्णम्) धन को (प्रेहि) प्राप्त हो (शवः) बल को (अभीहि) चारों ओर से बढ़ा शरीर और आत्मा के बल से (धृष्णुहि) ढीठ हो तथा (जयाः) जीत को प्राप्त हो इस प्रकार करते हुए (ते) आप का, पराजय (न) न होगा ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजपुरुष सूर्यप्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीर्ति वाले हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने हारे होते हैं ॥ ३ ॥

निरिन्द्रं भूम्या अधि वृत्रं जघन्य निर्दिवः ।

सृजा मरुत्वतीरवं जीवधन्या इमा अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने हारे ! तू जैसे सूर्य (वृत्रम्) मेघ का ताड़न कर (भूम्याः) पृथिवी के (अधि) ऊपर (इमाः) ये (जीवधन्याः) जीवों में घनादि की सिद्धि में हितकारक (मरुत्वतीः) मनुष्यादि प्रजा के व्यवहारों को सिद्ध करने वाले (अपः) जलों को (निर्जघन्य) नित्य पृथिवी में पहुँचाता है और (दिवः) प्रकाश को प्रकट करता है वैसे अधर्मियों को दण्ड दे धर्माचार का प्रकाश कर (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचंन्) यथायोग्य सरकार करता हुआ प्रजाशासन किया कर और नाना प्रकार के सुखों को (निरयसृज) निरन्तर सिद्ध कर ॥ ४ ॥

भाषार्य—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राज्य करने की इच्छा करे वह विद्या, धर्म और विशेषनीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा होकर सब प्रजाओं में पिता के समान वर्ते ॥ ४ ॥

इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः ।

अभिक्रम्यावजिघ्नतेऽपः सर्माय चोदयन्नर्चन्नतुं स्वराज्यम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जैसे (इन्द्रः) सूर्य (वज्रेण) किरणों से (वृत्रस्य) मेघ के (अपः) जलों को (अभिक्रम्य) आक्रमण करके (सानुम्) मेघ के शिखरों को छेदन करता है वैसे (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचन्) सत्कार करता हुआ राजा (जिघ्नते) हनन करने वाले (सर्माय) प्राप्त हुए शत्रु के पराजय के लिये अपनी सेनाओं को (चोदयन्) प्रेरणा करता हुआ (दोधतः) क्रुद्ध शत्रु के बल के आक्रमण से सेना को छिन्न भिन्न करके (हीळितः) प्रजाओं से भनादर को प्राप्त होता हुआ शत्रु पर क्रोध को (अब) कर ॥ ५ ॥

भाषार्य—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य के समान अविद्यान्धकार को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर दुष्टों को दण्ड और धर्मात्माओं का सत्कार करते हैं वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

अधि सानौ नि जिघ्नते वज्रेण शतपर्वणा ।

मन्दान इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्नतुं स्वराज्यम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे राजन् ! जैसे (इन्द्रः) विद्युत् अग्नि (शतपर्वणा) असंख्यात अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त (वज्रेण) अपने किरणों से मेघ के (सानावधि) अवयवों पर प्रहार करता हुआ (निजिघ्नते) प्रकाश को रोक्ने वाले मेघ के लिये रादेव प्रतिभूल रहता है वैसे ही जो आप (गातुम्) उत्तम रीति से शिष्यायुक्त वाणी की (इच्छति) इच्छा करते हैं सो (सखिभ्यः) मित्रों के लिये (मन्दानः) मानन्द यज्ञते हुए और (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचन्) सत्कार करते हुए (अन्धसः) धन के दाता हों ॥ ६ ॥

भाषार्य—इस मन्त्र में श्लेषलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सब जगत् का उपकार करने वाला सूर्य है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि को भी होना चाहिये ॥ ६ ॥

इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्रिन्वीर्यम् ।

यद्ध त्वं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीरर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अद्रियः) मेघ शिखरवत् पर्वतादि युक्त स्वराज्य से सुभूपित (वज्रिन्) अत्युत्तम शस्त्रास्त्रों से युक्त (इन्द्र) सभेश ! (मत्) जिस से (त्यम्) उस (मायिनम्) कपटी (मृगम्) मृग के तुल्य पदार्थ भोगने वाले को (मायया) बुद्धि से (ह) निश्चय करके (अबधीः) हनन करता है (दियः) सूर्य के समान (अनुत्तम्) स्वाधीन पुरुषार्थ से ग्रहण किये हुए (वीर्यम्) पराक्रम को ग्रहण करके (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचंन्) सत्कार करता हुआ (तमु) उसी दुष्ट को दण्ड देता है उम (तुम्हमित्) तेरे ही लिये उत्तम उत्तम धन हम लोग देखें ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो प्रजा की रक्षा के लिये सूर्य के समान शरीर और आत्मा तथा न्यायविद्याओं का प्रकाश करके कपटियों को दण्ड देते हैं वे राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं ॥ ७ ॥

वि ते वज्रासोऽस्थिरन्नवर्ति नाव्याऽनुं ।

महत्त इन्द्र वीर्यं बाह्वोस्ते वलं हितमर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) ! जो (ते) तेरे (वज्रासः) शस्त्रास्त्रयुक्त दुदत्तर सेना (नवतिम्) नध्वे (नाव्याः) तारने वाली नौकाओं को (अनुव्यस्तिरन्) अनुकूलता से व्यवस्थित करते हैं और जो (ते) तेरे (बाह्वोः) भुजाओं में (महत्) बड़ा (वीर्यम्) पराक्रम और (ते) तेरे भुजाओं में (वलम्) बल (हितम्) स्थित है उस से (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचंन्) यथावत् सत्कार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को तू प्राप्त हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे बड़ी अग्नि-यन्त्र से चलाने योग्य नौकाओं को घना कर द्वीप द्वीपान्तरों में जा आ के व्यवहार से धन आदि के लाभों को बढ़ा के अपने राज्य को धन धान्य से सुभूपित करें ॥ ८ ॥

सहस्रं साकर्मचत परिं श्रेभत विशतिः ।

शतैनमन्वनोनवुसिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सभाध्यक्ष (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचंन्) सत्कार करता हुआ वर्तमान होता है (एनम्) उस का आश्रय करके

उस अपने राज्य को सब प्रकार से अधर्माचारण से (परिष्टोमत) रोको (साकम्) परस्पर भिल के (सहस्रम्) अतस्यात गुणों से युक्त पुरुषों से सहित (अचंत) सत्कार करो । जिस को (विदतिः) बीस (शता) सैकड़े (अनु) अनुकूलता से (अनोनबु) स्तुति करो जो (उद्यतम्) प्रतिष्ठ (ब्रह्म) वेद वा धन को (अचन्) सत्कार करता हुआ वर्त्तता है उस (इन्द्राय) अधिक सम्पत् वाले सभाध्यक्ष के लिये अनुकूल हो के स्तुति करो ॥ ९ ॥

भावायं—मनुष्यों को विरोध के विना छोड़े परस्पर सुख कभी नहीं होता । मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित और निन्दित मनुष्य को सभाध्यक्ष आदि का अधिकार कभी न देवें ॥ ९ ॥

इन्द्रो वृत्रस्य तविर्षीं निरंहन्त्सहसा सहः ।

महत्तदस्य पौंस्यं वृत्रं जघन्वाँ असृजदर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ १० ॥

पदार्थ—जो (इन्द्र.) सभाध्यक्ष विद्युत्स्वरूप सूर्य्य (वृत्रम्) मेघ को नष्ट करने के समान दानु को (जघन्वान्) मारता हुआ निरन्तर हनन करता है तथा जो (सहसा) बल से सूर्य जैसे (वृत्रस्य) मेघ के बल को वैसे दानु के (तविषीम्) बल को (निरहन्) निरन्तर हनन करता और (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वर्चन्) सत्कार करता हुआ गुण को (असृजत्) उत्पन्न करता है (तत्) वही (अस्य) इस का (महत्) बड़ा (पौंस्यम्) पुरुषार्थरूप बल के (सहः) सहन का हेतु है ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्य अत्यन्त बल और तेज से सब का आकर्षण और प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष आदि को भी उचित है कि अपने अत्यन्त बल से शुभ गुणों के आकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें ॥ १० ॥

इमे चित्तवं मन्यये वेपेते भियसा मही ।

यादिन्द्र वज्रिन्नोजसा वृत्रं मरुत्वाँ अवधीरर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥११॥

पदार्थ—हे (वज्रिन्) रास्त्रविद्या को ठीक ठीक जानने वाले (इन्द्र) सभाध्यक्ष राजन् (यत्) जिस (तव) भाप के (भोजसा) सेना के बल से जैसे सूर्य के आकर्षण और छाड़न से (इमे) ये (मही) लोक (वेपेते) कंपते हैं उन के समान जो भाप (भियसा) भयबल से (मन्यये) क्रोध की शान्ति के लिये दानुलोक (अनु) अनुकूल होके कम्पते रहने हैं जैसे (मरुत्वान्) बहुत वायु से युक्त सूर्य (वृत्रम्) मेघ को मारता है वैसे ही (स्वराज्यम्) अपने राज्य का

(अर्चन्) सत्कार करता हुआ (चित्) और शत्रु को (प्रवधीः) मारा कर ॥ ११ ॥

भाषा—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सभाप्रबन्ध के होने से सुखपूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मार्ग में चलते चलाते हैं वैसे ही सूर्य के आकर्षण से सब भूगोल इधर उधर चलते फिरते हैं । जैसे सूर्य मेघ को बरसा के सब प्रजा का पालन करता है वैसे सभा और सभापति आदि को भी चाहिये कि शत्रु और अन्याय का नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन करें ॥ ११ ॥

न वेपसा न तन्यतेन्द्रं वृत्रो वि वीभयत् ।

अभ्येनं वजू आयसः सहस्रभृष्टिरायतार्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे समापते ! (स्वराज्यमन्वर्चन्) अपने राज्य का सत्कार करता हुआ तू जैसे (वृत्रः) मेघ (वेपसा) वेग से (इन्द्रम्) सूर्य को (न विभीमयत्) भय प्राप्त नहीं करा सकता और उस मेघ ने प्रकाश की हुई (तन्पता) विजुली से भी भय को (न) नहीं दे सकता (एनम्) इस मेघ के ऊपर सूर्यप्रेरित (सहस्रभृष्टिः) सहस्र प्रकार के दाह से युक्त (आयसः) लोहा के शस्त्र वा आग्नेयास्त्र के तुल्य (वज्रः) वज्ररूप किरण (अभ्यापत) चारों ओर से प्राप्त होता है वैसे शत्रुओं पर आप हूजिये ॥ १२ ॥

भाषा—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जैसे मेघ आदि सूर्य को नहीं जीत सकते वैसे ही शत्रु भी धर्मात्मा, सभा और सभापति का तिरस्कार कभी नहीं कर सकते ॥ १२ ॥

यद्वृत्रं त्वं चाशनिं वज्रेण समयोधयः ।

अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते यद्वधे शवोऽर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्यं युक्त सभेश (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वर्चन्) गौरव करता हुआ तू (यत्) जैसे (दिवि) आकाश में सूर्य (अशनिम्) विजुली का प्रहार करके (वृत्रम्) कुटिल (अहिम्) मेघ का (यद्वधे) हनन करना है वैसे (वज्रेण) शस्त्रास्त्रों से सहित अपनी सेनाओं का शत्रुओं के साथ (समयोपयः) अच्छे प्रकार युद्ध करा शत्रुओं को (जिघांसतः) मारने वाले (तय) प्राप्त के (शवः) बल पर्याप्त सेना का विजय हो इस प्रकार वर्तमान करने हारे (ते) अपना (च) मन बढ़ेगा ॥ १३ ॥

भाषा—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अपने

बहुत से किरणों से विजुली और मेघ का परस्पर युद्ध करता है वैसे ही सेनापति आग्नेय आदि अस्त्रयुक्त सेना को शत्रुसेना के साथ युद्ध करावे । इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता ॥ १३ ॥

अभिष्टने तै अद्रिवोयत् स्था जगच्च रेजते ।

त्वष्टां चित्तव मन्यव इन्द्रं वेविज्यते भियाचिन्ननु स्वराज्यम् ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (अद्रिवः) बहुमेघयुक्त सूर्य के समान (इन्द्र) परमेश्वर्य युक्त सभाध्यक्ष (यत्) जब (ते) आप के (अभिष्टने) सर्वथा उत्तम न्याययुक्त व्यवहार मे (स्थाः) स्थावर (जगच्च) और जङ्गम (रेजते) कम्पायमान होता है तथा जो (त्वष्टा) शत्रुच्छेदक सेनापति है (तव) उस के (मन्यवे) क्रोध के लिये (भियाचित्) भय से भी (वेविज्यते) उद्विग्न होता है तब आप (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचन्) सत्कार करते हुए सुखी हो सकते है ॥ १४ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य के योग से प्राणधारी अपने अपने कर्म में वर्तते और सब भूगोल अपनी अपनी कक्षा में यथावत् भ्रमण करते हैं वैसे ही सभा से प्रशासन किये राज्यके संयोग से सब मनुष्यादि प्राणि धर्म के साथ अपने अपने व्यवहार में वर्त के सन्मार्ग में अनुकूलता से गमनागमन करते है ॥ १४ ॥

नहि नु यादधीमसीन्द्रं को वीर्या परः ।

तस्मिन्नृष्णमुत् क्रतुं देवा ओजांसि सन्दधुरचिन्ननु स्वराज्यम् ॥ १५ ॥

पदार्थ—जो (परः) उत्तमगुणयुक्त राजा (स्वराज्यम्) अपने राज्य का (अन्वचन्) अनुकूलता से सत्कार करता हुआ वर्तता है जिस राज्य मे (देवाः) दिव्यगुणयुक्त विद्वान् लोग (नृष्णम्) धन को (क्रतुम्) और बुद्धि वा पुरुषार्थ को (उत्) और भी (ओजांसि) शरीर आत्मा और मन के पराक्रमों को (सन्दधुः) धारण करते हैं तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोग (वीर्या) विद्या आदि वीर्यों को (अधीमसि) प्राप्त होवें उस (इन्द्रम्) अनन्तपराक्रमी जगदीश्वर वा पूर्ण वीर्यं युक्त राजा को प्राप्त होकर (कः) कौन मनुष्य धन को (नु) शीघ्र (नहि) (यात्) प्राप्त हो उस राज्य मे कौन पुरुष धन को तथा बुद्धि वा पुरुषार्थ वा बलों को शीघ्र नहीं धारण करता ॥ १५ ॥

भावाय—कौई भी मनुष्य परमेश्वर वा परम विद्वान् की प्राप्ति के बिना उत्तम विद्या और ध्येष्ठ सामर्थ्य को नहीं प्राप्त हो सकता इस हेतु से इन का सदा आश्रय करना चाहिये ॥ १५ ॥

यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ् धियमत्नंत ।

तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथैन्द्र उक्था समंगमतार्चन्ननु स्वराज्यम् ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (स्वराज्यम्) अपने राज्य की उन्नति से सबका (अन्वर्चन्) सरकार करता हुआ (दध्यङ्) उत्तम गुणों को प्राप्त होने वाला (अथर्वा) हिंसा आदि दोषरहित (पिता) वेद का प्रवक्ता अध्यापक वा (मनुः) विज्ञान वाला मनुष्य ये (याम्) जिस (धियम्) शुभ विद्या आदि गुण क्रिया के धारण करने वाली बुद्धि को प्राप्त होकर जिस व्यवहार में सुखों को (अन्नत) विस्तार करते है वैसे इस को प्राप्त होकर (तस्मिन्) उस व्यवहार में सुखों का विस्तार करो और जिस (इन्द्रे) अच्छे प्रकार सेवित परमेश्वर में (पूर्वथा) पूर्व पुरुषों के तुल्य (ब्रह्माणि) उत्तम अन्न धन (उक्था) कहने योग्य वचन प्राप्त होते हैं (तस्मिन्) उसको सेवित कर तुम भी उनको (समंगम) प्राप्त होओ ॥ १६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों के संग प्रीति के सदृश कर्म करके सुन्दर बुद्धि उत्तम अन्न धन और वेदविद्या से सुदक्षित सभापणों को प्राप्त होकर उनको सब मनुष्यों के लिये देने चाहियें ॥ १६ ॥

इस सूक्त में सभा आदि अध्यक्ष, सूर्य, विद्वान् और ईश्वर शब्दार्थ का वर्णन करने से पूर्वसूक्त के साथ इस सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये ॥

यह अस्तीर्वा सूक्त सभापत्त हुआ ॥

—

राहूणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ७ । ८ विराट् पङ्क्तिः ।
१—६ । ६ निचुदास्तारपङ्क्तिः । पञ्चमः स्वरः । २ भुरिण् बृहती छन्दः ।
मध्यमः स्वरः ॥

इन्द्रो मदाय वाट्थे शर्वसे वृत्रहा नृभिः ।

तस्मिन्महत्स्वाजिपूतेमर्भे हवामहे स वाजेषु म नोऽविपत् ॥ १ ॥

पदार्थ— हम लोग जो (वृत्रहा) सूर्य के समान (इन्द्रः) सेनापति (नृभिः) दूरवीर नायको के साथ (शशसे) बल और (मदाघ) आनन्द के लिये (वावुधे) बढ़ता है जिस (महत्सु) बड़े (आजिधु) संग्रामों में (उतापि) और (अर्भे) छोटे संग्रामों में (हवामहे) बुलाते और (तमित्) उसी को (ईम्) सब प्रकार से सेनाध्यक्ष कहते हैं (सः) वह (वाजेषु) संग्रामों में (नः) हम लोगों को (प्राविपत्) अच्छे प्रकार रक्षा करे ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान् अति बलिष्ठ धार्मिक सब का हित चाहने वाला शास्त्रास्त्र क्रिया और शिक्षा में अतिचतुर भृत्य और वीर पुरुष योद्धाओं में पिता के समान देशकाल के अनुकूलता से युद्ध करने के लिये समय के अनुकूल व्यवहार जानने वाला हो उसी को सेनापति करना चाहिये अन्य को नहीं ॥ १ ॥

असि हि वीरु सेन्योऽसि भूरि पराद्विः ।

असि दध्नस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥२॥

पदार्थ—हे वीर सेनापते ! जो तू (हि) निश्चय करके (भूरि) बहुत (सेन्य) सेनापुत्र (असि) है (भूरि) बहुत प्रकार से (पराद्विः) शत्रुओं के बल को नष्ट कर ग्रहण करने वाला है (दध्नस्य) छोटे (चित्) और (महतः) बड़े युद्ध वा जीतने वाला (असि) है (वधः) बल से बढ़ने वाले वीरों को (शिक्षसि) शिक्षा करता है उस (सुन्वते) विजय की प्राप्ति करने हारे (यजमानाय) सुखदाता के (ते) तेरे लिए (भूरि) बहुत (वसु) धन प्राप्त हो ॥ २ ॥

भावार्थ—भृत्य लोग जैसे सेनापतियों से सेना शिक्षित, पाली और सुखी की जाती है वैसे सेनास्थ भृत्यों से सेनापतियों का पालन और उनको आनन्द करना योग्य हो ॥ २ ॥

यदुदीरेत आजयो धृष्णये धीयते धना ।

युक्ष्या मद्रच्युता हरी कं हनः कं वसो दधोऽस्माँ इन्द्र वसो दधः ॥३॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सेना के स्वामी ! (यत्) जब (आजय) संग्राम (उदीरेत) उत्कृष्टता से प्राप्त हों तब (धृष्णये) हृद्यता के लिये (धना) धनों को (धीयते) करता है सो तू (मद्रच्युता) बड़े बलिष्ठ (हरी) घोड़ों को रथादि में (युक्ष्य) युक्त कर (कं) किसी शत्रु को (हनः) मार (कं) किसी मित्र को (वसो) धन कोष में (दधः) धारण कर और (अस्मान्) हम को (वसो) धन में (दधः) अधिपारी कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—जब युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी शतघ्नी (तोप) भुशुण्डी (बंदूक) आदि शस्त्र आग्नेय आदि अस्त्र और भोजन आच्छादन आदि सामग्री को पूर्ण करके किन्हीं शत्रुओं को मार किन्हीं मित्रों का सत्कार कर युद्धादि कर्मों से धर्मात्मा जनों का संयुक्त कर युक्ति से युद्ध करा के सदा विजय को प्राप्त हों ॥ ३ ॥

ऋत्वाँ महँ अनुष्वधं भीम आ वा वृधे शवः ।

श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिभी हरिवान्दधे हस्तयोर्वज्रमायसम् ॥४॥

पदार्थ—जो (हरिवान्) बहुत उत्तम अस्त्रों से युक्त (शिभी) शत्रुओं को हलाने (भीमः) और भय देने वाला (महान्) बड़ा (ऋष्वः) प्राप्तविद्या सेनापति (शवः) बल (धिये) शोभा और लक्ष्मी के अर्थ (उपाकयोः) समोप में प्राप्त हुई अपनी और शत्रुओं की सेना के समीप (हस्तयोः) हाथों में (आयसम्) लोहे आदि से बनाये हुए (वज्रम्) शस्त्रसमूह को धारण करके शत्रुओं को जीतता है वही राज्याधिकारी होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो बुद्धिमान् बड़े बड़े उत्तम गुणों से युक्त शत्रुओं को भयकर्ता सेनाओं का शिक्षक अत्यन्त युद्ध करने हारा पुरुष है उसको सेनापति करके धर्म से राज्य के पालन की न्याय-व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ४ ॥

आ पंभौ पार्थिवं रजो वद्वधे रोचना दिवि ।

न त्वावाँ इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्वं ववक्षिथ ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य्ययुक्त ईश्वर जितसे (कश्चन) कोई भी (त्वावान्) तेरे सट्टन (न जातः) न हुआ (न जनिष्यते) न होगा और तू (विश्वम्) जगत् को (ववक्षिथ) यथायोग्य नियम में प्राप्त करता है और जो (पार्थिवम्) पृथिवी और आकाश में वर्तमान (रजः) परमाणु और लोक में (आप्तौ) सब धोर से व्याप्त हो रहा है (दिवि) प्रकाशरूप सूर्यादि जगत् में (रोचना) प्रकाशमान भूगोलों को (अतिवद्वधे) एक दूसरे वस्तु के धर्पण से बढ करता है वह सब का उपास्य देव है ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! आप लोग जिसने सब जगत् को रच के व्याप्त कर रक्षित किया है जो जन्म और उपमा से रहित जिसके तुल्य कुछ भी वस्तु नहीं है तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कैसे होवे । इसकी उपासना को छोड़ के अन्य किसी पृथक् वस्तु का ग्रहण वा गणना मत करो ॥ ५ ॥

यो अर्यो मर्त्तभोजनं हराददाति दाशुपे ।

इन्द्रोऽग्रस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते वसु भक्षीय तव राधसः ॥६॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (यः) जो (इन्द्र) परम ऐश्वर्य का देने हारा (अग्र्यः) ईश्वर (ते) तुझ (दाशुपे) दाता और (अग्रस्मभ्यम्) हमारे लिये (भूरि) बहुत (वसु) धन को (मर्त्तभोजनम्) वा मनुष्यों के भोजनार्थ पदार्थ को (हराददाति) देता है उस ईश्वर निमित्त पदार्थों की आप हम को सदा (शिक्षतु) शिक्षा करो और (तव) आपके (राधसः) शिक्षित कार्यरूप धन का मैं (भक्षीय) सेवन करूँ ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो ईश्वर इस जगत् को रच धारण कर जीवों को न देता तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो यह परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त न होता इससे विद्वान् को योग्य है कि सब के सुख के लिये विद्या का विस्तार करना चाहिये ॥ ६ ॥

मदेमदे हि नो द्दिर्यूथा गवामृजुक्रतुः ।

सं गृभाय पुरू शतो भया हस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वान् (ऋजुक्रतुः) सरल ज्ञान और कर्मयुक्त (ददिः) दाता आप ईश्वर की आज्ञापालन और उपासना से (मदेमदे) आनन्द आनन्द में (हि) निश्चय से (न) हमारे लिये (उभयाहस्त्या) दोनों हाथों की क्रिया में उत्तम (पुरु) बहुत (शता) सैकड़ह (वसु) द्रव्यों वा (शिशीहि) प्रबन्ध कीजिये (गवाम्) किरण इन्द्रियाँ और पशुओं के (यूथा) समूहों को (आभर) चारों ओर से धारण कर (रायः) धनों को (संगृभाय) सम्पत् ग्रहण कर ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यों ! जो सब आनन्दों का देने वाला सब साधन साध्य रूप पदार्थों का उत्पादक सब धनों को देता है वही ईश्वर हमारा उपास्य है अन्य नहीं ॥ ७ ॥

मादर्यस्व सुते सचा श्वसे शूर राधसे ।

विभ्रा हि त्वां पुरूवसुमुप कामान्तससृज्महेऽथा नोऽविता भव ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (शूर) दुष्ट दोष और क्षत्रुओं का निवारण करने वाले हम (सुते) इन उत्पन्न जगत् में (पुरूवसुम्) बहुतों को धराने वाले (स्वा) आप का (उप) आश्रय करके (अथ) पदवात् (कामान्) अपनी कामनाओं को

(ससृज्महे) सिद्ध करते है (हि) निश्चय करके (विद्म) जानते भी है तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक (भव) हो और इस जगत् मे (सचा) संयुक्त (शक्ते) बलकारक (राधसे) धन के लिये (मादयस्व) आनन्द कराया कर ॥ ८ ॥

भावाय—मनुष्यों को सेनापति के आश्रय के विना शत्रु का विजय, काम की सिद्धि, अपना रक्षण उत्तम धन बल और परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

एते त इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् ।

अन्तर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुपां तेषां नो वेद आ भर ॥९॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर ! जिस (ते) तेरो सृष्टि में जो (एते) ये (जन्तवः) जीव (वार्यम्) स्वीकार के योग्य (विश्वम्) जगत् को (पुष्यन्ति) पुष्ट करते हैं (तेषाम्) उन (जनानाम्) मनुष्य आदि प्राणियों के (अन्तः) मध्य में बसमान (अदाशुपाम्) दानादिकमंरहित मनुष्यों के (अर्यः) ईश्वर तू (वेदः) जिससे सुख प्राप्त होता है उस को (हि) निश्चय करके (ख्यः) उपदेश करता है वह तू (नः) हमारे लिये (वेदः) विज्ञान रूप धन का (आभर) दान कीजिये ॥ ९ ॥

भावाय—हे मनुष्यो ! जो ईश्वर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर सब भीतर बाहर के व्यवहारों को जानता सत्य उपदेश और सब जीवों के हित की इच्छा करता है उसका आश्रय लेकर परमार्थ और व्यवहार सिद्ध करके सुखों को तुम प्राप्त होग्यो ॥ ९ ॥

इस सूक्त में सेनापति ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की सङ्गति पूर्व सूक्तार्थ के साथ समझनी चाहिये ॥

यह इषयातीया सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ निचुदास्तारपङ्क्तिः । २ । ३ ।
५ विराडास्तारपङ्क्तिः । पञ्चमः स्वरः । ६ विराट् जगती छन्दः । निपादः स्वरः ।

उपो षु शृणुही गिरो मर्घवन्मातथा इव ।

यदा नः सूनुतावतः कर आदर्थयास इथोजा न्विन्द्र ते हरी ॥ १ ॥

पदारथं—हे (इन्द्र) सेनापते ! जो (ते) आप के (हरी) धारणाऽऽकर्षण के लिये घोड़े वा अग्नि आदि पदारथ हैं उन को (नु) शीघ्र (योज) युक्त करो प्रियवाणी बोलने हारे विद्वान् से (अर्ययासे) याच्ना कीजिये । हे (मघवन्) अच्छे गुणों के प्राप्त करने वाले (नः) हमारी (गिरः) वाणियों को (उपोसु शृशुहि) सपीप होकर मुनिये (आत्) पश्चात् हमारे लिये (अतथाइवेत्) विपरीत आचरण करने वाले जैसे ही (मा) मत हो (यदा) जब हम तुम से सुखो की याचना करते हैं तब आप (नः) हम को (सूनृतायतः) सत्य वाणीयुक्त (करः) कीजिये ॥ १ ॥

भावारथं—मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवन [या] सेनापति से वा सेनापति से पालन की हुई सेना सुखों को प्राप्त हीती है जैसे सभाध्यक्ष प्रजा और सेना के अनुकूल वर्त्तमान करें वैसे उनके अनुकूल प्रजा और सेना के मनुष्यों को आचरण करना चाहिये ॥ १ ॥

अक्षन्मीमदन्तु क्ष्व मिया अभूपत ।

अस्तोपत स्वभानवो विप्रा नविष्टया मती योजान्विन्द्र ते हरीं ॥ २ ॥

पदारथं—हे (इन्द्र) सभापते ! जो (ते) तेरे (हरी) धारण आकर्षण करने हारे वाहन वा घोडे हैं उन को तू हमारे लिये (नुयोज) शीघ्र युक्त कर हे (स्वभानव) स्वप्रकाश स्वरूप सूर्यादि के तुल्य (विप्रा) बुद्धिमान् लोगो ! आप (नविष्टया) अतिशय नवीन (मती) बुद्धि के सहित हो के (प्रिया) प्रिय हूजिये सब के लिये सब शास्त्रों की (हि) निश्चय से (अस्तोपत) प्रशंसा आप किया करिये शत्रु और दुखों को (अवावृषत) छुड़ाइये (अक्षन्) विधादि शुभ-गुणों मे व्याप्त हूजिये (अमीमदन्त) अतिशय बरके आनन्दित हूजिये और हम को भी ऐसे ही कीजिये ॥ २ ॥

भावारथं—मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ गुणवर्म्मस्वभावयुक्त सब प्रकार उत्तम आचरण करने हारे सेना और सभापति तथा सत्सोपदेशक आदि के गुणों की प्रशंसा और बर्मा से नवीन नवीन विज्ञान और पुरपारथ को बढ़ा कर सदा प्रमन्नता से आनन्द वा भोग करें ॥ २ ॥

सुसंदशं त्वा वयं मघवन्विपीमहि ।

म नूनं पूर्णबन्धुरः स्तुतो यांहि वशाँ अनु योजान्विन्द्र ते हरीं ॥ ३ ॥

पदारथं—हे (मघवन्) परमपूजित धनयुक्त (इन्द्र) सुखप्रद ! जैसे (वयम्) हम (सुसंदशम्) कल्याणदृष्टियुक्त (त्वा) आप को (वन्दिषोमहि) प्रशंसित करें वैसे हम से सहित हो के (पूर्णबन्धुरः) समस्त सत्य प्रबन्ध और प्रेम-

युक्त (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त होके आप जो प्रजा के शत्रु हैं उन को (नु) शीघ्र (वशान्) वश करो जो (ते) आप के (हरो) सूर्य के धारणाकर्षणादिगुणवत् सुसिद्धित अश्व हैं उन को (अनुयोज) युक्त करो विजय के लिये (नूनम्) निश्चय करके (प्रमाहि) अच्छे प्रकार जाया करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जब मनुष्य सब के द्रष्टा परमेश्वर की स्तुति करने हारे सभापति का आश्रय लेते हैं तब इन शत्रुओं का शीघ्र निग्रह कर सकते हैं ॥ ३ ॥

स धा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम् ।

यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजान् विन्द्र ते हरी ॥ ४ ॥

पार्थ—हे (इन्द्र) परमविद्याधनयुक्त (यः) जो आप (हारियोजनम्) अग्नि वा घोड़ों से युक्त किये इस (पूर्णम्) सब सामग्री से युक्त (पात्रम्) रथा निमित्त (रथम्) रथ को बनाना (चिकेतति) जानते हो (सः) सो उस रथ में (हरो) वेगादिगुणयुक्त घोड़ों को (नुयोज) शीघ्र युक्त कर हे (इन्द्र) सेनापते ! जो (ते) आप के (वृषणम्) शत्रु के सामर्थ्य का नाशक (गोविदम्) जिससे भूमि का राज्य प्राप्त हो (तम्) उस रथ पर (अतिष्ठाति) बैठे (य) वही विजय को प्राप्त वषों न होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—सेनापति को योग्य है कि शिक्षा बल से हृष्ट पुष्ट हाथी घोड़े रथ दारुत्र अस्त्रादि सामग्री से पूर्ण सेना को प्राप्त कर के शत्रुओं को जीता करे ॥ ४ ॥

युक्तस्तै अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो ।

तेन जायामुप प्रियां मन्वानो यादन्धसो योजान् विन्द्र ते हरी ॥ ५ ॥

पार्थ—हे (इन्द्रः) गव को मुग्ध के देनेहारे (शतक्रतो) असाध्य उत्तम बुद्धि और क्रियाओं में युक्त (ते) आप के जो सुनिश्चित (हरो) घोड़े हैं उनको रथ में तू (नुयोज) शीघ्र युक्त कर जिस (ते) तेरे रथ के (एकः) एक घोड़ा (दक्षिणः) दाहिने (उत) और (सव्यः) बाईं ओर (अस्तु) हो (तेन) उग रथ पर बैठ शत्रुओं को जीत के (प्रियाम्) प्रतिप्रिय (जायाम्) स्त्री को साथ बैठा (मन्वानः) आप प्रगल्भ घोर उत को प्रसन्न करता हुआ (अन्धसः) अन्धादि सामग्री के (उपवाहि) समीपस्थ हो के तुम दोनों शत्रुओं को जीतने के अर्थ जाया करो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—राजा को योग्य है कि अपनी राणी के साथ अच्छे सुसिद्धित घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के युद्ध में विजय और व्यवहार में आनन्द को

प्राप्त होंगे । जहां जहां युद्ध में वा भ्रमण के लिये जावें वहां वहां उत्तम कारीगरों से बनाये सुन्दर रथ में स्त्री के सहित स्थित हो के ही जावें ॥ ५ ॥

युनजिंम ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्रयाहि दधिपे गर्भस्त्योः ।

उच्चां सुतासों रभसा अमन्दिषुः पूषण्वान्वज्जिन्त्समु पत्न्यामदः ॥६॥

पदार्थ—हे (वज्जिन्) उत्तम शस्त्रयुक्त सेनाध्यक्ष ! जैसे मैं (ते) तेरे (ब्रह्मणा) अन्नादि से युक्त नौका रथ में (केशिना) सूर्य की किरण के समान प्रकाशमान (हरी) घोड़ों को (युज्जिम) जोड़ता हूँ जिस में घँठ के तू (गर्भस्त्योः) हाथों में घोड़ों की रस्सों को (दधिपे) धारण करता है उस रथ से (उपप्रयाहि) अभीष्ट स्थानों को जा जैसे बलवेगादि युक्त (सुतासः) सुशिक्षित (भृत्या) नौरत्न लोग जिम (त्या) तुझ को (उ) अच्छे प्रकार (उदमन्दिषुः) आनन्दित करे वैसे इनको तू भी आनन्दित कर और (पूषण्वान्) शत्रुओं की शक्तियों को रोकने हारा तू अपनी (पत्न्या) स्त्री के साथ (सममदः) अच्छे प्रकार आनन्द को प्राप्त हो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा सेवा करने हारे और उन को सवारियों में चलाने वाले भृत्य हों वे अच्छी शिक्षायुक्त हों और अपनी स्त्रियादि को भी अपने से प्रसन्न रख के आप भी उन में यथावत् प्रीति करे सर्वदा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री आदि में धर्म कार्यों को साधा करें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में सेनापति और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह षष्ठीयां सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहूणो गोतम श्रुषि । इन्द्रो देवता । १—३ । ५ निचूञ्जयती । २ अगती छन्दः । निषादः स्वरः । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धँवतः स्वः ॥

अश्ववति मयमो गोषु गच्छति सुभावीरिन्द्र मर्त्यस्तयोतिभिः ।

तमित्पृणक्षि वमुना भवीपसा सिन्धुमापो यथाभितो विचंतसः ॥१॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सब की रक्षा करने हारे राजन् जो (मर्त्यं) अच्छी शिक्षायुक्त धार्मिक मनुष्य (तव) तेरी (कृतिभिः) रक्षा आदि से रक्षित भृत्य

(अश्वावति) उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के (गोषु) पृथिवी विभागों में युद्ध के लिये (प्रथमः) प्रथम (गच्छति) जाता है उससे तू प्रजाओं को (सुप्रावीः) अच्छे प्रकार रक्षा कर (तमित्) उसी को (यथा) जैसे (विचेतसः) चेतनता रहित जड़ (आपः) जल वा वायु (अमितः) चारों ओर से (सिन्धुम्) नदी को प्राप्त होते हैं जैसे (मधीयसा) अत्यन्त उत्तम (वसुना) धन से तू प्रजा को (पृणक्षि) युक्त करता है वैसे ही सब प्रजा और राजपुरुष पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य से संयुक्त हो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सेनापति आदि राजपुरुषों को योग्य है कि जो भृत्य अपने अपने अधिकार के कर्मों में यथायोग्य न वत्तें उन उन को अच्छे प्रकार दण्ड और जो न्याय के अनुकूल वत्तें उन का सत्कार कर शत्रुओं को जीत प्रजा की रक्षा कर पुरुषों को प्रसन्न रखके राजकार्यों को सिद्ध करना चाहिये कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दण्ड और अच्छे कर्मकर्त्ता के योग्य प्रतिष्ठा किये विना यथावत् राज्य की व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इस कर्म का अनुष्ठान सदा करना चाहिये ॥ १ ॥

आपो न देवीरुपं यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा रजः ।

प्राचैर्देवासः प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मभियं जोषयन्ते वराईव ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (देवासः) विद्वान् लोग मेघ को (आपो न) जैसे जल प्राप्त होते हैं वैसे (देवोः) विदुषी स्त्रियों को (उषयन्ति) प्राप्त होते हैं और (यथा) जैसे (प्राचैः) प्राचीन विद्वानों के साथ (विततम्) विशाल और जैसे (रजः) परमाणु आदि जगत् का कारण (होत्रियम्) देने लेने के योग्य (अवः) रक्षण को (पश्यन्ति) देखते हैं (वरा इव) उत्तम पतिव्रता विद्वान् स्त्रियों के समान (ब्रह्मप्रियम्) वेद और ईश्वर की आज्ञा में प्रसन्न (देवयुम्) अपने आत्मा को विद्वान् होने की चाहनायुक्त (प्रणयन्ति) नीतिपूर्वक करते और (जोषयन्ते) इसका सेवन करते औरों को ऐसा कराते हैं वे निरन्तर सुखी क्यों न हों ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । किस हेतु से विद्वान् और अविद्वान् भिन्न भिन्न कहाते हैं इस का उत्तर—जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाओं को करें, सब के शरीर और आत्मा का यथावत् रक्षण करना जानें और भूगर्भादि विश्वाओं से प्राचीन प्राप्त विद्वानों के तुल्य वेदद्वारा ईश्वरप्रणीत सत्यधर्म मार्ग का प्रचार करें । वे विद्वान् हैं और जो इन से विपरीत हों वे अविद्वान् हैं इस प्रकार निश्चय से जानें ॥ २ ॥

अधि द्वयोरथा उक्थ्यंश्चो यत्स्रुचा मिथुना या संपर्यतः ।

असंयतो व्रते तं क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जैसे (या) जो (यत्स्रुचा) साधनोपसाधनयुक्त पढाने और उपदेश करने हारे (मिथुना) दोनों मिल के (द्वयोः) अपना और पराया कल्याण करके जो (उक्थ्यम्) प्रशंसा के योग्य (यचः) वचन को (संपर्यतः) सेवते हैं वैसे इस का तू (ध्रुवाः) धारण कर जो (असंयतः) अजितेन्द्रिय भी (ते) तेरे (व्रते) सत्यभाषणादि नियम पालने में (क्षेति) निवास करता है उस में (भद्रा) कल्याण करने हारी (शक्तिः) सामर्थ्य (क्षेति) बसती है और वह (पुष्यति) पुष्ट होता है तब (सुन्वते) ऐश्वर्य्यं प्राप्त होने वाले (यजमानाय) सब को सुख के दाता के लिये निरन्तर सुख कैसे न बढ़े ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य परोपकार बुद्धि से सब के शरीर और आत्मा के मध्य पुष्टि और विद्याबल को उत्पन्न कर विरोध छोड़ के धर्मयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरन्तर सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयं इद्वाग्रयः शम्या ये सुकृत्या ।

सर्वे पणोः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुं नरः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (इद्वाग्रय) अग्नि विद्या को प्रदीप्त करने हारे (ये) (नरः) नायक मनुष्यो ! आप जैसे (सुकृत्या) सुकृत युक्त (शम्या) धर्म और (पणोः) प्रशासनीय व्यवहार करने वाले के उपदेश से (प्रथमम्) पहिले (वयः) उमर को ब्रह्मचर्य के लिये (आदधिरे) सब प्रकार से धारण करते हैं वे (सर्वम्) सब (भोजनम्) आनन्द को भोग और पालन को (समविन्दन्त) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं (आत्) इस के अनन्तर जैसे (अङ्गिराः) प्राणवत् प्रिय बखडा (पशुम्) घनती माता को प्राप्त होके आनन्दित होता है वैसे आप (अश्वावन्तम्) उत्तम घोड़ों से युक्त (गोमन्तम्) श्रेष्ठ गाय और भूमि आदि से सहित राज्य को प्राप्त होके आनन्दित हूजिये ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या पढे बिना साङ्गोपाङ्ग विद्याओं को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते और विद्या सत्कर्म के बिना राज्याधिकार को प्राप्त योग्य नहीं होते उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४ ॥

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजनि ।

आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ ५ ॥

पदार्थ—जैसे (प्रथमः) प्रसिद्ध विद्वान् (अथर्वा) हिसारहित (पथः) सन्मार्ग को (तते) विस्तृत करता है जैसे (वेनः) बुद्धिमान् (व्रतपाः) सत्य का पालन करने हारा सब प्रकार (आजनि) प्रसिद्ध होता है जैसे (ततः) विस्तृत (सूर्यः) सूर्य लोक (गाः) पृथिवी में देशों को (आजत्) धारण करके घुमाता है जैसे (काव्यः) कवियों में शिक्षा को प्राप्त (उशना) विद्या की कामना करने वाला विद्वान् विद्याओं को प्राप्त होता है वैसे हम ब्रूलोक (यज्ञः) विद्या के पढ़ने पढ़ाने सरसंबोगादि क्रियाओं से (यमस्य) सब जगत् के नियन्ता परमेश्वर के (सचा) साथ (जातम्) प्राप्त हुए (अमृतम्) मोक्ष को (आपजामहे) प्राप्त होवें ॥ ५-॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि सत्य मार्ग में स्थित होके सत्य क्रिया और विज्ञान से परमेश्वर को जान के मोक्ष की इच्छा करें, वे विद्वान् मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

वर्हिवा यत्स्वपत्याय वृज्यतेऽर्को वा श्लोकमाघोपते दिवि ।

ग्रावा यत्र वदति कारुहृक्ष्यस्तस्येन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति ॥ ६ ॥

पदार्थ—(यत्र) जिस (दिवि) प्रकाशयुक्त व्यवहार में (उव्य्यः) कथनीय व्यवहारों में निगुण प्रशस्तनीय शिल्प कामों का कर्ता (इन्द्रः) परमेश्वर्य को प्राप्त कराने हारा विद्वान् (अभिपित्वेषु) प्राप्त होने के योग्य व्यवहारों में (यत्) जिस (स्वपत्याय) सुन्दर सन्तान के अर्थ (वर्हिः) विज्ञान को (वृज्यते) छोड़ता है (अर्कः) पूजनीय विद्वान् (श्लोकम्) सत्यवाणी को (वा) विचारपूर्वक (आघोपते) सब प्रकार मुनाता है (ग्रावा) मेघ के समान गम्भीरता से (वदति) बोलता है (वा) अथवा (रण्यति) उत्तम उपदेशों को करता है वहां (तस्येत्) उसी सन्तान को विद्या प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

भावायं—विद्वान् लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न निन्न होकर आकाश में जा वहां से वर्ष के सुख करता है वैसे कुव्यसनों को छिन्न निन्न कर विद्या को ग्रहण करके सब मनुष्यों को सुखी करें । जैसे सूर्य अन्धकार का नाश और प्रकाश कर के सब प्राणियों को सुखी और दुष्ट चोरों को दुःखी करता है वैसे मनुष्यों के अज्ञान का नाश विज्ञान को प्राप्ति करा के सब को सुखी करें । जैसे मेघ गर्जना कर और वर्ष के दुर्निदस को छुड़ा मुनिदस

करता है वैसे ही सत्योपदेश की वृष्टि से अधर्म का नाश धर्म के प्रकाश से सब मनुष्यों को आनन्दित किया करें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में सेनापति और उपदेशक के कर्त्तव्य-गुणों का वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

॥ यह श्रयासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवतः । १ । ३—५ निचूदनुष्टुप् । २ विराट्-
नुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ६ भुरिगुष्णिक् । ७—९ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः
स्वरः । १० । १२ । विराडास्तारपङ्क्तिः । ११ आस्तारपङ्क्तिः । २० पङ्क्ति-
छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १३—१५ निचूद्गामप्रोछन्दः षड्जः स्वरः । १६ निचूत्त्रि-
ष्टुप् । १७ विराट् त्रिष्टुप् । १८ त्रिष्टुप् । १९ आर्वा त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

असावि सोमं इन्द्र ते शयिष्ठ धृष्णवा गृहि ।

आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (षण्णो) प्रगल्भ (क्षविष्ठ) प्रशंसित बलयुक्त (इन्द्र)
परमेश्वर्य देने हारे सत्पुरुष (ते) तेरे लिये जो (सोमः) अनेक प्रकार के रोगों
को विनाश करने हारी औषधियों का सार हम ने (आसावि) सिद्ध किया है जो
तेरी (इन्द्रियम्) इन्द्रियों को (सूर्य) सविता (रश्मिभिः) किरणों से (रजः)
लौको का प्रकाश करने के (न) तुल्य प्रकाश करे उसको तू (आगृहि) प्राप्त हो
वह (त्वा) तुझे (आपृणक्तु) बल और भारोग्यता से युक्त करे ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । प्रजा सेना और पाठशालामों
की सभामों में स्थित पुरुषों को योग्य है कि अच्छे प्रकार सूर्य के समान
तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना और पाठशालामों में अग्र्यक्ष करके सब प्रकार
से उसका सत्कार करना चाहिये वैसे सम्यजनों की भी प्रतिष्ठा करनी
चाहिये ॥ १ ॥

इन्द्रमिद्वरीं बहूतोऽप्रतिषृष्टशवसम् ।

ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जिन (अप्रतिषृष्टशवसम्) अहिंसित अत्यन्त
बलयुक्त (ऋषीणाम्) वेदों के धर्म जानने हारों की (स्तुतीः) प्रशंसा को प्राप्त
(च) महागुणमम्बन्त (मानुषाणाम्) मनुष्यों (च) और प्राणियों के विद्यादान

संरक्षणनाम (यज्ञम्) यज्ञ को पालन करने हारे (इन्द्रम्) प्रजा सेना और सभा आदि ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले को (हरी) दुःख हरण स्वभाव श्री बल वीर्य नाम गुण रूप अश्व (उपबहतः) प्राप्त होते है उस को (इत्) ही सदा प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—जो प्रशंसा सत्कार अधिकार को प्राप्त हैं उन के बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता तथा सत्क्रिया के बिना चक्रवर्ति राज्य आदि की प्राप्ति और रक्षण नहीं हो सकते इस हेतु से सब मनुष्यों को यह अनुष्ठान करना उचित है ॥ २ ॥

आ तिष्ठ वृत्रहृत्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरीं ।

अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावां कृणोतु वग्नुना ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (वृत्रहन्) मेघ को सविता के समान शत्रुओं के मारने हारे शूरवीर (ते) तेरे जिस (ब्रह्मणा) अग्नादिसामग्री से युक्त शिल्पि वा सारथि ने चलाये हुए (हरी) पदार्थ को पहुँचाने वाले जलाग्नि वा घोड़े (युक्ता) युक्त है उस (अर्वाचीनम्) भूमि जल में नीचे ऊपर आदि को जाने वाले (रथम्) रथ में तू (आतिष्ठ) बैठ (ग्रावा) मेघ के समान (वग्नुना) सुन्दर मधुर वाणी में वक्त्व को (कृणोतु) अच्छे प्रकार कर उससे (ते) तेरा (मनः) विज्ञान वीरो को अच्छे प्रकार उत्साहित किया करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभापतियों को योग्य है कि सेना में दो प्रकार के अधिकारी रखें उन में एक सेना को लड़ावे और दूसरा अच्छे भाषणों से योद्धाओं को उत्साहित करे जब युद्ध हो तब सेनापति अच्छी प्रकार परीक्षा और उत्साह से शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध करावे कि जिससे निश्चित विजय हो और जब युद्ध बन्द हो जाय तब उपदेशक योद्धा और सब सेवकों को धर्मयुक्त कर्म के उपदेश से अच्छे प्रकार उत्साहित करें ऐसे करने हारे मनुष्यों का कभी पराजय नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

इममिन्द्र सुतं पिव ज्येष्ठममर्त्यं मदम् ।

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारां ऋतस्य सदने ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शत्रुओं को विदारण करने हारे जिस (त्वा) तुम्हें जो (धाराः) वाणी (ऋतस्य) सत्य (शुक्रस्य) पराक्रम के (सदने) स्वान में (अभ्यक्षरन्) प्राप्त करती है उनको प्राप्त होके (इमम्) इस (सुतम्) अच्छे प्रकार से मित्र पिये उत्तम शोषणियों के रम को (पिव) पी उममें (ज्येष्ठम्) प्रशंसित (अमर्त्यम्) साधारण मनुष्य को अप्राप्त दिव्यस्वरूप (मदम्) आनन्द को प्राप्त होके शत्रुओं को जीत ॥ ४ ॥

भाषार्थ—कोई भी मनुष्य विद्या और अच्छे पान भोजन के बिना पराक्रम को प्राप्त होने को समर्थ नहीं और इस के बिना सत्य का विज्ञान और विजय नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

इन्द्राय नूनमर्चतोवथानि च ब्रवीतन ।

सुता अमत्सुरिन्द्वो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जिस को (सुता.) सिद्ध (इन्द्रवः) उत्तम रसीले पदार्थ (अमत्सु.) आनन्दित करे जिस को (ज्येष्ठम्) उत्तम (सहः) बल प्राप्त हो उस (इन्द्राय) समाध्यक्ष को (नमस्यत) नमस्कार करो और उस को मुख्य कामो में युक्त करके (नूनम्) निश्चय से (अर्चत) सत्कार करो (वथानि) अच्छे अच्छे बचनो से (ब्रवीतन) उपदेश करो उस से सत्कारों को (च) भी प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो सब का सत्कार करे शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होके परोपकारी हो उसको छोड़ के अन्य को सेनापति आदि अधिकारों में कभी स्थापन न करें ॥ ५ ॥

नकिप्स्वद्रधीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे ।

नकिप्स्वानु मज्मना नकिः स्वश्वं आनशे ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सेना का धारण करने वाले सेनापति ! (यत्) जो तू (रथीतरः) अतिशय करके रथयुक्त योद्धा है सो (हरी) अग्न्यादि वा घोड़ों को (नकिः) (यच्छसे) क्या रथ में नहीं देता अर्थात् युक्त नहीं करता क्या (त्या) तुझ को (मज्मना) बल से कोई भी (नकिः) (अग्नवानशे) व्याप्त नहीं हो सकता क्या (त्यत्) तुझ से अधिक कोई भी (स्वश्व.) अच्छे घोड़ों वाता (नकि.) नहीं है इस से तू सब अज्ञो से युक्त हो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि क्या तू सब से बड़ा है क्या तेरे तुल्य कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नहीं है । इस से तू निरभिमानता से सावधान होकर वर्त्ता कर ॥ ६ ॥

य एक इद्रिदयते वसु मतीय दाशुपं । ईशानो अमन्तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥७॥

पदार्थ—हे (अङ्ग) मित्र मनुष्य ! (यः) जो (इन्द्रः) सभा आदि का अध्यक्ष (एकः) सहायरहित (इत्) ही (दाशुपे) दाता (मतीय) मनुष्य के लिये (वसु) द्रव्य को (विदयते) बहुत प्रकार देना है और (ईशानः) समर्थ (अमन्तिष्कुत,) निश्चय है उमी को सेना आदि में अध्यक्ष कीजिये ॥ ७ ॥

भाष्यं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सहायरहित भी निर्भय होके युद्ध से नहीं हटता तथा अत्यन्त शूर है उसी को सेना का स्वामी करो ॥ ७ ॥

कदा मत्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत् ।

कदा नः शुश्रवद्गिरि इन्द्रो अङ्ग ॥ ८ ॥

पदार्थ—(अङ्ग) शीघ्रकर्ता (इन्द्रः) सभा आदि का अध्यक्ष (पदा) विज्ञान वा धन को प्राप्ति से (क्षुम्पमिव) जैसे सर्प फण को (स्फुरत्) चलाता है वैसे (मत्तमराधसम्) धन रहित (मत्तम्) मनुष्य को (कदा) किस काल में चलाओगे (कदा) किस काल में (नः) हम को उक्त प्रकार से अर्थात् विज्ञान वा धन की प्राप्ति से जैसे सर्प फण को चलाता है वैसे (गिरिः) चाणियों को (शुश्रवत्) सुन कर सुनाओगे ॥ ८ ॥

भाष्यं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो दरिद्रों को भी धनयुक्त आलसियों को पुरुषार्थी और श्रवणरहितों को श्रवणयुक्त करे उस पुरुष ही को सभा आदि का अध्यक्ष करो । क्य यहां हमारी बात को सुनोगे और हम कब आप की बात को सुनेंगे ऐसी आशा हम करते हैं ॥ ८ ॥

यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसति ।

उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अङ्ग) मित्र ! तू जो (सुतावान्) अन्नादि पदार्थों में युक्त (इन्द्रः) परमेश्वर्य का प्रापक (बहुभ्यः) मनुष्यों से (त्वा) तुझ को (आविवांसति) सेवा करता है जो शत्रुओं का (उग्रम्) अत्यन्त (शवः) बल (तत्) उस को (चित्) भी (आपत्यते) प्राप्त होता है (तम्) (हि) उसी को राजा मानो ॥ ९ ॥

भाष्यं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो शत्रुओं के बल का हनन करके तुम को दुःखों से हटाकर सुखयुक्त करने को समर्थ हो तथा जिस के भय और पराक्रम से शत्रु नष्ट होते हैं उसे सेनापति करके आनन्द को प्राप्त होओ ॥ ९ ॥

स्वादोरित्था विंपूवतो मध्वः पिवन्ति गौर्यैः ।

या इन्द्रेण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनुं स्वराज्यम् ॥१०॥

पदार्थ—जैमे (वृष्णा) गुन के चवनि (इन्द्रेण) गूर्य के गाय (तपावरीः) तुन्व गमन करने वाली (वस्वी.) पृथिवी (गौर्यैः) किरणों ने (स्व-

राज्यम्) अपने प्रकाश रूप राज्य के (शोभते) शोभा के लिये (अनुमदन्ति) हर्ष वा हेतु होती हैं वे (इत्या) इस प्रकार से (स्वादोः) स्वादयुक्त (विपुवतः) व्याप्ति वाले (मध्वः) मधुर आदि गुण कां (पिबन्ति) पीती हैं वैसे तुम भी वर्ता करो ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाक्कलुप्तोपमालङ्कार है । अपनी सेना के पति और वीर पुरुषों की सेना के बिना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नहीं हो सकती जैसे सूर्य की किरणों सूर्य के बिना स्थित और वायु के बिना जल का आकर्षण करके वपनि के लिये समर्थ नहीं हो सकती वैसे सेनाध्यक्ष के बिना और राजा के बिना प्रजा आनन्द करने को समर्थ नहीं हो सकती ॥ १० ॥

ता अस्य पृश्नायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः ।

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीरन्तु स्वराज्यम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग (अस्य) इस (इन्द्रस्य) सूर्य वा सेना के अध्यक्ष की (पृश्नायुवः) अपने को स्पर्श करने वाली अर्थात् उलट पलट अपना स्पर्श करना चाहती (पृश्नयः) स्पर्श करती और (प्रियाः) प्रसन्न करने हारी (धेनवः) किरण वा गौ वा धाणी (सोमम्) ओषधि रस वा ऐश्वर्य को (श्रीणन्ति) सिद्ध करती और (सायकम्) दुर्गुणों को क्षय करने हारे ताप वा दास्यसमूह को (हिन्वन्ति) प्रेरणा देती हैं (वस्वीः) और वे पृथिवी से सम्बन्ध करने वाली (स्वराज्यम्) अपने राज्य के (अनु) अनुकूल होती हैं उनको प्राप्त होओ ॥ ११ ॥

भावार्थ—जैसे गोपाल की गौ जल रस को पी निज सुख को बढ़ा कर आनन्द को बढ़ाती हैं वैसे ही सेनाध्यक्ष की सेना और सूर्य की किरण ओषधियों से वैद्यकशास्त्र के अनुकूल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर विजय और प्रकाश को करके आनन्द कराती है ॥ ११ ॥

ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः ।

व्रतान्यस्य सच्चरे पुरुणि पूर्वचित्तये वस्वीरन्तु स्वराज्यम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (स्वराज्यम्) अपने राज्य का सत्कार करता हुआ न्यायाधीन सब का पालन करता है वैसे (अस्य) इस अध्यक्ष के (नमसा) धन वा वचन के साथ वर्तमान (प्रचेतसः) उत्तम जानयुक्त सेना (सहः) बल को (सपर्यन्ति) सेवन करती हैं (याः) जो (अस्य) सेनाध्यक्ष के (पूर्वचित्तये) पूर्वज्ञान के लिये (पुरुणि) वृद्ध (व्रतानि) सत्यभाषण नियम

आदि को (सशिवरे) प्राप्त होती है (ताः) उन (वक्षोः) पृथिवी सम्बन्धियों को देशों के आनन्द भोगने के लिये सेवन करो ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि सामग्री बल और अच्छे नियमों के बिना बहुत राज्य आदि के सुख नहीं प्राप्त होते इस हेतु से यम नियमों के अनुकूल जैसा चाहिये वैसा इस का विचार करके विजय आदि धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करें ॥ १२ ॥

इन्द्रो दधीचो अस्थिर्भिवृत्राण्यप्रतिष्कृतः । जघानं नवतीर्निवं ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे सेनापते ! जैसे (अप्रतिष्कृतः) सब ओर से स्थिर (इन्द्र) सूर्यलोक (अस्यभिः) अस्थिर किरणों से (नवनवतीः) निम्नानवे प्रकार के दिशाओं के अवयवों को प्राप्त हुए (दधीचः) जो धारण करने हारे वायु आदि को प्राप्त होते हैं उन (यत्राणि) मेघ के सूक्ष्म अवयव रूप जलों को (जघान) हनन करता है वैसे तू अनेक अवर्षों शत्रुओं का हनन कर ॥ १३ ॥

भावार्थ—यहाँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वही सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं का हन्ता और अपनी सेना का रक्षक है ॥ १३ ॥

इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम् । तद्विदच्छर्यणावति ॥ १४ ॥

पदार्थ—जैसे (इन्द्रः) सूर्य (अश्वस्य) शीघ्रगामी मेघ का (यत्) जो (शर्यणावति) आकाश में (पर्वतेषु) पहाड़ वा मेघों में (अपश्रितम्) आश्रित (शिरः) उत्तमाङ्ग के समान अवयव है उस को छेदन करता है वैसे शत्रु की सेना के उत्तमाङ्ग के नाश की (इच्छन्) इच्छा करता हुआ सुखों को सेनापति (विदित्) प्राप्त होवे ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य आकाश में रहने हारे मेघ का छेदन कर भूमि में गिराता है वैसे पर्वत और किलों में भी रहने हारे दुष्ट शत्रु का हनन करके भूमि में गिरा देवे इस प्रकार किये बिना राज्य को व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती ॥ १४ ॥

अत्राह गोरपन्वत् नाम त्वष्टरपीच्यम् । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (अत्र) इस जगत् में (नाम) प्रसिद्ध (गोः) पृथिवी और (चन्द्रमसः) चन्द्रलोक के मध्य में (त्वष्टुः) छेदन करने हारे सूर्य का (अपीच्यम्) [प्राप्त होने वालों में योग्य प्रकाशरूप

व्यवहार है (इत्था) इस प्रकार (अमन्वत) मानते हैं वैसे (अह) निश्चय से जा के (गृहे) घरों में न्यायप्रकाशार्थं वर्तों ॥ १५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि ईश्वर की विद्यावृद्धि की हानि और विपरीतता नहीं हो सकती सब काल सब क्रियाओं में एकरस सृष्टि के नियम होते हैं जैसे सूर्य का पृथिवी के साथ आकषण और प्रकाश आदि सम्बन्ध है वैसे ही अन्य भूगोलों के साथ। क्योंकि ईश्वर ने स्थिर क्रिये नियम का व्यभिचार अर्थात् भूल कभी नहीं होती ॥ १५ ॥

को अद्य युङ्क्ते धुरि मा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणायून् ।

असन्निधून् हृत्स्वसो मयोभून्य ष्पां भृत्यामृणधत्स जीवात् ॥ १६ ॥

पदार्थ—(कः) कौन (अद्य) इस समय (ऋतस्य) सत्य आचरण सम्बन्धी (शिमीवत) उत्तम क्रियायुक्त (भामिन) शत्रुओं के ऊपर क्रोध करने (दुर्हणायून्) शत्रुओं को जिन का दुर्लभ सहसा कर्म उनके समान आचरण करने (आसन्निधून्) अच्छे स्थान में बाण पहुँचाने (हृत्स्वसः) शत्रुओं के हृदय में घात प्रहार करने और (मयोभून्य) स्वराज्य के लिये सुख करने हारे श्रेष्ठ वीरों को (धुरि) सग्राम में (युङ्क्ते) युक्त करता है वा (यः) जो (एषाम्) इन की जीविका के निमित्त (माः) भूमियों को (अमृणधत्) समृद्धियुक्त करे (सः) वह (जीवात्) बहुत समय पर्यन्त जीवे ॥ १६ ॥

भावायं—सब का अध्यक्ष राजा सब को प्रकट आज्ञा देवे सब सेना वा प्रजास्थ पुरुषों को सत्य आचरणों में नियुक्त करे सर्वदा उनकी जीविका बढ़ा के प्राय बहुत काल पर्यन्त जीवे ॥ १६ ॥

क ईपते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति ।

कस्तोकाम क इभायोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वेऽ को जनाय ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे सेनापते ! सेनाओं में स्थित भृत्यों में (कः) कौन शत्रुओं को (ईपते) मारता है (कः) कौन शत्रुओं से (तुज्यते) मारा जाता है (कः) कौन युद्ध में (बिभाय) भय को प्राप्त होता है (कः) कौन (सन्तम्) राजधर्म में वर्तमान (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्य के दाता को (मंसते) जानता है (कः) कौन (तोकाम) सन्तानों के (अन्ति) समीप में रहता है (कः) कौन (इभाय) हाथी के उत्तम होने के लिये शिक्षा करता है (उत) और (कः) कौन (राये) बहुत धन करने के लिये वर्तता और (तन्वे) शरीर और (जनाय) मनुष्यों के लिये (अमिषधत्) आज्ञा देवे इसका उत्तर आप कहिये ॥ १७ ॥

भावायं—जो अड़तालीस वयं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं उत्तम शिक्षा और अन्य शुभ गुणों से युक्त होते हैं वे विजयादि कर्मों को कर सकते हैं जैसे राजा सेनापति को सब अपनी सेना के नौकरों की व्यवस्था को पूछे वैसे सेनापति भी अपने अधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सब वार्ता पूछे जैसे राजा सेनापति को आज्ञा देवे वैसे [स्वयं] सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य कर्म की आज्ञा देवे ॥ १७ ॥

को अग्निमीदृष्टे हविषा घृतेन सूचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिः ।

कस्मै देवा आ यंहानाशु होम को मंसते यीतिहोत्रः सुदेवः ॥ १८ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (कः) कौन (यीतिहोत्रः) विज्ञान और श्रेष्ठ क्रियायुक्त पुरुष (हविषा) विचार और (घृतेन) धी से (अग्निम्) अग्नि को (ईदृष्टे) ऐश्वर्यं प्राप्त का हेतु करता है (कः) कौन (सूचा) कर्म से (ध्रुवेभिः) निश्चल (ऋतुभिः) वसन्तादि ऋतुधो में (यजाते) ज्ञान और क्रियायज्ञ को करे (देवाः) विद्वान् लोग (कस्मै) किस के लिये (होम) ग्रहण वा दान को (आशु) शीघ्र (भावहान्) प्राप्त करावें कौन (सुदेवः) उत्तम विद्वान् इस सब को (मंसते) जानता है इसका उत्तर कहिये ॥ १८ ॥

भावायं—हे विद्वन् ! किस साधन वा कर्म से अग्निविद्या को प्राप्त हों और किससे ज्ञान और क्रियारूप यज्ञ सिद्ध होवे किस प्रयोजन के लिये विद्वान् लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं ॥ १८ ॥

त्वमङ्ग प्रशंसिपो देवः शशिष्ठ मर्त्यम् ।

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे (अङ्ग) मित्र (शशिष्ठ) परमवल्युक्त ! जिग ते (स्वम्) तू (देवः) विद्वान् है उग से (मर्त्यम्) मनुष्य को (प्रशंसिपोः) प्रशंसित कर । हे (मघवन्) उत्तम धन के दाता (इन्द्र) दुःखों का नाशक ! जिग ते (स्वम्) तुझ से (अन्यः) भिन्न कोई भी (मर्दिता) सुखदायक (नास्ति) नहीं है उस से (ते) तुझे (वचः) धर्मयुक्त वचनों का (ब्रवीमि) उपदेश करता हूँ ॥ १९ ॥

भावायं—मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कर्म करने असाधारण गदा सुख देने हारे धार्मिक मनुष्य के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुख देने का उपदेश किया करें ॥ १९ ॥

मा ते राधांसि मा त उतयों वसोऽस्मान् कदा चना दभन् ।

विद्या च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥ २० ॥

पदार्थ—हे (वसो) गुप्त में धारा कराने हारे (ते) घ्राप के (राधांसि) धन (अस्मान्) हम को (कदाचन) कभी भी (मा दभन्) दुःखदायक न हों (ते) तेरी (ऊनयः) रक्षा (अस्मान्) हम को (मा) मत दुःखदायी होवे । हे (मानुष) जैसे तू (चर्षणिभ्यः) उत्तम मनुष्यों को (विद्या) विज्ञान धादि सब प्रकार के (वसूनि) धनों को देता है वैसे हम को भी दे (च) और (नः) हम को विद्वान् धामिकों की (आ) सब धोर ते (उपमिमीहि) उपमा को प्राप्त कर ॥ २० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । ये ही धार्मिक मनुष्य हैं जिन का दारीर मन और धन सब को सुखी करे, ये ही प्रशंसा के योग्य हैं जो जगत् के उपकार के लिये प्रयत्न करते हैं ॥ २० ॥

इस सूक्त में सेनापति के गुण वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिये ॥

यह धीरातीवां सूक्त समाप्त हुआ ।

— — —

राहूगणो गीतम श्रुति । मरुतो देवताः । १ । २ । ६ । ११ जगती । ३ । ७ । ८ निष्पुङ्गवती । ४ । ६ । १० विराट्जगती छन्दः । निपादः स्वरः । ५ विराट् त्रिष्टुप् । १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

म ये शुम्भन्ते जर्नयो न सप्तयो याम्वद्रस्यं सूनवः सुदंससः ।

रोदंती हि मस्तश्चक्रिरे वृधे मदन्ति वीरा विदधेणु घृष्ववः ॥ १ ॥

पदार्थ—(ये) जो (वद्रस्य) दुष्टों के रलाने वाले के (सूनवः) पुत्र (सुदंससः) उत्तम पर्व करने हारे (घृष्ववः) धानन्दयुक्त (वीराः) धीरपुरुष (हि) निश्चय (याम्व) मार्ग में जैसे अलङ्कारों से सुशोभित (जनयः) सुसील स्त्रियों के (न) तुल्य धोर (सप्तयः) धरव के समान शीघ्र जाने पाने हारे (मस्तः) वायु (रोदंती) प्रकाश और पृथिवी के धारण के समान (वृधे) बढ़ने के अर्थ राज्य का धारण करती (विदधेणु) संग्रामों में विजय को (चक्रिरे) करगे हैं वे (प्रशुम्भन्ते) अर्धे प्रकार दोभागुक्त धोर (मदन्ति) धानन्द को प्राप्त होते हैं उनसे तू प्रजा का पालन कर ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त हुई पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अथवा स्त्रीव्रत सदा अपनी स्त्रियों ही से प्रसन्न ऋतुगामी पति लोग अपनी स्त्रियों का सेवन करके सुखी और जैसे सुन्दर बलवान् घोड़े मार्ग में शीघ्र पहुंचा के आनन्दित करते हैं वैसे धार्मिक राजपुरुष सब प्रजा को आनन्दित किया करें ॥ १ ॥

त उ॒क्षितासौ॑ महि॒मान॑माशत दि॒वि रु॒द्रासो॑ अधि॒ चक्रि॑रे स॒दः ।

अर्च॑न्तो अ॒र्कं जन॑यन्त इन्द्रि॒यमधि॑ श्रियां॒ दधि॑रे पृ॒श्निमा॑तरः ॥ २ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! जैसे (उक्षितासः) वृष्टि से पृथिवी का सेचन करने हारे (पृश्निमातरः) जिन की आकाश माता है (ते) वे (रुद्रासः) वायु (दिवि) आकाश में (सदाः) स्थिर (महिमानम्) प्रतिष्ठा को (अश्याशत) अधिक प्राप्त होते और उसी को (अधिचक्रिरे) अधिक करते और (इन्द्रियम्) धन को (दधिरे) धारण करते हैं वैसे (अर्कम्) पूजनीय का (अर्चन्तः) पूजन करते हुए आप लोग (श्रियः) लक्ष्मी को (जनयन्तः) बढ़ा के आनन्दित रहो ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु वृष्टिका निमित्त होके उत्तम सुखों [प्रतिष्ठा] को प्राप्त करते हैं उसे सभाध्यक्ष लोग विद्या से सुशिक्षित हो के परस्पर उपकारी और प्रीतियुक्त होंवें ॥ २ ॥

गोमा॑तरो यच्छु॒भय॑न्ते अ॒ञ्जिभि॑स्तनू॒षु शु॒भ्रा द॑धिरे वि॒रुक्म॑तः ।

चा॒धन्ते॑ वि॒श्वम॑भिमा॒तिन॑मप॒वर्त्मान्॑वे॒पामनु॑ री॒यते॑ घृ॒तम् ॥ ३ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (गोमातरः) पृथिवी के समान माता वाले (विरुक्मतः) विशेष अलंकृत (शुभ्राः) शुद्ध स्वभावयुक्त दूरवीर लोग जैसे प्राण (तनूषु) शरीरों में (अञ्जिभिः) प्रतिष्ठ विज्ञानादि गुणनिमित्तों से (शुभगन्ते) शुभ कर्मों का आचरण कराके शोभावमान करते हैं (विश्वम्) जगत् के सब पदार्थों का (अनुदधिरे) अनुबलता में धारण करते हैं (एपाम्) इन के सम्बन्ध से (घृतम्) जल (रीयते) प्राप्त और (वर्त्मान्) मार्गों को जाते हैं वैसे (अभिमातिनम्) अभिमान युक्त दानुगण का (अपवापन्ते) बाध करते हैं उनके साथ तुम लोग विजय को प्राप्त हो ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायुओं से अनेक सुख और प्राण के बल से पुष्टि होती है वैसे ही शुभगणयुक्त विद्या

शरीर और आत्मा के बलयुक्त सभाध्यक्षों से प्रजाजन अनेक प्रकार के रक्षणों को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा ।
मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्व्वा वृषवातासः पृषतीरयुग्ध्वम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे प्रजा और सभा के मनुष्यो ! (ये) जो (मनोजुवः) मन के समान वेगवाले (मरुतः) वायुओं के (वित्) समान (वृषवातासः) शस्त्र और अस्त्रों को शत्रुओं के ऊपर वर्षाने वाले मनुष्यों से युक्त (सुमखासः) उत्तम शिल्प-विद्या सम्बन्धी वा सग्रामरूप त्रियाश्रु के करने हारे (ऋष्टिभिः) यन्त्र कलाओं को चलाने वाले दण्डों और (अच्युता) अक्षय (ओजसा) बल पराक्रम युक्त सेना से शत्रु की सेनाओं को (प्रच्यावयन्तः) नष्ट भ्रष्ट करते हुए (व्याभ्राजन्ते) अच्छे प्रकार शोभायमान होते हैं उन के साथ (यत्) जिन (रथेषु) रथों में (पृषतीः) वायु से युक्त जलों को (अयुग्ध्वम्) समुक्त करो उनसे शत्रुओं को जीतो ॥ ४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विमानादि यानों में जल अग्नि और वायु को समुक्त कर उस में बँठ के सर्वत्र भूगोल में जा आके शत्रुओं को जीत कर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्पविद्या से कर्मों को बढ़ा के सब का उपकार किया करें ॥ ४ ॥

प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं वाजे अद्रिं मरुतो रथयन्तः ।

उतारूपस्य वि प्वन्ति धाराश्वमेवोदभिर्व्युन्दन्ति भूमं ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जैसे शिल्पी लोग (यत्) जिन (रथेषु) विमान आदि यानों में (पृषतीः) अग्नि और पावनयुक्त जलों को (अयुग्ध्वम्) समुक्त करें (उत) और (अद्रिम्) मेघ को (रथयन्तः) अपने वेग से चलाते हुए (मरुतः) पवन जैसे (अरुस्यः) घोड़ों के समान (वाजे) युद्ध में (अश्वेषु) चमड़े के तुल्य काष्ठ धातु और चमड़े से भी मढ़े कलापरो में (उद्भिः) जलों से (धाराः) उन के प्रवाही को (विव्यन्ति) काम की समाप्ति करने के लिये समर्थ करते और (भूम) भूमि को (व्युन्दन्ति) गीली करते धर्यात् रथ को चलाते हुए जल टपकाते जाते हैं वैसे उन यानों से अन्तरिक्ष मार्ग से देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में जा आ के लक्ष्मी को बढ़ाओ ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्य ! जैसे वायु बद्दलों को संयुक्त करता और चलाता है वैसे शिल्पिलोग उत्तम शिक्षा और हस्तक्रिया अग्नि आदि अच्छे प्रकार जाने हुए वेगकर्त्ता पदार्थों के योग से स्थानान्तर को प्राप्त हो के कार्यों को सिद्ध करते हैं ॥ ५ ॥

आ वां वहन्तु सप्तयो रघुप्यदो रघुपत्वाः प्र जिगात वाहुभिः ।

सीदता वहिरु वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः ॥६॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (रघुप्यदः) गमन करने कराने हारे (रघुपत्वाः) थोड़े वा बहुत गमन करने वाले (मरुतः) वायुओं के समान (सप्तयः) शीघ्र चलने हारे अश्व (वः) तुम को (वहन्तु) देश देशान्तर में प्राप्त करें उनको (वाहुभिः) बल पराक्रम युक्त हाथों से (प्राजिगात) उत्तम गतिमान् करो उन से (उव) बहुत (वहिः) उत्तम आसन पर (आसीदत) बैठ के आकाशादि में गमनागमन करो जिन से तुम्हारे (सदः) स्थान (कृतम्) सिद्ध (भवेत्) होवे उन से (मध्वः) मधुर (अन्धसः) अन्नो को प्राप्त हो के हम को (मादयध्वम्) आनन्दित करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—सभाध्यक्षादि मनुष्य लोग क्रियाकौशल से शिल्पविद्या से सिद्ध करने योग्य कार्यों को करके अच्छे भोगों को प्राप्त हों कोई भी मनुष्य इस जगत् में पदार्थविज्ञान क्रिया के विना उत्तम भोगों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होता इससे इस काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६ ॥

तै ऽवर्धन्त स्वतवसो महित्वना नाकं तस्थुरु चक्रिरे सदः ।

विष्णुर्यद्वावद्वृषणं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि वहिषि भिये ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (विष्णु) सूर्यवत् शिल्पविद्या में निपुण मनुष्य (भिये) अत्यन्त सुन्दर (वहिषि) आकाश में (वृषणम्) अग्नि जल की वर्षायुक्त विमान के (अघिसीदन्) ऊपर बैठ के (वयो न) जैसे पक्षी आकाश में उड़ते और भूमि में आते हैं वैसे (यत्) जिस (मदच्युतम्) ह' को प्राप्त दुष्टों को रोकने हारे मनुष्यों की (आधत्) रक्षा करता है उस को जो (स्वतवसः) स्वकीय बलयुक्त मनुष्य प्राप्त होते हैं (ते ह) वे ही (महित्वना) महिमा से (अवर्धन्त) बढ़ते हैं और जो विमानादि यानों में (आतस्थुः) बैठ के (उव) बहुत सुखसाधक (सदः) स्थान को जाते आते हैं वे (नाकम्) विशेष सुख (चक्रिरे) करते हैं ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पक्षी आकाश में सुख-

पूर्वक जाके आते हैं वैसे ही साङ्गोपाङ्ग शिल्पविद्या को साक्षात् करके उस से उत्तम यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ाते है वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धनी को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं ॥ ७ ॥

शूरां इवेद्युयुधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनासु येतिरे ।

भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजान इव त्वेपसंहसो नरः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो वायु (शूरा इव) शूरवीरों के समान (इत्) ही मेघ के साथ (युयुधयो न) युद्ध करने वाले के समान (जग्मयः) जाने आने हारे (पृतनासु) सेनाग्रो मे (श्रवस्यवः) अन्नादि पदार्थों को अपने लिये बढ़ाने हारे के समान (येतिरे) यत्न करते हैं (राजान इव) राजाओं के समान (त्वेपसंहसः) प्रकाश को दिखाने हारे (नरः) नायक के समान हैं जिन (मरुद्भ्यः) वायुओं से (विश्वा) सब (भुवना) सत्सारस्थ प्राणी (भयन्ते) डरते हैं उन वायुओं का अच्छी युक्ति से उपयोग करो ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे भयरहित पुरुष युद्ध से निवर्त्त नही होते जैसे युद्ध करने हारे लडने के लिये शीघ्र दौड़ते हैं जैसे खुधातुर मनुष्य अन्न की इच्छा और जैसे सेनाग्रों में युद्ध को इच्छा करते है जैसे दण्ड देनेहारे न्यायाधीशों से अन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते हैं वैसे ही कुपथ्यकारी अच्छे प्रकार उपयोग न करने हारे मनुष्य वायुओं से भय को प्राप्त होते और अपनी मर्यादा में रहते हैं ॥ ८ ॥

त्वष्टा यद्वत्सं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्त्तयत् ।

धत्त इन्द्रो नर्यपांसि कर्त्तवैऽहंन्द्र्यं निरुपासौञ्जदर्णवम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—प्रजा और सेना मे स्थित पुरुष जैसे (स्वपाः) उत्तम कर्म करता (त्वष्टा) छेदन करने हारा (इन्द्रः) सूर्य (कर्त्तवै) करने योग्य (नर्यपांसि) कर्मों को और (धत्) जिस (सुकृतम्) अच्छे प्रकार सिद्ध किये (हिरण्ययम्) प्रवणयुक्त (सहस्रभृष्टिम्) जिस से हजारह पदार्थ पकते है उस (वज्रम्) वज्र का प्रहार करके (वृत्रम्) मेघ का (ग्रहत्) हनन करता है (अपाम्) जलों के (धर्णवम्) समुद्र को (निरुञ्जत्) निरन्तर सरल करता है वैसे दुष्टों को (पर्यवर्त्तयत्) छिन्न-भिन्न करता हुआ शत्रुओं का हनन करके (नरि) मनुष्यों में श्रेष्ठों का (धावसे) धारण करता है वह राजा होने की योग्य होता है ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाक्कलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य मेघ को धारण और हनन कर वर्षा के समुद्र को भरता है वैसे सभापति लाग विद्या

न्याययुक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या अन्याययुक्त दुष्टों का ताड़न करके सब के हित के लिये सुखसागर को पूर्ण भरें ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वं नुनुद्रेऽवतं त ओजसा दादृहाणं चिद्विभिदुर्वि पर्वतम् ।

धमन्तो वाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १० ॥

पदार्थ—जैसे (मरुतः) वायु (ओजसा) बल से (अवतम्) रक्षणादि का निमित्त (दादृहाणम्) बढ़ाने के योग्य (पर्वतम्) श्रेण को (विभिदुः) विदीर्ण करते और (ऊर्ध्वम्) ऊँचे को (नुनुदे) ले जाते हैं वैसे जो (वाणम्) वाण से लेके शस्त्रास्त्र समूह को (धमन्तः) कंपाते हुए (सुदानवः) उत्तम पदार्थ के दान करने हारे (सोमस्य) उत्पन्न हुए जगत् के मध्य में (मदे) हर्ष में (रण्यानि) संग्रामों में उत्तम माघनों को (विचक्रिरे) करते हैं (ते) वे राजाओं के (चित्) समान होते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग इस जगत् में जन्म पा विद्या विद्या का ग्रहण और वायु के समान कर्म करके सुखों को भोगें ॥ १० ॥

जिह्वं नुनुद्रेऽवतं तथा दिशासिञ्चन्नुत्सं गोतमाय तृष्णजे ।

आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामभिः ॥ ११ ॥

पदार्थ—जैसे दाता लोग (अवतम्) निम्नदेशस्य (जिह्वम्) कृटिल (उत्सम्) रूप को खोद के (तृष्णजे) तृपायुक्त (गोतमाय) बुद्धिमान् पुरुष को (ईम्) जल से (अतिचन्द्र) तृप्त करके (तथा) (दिशा) उस अभीष्ट दिशा से (नुनुदे) उसी तृपा को दूर कर देने हैं जैसे (चित्रभानवः) विविध प्रकार के प्राणियों के समान (धामभिः) जन्म नाम और स्थानों से (विप्रस्य) विद्वान् के (अवसा) रक्षण से (कामम्) कामना को (तर्पयन्त) पूर्ण करने और सब ओर से सुख को (आगच्छन्ति) प्राप्त होने हैं वैसे उत्तम मनुष्यों को होना चाहिये ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जैसे मनुष्य रूप को खोद गेह वा बगीचे आदि को गींच के उस में उत्पन्न हुए अन्न और फलादि से प्राणियों को तृप्त करके मुग्धी करते हैं वैसे ही मभाष्यश आदि लोग वेदशास्त्रों में विचारद विद्वानों को कामों में पूर्ण करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म का प्रचार कराने सब प्राणियों को धानन्दित करें ॥ ११ ॥

या वः शर्मं शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुपे यच्छताधि ।

अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रयि नो धत्त वृषणः सुवीरम् ॥१२॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यो ! तुम लोग (मरुतः) वायु के समान (व) तुम्हारे (या) जो (त्रिधातूनि) वात पित्त कफ युक्त शरीर अथवा लोहा सोना चादी आदि धातुयुक्त (शर्म) घर (सन्ति) है (तानि) उन्हें (शशमानाय) विज्ञानयुक्त (दाशुपे) दाता के लिये (यच्छत) देमो और (अस्मभ्यम्) हमारे लिये भी वैसे घर (विपन्त) प्राप्त करो हे (वृषणः) सुख की वृष्टि करने हारे (नः) हमारे लिये (सुवीरम्) उत्तम वीर वी प्राप्ति करानेहारे (रयिम्) धन को (अधिधत्त) धारण करो ॥ १२ ॥

भावार्थ—सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख दुःख की अवस्था में सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान मान के सुख धनादि से युद्ध करके पुत्रवत् पालें और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उन का सत्कार पिता के समान करे ॥ १२ ॥

इस सूक्त में वायु के समान सभाध्यक्ष राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की सगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ समझनी चाहिये ॥

यह पिछानीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहगणो भोतम ऋविः । मरुतो देवताः । १ । ४ । ८ । ९ गायत्री । २ ।
३ । ७ । विधोतिका मरुता निचृद्गायत्री । ५ । ६ । १० निचृद्गायत्री च छन्दः ।
पद्म स्वरः ॥

मरुतो यस्य हि क्षये पाया दिवो विमहसः । समुगोपातमो जनः ॥१॥

पदार्थ—हे (विमहसः) नाना प्रकार पूजनीय कर्मों के कर्ता (दिवः) विद्याग्यायप्रसादक तुम लोग (मरुतः) वायु के समान विद्वान् जन (यस्य) जिस के (क्षये) घर में (पाय) रक्षक हो (स हि) वही (मुगोपातमः) अच्छे प्रकार (जनः) मनुष्य होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे प्राण के बिना शरीरादि का रक्षण नहीं हो सकता वैसे सत्योपदेशकर्ता के बिना प्रजा की रक्षा नहीं होती ॥ १ ॥

पक्षैर्वी यज्ञराहसो विप्रस्य वामतीनाम् । मरुतः शृणुता ह्वम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (यज्ञवाहसः) सत्सङ्गरूप प्रिय यज्ञों को प्राप्त कराने वाले विद्वानो ! तुम लोग (महतः) वायु के समान (यज्ञः) अपने (वा) पराये पढ़ने पढ़ाने और उपदेशरूप यज्ञों से (विप्रस्य) विद्वान् (वा) वा (मतोनाम्) बुद्धिमानों के (ह्वम्) परीक्षा के योग्य पठन-पाठन रूप व्यवहार को (श्रुत) सुना कीजिये ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जानने जनाने वा क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को युक्त करा यथावत् परीक्षा करके विद्वान् करना चाहिये ॥ २ ॥

उत्त वा यस्य वाजिनोऽनु विप्रमर्तक्षत । स गन्ता गोऽमति व्रजे ॥३॥

पदार्थ—(वाजिनः) उत्तम विज्ञानयुक्त विद्वानो ! तुम (यस्य) जिस क्रियाकुशल विद्वान् (वा) पढ़ाने हारे के समीप से विद्या को प्राप्त हुए (विप्रम्) विद्वान् को (अन्वतक्षत) सूक्ष्म प्रज्ञायुक्त करते हो (सः) वह (गोमति) उत्तम इन्द्रिय विद्या प्रकाशयुक्त (व्रजे) प्राप्त होने के योग्य मार्ग में (उत्त) भी (गन्ता) प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—तोत्रबुद्धि और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि यानों के बिना मनुष्य देश देशान्तर में सुख से जाने आने को समर्थ नहीं हो सकते उस कारण अति पुरुषार्थ से विमानादि यानों को यथावत् सिद्ध करें ॥ ३ ॥

अस्य वीरस्य वर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु । उक्थं मदश्च शस्यते ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! आप के सुशिक्षित (अस्य) इस (वीरस्य) वीर का (सुतः) सिद्ध क्रिया हुआ (सोमः) ऐश्वर्य (दिविष्टिषु) उत्तम इष्टिरूप कर्मों से सुसयुक्त व्यवहारों में (उक्थम्) प्रशंसित वचन (वर्हिषि) उत्तम व्यवहार के करने में (मदः) आनन्द (च) और सद्बिद्यादि गुणों का समूह (शस्यते) प्रशंसित होता है अन्य का नहीं ॥ ४ ॥

भाषार्थ—विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते इससे इसका अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ ४ ॥

अस्य श्रौपन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभि । शूरं चित्सस्रुर्पारिपः ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! आप लोग (अस्य) इस सुशिक्षित विद्वान् के (इयः) (चित्) समान (विश्वाः) सब (स्रुषीः) प्राप्त होने के योग्य (आश्रुवः) सब श्रौर से सुसयुक्त (चर्षणीः) मनुष्यरूप प्रजा को जैसे किरणें (दूरम्) दूरों को प्राप्त होती हैं वैसे (अभिषोवन्तु) सब श्रौर से सुनो ॥ ५ ॥

भावायं—जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त अच्छे प्रकार परीक्षित शुभ लक्षणयुक्त संपूर्ण विद्याओं का वेत्ता दृढ़ाङ्ग अतिबली पढ़ाने हारा श्रेष्ठ सहाय से सहित पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान् है वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होके प्रजा के दुःख का निवारण कर पराविद्या को सुन के प्राप्त होता है इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं ॥ ५ ॥

पूर्वाभिर्हि ददाशिम शरद्भिर्मरुतो वयम् । अर्वाभिश्चर्षणीनाम् ॥६॥

पदायं—हे (मरुतः) सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! जैसे तुम लोग (पूर्वाभिः) प्राचीन सनातन (शरद्भिः) सब ऋतु वा (अर्वाभिः) रक्षा आदि अच्छे अच्छे व्यवहारों से (चर्षणीनाम्) सब मनुष्यों के सुख के लिये अच्छे प्रकार अपना वसतिवर्त रहे हो वैसे (हि) निश्चय से (वयम्) हम प्रजा सभा और पाठशालास्थ आदि प्रत्येक शाला के पुरुष आप लोगों को सुख (ददाशिम) दें ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उन को सुख पहुँचाते हैं वैसे ही विद्वान् लोग सब के सुख के लिये प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुःख के लिये ॥ ६ ॥

सुभगः स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यैः । यस्य प्रयांसि पर्वथ ॥७॥

पदायं—हे (प्रयज्यवः) अच्छे अच्छे यज्ञादि व्रत करने वाले (मरुतः) सभाध्यक्ष आदि विद्वानो ! तुम (यस्य) जिस के लिये (प्रयांसि) मत्स्यन्त प्रीति करने योग्य मनोहर पदार्थों को (पर्वथ) परसते अर्थात् देते हो (सः) वह (मर्त्यैः) मनुष्य (सुभगः) श्रेष्ठ धन और ऐश्वर्ययुक्त (अस्तु) हो ॥ ७ ॥

भावायं—जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वान् रक्षा करने वाले हैं वे क्योंकर सुख और ऐश्वर्य्य को न पावें ॥ ७ ॥

शगमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनतः ॥८॥

पदायं—हे (नरः) मनुष्यो ! तुम सभाध्यक्षादिकों के संग (वा) पुरुषार्थ से (शगमानस्य) जानने योग्य (सत्यशवसः) जिस में नित्य पुरुषार्थ करना हो (वेनतः) जो कि सब शास्त्रों से गुना जाता हो तथा कामना के योग्य और (स्वेदस्य) पुरुषार्थ से सिद्ध होना है उम (कामस्य) काम को (विद) जानो अर्थात् उम को स्मरण से मिट नरो ॥ ८ ॥

भावायं—कोई पुरुष विद्वानों के सङ्ग के बिना सत्य काम और अच्छे धुरे को जान नहीं सकता इससे सब को विद्वानों का सङ्ग करना चाहिये ॥ ८ ॥

यूयं तत्सत्यशवस आविष्कर्त्त महित्वना । विध्यता विद्युता रक्षः ॥९॥

पदार्थ—हे (सत्यशवसः) नित्य बलयुक्त सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! (यूयम्) तुम (महित्वना) उत्तम यश से (तत्) उस काम को (आविः) प्रकट (कर्त्त) करो कि जिससे (विद्युता) बिजुली के लोहे से बनाये हुए शस्त्र वा आग्नेयादि अस्त्रों के समूह से (रक्षः) छोटे काम करने वाले दुष्ट मनुष्यों को (विध्यता) ताड़ना देते हुए मेरी सब कामना सिद्ध हों ॥ ९ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ विद्युत् आदि पदार्थविद्या और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना सिद्ध करें ॥ ९ ॥

गूहता गुह्यं तमो वि यांत विश्वमत्रिणम् । ज्योतिष्कर्त्ता यदुष्मसि ॥१०॥

पदार्थ—हे (सत्यशवसः) नित्यबलयुक्त सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! जैसे तुम (महित्वना) अपने उत्तम यश से (गुह्यम्) गुप्त करने योग्य व्यवहार को (गूहत) ढापो और (विश्वम्) समस्त (तमः) अविद्या रूपी अन्धकार को जो कि (अत्रिणम्) उत्तम सुख का विनाश करने वाला है उस ओ (वि+यांत) दूर पहुँचाओ तथा हम लोग (यत्) जो (ज्योतिः) विद्या के प्रकाश को (उष्मसि) चाहते हैं उस को (कर्त्त) प्रकट करो ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में (मरुतः, सत्यशवसः, महित्वना) इन तीन पदों की अनुवृत्ति है । सभाध्यक्षादि को परम पुरुषार्थ से निरन्तर राज्य की रक्षा करनी तथा अविद्यारूपी अन्धकार और शत्रु जन दूर करने चाहियें तथा विद्या धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिये ॥ १० ॥

इस सूक्त में जैसे शरीर में ठहरने हारे प्राण आदि पवन चाहे हुए सुखों को सिद्ध कर सब की रक्षा करते हैं वैसे ही सभाध्यक्षादिकों को चाहिये कि समस्त राज्य की यथावत् रक्षा करें । इस अर्थ के वर्णन से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की उस पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिये ॥

यह द्विपासीदां सूक्त समाप्त हुआ ॥

राङ्गणपुत्रो गोतम श्रुतिः । मरुतो देवताः । १ । २ । ५ । विराट् जगती ३ । जगती । ६ निचृज्जपती छन्दः । निपादः स्वरः । ४ त्रिष्टुप्छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

प्रत्वक्षसः प्रतवसो विरश्चिनोऽनानता अविथुरा ऋजीपिणः ।

जुष्टमासो नृतमासो अञ्जिभिव्यान्त्रे के चिदुसा इव स्तुभिः ॥१॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष आदि सज्जनों ! आप लोगों को (के, चित्) उन लोगों की प्रतिदिन रक्षा करनी चाहिये जो कि अपनी सेनाओं में (स्तुभिः) शत्रुओं को लज्जित करने के गुणों से (अञ्जिभिः) प्रकट रक्षा और उत्तम ज्ञान आदि व्यवहारों के साथ वर्तान रखते और (उल्हा इव) जैसे सूर्य की किरण जल को छिन्न भिन्न करती हैं वैसे (प्रत्वक्षसः) शत्रुओं को अच्छे प्रकार छिन्न भिन्न करते हैं तथा (प्रतवसः) प्रबल जिनके सेनाग्रल (विरश्चिनः) समस्त पदार्थों के विज्ञान से महानुभाव (अनानताः) कभी शत्रुओं के सामने न झीन हुए और (अविथुराः) न कँपे हों (ऋजीपिणः) समस्त विद्याओं को जाने और उत्कण्ठयुक्त सेना केद्युक्तों को इन्कट्टे करें (जुष्टमासः) राजा लोगों ने जिनकी बार बार चाहना करी हो (नृतमासः) सब नर्मों को यथायोग्य व्यवहार में अत्यन्त वृत्ति वाले हों (ध्यानत्रो) शत्रुओं के बन्नों को अलग करें उन का सत्कार किया करो ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रताप वाली हैं वैसे प्रबल प्रताप वाले मनुष्य जिन के समीप हैं बयोकर उन की हार हों । इस से सभाध्यक्ष आदिको को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा सत्कार और उत्साह देकर रखने चाहियें विना ऐसा किये कोई राज्य नहीं कर सकते हैं ॥ १ ॥

उपह्वरेषु यदचिध्वं ययि वयं इव मरुतः केन चित्पथा ।

श्चोतन्ति कोशा उपं वो रथेष्व्वा घृतमुक्षता मधुवर्णमचते ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) सभा आदि कामों में नियत किये हुए मनुष्यों ! तुम (उपह्वरेषु) प्राप्त हुए टेढ़े सूने भूमि आकाशादि मार्गों में (रथेषु) विमान आदि रथों पर बैठ (वय इव) पक्षियों के समान (केनचित्) किसी (पथा) मार्ग से (यत्) जिन (ययिम्) प्राप्त होने योग्य विजय को (अचिध्वम्) संपादन करो जाओ आओ उस को (अचते) जिनका सरकार करते और सभा आदि कामों के अधीन जिस को प्यारे हैं उन के लिये देशों जो (वः) तुम्हारे रथ (कोशाः) मेघों के समान आकाश में (श्चोतन्ति) चलते हैं उन में (मधुवर्णम्) मधुर और निर्मल जल (घृतम्) जल को (उव+आ+उक्षत) अच्छे प्रकार उपसिक्त करो अर्थात् उन रथों के आग और पवन के कलधरों के समीप अच्छे प्रकार छिड़की ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विमान आदि रथ बनाकर उन में आग पवन और जल के धरो में आग पवन जल धर कर कलों से उनको चला कर उन की भाप

रोक रथों को ऊपर ले जायं जैसे कि पखेरू वा मेघ जाते हैं वैसे आकाश-
मार्ग से अभीष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सर्वथा जीत
वा राज्यधन को प्राप्त होकर उन वन आदि पदार्थों से परोपकार कर
निरभिमानी होकर सब प्रकार के आनन्द पावें और उन आनन्दों को सब
के लिये पहुंचावें ॥ २ ॥

प्रेषामर्ज्येषु विशुरेवं रेजते भूमिर्यामेषु यद्ध युञ्जते शुभे ।

ते क्रीळ्यो धुन्यो भ्राजदृष्टयः स्वयं महित्वं पनयन्त धृतयः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (क्रीडयः) अपने सत्य चालचलन को वर्तते हुए
(धुनयः) शत्रुओं को कंपावें (भ्राजदृष्टयः) ऐसे तीव्र दृष्टियों वाले (धृतयः)
जो कि युद्ध की क्रियाओं में विचार के वे वीर (शुभे) श्रेष्ठ विजय के लिये
(अर्ज्येषु) संग्रामों में (प्र + युञ्जते) प्रयुक्त अर्थात् प्रेरणा को प्राप्त होते हैं
(ते) वे (महित्वम्) बड़प्पन जैसे हो वैसे (स्वयम्) थाप (ह) ही (पनयन्त)
व्यवहारों को करते हैं (एषाम्) इन के (धामेषु) उन मार्गों में कि जिन में मनुष्य
आदि प्राणी जाते हैं चलते हुए रथों से (भूमिः) धरती (विशुरा + इव + एजते)
ऐसी कम्पती है कि मानो शीतज्वर से पीड़ित लड़की कंपे ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष
पवन तृण ओषधि और धूलि को कंपाते हैं वैसे ही वीरों की सेना के रथों
के पहियों के प्रहार से धरती और उनके दृष्टियों की चोटों से डरने हारे मनुष्य
कांपा करते हैं और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर
बड़े धनाढ्य होते हैं वैसे ही सभा आदि कामों के अधीश शत्रुओं के जीतने
से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं ॥ ३ ॥

स हि स्वस्तृपदंश्वो युवा गणोऽ या ईशानस्तविपीभिरावृतः ।

असिं सत्य ऋणयावाऽनेत्रोऽस्या धियः प्राविताथा वृषा गणः ॥४॥

पदार्थ—हे सेनापते ! (सः) (हि) वही तू (अथा) जिस से सब विद्या
जानी जाती है उस बुद्धि से युक्त (युवा) शीतल मन्द मुग्धघन से सुररूपी
वर्षा करने में समर्थ (गणः) पवनों के समान वेग बल युक्त (स्वस्तृत्) अपने
लोगों को प्रान्त होने वाला (पृथदंश्वः) वा मेघ के समान जिस के घोंठे हैं (युवा)
तथा जवानी को पहुँचा हुआ (गणः) अच्छे सज्जनों में गिनती करने के योग्य
(ईशानः) परिपूर्णसामर्थ्य युक्त (सत्यः) सज्जनों में सीधे स्वभाव वा (ऋणयाया)
दूसरों वा ऋण चुकाने वाला (अनेत्रः) प्रसन्ननीय और (अस्या) इस (धियः)
बुद्धि वा कर्म की (प्राविता) रखा करने हारा (तविपीभिः) परिपूर्णवस्तुयुक्त

सेनाओं से (भ्रातृः) युक्त (अस्ति) है (अथ) इस के अनन्तर हम लोगों के सत्कार करने योग्य भी है ॥ ४ ॥

भाष्य—ब्रह्मचर्य्य और विद्या से परिपूर्ण शारीरिक और आत्मिक बल युक्त अपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना को निरन्तर रक्षा कर शत्रुओं को जीत के प्रजा का पालन करे ॥ ४ ॥

पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा प्र जिगाति चक्षसा ।

यदीमिन्द्रं शम्भृक्वाण आशतादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥ ५ ॥

पदार्थ—(ऋक्वाणः) प्रसन्नित स्तुतियो वाले हम लोग (प्रत्नस्य) पुरातन अनादि (पितुः) पालने हारे जगदीश्वर की व्यवस्था से अपने कर्म के अनुसार पाये हुए मनुष्य देह के (जन्मना) जन्म से (सोमस्य) प्रकट सत्कार के (चक्षसा) दर्शन से जिन (यज्ञियानि) शिल्प आदि कर्मों के योग्य (नामानि) जलों को (वदामसि) तुम्हारे प्रति उपदेश करें वा (यत्) जो (ईम्) प्राप्त होते योग्य (इन्द्रम्) विजुली अग्नि के तेज को (शमि) कर्म के निमित्त (जिह्वा) जीभ वा वाणी (प्रजिगाति) स्तुति करती है उन सब को तुम लोग (आशत) प्राप्त होओ और (भ्रातृ-इत्) उसी समय इन को (दधिरे) सब लोग धारण करो ।; ५ ॥

भाष्य—मनुष्यों को चाहिये कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव से परमेश्वर की आज्ञापालन रूप प्रार्थना उपासना और परमेश्वर का उपदेश संसार के पदार्थ और उन के विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर अपने जन्म को सफल करे ॥ ५ ॥

श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्भिः सुखादयः ।

ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मास्तस्य धाम्नः ॥६॥

पदार्थ—जो (भानुभिः) दिन दिन से (कम्) सुख को (श्रियसे) सेवन करने के लिये (ते) वे (प्रियस्य) प्रेम उत्पन्न कराने वाले (मास्तस्य) कला के पवन वा प्राणवायु के (धाम्नः) घर से विद्या वा जल को (सम्-मिमिक्षिरे) अच्छे प्रकार छिडकना चाहते हैं (ते) वे शिल्पविद्या के जानने वाले होते हैं तथा जो (रश्मिभिः) अग्निकिरणों से सुख के सेवन के लिये कलाओं से धानों को बलाते हैं वे शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान का (विद्रे) लाभ पाते हैं (ऋक्भिः) जिन में प्रसन्ननीय स्तुति विद्यमान है उन से जो सुख के सेवन करने के लिये (सुखादयः) अच्छे अच्छे पदार्थों के भोजन करने वाले होते हैं (ते) वे आरोग्य-पन को पाते हैं (वाशीमन्तः) प्रसन्नित जिन की वाणी वा (इष्मिणः) विशेष

जान है वे (अभीरवः) निर्भय पुष्प प्रेम उत्पन्न कराने हारे प्राणवायु वा कलाओं के पवन के घर से युद्ध में प्रवृत्त होते हैं वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदार्थविद्या को पा अनेक उपकारों को ग्रहण कर उस विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात् वातचीत में कुशल हो और शत्रुओं को जीतकर अच्छे आचरण में वर्तमान होते हैं वे ही सब कभी सुखी होते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में राजा प्रजाओं के कर्तव्य काम कहे हैं इस कारण इस सूक्त का अर्थ से पिछले सूक्त के अर्थ की सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह सत्तासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहृगणपुत्रो गोतम ऋषिः । मरुतो देवता । १ पङ्क्तिः । २ भुरिक्पङ्क्तिः
५ निचुःपङ्क्तिःछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ निचुत्रिष्टुप् ४ विराद्त्रिष्टुप् छन्दः ।
षेवतः स्वरः ॥६ निचुद्वहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्के रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिर्भरश्वपर्णेः ।

आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पञ्चता सुमायाः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (सुमायाः) उत्तम बुद्धि वाले (मरुतः) सभाध्यक्ष वा प्रजा पुरुषो ! तुम (नः) हमारे (वर्षिष्ठया) अत्यन्त बुढापे से (इषा) उत्तम अन्न आदि पदार्थो (स्वर्केः) श्रेष्ठ विचार वाले विद्वानों (ऋष्टिमद्भिः) तार विद्या में चलाने के अर्थ दण्डे और शस्त्रास्त्र (भरश्वपर्णेः) अग्नि आदि पदार्थ रूपी घोड़ों के गमन के साथ वर्तमान (विद्युन्मद्भिः) जिनमें कि तार बिजली है उन (रथेभिः) विमान आदि रथों से (वयः) पक्षियों के (न) समान (पत्तत) उड़ जाओ (आ) उड़ आओ (यात) जाओ (आ) आओ ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमानद्वार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे पखेरू ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए तारविद्यायुक्त प्रयोग से चलाये हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि वा जल में अच्छे प्रकार जा आके अभीष्ट देशों को सुख से जा आके अपने काम्यों को सिद्ध करके निरन्तर सुख को प्राप्त हों ॥ १ ॥

तैऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वैः ।

स्वमो न चित्रः स्वधित्तीवान् पृथ्वा रथस्य जङ्घनन्त भूमं ॥ २ ॥

पदार्थ—जैसे कारीगरी को जानने हारे विद्वान् लोग (शुभे) उत्तम व्यवहार के लिये (अरुणेभिः) अच्छे प्रकार अग्नि के ताप से लाल (पिशङ्गैः) वा अग्नि और जल के संयोग की उठी हुई भाफों में कुछेक श्वेत (रथतूर्भिः) जो कि विमान आदि रथों को चलाने वाले अर्थात् अति शीघ्र उन को पहुँचाने के कारण धाग और पानी की कलों के धररूपी (अश्वैः) घोड़े हैं उन के साथ (रथस्य) विमान आदि रथ की (पृथ्वा) वज्र के तुल्य पहियों की धार से (स्वधित्तीवान्) प्रशसित वज्र से अन्तरिक्ष वायु को काटने (स्वमः) और उत्तेजना रखने वाले (चित्रः) शूरता धीरता बुद्धिमत्ता आदि गुणों से अद्भुत मनुष्य के (न) समान मार्ग को (जङ्घनन्त) हनन करते और देश देशान्तर को जाते आते हैं (तै) वे (वरम्) उत्तम (कम्) सुख को (प्रायान्ति) चारों ओर से प्राप्त होते हैं वैसे हम भी (भूम) इस को करके आनन्दित होंवें ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्त और उपमालङ्कार हैं। जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है वैसे मनुष्य वेग वाले रथों पर बैठ देश देशान्तर को जा आ के शत्रुओं को जीतते हैं ॥ २ ॥

श्रिये कं वो अधि तनूषु वाशीमिंधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा ।

युष्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युम्नासौ धनयन्ते अद्रिम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) सभाध्यक्षादि सज्जनों ! जो (कः) तुम्हारे (तनूषु) शरीरों में (श्रिये) सधमी के लिये (कम्) सुख (ऊर्ध्वा) अच्छे सुख को प्राप्त करने वाली (वासीः) वेदवाणी (मेधा) शुद्ध बुद्धियों को (वना) ऊँचे ऊँचे बनेले पेड़ों के (न) समान (अधिः+कृणवन्ते) अधिकृत करते हैं अर्थात् उनके आचरण के लिये अधिकार देने हैं। हे (सुजाताः) विद्यादि थोष्ट गुणों में प्रसिद्ध उक्त सज्जनों ! जो (तुविद्युम्नासः) बहुत विद्या प्रकाश वाले महात्मा जन (युष्मभ्यम्) तुम लोगों के लिये (कम्) अत्यन्त सुख जैसा हो वैसे (अद्रिम्) पर्वत के समान (धनयन्ते) बहुत धन प्रशसित कराते हैं, वे तुम लोगों को सदा सेवने योग्य हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे मेघ वा कूप जल से सिंचे हुए वन और उपवन वाग वगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे विद्वान् लोग विद्या और अच्छी शिक्षा करके अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुख सयुक्त करते हैं ॥ ३ ॥

अहानि गृध्राः पर्या व आगुंरिमां धियं वार्काय्यां च देवीम् ।

ब्रह्म कृष्वन्तो गोतमासो अकैरुर्ध्वं नुनुद्र उत्सर्धि पिवर्ध्वै ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (गृध्राः) सब प्रकार से अच्छी काङ्क्षा करने वाले (गोतमासः) अत्यन्त ज्ञानवान् सज्जन (ब्रह्म) धन अन्न और वेद का पठन (कृष्वन्तः) करते हुए (अकैः) वेदमन्त्रों से (अहनि) दिनों दिन (ऊर्ध्वम्) उत्कर्षता से (पिवर्ध्वै) पीने के लिये (उत्सर्धिम्) जिस भूमि में कुएं नियत किये जावें उस के समान (आ + नुनुदे) संबंधा उत्कर्ष होने के लिये (वः) तुम्हारे सामने होकर प्रेरणा करने हैं वे (वार्काय्याम्) जल के तुल्य निर्मल होने के योग्य (देवीम्) प्रकाश को प्राप्त होती हुई (इमाम्) इस (धियम्) धारणावती बुद्धि (च) और धन को (परि + आ + अगुः) सब कही से अच्छे प्रकार प्राप्त हों के अन्य को प्राप्त कराते हैं वे सदा सेवा के योग्य हैं ॥ ४ ॥

मावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे ज्ञानगौरव चाहने वालो ! जैसे मनुष्य पित्रास के खोने आदि प्रयोजनों के लिये परिश्रम के साथ कुंआ, वावरी, तलाव आदि खुदाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं 'से आप लोग अत्यन्त पुरुषार्थ और विद्वानों के सङ्ग से विद्या के अभ्यास को जैसे चाहिये वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके अनुकूल क्रिया को सिद्ध करो ॥ ४ ॥

एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्हं यन्मरुतो गोतमो वः ।

पश्यन् हिरण्यचक्रानयोदंप्रान्विधावतो वराहून् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) मनुष्यो ! तुम (गोतमः) विद्वान् के (न) तुल्य (वः) विद्या का ज्ञान चाहने वाले तुम लोगों को (यत्) जो (योजनम्) जोड़ने योग्य विमान आदि धान (हिरण्यचक्रान्) जिन के पहियों में सोने का काम वा अति चमक दमक हो उन (अयोदप्ट्रान्) बड़ी लोहे की कीलों वाले (वराहून्) अच्छे शब्दों को करने (विधायतः) न्यारे न्यारे मार्गों को चलने वाले विमान आदि रथों को (एतत्) प्रत्यक्ष (पश्यन्) देख के (ह) ही (सस्वः) उपदेश करता है (रयत्) वह उसका उपदेश किया हुआ तुम लोगों को (अचेति) चेत कराता है उसको तुम जान के मानो ॥ ५ ॥

मावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे अगली पिछली बातों को जानने वाला विद्वान् अच्छे अच्छे काम कर आनन्द को भोगता है वैसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को भोगो ॥ ५ ॥

ए॒पा स्या॑ वाँ म॒रुतोऽनु॒भर्त्रा॑ प्रति॒ ष्ठीभ॑ति वा॒घतो॒ न वा॑णी ।

अ॒स्तोभ॑पद॒वृथा॑सा॒मनु॒ स्वधां॑ गर्भ॒स्त्योः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) मनुष्यो ! तुम लोगों की जो (एपा) यह वही हुई वा (स्या) कहने को है वह (अनुभर्त्रा) दृष्ट मुख धारण कराने हारी (वाणी) वाक् (वाघत.) ऋतु ऋतु में यज्ञ करने कराने हारे विद्वान् के (न) समान विद्याओं का (प्रति + स्तोमति) प्रतिबन्ध करती अर्थात् प्रत्येक विद्याओं को स्थिर करती हुई (आसाम्) विद्या के कामों की (गर्भस्त्योः) भुजाओं में (अनु) (स्वधाम्) अपने साधारण सामर्थ्य के अनुकूल प्रतिबन्धन करती है तथा (वृषा) झूठ व्यवहारों को (अस्तोम्यत्) रोक देती है इस वाणी को आप लोगों से हम सुनें ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश कर अविद्या को निवृत्त करती है इसी से सब मनुष्यों को विद्वानों के सङ्ग का निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ ६ ॥

इस सूक्त में मनुष्यों को विद्यासिद्धि के लिये पढ़ने पढ़ाने की रीति प्रकाशित की है इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है ॥

॥ यह अठारवीं सूक्त समाप्त हुआ ॥

राहृगणपुत्रो गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । १ । ५ निचृङ्गती ।
२ । ३ । ७ जगती छन्दः । निवाद् स्वरः । ४ भुरिक् चिष्टुप् । ८ विराद् चिष्टुप् ।
९ । १० त्रिकुप् छन्दः । धेवत् स्वरः । ६ स्वराद् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

आ नो॑ भ॒द्राः क्र॑त॒वो यन्तु॑ वि॒श्वतोऽद॑ब्धा॒सो अ॑प॒रीता॑स उ॒द्भिदः॑ ।

दे॒वा नो॑ यथा॒ सद॑मिद् वृ॒थे अस॑त्र॒प्रायु॑षो र॒क्षितारो॑ दि॒वे ॥ १ ॥

पदार्थ—(यथा) जैसे जो (विश्वतः) सब ओर से (भद्राः) सुख करने और (क्रतवः) अच्छी क्रिया वा शिल्पयज्ञ में बुद्धि रखने वाले (अदब्धातः) अहितक (अपरीतासः) न त्याग के योग्य (उद्भिदः) अपने उत्कर्ष से दुःखों का विनाश करने वाले (अप्रायुषः) जिन की उमर का बूया नाश होना प्रतीत न हो (देवाः) ऐसे दिव्यगुण वाले विद्वान् लोग जैसे (नः) हम लोगों को (सदम्

विज्ञान घर को (आ+यन्तु) अच्छे प्रकार पहुँचावें वैसे (दिवेदिवे) प्रतिदिन (नः) हमारे (वृषे) सुख के बढ़ाने के लिये (रक्षितारः) रक्षा करने वाले (इत्) ही (असन्) हों ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सब श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर सब सुखों को पहुँचाता है वैसे ही विद्वान्, लोग विद्या और शिल्पयज्ञ सुख करने वाले होते हैं यह जानना चाहिये ॥ १ ॥

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वर्तताम् ।

देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसें ॥ २ ॥

पदार्थ—(वयम्) हम लोग जो (ऋजूयताम्) अपने को कोमलता चाहते हुए (देवानाम्) विद्वान् लोगों की (भद्रा) सुख करने वाली (सुमतिः) श्रेष्ठ बुद्धि वा जो अपने को निरभिमानना चाहने वाले (देवानाम्) दिव्य गुणों की (रातिः) विद्या का दान और जो अपने को सरलता चाहते हुए (देवानाम्) दया से विद्या की वृद्धि करना चाहते हैं उन विद्वानों का जो मृग देने वाला (सख्यम्) मित्रपन है यह सब (नः) हमारे लिये (अभि+नि+वर्तताम्) सम्मुख नित्य रहें । और उक्त समस्त व्यवहारों को (उप+सेदिम) प्राप्त हों । और उक्त जो (देवाः) विद्वान् लोग हैं वे (नः) हम लोगों के (जीवसे) जीवन के लिये (आयुः) उमर को (प्र+तिरन्तु) अच्छी शिवा से बढ़ावें ॥ २ ॥ - -

भावार्थ—उत्तम विद्वानों के सङ्ग और ब्रह्मचर्य आदि नियमों के बिना किसी का शरीर और आत्मा का बल बढ़ नहीं सकता इससे मद्र को चाहिये कि इन विद्वानों का सङ्ग नित्य करें और जितेन्द्रिय रहें ॥ २ ॥

तान्पूर्वया निविदां हूमहे वयं मगं मित्रमर्दिनि दशमन्त्रियम् ।

अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्कृन् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (वयम्) हम लोग (पूर्वया) मनाकर (निविदा) वेदवाणी जिससे सब प्रकार से निश्चिन्त किये हुए पदार्थों को प्राप्त होने हैं उस से कहे हुए वा जिन को कहेंगे (तान्) उन सब विद्वानों को वा (अग्निपम्) अहिंसक अर्थात् जो हिंसा नहीं करता उम (मगम्) ऐश्वर्ययुक्त (मित्रम्) मद्र का मित्र (अर्दिनिम्) समस्त विद्याओं का प्रकाश (दशम्) और उनकी चतुराईयों वाला विद्वान् (अर्यमणम्) न्यायकारी (वरुणम्) उत्तमगुणयुक्त दुष्टों का वधनकर्ता (सोमन्) मृष्टि के क्रम से सब पदार्थों का निचोड़ करने वाला तथा जो शान्तचित्त है उस (अश्विना) विद्या के पढ़ने पढ़ाने का काम रखने वाले वा जल और आग दो दो पदार्थों को (हूमहे) स्तुति करते हैं और जो मग मे उत्पन्न हूँ

(सरस्वती) विद्या और (मुभगा) श्रेष्ठ शिक्षा से युक्त वाणी (नः) हम लोगों को (मयः) सुख (करन्) करें वैसे तुम भी करो और वाणी तुम्हारे लिये भी वैसे कहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—किसी से वेदोक्त लक्षणों के बिना विद्वान् और मूर्खों के लक्षण जाने नहीं जा सकते और न उनके बिना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है इस से सब मनुष्य वेदार्थ के विशेष ज्ञान से विद्वान् और मूर्खों के लक्षण जानकर विद्वानों का सङ्ग कर मूर्खों का सङ्ग छोड़ के समस्त विद्या वाले हों ॥ ३ ॥

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः ।

तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तर्दश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम् ॥४॥

पदार्थ—हे (धिष्ण्या) शिल्पविद्या के उपदेश करने और (अश्विना) पढ़ने पढ़ाने वाले ! (युवम्) तुम दोनो जो (शृणुतम्) सुनो (तत्) उस (मयोभु) सुखदायक उत्तम (भेषजम्) सब दुखों को दूर करने हारी ओषधि को (नः) हम लोगों के लिये (वातः) पवन के तुल्य बँध (वातु) प्राप्त करे वा (पृथिवी) विस्तारयुक्त भूमि जो कि (माता) माता के समान मान सम्मान देने की निदान है वह (तत्) उस मान कराने हारे जिससे कि अत्यन्त सुख होता और समस्त दुःख की निवृत्ति होती है ओषधि को प्राप्त करावे वा (द्यौः) प्रकाशमय सूर्य (पिता) पिता के तुल्य जो कि रक्षा का निदान है वह (तत्) उस रक्षा कराने हारे जिससे कि समस्त दुःख की निवृत्ति होती है ओषधि को प्राप्त करे वा (सोमसुतः) ओषधियों का रस जिन से निकाला जाय (तत्) वह बर्त तथा (ग्रावाणः) मेष आदि पदार्थ (तत्) जो उस से रस का निकालना वा जो (मयोभुवः) सुख के कराने हारे उक्त पदार्थ हैं वे (तत्) उस क्रियाकुशलता और अत्यन्त दुःख की निवृत्ति कराने वाले ओषधि को प्राप्त करें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—शिल्पविद्या की उन्नति करने हारे जो उसके पढ़ने पढ़ाने हारे विद्वान् हैं वे जितना पढ़ के समझें उतना यथार्थ सब के सुख के लिये नित्य प्रकाशित करें जिससे हम लोग ईश्वर की सृष्टि के पवन आदि पदार्थों से अनेक उपकारों को लेकर सुखी हों ॥ ४ ॥

तमीशानं जगत्स्तस्युपस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे धयम् ।

पूपा नो यथा वेदंसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदन्धः स्वस्तये ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (यथा) जैसे (पूपा) पुष्टि करने वाला परमेश्वर (नः) हम लोगों के (वेदंसाम्) विद्या आदि धर्मों की (वृधे) वृद्धि के लिये:

(रक्षिता) रक्षा करने वाला (स्वस्तये) सुख के लिये (अदब्धः) अहिंसक अर्थात् जो हिंसा में प्राप्त न हुआ हो (पूषा) सब प्रकार की पुष्टि का दाता और (पायुः) सब प्रकार से पालना करने वाला (असत्) होवे वैसे तू हो जैसे (ध्यम्) हम (श्रवते) रक्षा के लिये (तम्) उस सृष्टि का प्रकाश करने (जगतः) जङ्गम और (तस्थुषः) स्थावरमात्र जगत् के (पतिम्) पालने हारे (धियम्) समस्त पदार्थों का चिन्तनकर्ता (जिवम्) सुखों से तृप्त करने (ईशानम्) समस्त सृष्टि की विद्या के विधान करनेहारे ईश्वर को (हूमेहे) आवाहन करते हैं वैसे तू भी कर ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । मनुष्यों को चाहिये कि वंसा अपना व्यवहार करें कि जैसा ईश्वर के उपदेश के अनुकूल हो और जैसे ईश्वर सब का अधिपति है वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम विद्या और शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुषार्थ से सब पर स्वामिपन सिद्ध करना चाहिये और जैसे ईश्वर विज्ञान से पुरुषार्थयुक्त सब सुखों को देने संसार की उन्नति और सब की रक्षा करने वाला सब के सुख के लिये प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिये ॥ ५ ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ६ ॥

पदार्थ—(वृद्धश्रवाः) संसार में जितनी कीर्ति वा मूल्य आदि सामग्री अति उन्नति को प्राप्त है वह (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) शरीर के सुख को (दधातु) धारण करावे (विश्ववेदाः) जिस को संसार का विज्ञान और विद्वान् सब पदार्थों में स्मरण है वह (पूषा) पुष्टि करने वाला परमेश्वर (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) धातुओं की समता के सुख को धारण करावे जो (अरिष्टनेमिः) दुखों का वज्र के तुल्य विनाश करने वाला (तार्क्ष्यः) और जानने योग्य परमेश्वर है वह (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) इन्द्रियों की शान्तिरूप सुख को धारण करावे और जो (बृहस्पतिः) वेदवान् का प्रभु परमेश्वर है वह (नः) हम लोगों को (स्वस्ति) विद्या से आत्मा के सुख को धारण करावे ॥ ६ ॥

भावाय—ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ के विना किसी को शरीर इन्द्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता इससे उस का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ॥ ६ ॥

पृषदश्रवा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयार्वानो विदथेषु जग्मयः ।

अग्निजिह्वा मन्वः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निह ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (शुभंयावानः) जो श्रेष्ठ व्यवहार की प्राप्ति कराने (अग्नि-
जिह्वाः) और अग्नि को हवनयुक्त करने वाले (मनवः) विचारशील (सूरचक्षतः)
जिन के प्राण और सूर्य में प्रतिबद्ध वचन वा दर्शन है (पृषदश्वाः) सेना में रङ्ग
विरङ्ग घोड़ों से युक्त पुष्ट्य (विश्वेषु) जो कि संग्राम वा यज्ञों में (जग्मयः) जाते हैं
वे (विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वान् लोग (इह) इस ससार में (नः) हम
लोगों को (अश्वसा) रक्षा आदि व्यवहारों के साथ (पृश्निमातरः) आकाश से
उत्पन्न होने वाले (महतः) पवनों के तुल्य (आ+अगमन्) आगे प्राप्त
हुआ करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बाहर और
भीतरले पवन सब प्राणियों के सुख के लिये प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान् लोग
सब के सुख के लिये प्रवृत्त हों ॥ ७ ॥

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (यजत्रा) सगम करने वाले (देवाः) विद्वानो ! आप लोगों
के सग से (तनूभि) बड़े हुए बलों वाले शरीर (स्थिरैः) दृढ़ (अङ्गैः) पुष्ट
शिर आदि अङ्ग वा ब्रह्मवर्ष्यादि नियमों से (तुष्टुवांसः) पदार्थों के गुणों की
स्तुति करते हुए हम लोग (कर्णेभिः) कानों से (यत्) जो (भद्रम्) कल्याण-
कारक पढ़ना पढ़ाना है उस को (शृणुयाम) सुनें सुनावें (अक्षभिः) बाहरी
भीतरली आंखों से जो (भद्रम्) शरीर और आत्मा का सुख है उस को (पश्येम)
देखें इस प्रकार उक्त शरीर और अङ्गों से जो (देवहितम्) विद्वानों की हित करने
वाली (आयुः) अवस्था है उसको (वि+अशेम) बार बार प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावार्थ—विद्वान् आप्त और सज्जनों के सग के बिना कोई सत्य विद्या
का वचन सत्य-दर्शन और सत्य-व्यवहारमय अवस्था को नहीं पा सकता
और न इन के बिना किसी का शरीर और आत्मा दृढ़ हो सकता है इस से
सब मनुष्यों को यह उक्त व्यवहार वर्तना योग्य है ॥ ८ ॥

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम् ।

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिपितायुर्गन्तोः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अन्ति) विद्या आदि सुख साधनों से जीवने वाले (देवाः)
विद्वानो ! तुम (यत्र) जिस सत्य व्यवहार में (तनूनाम्) अपने शरीरों के
(शतम्) सौ (शरदः) वर्ष (जरसम्) वृद्धापन का (चक्र) व्यतीत कर
सको (यत्र) जहाँ (नः) हमारे (मध्या) मध्य में (पुत्रासः) पुत्र लोग

(इत्) ही (पितरः) अवस्था और विद्या से युक्त वृद्ध (नु) शीघ्र (भवन्ति) होते हैं उस (आयुः) जीवन को (गन्तोः) प्राप्त होने को प्रवृत्त हुए (नः) हम लोगों को शीघ्र (मारोरिपत) नष्ट मत कीजिये ॥ ९ ॥

भावाथ—जिस विद्या में बालक भी वृद्ध होते वा जिस शुभ आचरण में वृद्धावस्था होती है वह सब व्यवहार विद्वानों के संग ही से हो सकता है और विद्वानों को चाहिये कि यह उक्त व्यवहार सब को प्राप्त करावें ॥ ९ ॥

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि (द्यौः) प्रकाशयुक्त परमेश्वर वा सूर्य आदि प्रकाशमय पदार्थ (अदितिः) अविनाशी (अन्तरिक्षम्) आकाश (अदितिः) अविनाशी (माता) मा वा विद्या (अदितिः) अविनाशी (मः) वह (पिता) उत्पन्न करने वा पालने हारा पिता (सः) वह (पुत्रः) औरत अर्थात् निज विवाहित पुष्प से उत्पन्न वा क्षेत्रज अर्थात् नियोग करके दूमरे में क्षेत्र में हुआ वा विद्या से उत्पन्न पुत्र (अदितिः) अविनाशी है तथा (विश्व) नमन् (देवा) विद्वान् वा दिव्य गुण वाले पदार्थ (अदितिः) अविनाशी हैं (पञ्च) पाचो ज्ञानेन्द्रिय और (जनाः) जीव भी (अदितिः) अविनाशी हैं इस प्रकार त्रों कुछ (जातम्) उत्पन्न हुआ वा (जनित्वम्) होने द्वारा है वह सब (अदितिः) अविनाशी अर्थात् नित्य है ॥ १० ॥

भावाथ—इस मन्त्र में परमाणुरूप वा प्रवाहरूप में सब पदार्थ नित्य मानकर दिव् आदि पदार्थों की अदिति संज्ञा की है जहाँ जहाँ वेद में अदिति शब्द पड़ा है वहाँ वहाँ प्रकरण की अनुकूलता में दिव् आदि पदार्थों में में जिस जिस की योग्यता हो उस उस का ग्रहण करना चाहिये । ईश्वर जीव और प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इनके अविनाशी होने में उग की भी अदिति संज्ञा है ॥ १० ॥

इस सूक्त में विद्वान् विद्यार्थी और प्रकाशमय पदार्थों का विश्वे देव पद के अन्तर्गत होने से वर्णन किया है इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिये ॥

यह जनातीर्वा सूक्त समाप्त हुआ ।

रहृगणपुत्रो भोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । १ । ८ पिपीलिकमध्या
निचूद्गायत्री । २ । ७ । गायत्री । ३ पिपीलिकामध्या विराड् गायत्री । ४ । विराट्
गायत्री । ५ । ६ निचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः । ६ निचूत्त्रिष्टुप्छन्दः ।
गान्धार स्वरः ॥

ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् । अर्यमा देवैः सजोषाः ॥१॥

पदार्थ—जैसे परमेश्वर धार्मिक मनुष्यों को धर्म प्राप्त कराता है वैसे (देवैः)
दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले विद्वानों से (सजोषाः) समान प्रीति करने
वाला (वरुणः) श्रेष्ठ गुणों में वर्तने (मित्रः) सब का उपकारी और (अर्यमा)
न्याय करने वाला (विद्वान्) धर्मात्मा सज्जन विद्वान् (ऋजुनीती) सीधी नीति
से (न) हम लोगों को धर्मविद्यामार्ग को (नयतु) प्राप्त करावें ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । परमेश्वर वा प्राप्त
मनुष्य सत्यविद्या के ग्राहकस्वभाववाले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और
उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कराता है और को नहीं ॥ १ ॥

ते हि वस्वो वसवानास्तेअममूरा महोभिः । व्रता रक्षन्ते विश्वाहा ॥२॥

पदार्थ—(ते) वे पूर्वोक्त विद्वान् लोग (वसवानाः) अपने गुणों से सब
को ढापते हुए (हि) निश्चय से (महोभिः) प्रशसनीय गुण और कर्मों से (विश्व-
वाहा) सब दिनों में (वस्वः) धन आदि पदार्थों की (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं
तथा जो (अममूराः) मूढत्वप्रमादरहित धार्मिक विद्वान् हैं (ते) वे प्रशसनीय
गुण कर्मों से सब दिन (व्रता) सत्यपालन आदि नियमों को रखते हैं ॥ २ ॥

भावायं—विद्वानों के बिना किसी से धन और धर्मयुक्त आचार रखने
नहीं जा सकते इससे सब मनुष्यों को नित्य विद्याप्रचार करना चाहिये जिससे
सब मनुष्य विद्वान् होके धार्मिक हों ॥ २ ॥

ते अस्मभ्यं शर्मं यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः । वार्धमाना अप द्विषः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (द्विष) दुष्टों को (अर, वार्धमानाः) दुर्गति के साथ निवारण
करते हुए (अमृताः) जीवनमुक्त विद्वान् हैं (ते) वे (मर्त्येभ्यः) (अस्म-
भ्यम्) प्रसन्नादि मनुष्यों के लिये (शर्मं) सुख (यंसन्) देवें ॥ ३ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर
छोटे स्वभाव वालों को दूर कर नित्य आनन्दित हों ॥ ३ ॥

वि नः पथः सुवितायं चियन्त्विन्द्रो मरुतः । पूषा भगो वन्द्यांसः ॥४॥

पदार्थ—जो (इन्द्रः) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त वा (पूषा) दूसरे का

पोषण पालन करने वाला (नः) और उत्तम भ्रातृभानों (वन्यावः) मनुष्य और सत्कार करने योग्य (मरुतः) मनुष्य हैं वे (नः) हम लोगों को (मुविनाय) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (पयः) उत्तम भागों को (वि, धियन्तु) निपट करे ॥४॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से ऐश्वर्य पुष्टि और सौभाग्य पाकर उस सौभाग्य की योग्यता को औरों को भी प्राप्त करावें ॥ ४ ॥

उत नो धियो गोअप्राः पूप्नु विष्णवेर्वयावः । कर्त्ता नः स्वस्तिमतः ॥५॥

पदार्थ—हे (पूप्नु) विद्या और उत्तम शिक्षा से पोषण करने वा (विष्णो) समस्त विद्याओं में व्यापक होने (एवयावः) वा जिन से सब व्यवहार को उस अगाध बोध को प्राप्त होने वाले विद्वान् लोगों ! तुम (नः) हम लोगों के लिये (गोअप्राः) इन्द्रिय अन्नगामी जिन में हैं उन (पियः) उत्तम बुद्धि या उत्तम कर्मों को (कर्त्त) प्रसिद्ध करो (उत) उस के पश्चात् (नः) हम लोगों को (स्वस्तिमतः) सुखयुक्त करो ॥ ५ ॥

भावायं—पढ़ने वालों को चाहिये कि पढ़ाने वाले जैसी विद्या की शिक्षा करें वैसे उनका ग्रहण कर अच्छे विचार से नित्य उनकी उन्नति करें ॥ ५ ॥

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्योपधीः ॥६॥

पदार्थ—हे पूर्य विद्या वाले विद्वानो ! जैसे तुम्हारे लिये और (ऋतायते) अपने को सत्य व्यवहार चाहने वाले पुरुष के लिये (वाताः) वायु (मधु) मधुरता और (सिन्धवः) समुद्र वा नदियां (मधु) मधुर गुण को (क्षरन्ति) वर्षा करती हैं वैसे (नः) हमारे लिये (ओषधीः) सोमलता आदि घोषधि (माध्वीः) मधुर गुण के विशेष ज्ञान कराने वाली (सन्तु) हों ॥ ६ ॥

भावायं—हे पढ़ाने वालो ! तुम और हम ऐसा अच्छा यत्न करें कि जिससे सृष्टि के पदार्थों से समग्र आनन्द के लिये विद्या करके उपकारों को ग्रहण कर सकें ॥ ६ ॥

मधु नमर्नुतोपसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥७॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे (नः) हम लोगों के लिये (नक्षत्रम्) राशि (मधु) मधुर (उपसः) दिन मधुर गुण वाले (पार्थिवम्) पृथिवी में (रजः) अग्नि और अक्षरेणु आदि छोटे छोटे भूमि के कण के (मधुमत्) मधुरगुणों से युक्त सुख करने वाले (उत) और (पिता) पालन करने वाली (द्यौः) सूर्य की शक्ति (मधु) मधुर गुण वाली (अस्तु) हो वैसे तुम लोगों के लिये भी हो ॥ ७ ॥

भावायं—पढ़ाने वाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिये पृथिवीस्थ पदार्थ

आनन्ददायक हों। वैसे सब मनुष्यों को गुण ज्ञान और हस्तक्रिया से विद्या का उपयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥

मधुमात्रो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥८॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे (नः) हम लोगो के लिये (मधुमान्) जिस में प्रशस्त मधुर सुख है ऐसा (वनस्पतिः) वनों में रक्षा के योग्य वट आदि वृक्षों का समूह वा भेष और (सूर्यः) ब्रह्माण्डों में स्थिर होने वाला सूर्य वा शरीरो में टहरने वाला प्राण (मधुमान्) जिस में मधुर गुणों का प्रकाश है ऐसा (अस्तु) हो तथा (नः) हम लोगो के हित के लिये (गावः) सूर्य की किरणें (माध्वीः) मधुर गुणवाली (भवन्तु) हों वैसे तुम लोग हम को शिक्षा करो ॥ ८ ॥

भावाय—हे विद्वान् लोगो ! तुम और हम आओ मिल के ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिससे हम लोगो के सब काम सिद्ध हों ॥ ८ ॥

शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्ष्यमा ।

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हमारे लिये (उरुक्रमः) जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (मित्रः) सब का सुख करने वाला (नः) हम लोगो के लिये (शम् , सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (वरुणः) सब में अति उन्नति वाला हम लोगो के लिये (शम्) शान्ति सुख का देने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (अर्ष्यमा) न्याय करने वाला (नः) हम लोगों के लिये (शम्) आरोग्य सुख का देने वाला जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (बृहस्पतिः) महत् वेदविद्या का पालने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (इन्द्रः) परमेश्वर्य देने वाला (नः) हम लोगों के लिये (शम्) ऐश्वर्य सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (विष्णुः) सब गुणों में व्याप्त होने वाला परमेश्वर तथा उक्त गुणों वाला विद्वान् सज्जन पुरय (नः) हम लोगों के लिये पूर्वोक्त सुख और (शम्) विद्या में सुख देने वाला (भवतु) हो ॥ ९ ॥

भावाय—परमेश्वर के समान मित्र उत्तम न्याय का करने वाला ऐश्वर्यवान् बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला और विद्वान् के समान प्रेम उत्पादन करने धार्मिक सत्य व्यवहार वर्तने विद्या आदि धर्मों को देने और विद्या पालने वाला शुभ गुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापराक्रमी कोई नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना निरन्तर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनन्द में रहें ॥ ९ ॥

इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के और ईश्वर के कर्त्तव्य काम तथा उन के फल का कहना है इससे इस सूक्त के अर्थ के साथ पिछले सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये ।

यह मन्त्रेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

रहूगणपुत्रो गोतम ऋषिः । सोमो देवता । १ । ३ । ४ स्वरान् पङ्क्तिः । २ पङ्क्तिः । १८ । २० भुरिक्वङ्क्वितः । २२ विरान्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ पादनिचृद्गायत्री । ६ । ८ । ९ । ११ निचृद्गायत्री । ७ वर्धमाना गायत्री । १० । १२ गायत्री १३ । १४ विरान्गायत्री । १५ । १६ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः । १७ परोष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः १६ । २१ । २३ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धंवतः स्वरः ॥

त्वं सोम प्र चिंकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनुं नेपि पन्थाम् ।

तव मणीषीति पितरों न इन्द्रो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्रो) सोम के समान (सोम) समस्त ऐश्वर्ययुक्त (त्वम्) परमेश्वर वा अति-उत्तम विद्वान् ! जिस (मनीषा) मन को बल में रखने वाली बुद्धि से (चिंकितः) जानते हो वा (तव) आपकी (प्रणीतो) उत्तम नीति से (धीराः) ध्यान और धैर्ययुक्त (पितरः) ज्ञानी लोग (देवेषु) विद्वान् वा दिव्य गुण कर्म और स्वभावों में (रत्नम्) अत्युत्तम धन को (प्र) (अभजन्त) सेवते हैं उससे शान्तिगुणयुक्त आप (नः) हम लोगों को (रजिष्ठम्) अत्यन्त सीधे (पन्थाम्) मार्ग को (अनु) अनुकूलता से (नेपि) पहुँचाते हो इससे (त्वम्) आप हमारे सत्कार के योग्य हो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जैसे परमेश्वर अत्यन्त उत्तम विद्वान् अविद्या विनाश करके विद्या और धर्ममार्ग को पहुँचाता है वैसे ही वैद्यकशास्त्र को रीति से सवा किया हुआ सोम आदि श्रोपधियों का समूह सब रोगों का विनाश करके सुखों को पहुँचाता है ॥ १ ॥

त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षीं विश्ववेदाः ।

त्वं वृषां वृषत्वेभिर्महित्वा द्युम्नेभिर्द्युम्न्यभवो नृचक्षाः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (सोम) शान्ति गुणयुक्त परमेश्वर वा उत्तम विद्वान् ! जिस कारण (त्वम्) आप (क्रतुभिः) उत्तम बुद्धि कर्मों से (सुक्रतुः) श्रेष्ठ बुद्धिशाली

वा श्रेष्ठ काम करने वाले तथा (दक्षः) विज्ञान आदि गुणों से (सुदक्षः) प्रति श्रेष्ठ ज्ञानी (विश्ववेदा.) और सब विद्या पाये हुए (भूः) होते हैं वा जिस कारण (त्वम्) आप (महित्वा) बड़े बड़े गुणों वाले होने से (वृषत्वेभिः) विद्यारूपी सुखों की (वृषा) वर्षा और (शुम्नेभिः) कीर्ति और चक्रवर्ति आदि राज्य धर्मों से (शुम्नो) प्रशंसित धनी (नृचक्षा.) मनुष्यों में दशमीय (अभवः) होते हो इससे (त्वम्) आप सब में उत्तम उत्कर्षयुक्त हृजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जैसे अच्छी रीति से सेवा किया हुआ सोम आदि ओषधियों का समूह बुद्धि चतुराई वीर्य और धनों को उत्पन्न कराता है वैसे ही अच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर वा अच्छी सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान् उक्त कामों को उत्पन्न कराता है ॥ २ ॥

राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद्गभीरं तव सोम धामं ।

शुचिष्वमसि मियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥३॥

पदार्थ—हे (सोम) महा ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर वा विद्वान् ! जिससे (त्वम्) आप (प्रिय) प्रसन्न (मित्रः) मित्र के (न) तुल्य (शुचिः) पवित्र और पवित्रता करने वाले (असि) हैं तथा (अर्यमेव) यथायं न्याय करने वाले के समान (दक्षाय्य) विज्ञान करने वाले (असि) हैं । हे (सोम) शुभ धर्म और गुणों में प्रेरणे वाले (वरुणस्य) श्रेष्ठ (राज्ञ) सब जगत् के स्वामी वा विद्या-प्रकाशयुक्त ! (ते) आप के (व्रतानि) सत्यप्रवादा करने वाले काम हैं जिस से (तव) धामका (बृहत्) बड़ा (गभीरम्) अत्यन्त गुणों से अथाह (धाम) जिस में पदार्थ धरे जायें वह स्थान है इस से आप (नु) शीघ्र और सदा उपासना और सेवा करने योग्य हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । मनुष्य जैसे जैसे इस सृष्टि में सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण कर्म और स्वभावों को देख के अच्छे यत्न को करें वैसे वैसे विद्या और सुख उत्पन्न होते हैं ॥३॥

या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोपधीष्वप्सु ।

तेभिर्नो विश्वैः सुमना अहेङ्गन् राजन्त्सोम मतिं हव्या गृभाय ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (सोम) सब को उत्पन्न करने वाले (राजन्) राजा ! (ते) आप के (या) जो (धामानि) नाम, जन्म और स्थान (दिवि) प्रकाशमय सूर्य आदि पदार्थ वा दिव्य ब्रह्मण में वा (या) जो (पृथिव्याम्) पृथिवी में वा (या) जो (पर्वतेषु) पर्वतों वा (ओषधीषु) ओषधियों वा (अप्सु) जलों में हैं तेभिः) उन (विश्वैः) सब से (अहेङ्गन्) अनादर न करते हुए (सुमनाः)

उत्तम ज्ञान वाले आप (हव्याः) देने लेने योग्य कामों को (नः) हम को (प्रति-गुणाय) प्रत्यक्ष ग्रहण कराइये ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जैसे जगदीश्वर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि के कामों को दिखाकर सब विद्याओं का प्रकाश करता है वैसे ही विद्वान् पढ़े हुए अङ्ग और उपाङ्ग सहित वेदों से हस्त क्रिया के साथ कलाओं की चतु-राई को दिखाकर सब को समस्त विद्या का ग्रहण करावें ॥ ४ ॥

त्वं सौमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥५॥

पदार्थ—हे (सोम) समस्त संसार के उत्पन्न करने वा सब विद्याओं के देने वाले ! (त्वम्) परमेश्वर वा पाठशाला आदि व्यवहारों के स्वामी विद्वान् आप (सत्पतिः) अविनाशी जो जगत् कारण का विद्यमान कार्य्य जगत् है उस के पालने हारे (असि) है (उत) और (त्वम्) आप (वृत्रहा) दुःख देने वाले दुष्टों के विनाश करने हारे (राजा) सब के स्वामी विद्या के अध्यक्ष हैं वा जिस कारण (त्वम्) आप (भद्रः) अत्यन्त सुख करने वाले हैं वा (क्रतुः) समस्त बुद्धियुक्त वा बुद्धि देने वाले (असि) हैं इसी से आप सब विद्वानों के सेवने योग्य हैं ॥ १ ॥

द्वितीय—(सोम) सब ओपधियों का गुणदाता सोम ओपधि (त्वम्) यह ओपधियों में उत्तम (सत्पतिः) ठीक ठीक पथ्य करने वाले जनो की पालना करने हारा है (उत) और (त्वम्) यह सोम (वृत्रहा) मेघ के समान दोषों का नाशक (राजा) रोगों के विनाश करने के गुणों का प्रकाश करने वाला है वा जिस कारण (त्वम्) यह (भद्रः) सेवने के योग्य वा (क्रतुः) उत्तम बुद्धि का हेतु है इसीसे वह सब विद्वानों के सेवने के योग्य है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । परमेश्वर विद्वान् सोमलता आदि ओपधियों का समूह ये समस्त ऐश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेष्ठों की रक्षा करने और उन के स्वामी, दुःख का विनाश करने, और विज्ञान के देने हारे और कल्याणकारी हैं ऐसा अच्छी प्रकार जान के सब को इन का सेवन करना योग्य है ॥ ५ ॥

त्वं च सोम नो वशा जीवानुं न मरामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॥६॥

पदार्थ—हे (सोम) श्रेष्ठ कामों से प्रेरणा देने हारे परमेश्वर वा श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा देता जो (त्वम्) सो यह (च) और आप (नः) हम लोगों के (जीवानुम्) जीवन को (वशाः) वश होने के गुणों का प्रकाश करने वा (प्रिय-स्तोत्रः) जिन के गुणों का कथन प्रेम करने कराने वाला है वा (वनस्पतिः) सेवनीय पदार्थों की पालना करने हारे वा यह सोम जङ्गली ओपधियों में अत्यन्त श्रेष्ठ है

इस व्यवस्था से इन दोनों को जान कर हम लोग शीघ्र (न) (मरामहे) अकाल-
मृत्यु और अनायास मृत्यु न पावें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा
पालने हारे विद्वानों और ओपधियों का सेवन करते है वे पूरी आयुर्दा पाते
हैं ॥ ६ ॥

त्वं सोम महे भगं त्वं यूने ऋतायते । दक्षं दधासि जीवसे ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (सोम) परमेश्वर वा सोम अर्थात् ओपधियों का समूह (त्वम्)
विद्या और सीभाग्य के देने हारे आप वा यह सोम (ऋतायते) अपने को विशेष
ज्ञान की इच्छा करने हारे (महे) अति उत्तम गुण युक्त (यूने) ब्रह्मचर्य और
विद्या से शरीर और आत्मा की सहण अवस्था को प्राप्त हुए ब्रह्मचारी के लिये
(भगम्) विद्या और धनराशि तथा (त्वम्) आप (जीवसे) जीने के अर्थ
(दक्षम्) बल को (दधासि) धारण कराने से सब को चाहने योग्य हैं ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को परमेश्वर विद्वान्
और ओपधियों के सेवन के बिना सुख होने को योग्य नहीं है इससे यह आच-
रण सब को नित्य करने योग्य है ॥ ७ ॥

त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नयायतः ।

न रिष्येत् त्वावतः सखा ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (सोम) सब के मित्र वा मित्रता देने वाला (त्वम्) आप वा
यह ओपधिसमूह (विश्वतः) समस्त (अयायतः) अपने को दोष की इच्छा करते
हुए वा दोषकारी से (न) हम लोगों की (रक्ष) रक्षा कीजिये वा यह ओपधि-
राज रक्षा करता है, हे (राजन्) सब की रक्षा का प्रकाश करने वाले ! (त्वावतः)
तुम्हारे समान पुरुष का (सखा) कोई मित्र (न) न (रिष्येत्) विनाश को प्राप्त
होवे वा सब का रक्षक जो ओपधिगण इव के समान ओपधि का सेवने वाला पुरुष
विनाश को न प्राप्त होवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को इस प्रकार
ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिये कि जिससे धर्म के छोड़ने
और अधर्म के ग्रहण करने की इच्छा भी न उठे । धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति
में मन की इच्छा ही कारण है उस की प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी
धर्म का त्याग और अधर्म का ग्रहण उत्पन्न न हो ॥ ८ ॥

सोम यास्तं मयोभुयं उतयः सन्ति दाशुपे । ताभिर्नोऽविता भव ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (सोम) परमेश्वर ! (या) जो (ते) आप की वा सोम

आदि ओपधिगण की (मधोभुवः) सुख को उत्पन्न करने वाली (ऊतपः) रक्षा
आदि क्रिया (दाभुवे) दानी मनुष्य के लिये (सन्ति) हैं (तामिः) उन से (नः)
हम लोगों के (अविता) रक्षा आदि के करने वाले (भय) हूजिये वा जो यह
ओपधिगण होता है इन का उपयोग हम लोग सदा करें ॥ ६ ॥

भावायं—जिन प्राणियों की परमेश्वर, विद्वान् और अच्छी सिद्ध की
हुई ओपधि रक्षा करने वाली होती हैं वे कहां से दुःख देखें ॥ ६ ॥

इं यज्ञमिदं वचो जुजुपाण उपागहि ।

सोम त्वं नो वृधे भव ॥ १० ॥

पदायं—हे (सोम) परमेश्वर वा विद्वान् ! जिससे (इमम्) इग (यज्ञम्)
विद्या की रक्षा करने वाले वा शिल्प कर्मों से सिद्ध किये हुए यज्ञ को तथा (इवम्)
इस विद्या और घमसंयुक्त (वचः) वचन को (जुजुपाणः) प्रीति से मेवन करते
हुए (त्वम्) आप (उपागहि) समीप प्राप्त होते हैं वा यह सोम आदि ओपधिगण
समीप प्राप्त होता है (नः) हम लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये (भय) हूजिये
वा उक्त ओपधिगण होवे ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जब विज्ञान से ईश्वर और
सेवा तथा कृतज्ञता से विद्वान् वैद्यकविद्या वा उत्तम क्रिया से ओपधियां
मिलती है तब मनुष्यों के सब सुख उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥

सोम गीर्भिष्वा वयं वर्द्धयामो वचोविदः ।

सुमृञ्चो न आ विश ॥ ११ ॥

पदायं—हे (सोम) जानने योग्य गुण कर्म स्वभावयुक्त परमेश्वर ! जिस
कारण (सुमृञ्चोः) अच्छे सुख के करने वाले वैद्य आप और सोम आदि ओपधि-
गण (नः) हम लोगों को (आ) (विश) प्राप्त हो इससे (त्वा) आप को
और उस ओपधिगण को (वचोविदः) जानने योग्य पदार्थों को जानते हुए
(वयम्) हम (गीर्भि) विद्या से शुद्ध की हुई वाणियों से नित्य (वर्द्धयामः)
बढाते हैं ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । ईश्वर विद्वान् और ओपधि
समूह के तुल्य प्राणियों को कोई सुख करने वाला नहीं है इससे उत्तम शिक्षा
और विद्याऽध्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य
वैसे ही आचरण करना चाहिये ॥ ११ ॥

गयस्फानो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः । सुमित्रः सोम नो भव ॥१२॥

पदार्थ—हे (सोम) परमेश्वर वा विद्वन् ! जिस कारण आप वा यह उत्तमोपधि (नः) हम लोगों के (गयस्फानः) प्राणों के बढ़ाने वा (अमीवहा) भ्रविद्या आदि दोषों तथा ज्वर आदि दुःखों के विनाश करने वा (वसुवित्) द्रव्य आदि पदार्थों के ज्ञान कराने वा (सुमित्रः) जिन से उत्तम कामों के करने वाले मित्र होते हैं वैसे (पुष्टिवर्धनः) शरीर और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले (भव) हूजिये वा यह औपधिसमूह हम लोगों को यथायोग्य उक्त गुण देने वाला होवे इससे आप और यह हम लोगों के सेवन योग्य हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । प्राणियों को ईश्वर और औपधियों के सेवन और विद्वानों के सङ्ग के विना रोगनाश बलवृद्धि पदार्थों का ज्ञान धन की प्राप्ति तथा मित्रमिलाप नहीं हो सकता इससे उक्त पदार्थों का यथायोग्य आश्रय और सेवा सब को करनी चाहिये ॥ १२ ॥

सोमं रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्या । मर्येद्व स्व ओक्थे ॥१३॥

पदार्थ—हे (सोम) परमेश्वर ! जिस कारण आप (नः) हम लोगों के (हृदि) हृदय में (न) जैसे (यवसेषु) खाने योग्य घास आदि पदार्थों में (गावः) गौ रमती है वैसे वा जैसे (स्वे) अपने (ओक्थे) घर में (मर्येद्व) मनुष्य विरमता है वैसे (आ) अच्छे प्रकार (रारन्धि) रमिये वा औपधिसमूह उक्त प्रकार से रमे, इससे सब के सेवने योग्य आप वा यह है ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और दो उपमालङ्कार हैं । हे जगदीश्वर जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ वा स्थान में उत्साहपूर्वक अपना वर्तव्य वर्तते है वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित हूजिये जैसे पृथिवी आदि कार्थ्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान हूजिये । इस मन्त्र में असंभव होने से विद्वान् का ग्रहण नहीं किया ॥ १३ ॥

यः सोमं सख्ये तत्र रारणदेव मर्त्यैः । तं दक्षः सचते कविः ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (देव) दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले वा अच्छे गुणों का हेतु (सोम) वैश्वराज विद्वान् वा यह उत्तम औपधि । (य.) जो (तव) आप वा इसके (सख्ये) मित्रपन वा मित्र के काम में (दक्षः) शरीर और आत्मबलयुक्त (कविः) दशंतीय वा धन्यराहण प्रज्ञायुक्त (मर्त्यैः) मनुष्य (रारणत्) संवाद करता और (सचते) सबन्ध रखता है (तम्) उस मनुष्य को मुख नयों न प्राप्त होवे ॥ १४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है। जो मनुष्य परमेश्वर विद्वान् वा उत्तम श्रोत्रिण के साथ मित्रपन करते हैं वे विद्या को प्राप्त होकर कभी दुःखभागी नहीं होते ॥ १४ ॥

उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहंहसः। सखा सुशेव ए धिनः। १५।

पदार्थ—हे (सोम) रक्षा करने और (सुशेवः) उत्तम सुख देने वाले (सखा) मित्र ! जो आप (अभिशस्तेः) सुखविनाश करने वाले काम न (नः) हम लोगों को (उरुष्य) बचाओ वा (अंहसः) अविद्या तथा ज्वरादि रोग महिम लोगों की (नि) निरन्तर (पाहि) पालना करो और (नः) हम लोगों के सुख करने वाले (एधि) होओ वह आप हम को सत्कार करने योग्य क्यों न हों ॥ १५ ॥

भावायं—मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ बंध उत्तम विद्वान् समस्त अविद्या आदि राजरोगों से अलग कर उनको ध्यानन्दित करता है इस से यह सदैव संगम करने योग्य है ॥ १५ ॥

आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्यम् ।

भवा वाजस्य संगथे ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे (सोम) अत्यन्त पराक्रमयुक्त बँटक नाम्न को जानने वाले विद्वान् ! (ते) आप का (विश्वतः) संपूर्ण मृष्टि में (वृष्यम्) कीर्त्यकर्ता में उत्पन्न पराक्रम है वह हम लोगों को (मम्+एतु) अच्छी प्रकार प्राप्त हो गया आप (आप्यायस्व) उन्नति को प्राप्त और (वाजस्य) वेग वाली सेवा के (संगथे) संग्राम में रोगनाशक (मत्र) हृदये ॥ १६ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान् और श्रोत्रिणों का सेवन कर बल और विद्या को प्राप्त हो मन्त्र मृष्टि को अमृतम विद्याओं की उन्नति कर शत्रुओं को जीत और मन्त्रों की सेवा कर शत्रुओं और प्राणियों की पुष्टि निरन्तर बढ़ावे ॥ १६ ॥

आ प्यायस्व मदिन्म सोमविश्वैर्मरुभिः ।

सर्वा नः सुश्रवस्वपः सर्वा वृषे ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे (मदिन्म) अत्यन्त प्रसन्नित अमृतमृष्टि (सोम) देता और ऐश्वर्य के देने वाले ! जो (सुश्रवस्वपः) बहुश्रुत वा अर्थात् अनेक पराधीन कुन्त (सखा) आप मित्र हैं सो (नः) हम लोगों के (वृषे) उन्नति के लिए (मत्र) हृदये और (विश्वैः) समस्त (मरुभिः) मृष्टि के विद्वान्मार्गों से (मा) अच्छे प्रकार (प्यायस्व) बुद्धि को प्राप्त हृदये ॥ १७ ॥

भावार्थ—जो उत्तम विद्वान् समस्त उत्तम ओपधिगण से मृष्टिक्रम की विद्याओं में मनुष्यों की उन्नति करता है उस के अनुकूल सब को चलना चाहिये ॥ १७ ॥

सं ते पयांसि सम् यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिपाहः ।

आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ १८ ॥

पदार्थ—हे (सोम) ऐश्वर्य को पहुँचाने वाले विद्वान् ! (ते) आप के जो (वृष्ण्यानि) पराक्रम वाले (पयांसि) जल वा अन्न हम लोगों को (संयन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो और (अभिमातिपाहः) जिन से शत्रुओं को सहें वे (वाजाः) सधाम (सम्) प्राप्त हो उनसे (दिवि) विद्याप्रकाश में (अमृताय) मोक्ष के लिये (आप्यायमान) दृढ़ बल वाले आप वा उत्तम रस के लिये दृढ़ बलकारक ओपधिगण (उत्तमानि) अत्यन्त श्रेष्ठ (श्रवांसि) वचनों और जनों को (संधिष्व) धारण कीजिये वा करता है ॥ १८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि विद्या और पुष्ट्यार्थ से विद्वानों के संग ओपधियों के सेवन और प्रयोजन से जो जो प्रशसित कर्म प्रशसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका धारण और उन की रक्षा तथा घर्म अर्थ कामो को सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धि करें ॥ १८ ॥

या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम् ।

गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुष्यन् ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे (सोम) परमेश्वर वा विद्वन् ! (ते) आपके वा इस ओपधिसमूह के (या) जो (विश्व) समस्त (धामानि) स्थान वा पदार्थ (हविषा) विद्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाओं से (यज्ञम्) क्रियामय यज्ञ को (यजन्ति) संगत करते हैं (ता) वे सब (ते) आप के वा इस ओपधिसमूह के हम लोगों को प्राप्त हो जिससे धान (परिभूः) सब के ऊपर विराजमान होने (गयस्फानः) घन बढ़ाने और (प्रतरणः) दुःख से प्रत्यक्ष तारने वाले (सुवीरः) उत्तम उत्तम बोरों से युक्त (अवीरहा) अच्छी शिक्षा और विद्या से कायरों को भी सुख देने वाले (अस्तु) हो इससे हम लोगों के (दुष्यन्) उत्तम स्थानों को (चर) प्राप्त कीजिये ॥ १९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । कोई भी मृष्टिके पदार्थों के गुणों को बिन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता है इससे विद्वानों के संग से पृथिवी से लेकर ईश्वर पर्यन्त यथायोग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्यों को चाहिये कि क्रियासिद्धि सदैव करें ॥ १९ ॥

सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशु सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति ।

सादन्यं विद्व्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥ २० ॥

पदार्थ—(यः) जो सभाध्यक्ष आदि (अस्मै) हम धर्मात्मा पुरुष को (सादन्यम्) घर बनाने के योग्य सामग्री (विद्व्यम्) यज्ञ वा युद्धों में प्रथमनीय तथा (सभेयम्) सभा में प्रशंसनीय सामग्री और (पितृश्रवणम्) ज्ञानी भोग रजससे सुने जाते हैं ऐसे व्यवहार को (ददाशत्) देना है यज्ञ (सोमः) गोम धर्मात् सभाध्यक्ष आदि सोमलतादि ओषधि के लिये (धेनुम्) बार्णा को (घ्राणुम्) शीघ्र गमन करने वाले (अर्वन्तम्) अश्व को या (सोमः) उत्तम कर्मकर्ता गोम (कर्मण्यम्) अच्छे अच्छे कामों से मिट्ट हूए (वीरम्) विद्या और ज्ञान आदि गुणों से युक्त मनुष्य को (ददाति) देता है ॥ २० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जंमे विद्वान् उत्तम निशा को प्राप्त वाणी का उपदेश कर अच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्यमिद्वि कराते हैं वैसे ही सोम ओषधियों का समूह श्रेष्ठ दान और दुष्टि को कराता है ॥ २० ॥

अपाढं युत्सु पृतनासु परिं स्वर्पांप्सां वृजनस्य गोषाम् ।

भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रवसं जयन्तं त्वामर्तु मदेम माप ॥ २१ ॥

पदार्थ—हे (सोम) सेना आदि कार्यो के अधिपति ! वंसे सोमलतादि ओषधिगण (युत्सु) संग्रामों में (घ्राणम्) घ्राणों में निष्कार को न प्राप्त होने योग्य (पृतनासु) सेनाओं में (परिम्) सब प्रकार की रक्षा करने वाले (वृजनस्य) पराक्रम के (गोषाम्) रक्षक (भरेषुजाम्) शत्रुनामघ्नी के शपथ वाचों को बनवाने वाले (सुक्षितिम्) त्रिम के राज्य में उत्तम उत्तम भूमि है (स्वर्षाम्) सब के सुखदाता (ऋप्साम्) जयों को देने वाले (सुश्रवणम्) त्रिम के उत्तम यज्ञ वा वचन सुने जाते हैं (जयन्तम्) विजय के करने वाले (त्वाम्) धार को रोग-रहित करके ध्यानन्दित करता है वंसे उनको प्राप्त होकर हम प्राण (धनुमदेम) अनुमोद को प्राप्त होवें ॥ २१ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमानद्वार है । मनुष्यों को मय गुणों से युक्त सेनाध्यक्ष और समस्त गुण करने वाले गोमन्ता आदि ओषधियों के विज्ञान और सेवन के बिना कभी उत्तम राज्य और आरोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता इससे उक्त प्रवणों का आश्रय मय को करना चाहिये ॥ २१ ॥

त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व गाः ।

त्वमा ततन्धोर्वेहन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ २२ ॥

पदार्थ—हे (सोम) समस्त गुणयुक्त आरोग्यपन और बल के देने वाले ईश्वर ! जिस कारण (त्वम्) आप (इमाः) प्रत्यक्ष (विश्वाः) समस्त (ओषधीः) रोगों का विनाश करने वाली सोमलता आदि औषधियों को (अजनयः) उत्पन्न करते हो (त्वम्) आप (अपः) जलों (त्वम्) आप (गाः) इन्द्रियों और किरणों को प्रकाशित करते हो (त्वम्) आप (ज्योतिषा) विद्या और श्रेष्ठशिक्षा के प्रकाश से (अन्तरिक्षम्) आकाश को (उह) बहुत (धा) अच्छी प्रकार (ततन्धोर्वेहन्त) विस्तृत करने हो और (त्वम्) आप उक्त विद्या आदि गुणों से (तम) अविद्या निन्दित शिक्षा वा अन्धकार को (वि ववर्थ) स्वीकार नहीं करते इससे आप सब लोगों से सेवा करने योग्य हैं ॥ २२ ॥

भावार्थ—जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है वही सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव है ॥ २२ ॥

देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य ।

मा त्वा तनूदीशिषे वीर्यस्योभयंभ्यः प्रचिकित्सा गविष्टौ ॥ २३ ॥

पदार्थ हे (सहसावन्) अत्यन्त बलवान् (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) सर्व विद्या और सेना के अध्यक्ष ! आप (देवेन) दिव्यगुणयुक्त (मनसा) विचार से (रायः) राज्यधन के लाभ को (अभि) शत्रुओं के सम्मुख (युध्य) युद्ध कीजिये जो आप (न.) हमारे लिये घन के (भागम्) भाग के (ईशिषे) स्वामी हो उस (त्वा) तुम्हको (गविष्टौ) इन्द्रिय और भूमि के राज्य के प्रकाशों की सङ्गतिमें मे शत्रु (मा तनून्) पीडायुक्त न करें आप (वीर्यस्य) पराक्रम को (उभयभ्यः) अपने और पराये योद्धाओं से (मा प्रचिकित्सा) सहाययुक्त मत हो ॥ २३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष और औषधिगण का आश्रय और युद्ध में प्रवृत्ति कर उरसाह के साथ अपनी सेना को जोड़ और शत्रुओं को सेना का पराजय कर चक्रवर्ति राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥ २३ ॥

इम सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों आदि की विद्या के पढ़ने आदि कामों की सिद्धि करने वाले (सोम) शब्द के अर्थ के कथन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

पह इश्वरानवेना सुस्त समाप्त हुआ ॥

राहूगणपुत्रो गोतम ऋषिः । उषा देवता । १ । २ निचुञ्जगती । ३ जगती ।
४ विराट् जगती छन्दः । निपादः स्वरः । ५ । ७ १२ विराट् त्रिष्टुप् । ६ । १०
निचृत्त्रिष्टुप् । ८ । ९ त्रिष्टुप्छन्दः । धंशतः स्वरः । ११ भुरिक् पडिषतश्छन्दः ।
पञ्चमः स्वरः । १३ निचृत्परोष्णिक् । १४ । १५ विराट्परोष्णिक् । १६—१८
उष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

एता उ त्या उपसः केतुमंक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते ।

निष्कृष्णाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुपीर्यन्ति मातरः ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जो (एताः) देखे जाते (उ) और जो (त्याः)
देखे नहीं जाते अर्थात् दूर देश में वर्तमान है वे (उपसः) प्रातःकाल के सूर्य के
प्रकाश (केतुम्) सब पदार्थों के ज्ञान को (अक्रतः) कराते हैं जो (रजसः)
भूगोल के (पूर्वे) आधे भाग में (भानुम्) सूर्य के प्रकाश को (अञ्जते) पहुँचाती
और (निष्कृष्णानाः) दिन रात को सिद्ध करती है वे (आयुधानीव) जैसे धीरों
की युद्ध विद्या में छोड़े हुए वाण आदि शस्त्र सूधे तिरछे जाते आते हैं वैसे
(धृष्णवः) प्रगल्भता के गुणों को देने (अरुपीः) लालगुणयुक्त और (मातरः)
माता के तुल्य सब प्राणियों का मान करने वाली (प्रतिगावः) उस सूर्य के प्रकाश
के प्रत्यागमन अर्थात् क्रम से घटने बढ़ने से जगह जगह में (यन्ति) घटती बढ़ती
से पहुँचती हैं उनको तुम लोग जानो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को
प्रकाशित करता है और आधे भाग में अन्धकार रहता है । सूर्य के प्रकाश के
बिना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता, सूर्य की किरणों द्वारा क्षण क्षण
भूगोल आदि लोकों के घूमने से गमन करती सी दोख पड़ती है जो प्रातः-
काल के रक्त प्रकाश अपने अपने देश में है वे प्रत्यक्ष और दूसरे देश में है वे
अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातःकाल की वेला सब लोकों में
एकमी सब दिशाओं में प्रवेश करती हैं । जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी
उलटी चाल को प्राप्त होते हैं वैसे अनेक प्रकार के प्रातःप्रकाश भूगोल आदि
लोकों की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त होते हैं यह बात मनुष्यों को
जाननी चाहिये ॥ १ ॥

उदपत्नन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुपीर्गा अयुक्षत ।

अक्रंन्नुपासो वयुनानि पूर्वथा र्शन्तं भानुमरुपीरशिश्रयुः ॥ २ ॥

पदार्थ— हे विद्वानो ! जो (अरुणाः) रक्तगुण वाली (स्वायुजः) और
अच्छे प्रकार सब पदार्थों से युक्त होती हैं वे (उपसः) प्रातःकाल के सूर्य

(मानवः) किरणें (वृषा) मिथ्या सी (उत्) ऊपर (अपप्तन्) पड़ती हैं अर्थात् उन में ताप न्यून होता है इससे शीतल सी होती है और उनमें (गाः) पृथिवी आदि लोक (अरयोः) उक्त गुणों से (अपुसत) युक्त होते हैं जो (अरयोः) रक्त गुण वाली सूर्यकी रक्त किरणें (वपुनानि) सब पदार्थों का विशेष ज्ञान या सब कामों को (अन्नन्) कराती हैं वे (पूर्व्या) पिछले विद्यने (शान्तम्) अन्ध-नार के छेदक (मानुम्) सूर्य के समान अलग अलग दिन करने वाले मूर्ख का (अशिष्यः) सेवन करती हैं उनका सेवन युक्ति से करना चाहिये ॥ २ ॥

भावार्थ—जो सूर्य की किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन अर्थात् उन पर पड़ती हुई क्रम क्रम से चलती जाती हैं वे प्रातः और सायंकाल के समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं और जब ये प्रातः काल लोको में प्रवृत्त अर्थात् उदय को प्राप्त होती हैं तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की हैं वे सूर्य के आश्रय होकर और उसको लाल कर ओषधियों का सेवन करती हैं उनका सेवन जागरितावस्था में मनुष्यों को करना चाहिये ॥ २ ॥

अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः ।

इपं वहन्तीः सुकृतं सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

पदार्थ—सूर्य की किरणें (विष्टिभिः) अपनी व्याप्तियों से (समानेन) समान (योजनेन) योग से अर्थात् सब पदार्थों में एकसी व्याप्त होकर (परावतः) दूर देस से (न) जैसे (नारी) पुरुषों के अनुकूल स्त्रियाँ (सुकृते) घमिष्ठ (सुदानवे) उत्तम दाता (सुन्वते) ओषधि आदि पदार्थों के रस निकाल के सेवन कर्ता (यजमानाय) और पुरुषार्थी पुरुष के लिये (विश्वा) समस्त उत्तम उत्तम (अपसः) कर्मों और (इषम्) अन्नादि पदार्थों को (आवहन्तीः) अर्च्ये प्रकार प्राप्त करती हुई उन के (अह) दुखों के विनाश से (अर्चन्ति) सत्कार करती हैं वैसे उपा भी है उन का सेवन यथायोग्य सब को करना चाहिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पतिव्रता स्त्रियाँ अपने अपने पति का सेवन कर उनका सत्कार करती हैं वैसे ही सूर्य की किरणें भूमि को प्राप्त हुई वहां से निवृत्त हो और अन्तरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर समस्त वस्तुओं को पुष्ट करके सब प्राणियों को सुख देती हैं ॥ ३ ॥

अधि पेशांसि वपते नृत्त्रिवापणिते वक्ष उसेव वर्जहम् ।

ज्योतिर्विश्वस्मै भुवंनाय कृण्वती गावो न व्रजं व्युत्पा आवर्त्तमः ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (उषाः) सूर्य की किरण (नृत्त्रि) जैसे

नाटक करने वाला वा नट वा नाचने वाला वा बहुरूपिया अनेक रूप धारण करता है वैसे (पेशासि) नाना प्रकार के रूपों को (अधिवपते) ठहराती है वा (वक्षः—उखेव) जैसे गौ अपनी छाती को वैसे (बर्जहम्) अन्धेरे को नष्ट करने वाले प्रकाश के नाशक अन्धकार को (अप—ऊर्णते) ढापती वा (विदवस्म) समस्त (भुवनाय) उत्पन्न हुए लोक के लिये (ज्योतिः) प्रकाश को (कृण्वती) करती हुई (व्रजं, गावो न) जैसे निवास स्थान को भी जाती है वैसे स्थानान्तर को जाती और (तमः) अन्धकार को (व्यावः) अपने प्रकाश से ढांप लेती है वैसे उत्तम स्त्री अपने पति को प्रसन्न करे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सूर्य की केवल ज्योति है वह दिन कहाता और जो तिरछी भूमि पर हुई पड़ती है वह (उपा) प्रातःकाल की वेला कहाती है अर्थात् प्रातःसमय अति मन्द सूर्य की उजेली तिरछी चाल से जहां तहां लोक लोकान्तरों पर पड़ती है उसके विना संसार का पालन नहीं हो सकता इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को अवश्य होनी चाहिये ॥ ४ ॥

प्रत्यर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते वाधते कृष्णमभ्वम् ।

स्वरं न पेशो विदथेव्वज्जिचित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत् ॥ ५ ॥

पदार्थ—जिस (अस्याः) इस प्रातः समय अन्धकार के विनाशरूप उपा की (रुशत्) अन्धकार का नाश करने वाली (अर्चिः) दीप्ति (अभ्वम्) वड़े (कृष्णम्) काले वर्णरूप अन्धकार को (वाधते) अलग करती है जो (दिवः) प्रकाशरूप सूर्य की (दुहिता) पुत्री के तुल्य (स्वरम्) तपने वाले सूर्य के (न) समान (चित्रम्) अद्भुत (भानुम्) कान्ति (पेशः) रूप को (अश्रेत्) आश्रय करती है वा जैसे ऋत्विज् लोग (विदथेषु) यज्ञ की क्रियाओं में (अञ्जन्) प्राप्त होते हैं वैसे (वितिष्ठते) विविध प्रकार से स्थिर होती है वह प्रातः समय की वेला हम लोगों को (प्रत्यर्दशि) प्रतीत होती है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो सूर्य को उजेली आप ही उजाला करती हुई सब को प्रकाशित कर सीधी उलटी दिखलाती है वह प्रातःकाल की वेला सूर्य की पुत्री के समान है ऐसा मानना चाहिये ॥ ५ ॥

अतारिप्य तमसस्परामस्योपा उच्छन्ती वयुना कृणोति ।

श्रिये छन्दो न स्मपते विभाती सुप्रतीका सौमनसायांजोगः ॥ ६ ॥

पदार्थ—जो (श्रिये) विद्या और राज्य की प्राप्ति के लिये (छन्दः) वेदों के

(न) समान (उच्छन्ती) अन्धकार को दूर करती और (विमाती) विविध प्रकार के मूर्तिमान् पदार्थों को प्रकाशित और (गुप्रतीका) पदार्थों की प्रतीति कराती है वह (उपाः) प्रातःकाल की वेला सब के (सौमनसाय) धार्मिक जनों के मनोरञ्जन के लिये (घृणानि) प्रशमनीय वा मनोहर वामों को (कृणोति) कराती (अजीग.) अन्धकार को निगल जाती और (स्मयते) आनन्द देती है उससे (अस्थ) इस (तमसः) अन्धकार के (पारम्) पार को प्राप्त होते हैं वैसे दुःख के परे आनन्द को हम (अतारिष्म) प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे यह उपा कर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरुषार्थ, धनप्राप्ति के दुःखःरूपी अन्धकार के निवारण का निदान प्रातःकाल की वेला है वैसे इस वेला में उत्तम पुरुषार्थ से प्रयत्न में स्थित हो के सुख की बढ़ती और दुःख का नाश करें ॥ ६ ॥

भास्वती नेत्री सूनुतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः ।

प्रजावतो नृवतो अश्वबुध्यानुषो गोअग्रौ उप मासि वाजान् ॥ ७ ॥

पदार्थ—जैसे (सूनुतानाम्) अच्छे अच्छे वाम वा अन्न आदि पदार्थों को (भास्वती) प्रकाशित (नेत्री) और मनुष्यों को व्यवहारों की प्राप्ति कराती वा (दिवः) प्रकाशमान सूर्य की (दुहिता) कन्या के समान (उपाः) प्रातः समय की वेला (गोतमेभिः) समस्त विद्याओं को अच्छे प्रकार कहने सुनने वाले विद्वानों से स्तुति की जाती है वैसे इसकी मैं (स्तवे) प्रशंसा करूँ हे स्त्री ! जैसे यह उपा (प्रजावतः) प्रकाशित प्रजायुवन (नृवत) वा सेना आदि वामों के बहुत नायकों से युक्त (अश्वबुध्यान्) जिनसे वेगवान् घोड़ों को बार बार चैतन्य करें (गोअग्रान्) जिनसे राग्य भूमि आदि पदार्थ मिलें उन (वाजान्) संग्रामों को (उप-मासि) समीप प्राप्त करनी है अर्थात् जैसे प्रातःकाल की वेला से अन्धकार का नाश होकर सब प्रकार के पदार्थ प्रकाशित होते हैं वैसे तू भी हो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सब गुण प्रागरी सुलक्षणी कन्या से पिता माता चाचा आदि सुखी होते हैं वैसे ही प्रातःकाल की वेला के गुण अपगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से विद्वान् लोग सुखी होते हैं ॥ ७ ॥

उपस्तपस्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्वबुध्यम् ।

सुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्तम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—जो (वाजप्रसूता) सूर्य की गति से उत्पन्न हुई (सुभगा) जिस के साथ अच्छे अच्छे ऐश्वर्य के पदार्थ सम्पुक्त होते हैं वह (उपाः) प्रातः समय की

वेला है वह जिस (सुवसता) अच्छे कर्म वाले (श्रवता) पृथिवी आदि अन्न के साथ वर्तमान वा (अश्वबुध्यम्) जिस साहयता से घोड़े सिलाये जाते (दास-प्रवर्गम्) जिससे सेवक अर्थात् दासी काम करने वाले रह सकते हैं (सुवीरम्) जिससे अच्छे सीखे हुए वीरजन हों उस (यूहन्तम्) सबंदा अत्यन्त बढ़ते हुए और (यशसम्) सब प्रकार प्रशंसायुक्त (रविम्) विद्या और राज्य धन को (विभासि) अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है (तम्) उस को मैं (अश्याम्) पाऊं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो लोग प्रातःकाल की वेला के गुण अवगुणों को जताने वाली विद्या से अच्छे अच्छे यत्न करते हैं वे यह सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं किन्तु और नहीं ॥ ८ ॥

विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्यां प्रतीची चक्षुर्विया वि भाति ।

विश्वं जीवं चरसें बोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे स्त्रि ! जैसे (प्रतीची) सूर्य की चाल से परे की ही जाती और (चरसे) व्यवहार करने वा सुख और दुःख भोगने के लिये (विश्वम्) सब (जीवम्) जीवों को (बोधयन्ती) चिताती हुई (देवी) प्रकाश को प्राप्त (उषाः) प्रातः समय की वेला (मनायोः) मान के समान आचरण करने वाले (विश्वस्य) जीव मान की (वाचम्) वाणी को (अब्रिवत्) प्राप्त होती (चक्षुः) और आँखों के समान सब वस्तु के दिखाई पड़ने का निदान (विश्वानि) समस्त (भुवना) लोकों की (अभिचक्ष्य) सब प्रकार से प्रकाशित करती हुई (उर्विया) पृथिवी के साथ (विभाति) अच्छे प्रकार प्रकाशित होती है वैसे तू भी हो ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम स्त्री सब प्रकार से अपने पति को आनन्दित करती है वैसे प्रातःकाल की वेला समस्त जगत् को आनन्द देती है ॥ ९ ॥

पुनः पुनर्जायमाना पुराणी संमानं वर्णमभि शुम्भमाना ।

श्वघ्नीव क्लृत्वर्विजं आमिनाना मत्स्य देवी जरयन्त्यायुः ॥ १० ॥

पदार्थ—जो (श्वघ्नीव) कुत्ते और हिरणों को मारनेहारी बूकी के समान वा जैसे (क्लृत्वुः) छेदन करने वाली श्वेती (विजः) इधर उधर चलते हुए पशियों का छेदन करती है वैसे (आमिनाना) हिंसका (मत्स्य) मरने जीनेहारे जीव-मान की (आयुः) आयुर्दा को (जरयन्ती) हीन करती हुई (पुनः पुनः) दिनों-दिन (जायमाना) उत्पन्न होने वाली (समानम्) एकसे (वर्णम्) रूप को (अभि शुम्भमाना) सब ओर से प्रकाशित करती हुई वा (पुराणी) गदा के वर्तमान (देवी) प्रकाशमान प्रातःकाल की वेला है वह जागरित होके मनुष्यों को सेवने योग्य है ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे छिप के वा देखते देखते भेड़िया की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोड़ती और जैसे वाजिनी उड़ते हुए पक्षेरुग्रों को विनाश करती है वैसे ही यह प्रातःसमय की वेला सोते हुए हम लोगों की आयुर्दा को धीरे धीरे अर्थात् दिनों दिन काटती है ऐसा जान और आलस छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के विद्या, धर्म और परोपकार आदि व्यवहारों में नित्य उचित वर्त्ताव रखना चाहिये । जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है वे लोग आलस्य और अधम्म के बीच में कैसे प्रवृत्त हो ॥ १० ॥

व्यूर्ध्वतो दिवो अन्तां अवोध्यप स्वसारं सनुतयुयोति ।

प्रमिनती मनुष्या युगानि योषां जारस्य चक्षसा वि भाति ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो प्रातःकाल की वेला जैसे (योषा) कामिनी स्त्री (जारस्य) व्यभिचारी लम्पट कुमार्गी पुरुष की उमर का नाश करे वैसे सब आयुर्दा को (सनुत.) निरन्तर (प्रमिनती) नाश करती (स्वसारम्) और अपनी बहिन के समान जो रात्रि है उस को (व्यूर्ध्वतो) ढापती हुई (अपयुयोति) उस को दूर करती अर्थात् दिन से प्रलग करती है और आप (वि) अन्धी प्रकार (भाति) प्रकाशित होती जाती है (चक्षसा) उस प्रातःसमय की वेला के निमित्त उससे दर्शन (दिव.) प्रकाशवान् सूर्य के (अन्तान्) समीप के पदार्थों को ओर (मनुष्या) मनुष्यों के सम्बन्धी (युगानि) वर्षों को (अवोधि) जानती है उस का सेवन तुम युक्ति से किया करो ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जारकर्म करनेहारे पुरुष की उमर का विनाश करती है वैसे सूर्य से सम्बन्ध रखने हारे अन्धकार की निवृत्ति से दिन को प्रसिद्ध करने वाली प्रातःकाल की वेला है ऐसा जानकर रात और दिन के बीच युक्ति के साथ वर्त्ताव वर्त्तकर पूरी आयुर्दा को भोगें ॥ ११ ॥

पशून् चित्रा सुभगा प्रधाना सिन्धुर्न क्षोदं उर्विया व्यश्वैत् ।

अमिनती दैव्यानि व्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दृशाना ॥ १२ ॥

पदार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि (न) जैसे (पशून्) गाय आदि पशुओं को पाकर बँदस बँदसा और (न) जैसे (सुभगा) सुन्दर ऐश्वर्य्य करने हारी (प्रधाना) तरङ्गों से शब्द करती हुई (सिन्धु) अति वेगवती नदी (क्षोदः) जल को पाकर बँदती है वैसे सुन्दर ऐश्वर्य्य कराने हारी प्रातःसमय पूँ चां करनेहारे पक्षेरुग्रों के शब्दों से शब्दवाली और कोसों फैलती हुई (चित्रा) चित्र विचित्र

प्रातःसमय की बेला [(उर्विद्या) पृथिवी के साथ] (सूर्य्यस्प) मार्तण्डमण्डल की (रश्मिभिः) किरणों से (दृशाना) जां देखी जाती है वह (अमिनती) सब प्रकार से रक्षा करती हुई (द्यैव्यानि) विद्वानों में प्रसिद्ध (स्रतानि) सत्य पालन आदि कामों को (द्यैश्वन्त्) व्याप्त हो अर्थात् जिसमें विद्वान् जन नियमों को पालते हैं वैसे प्रतिदिन अपने नियमों को पालती हुई (चेति) जानी जाती है उस प्रातः-समय की बेला की विद्या के अनुसार बर्त्ताव रखकर निरन्तर सुखी हों ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे पशुओं की प्राप्ति के बिना वैश्य लोग वा जल की प्राप्ति के बिना नदी नद आदि अति उत्तम सुख करने वाले नहीं होते, वैसे प्रातःसमय की बेला के गुण जताने वाली विद्या और पुरुषार्थ के बिना मनुष्य प्रशंसित ऐश्वर्य वाले नहीं होते ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥

उपस्तच्चित्रमा भेराऽस्मभ्यं वाजिनीवति ।

येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे सौभाग्यकारिणी स्त्री ! (वाजिनीवति) उत्तम क्रिया और अग्नादि ऐश्वर्ययुक्त तू (उपः) प्रभात के तुल्य (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (चित्रम्) अद्भुत सुखकर्त्ता घन को (आभर) धारण कर (येन) जिस से हम लोग (तोकम्) पुत्र (च) और इस के पालनार्थ ऐश्वर्य्य (तनयम्) पौत्रादि (च) स्त्री भृत्य और भूमि के राज्यादि को (धामहे) धारण करें ॥ १३ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों से प्रातःसमय से लेके समय के विभागों के योग्य अर्थात् समय समय के अनुसार व्यवहारों को करके ही सब सुख के साधन और सुख किये जा सकते हैं इससे उनको यह अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ १३ ॥

उषो अद्येह गौमत्यश्वावति विभावरि ।

रेवदस्मे व्युच्छ सूनुतावति ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे स्त्री ! जैसे (गोमति) जिस के सम्बन्ध में गौ होती (अशवावति) घोड़े होते तथा (सूनुतावति) जिसके प्रशंसनीय काम हैं वह (विभावरि) क्षण क्षण बढ़ती हुई दीप्ति वाली (उपः) प्रातःसमय की बेला (अस्मे) हम लोगों के लिये (रेवत्) जिस में प्रशंसित घन हों उस सुख को (वि, उच्छ) प्राप्त कराती है उस से हम लोग (अद्य) आज (इह) इस जगत् में सुखों को (धामहे) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में (धामहे) इस पद की अनुवृत्ति आती है,

मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल सोने से उठ कर जब तक फिर न सोवें तब तक अर्थात् दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या, धन और राज्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब उत्तम उत्तम पदार्थों को सिद्ध करे ॥ १४ ॥

युक्त्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अथारुणाँ उपः ।

अथा नो विश्वा सौभगान्या वह ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे स्त्रि ! जैसे (वाजिनीवति) जिस में ज्ञान वा गमन कराने वाली क्रिया है वह (उपः) प्रातःसमय की बेला (अश्वान्) लाल (अश्वान्) चमचमाती फँलती हुई किरणों का (युक्त्वा) संयोग करती है (अथः) पीछे (नः) हम लोगों के लिये (विश्वा) समस्त (सौभगानि) सौभाग्यपन के कामों को अच्छे प्रकार प्राप्त कराती (हि) ही है वैसे (अथ) आज तू शुभ गुणों को युक्त और (आवह) सब ओर से प्राप्त कर ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । प्रतिदिन निरन्तर पुरुषार्थ के विना मनुष्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती इससे उनको चाहिये कि ऐसा पुरुषार्थ नित्य करें जिस से ऐश्वर्य बढ़े ॥ १५ ॥

अश्विना वर्त्तिरस्मदा गोमदस्त्रा हिरण्यवत् ।

अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम् ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो (दस्त्रा) कला कौशलादि निमित्त से दुःख आदि की निवृत्ति करनेहारे (समनसा) एक से विचार के साथ वर्त्तमान के तुल्य (अश्विना) अग्नि जल (अस्मत्) हम लोगों के (गोमत्) जिस में इन्द्रिया प्रसन्नित होती वा (हिरण्यवत्) प्रसन्नित सुवर्ण आदि पदार्थ वा विद्या आदि गुणों के प्रकृत विद्यमान वा (वर्त्तिः) आने जाने के काम में वर्त्तमान उन (अर्वाग्) नीचे अर्थात् जल स्थली तथा अन्तरिक्ष में (रथम्) रमण कराने वाले विमान आदि रथ समूह को (न्यायच्छतम्) अच्छे प्रकार नियम में रखते हैं वे उपःकाल से युक्त अग्नि जल तथा उन से युक्त उक्त रथ समूह को प्रतिदिन सिद्ध करते हैं वैसे तुम लोग भी सिद्ध करो ॥ १६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन क्रिया और चतुराई तथा अग्नि और जल आदि की उत्तेजना से विमान आदि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त होकर सुखयुक्त हों ॥ १६ ॥

यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः ।

आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवम् ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे शिल्पविद्या के पढाने और उपदेश करनेहारे विद्वानो ! (युवम्) सुम लोग जो (अश्विना) अग्नि और वायु (जनाय) मनुष्य समूह के लिये (दिवः) सूर्य के (ज्योतिः) प्रकाश को (आ, चक्रथुः) अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं (इत्या) इसलिये (नः) हम लोगों के लिये (श्लोकम्) उत्तम वाणी और (ऊर्जम्) पराक्रम वा अन्नादि पदार्थों को (आ, वहतम्) सब प्रकार से प्राप्त कराओ ॥ १७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि पवन और विजुली के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं होता और न उन दोनों ही के विद्या और उपकार के बिना किसी की विद्यासिद्धि होती है ऐसा जानें ॥ १७ ॥

एह देवा मयोभुवा दस्त्रा हिरण्यवर्त्तनी ।

उपर्बुधो वहन्तु सोमपीतये ॥ १८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! आप लोग जो (देवा) दिव्यगुणयुक्त (मयोभुवा) सुख की भावना कराने हारे (हिरण्यवर्त्तनी) प्रकाश के वर्त्ताव को रखते और (दस्त्रा) विद्या के उपयोग को प्राप्त हुए समस्त दुःख का विनाश करने वाले अग्नि पवन (उपर्बुधः) प्रातः काज की बेसा को जताने हारी सूर्य की किरणों को प्रकट करते हैं उन से (सोमपीतये) जिम व्यवहार में पुष्टि घान्त्यादि तथा गुण वाले पदार्थों का पान किया जाता है उस के लिये सब मनुष्यों को सामर्थ्य (इह) इस ससार में (आवहन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त करें ॥ १८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि उत्पन्न हुए दिनों में भी अग्नि और पवन के बिना पदार्थ भोगना नहीं हो सकता इससे अग्नि और पवन से उपयोग लेने का पुरुषार्थ नित्य करें ॥ १८ ॥

इस सूक्त में उपा और अश्वि पदार्थों के गुणों के वर्णन से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ इस सूक्तार्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह घान्तवेवां प्लवत समाप्ता हृश्रा ॥

रहूगणपुत्रो गोतम ऋषिः । अग्नीषोमी देवते । १ अनुष्टुप् । ३ विराडनुष्टुप्
छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ भुरिगुण्णिनछन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ स्वराट् पङ्क्तिद-
छन्दः । पञ्चम स्वरः । ५ । ७ । निचृत्त्रिष्टुप् । ६ विराट्त्रिष्टुप् । ८ स्वराट्
त्रिष्टुप् । १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धंवतः स्वरः । ९—११ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अग्नीषोमाविमं सु मे शृणुतं वृषणा हवम् ।

प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुपे मयः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) विद्या और उत्तम शिक्षा देने वाले (अग्नीषोमी)
अग्नि और चन्द्र के समान विशेष ज्ञान और शान्ति गुणयुक्त पढ़ाने और परीक्षा लेने
वाले विद्वानो ! तुम दोनों (मे) मेरा (प्रतिसूक्तानि) जिन मे अच्छे अच्छे अर्थ
उच्चारण किये जाते हैं उन गायत्री आदि छन्दो से युक्त वेदस्थ सूक्तों और (इमम्)
इस (हवम्) ग्रहण करने कराने योग्य विद्या के शब्द अर्थ और सम्बन्ध युक्त वचन
को (सुशृणुतम्) अच्छे प्रकार सुनो (दाशुपे) और पढ़ने मे चित्त देने वाले भुक्त
विद्यार्थी के लिये (मयः) सुख की (हर्यतम्) कामना करो इस प्रकार विद्या के
प्रकाशक (भवतम्) हूजिये ॥ १ ॥

भावार्थ—किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के बिना विद्या की
सिद्धी नहीं होती और कोई मनुष्य पूरी विद्या के बिना किसी दूसरे को
पढ़ा और उसकी परीक्षा नहीं कर सकता और इस विद्या के बिना समस्त
सुख नहीं होते इससे इसका सम्पादन नित्य करे ॥ १ ॥

। अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति ।

तस्मै घत्तं सुवीर्य्यं गवां पोषं स्वश्व्यम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अग्नीषोमी) पढ़ाने और परीक्षा लेने वाले विद्वानो ! (यः)
जो पढ़ने वाला (अद्य) आज (वाम्) तुम्हारे (इवम्) इस (वचः) विद्या के
वचन को, (सपर्यति) सेवे (तस्मै) उस के लिये (स्वश्व्यम्) जो अच्छे अच्छे
घोड़ों से युक्त (सुवीर्य्यम्) उत्तम उत्तम बल जिस विद्याभ्यास से हो उस (गवाम्)
इन्द्रिय और गाय आदि पशुओं के (पोषम्) सर्वथा शरीर और आत्मा की पुष्टि
करने हारे सुख को (घत्तम्) दीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—जो ग्रहणकारी विद्या के लिये पढ़ाने और परीक्षा करने वालों
के प्रति उत्तम प्रीति को करके और उनकी नित्य सेवा करता है वही बड़ा
विद्वान् होकर सब सुखों को पाता है ॥ २ ॥

अग्नीषोमा य आहुति यो वां दाशाद्विष्कृतिम् ।

स प्रजया सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यंश्रवत् ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यः) सब के हित को चाहने वाला और (यः) जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य (अग्नीषोमा) भौतिक अग्नि और पवन (वाम्) इन दोनों के बीच (हविष्कृतिम्) होम करने योग्य पदार्थ का कारणरूप (आहुतिम्) घृत आदि उत्तम उत्तम सुगन्धितादि पदार्थों से युक्त आहुति को (दाशात्) देवे (सः) वह (प्रजया) उत्तम उत्तम सन्तानयुक्त प्रजा से (सुवीर्यम्) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त (विश्वम्) समग्र (आयुः) आयुर्दा को (व्यंश्रवत्) प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

भावाय—जो विद्वान् वायु वृष्टि जल और ओषधियों की शुद्धि के लिये अच्छे संस्कार किये हुए हवि को अग्नि के बीच होम के श्रेष्ठ सोमलतादि ओषधियों की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं वे शरीर आत्मा के बल से युक्त होते हुए पूर्ण सुख करने वाली आयु को प्राप्त होते हैं अन्य नहीं ॥ ३ ॥

अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः ।

अवातिरतं बृसयस्य शेषोऽविन्दतञ्ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (अग्नीषोमा) वायु और विद्युत् (यत्) जिस (अवसम्) रक्षा आदि (पणिम्) व्यवहार को (अमुष्णीतम्) चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्ध ग्रहण करते (गाः) सूर्य की किरणों का विस्तार कर (अवातिरतम्) अन्धकार का विनाश करते (बहुभ्यः) अनेकों पदार्थों से (एकम्) एक (ज्योतिः) सूर्य के प्रकाश को (अविन्दतम्) प्राप्त कराते हैं जिनके (बृसयस्य) ढांपने वाले सूर्य का (शेषः) अवशेष भाग लोकों को प्राप्त होता है (वाम्) इन का (तत्) वह (वीर्यम्) पराक्रम (चेति) विदित है सब कोई जानते हैं ॥ ४ ॥

भावाय—मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि जितना प्रसिद्ध अन्धकार को ढांप देने और सब लोकों को प्रकाशित करने हारा तेज होता है उतना सब कारणरूप पवन और विजुली की उत्पत्ति से होता है ॥ ४ ॥

युवमेतानि दिवि रौचनान्यग्निश्चं सोम सक्रतू अधत्तम् ।

युयं सिन्धूरभिशस्तेरवद्यादग्नीषोभावमुञ्चतं गृभीतान् ॥ ५ ॥

पदार्थ—(युवम्) ये (सक्रतू) एका काम देने वाले दो प्रधान (अग्निः) विजुली (घ) और (सोम) बहुत सुख को उत्पन्न करने हारा पवन (दिवि)

तारागण में जो (रोचनानि) प्रकाश हैं (एतानि) इन को (अथत्तम्) धारण करते हैं (युवम्) ये दोनों (सिन्धून्) समुद्री को धारण करते अर्थात् उन के जल को सोखते हैं उन (गृभीतान्) सोखे हुए नदी नद समुद्रों को वे (अग्नीषोमा) विजुली और पवन (अथद्यात्) निन्दित (अभिशस्ते) उन के प्रवाहरूप रमण को रोकने हारे हेतु से (अमुञ्चतम्) छोड़ते हैं अर्थात् वर्षा के निमित्त से उन के लिये हुए जल को पृथिवी पर छोड़ते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और विजुली ये ही दोनों सब लोकों के सुख के धारण आदि व्यवहार के कारण हैं ॥ ५ ॥

आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामश्नादन्यं परिं श्येनो अद्रेः ।

अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (ब्रह्मणा) परमेश्वर से (वावृधाना) उन्नति को प्राप्त हुए (अग्नीषोमा) अग्नि और पवन (यज्ञाय) ज्ञान और क्रिया-मय यज्ञ के लिये (उरुम्) बहुत प्रकार (लोकम्) जो देखा जाता है उस लोक-समूह को (चक्रथुः) प्रकट करते हैं उन में से (मातरिश्वा) पवन जो कि आकाश में सोने वाला है वह (दिवः) सूर्य्य आदि लोक से (अम्यम्) और दूसरा अप्रसिद्ध जो कारण लोक है उस को (जभा, जभार) धारण करता है तथा (श्येनः) वेगवान् घोड़े के समान वृत्तने वाला अग्नि (अद्रेः) भेध से (अमथ्यात्) मथा करता है उन को जानकर उपयोग में लाओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन और विजुली के दो रूप है एक कारण और दूसरा कार्य्य उन से जो पहिला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है जिस के गुण और उपकार जाने हैं उस पवन वा अग्नि से कारणरूप में उक्त अग्नि और पवन प्रवेश करते हैं, यही सुगम मार्ग है जो कार्य्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है ऐसा जानो ॥ ६ ॥

अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हयंतं वृषणा जुषथांम् ।

सुशर्माणा स्वयंसा हि भूतमर्था धत्तं यजमानाय श योः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (वृषणा) वर्षा होने के निमित्त (सुशर्माणा) श्रेष्ठ मुख करने वाले (अग्नीषोमा) प्रसिद्ध वायु और अग्नि (प्रस्थितस्य) देवान्तर में पहुंचाने वाले (हविषः) होम हुए पी आदि को (वीतम्) व्याप्त होते (हयंतम्) पाते (जुषथाम्) सेवन करते और (स्वयंसा) उत्तम रसा करने वाले (भूतम्) होते हैं (शय) इस के पीछे (हि)

इसी कारण (यजमानाय) जीव के लिये अनन्त (शम्) सुख को (घत्तम्) धारण करते तथा (योः) पदार्थों को अलग अलग करते हैं उन को अच्छे प्रकार उपयोग में लाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि आग में जितने सुगन्धि युक्त पदार्थ होमे जाते हैं सब पवन के साथ आकाश में जा मेघमण्डल के जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनन्तर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं ॥ ७ ॥

यो अग्नीपोमा हविषा सपर्याद्वेद्रीचा मनसा यो घृतेन ।

तस्य व्रतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—(यः) जो विद्वान् मनुष्य (वेद्रीचा) उत्तम विद्वानों का सत्कार करते हुए (मनसा) मन से वा (घृतेन) घी और जल तथा (हविषा) अच्छे संस्कार किये हुए हवि से (अग्नीपोमा) वायु और अग्नि को (सपर्यात्) सेवे और (यः) जो क्रिया करने वाला मनुष्य इन के गुणों को जाने (तस्य) उन दोनों के (व्रतम्) सत्यभाषण आदि शील की ये दोनों (रक्षतम्) रक्षा करते (मंहसः) क्षुधा और ज्वर आदि रोग से (पातम्) नष्ट होने से बचाते (विशे) प्रजा और (जनाय) सेवक जन के लिये (महि) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य (शर्म) सुख वा घर को (यच्छतम्) देते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि काम से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब वस्तुओं को पवित्र करता है वह सब प्राणियों को सुख देता है ॥ ८ ॥

अग्नीपोमा सर्वेदसा सहृती वनतं गिरः । सं देवत्रा वभूवथुः ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (सहृती) एकरी याणी वाले (सर्वेदसा) बराबर होमे हुए पदार्थ से युक्त (अग्नीपोमा) यज्ञकन के गिद्ध करने हारे अग्नि और पवन (देवत्रा) विद्वान् वा दिव्य गुणों में (सम्भवथुः) संभावित होने हैं वे (गिरः) याणियों को (वनतम्) अच्छे प्रकार सेवते हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ—मनुष्य लोग यज्ञ आदि उत्तम कामों से वायु के बोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता इससे इस का अनुष्ठान नित्य करें ॥ ९ ॥

अग्नीपोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । तस्मिं दीदयतं घृत् ॥ १० ॥

पदार्थ—(यः) जो मनुष्य (वाम्) इन के बीच (घृतेन) घी (घृतेन) घी वा जल से आहुतियों को देता है वा (वाम्) इन की उशोचना से उपकारों को

तारागण में जो (रोचनानि) प्रकाश हैं (एतानि) इन को (अघत्तम्) धारण करते हैं (युवम्) ये दोनो (सिग्भून्) समुद्रों को धारण करते अर्थात् उन के जल को सोखते हैं उन (गृभीताम्) सोखे हुए नदी नद समुद्रों को वे (अग्नीषोमा) बिजुली और पवन (अघत्तात्) निन्दित (अभिशस्तेः) उन के प्रवाहरूप रमण को रोकने हारे हेतु से (अमुञ्चतम्) छोड़ते हैं अर्थात् वर्षा के निमित्त से उन के लिये हुए जल को पृथिवी पर छोड़ते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और बिजुली ये ही दोनों सब लोकों के सुख के धारण आदि व्यवहार के कारण हैं ॥ ५ ॥

आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामभ्रादन्यं परि श्येनो अद्रेः ।

अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोर् यज्ञाय चक्रधरु लोकम् ॥ ६ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (ब्रह्मणा) परमेश्वर से (वावृधाना) उन्नति को प्राप्त हुए (अग्नीषोमा) अग्नि और पवन (यज्ञाय) ज्ञान और क्रिया-मय यज्ञ के लिये (उरुम्) बहुत प्रकार (लोकम्) जो देखा जाता है उस लोक-समूह को (चक्रधुः) प्रकट करते हैं उन में से (मातरिश्वा) पवन जो कि आकाश में सोने वाला है वह (दिवः) सूर्य आदि लोक से (अन्यम्) और दूसरा अप्रसिद्ध जो वारण लोक है उस को (जभा, जभार) धारण करता है तथा (श्येनः) वेगवान् घोड़े के समान बत्तने वाला अग्नि (अद्रे) मेघ से (अमभ्नात्) मघा करता है उन को जानकर उपयोग में लाओ ॥ ६ ॥

भावायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन और बिजुली के दो रूप हैं एक कारण और दूसरा कार्य्य उन से जो पहिला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है जिस के गुण और उपकार जाने हैं उस पवन वा अग्नि से कारणरूप में उक्त अग्नि और पवन प्रवेश करते हैं, यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है ऐसा जानो ॥ ६ ॥

अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यंतं वृषणा जुपेथांग् ।

सुशर्माणा स्ववसा हि भृतपर्था धत्तं यजमानाय श योः ॥ ७ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (वृषणा) वर्षा होने के निमित्त (सुशर्माणा) थोड़ा गुन करने वाले (अग्नीषोमा) प्रसिद्ध वायु और अग्नि (प्रस्थितस्य) देवान्तर में पहुंचाने वाले (हविषः) होम हुए घी आदि को (वीतम्) स्वाप्त होते (हर्यंतम्) पाते (जुपेथाम्) सेवन करते और (स्ववसा) उत्तम रक्षा करने वाले (भृतम्) होते हैं (अय) इस के पीछे (हि)

इसी कारण (यजमानाय) जीव के लिये अनन्त (शम्) सुख को (यत्तम्) धारण करते तथा (योः) पदार्थों को अलग अलग करते हैं उन को अच्छे प्रकार उपयोग में लाओ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि आग में जितने सुगन्धि युक्त पदार्थ होमे जाते हैं सत्र पवन के साथ आकाश में जा मेघमण्डल के जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनन्तर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं ॥ ७ ॥

यो अग्नीपोमां हविषां सपर्याद्वेवद्रीचा मनसा यो घृतेन ।

तस्य व्रतं रक्षतं पातमहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—(यः) जो विद्वान् मनुष्य (देवद्रीचा) उत्तम विद्वानों का सत्कार करते हुए (मनसा) मन से वा (घृतेन) घी और जल तथा (हविषा) अच्छे संस्कार किये हुए हवि से (अग्नीपोमा) वायु और अग्नि को (सपर्यात्) सेवे और (यः) जो क्रिया करने वाला मनुष्य इन के गुणों को जाने (तस्य) उन दोनों के (व्रतम्) सत्यभाषण आदि शील की ये दोनों (रक्षतम्) रक्षा करते (अंहसः) क्षुधा और ज्वर आदि रोग से (पातम्) नष्ट होने से बचाते (विशे) प्रजा और (जनाय) सेवक जन के लिये (महि) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य (शर्म) सुख वा घर को (यच्छतम्) देते हैं ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि काम से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब वस्तुओं को पवित्र करता है वह सब प्राणियों को सुख देता है ॥ ८ ॥

अग्नीपोमा सवेदसा सहृती वनतं गिरः । सं देवत्रा वभूवथुः ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (सहृती) एकसी वाणी वाले (सवेदसा) बराबर होमे हुए पदार्थ से युक्त (अग्नीपोमा) यज्ञफल के मिद्ध करने हारे अग्नि और पवन (देवत्रा) विद्वान् वा दिव्य गुणो मे (वभूवथुः) संभावित होते हैं वे (गिरः) प्राणियों को (वनतम्) अच्छे प्रकार सेवते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ—मनुष्य लोग यज्ञ आदि उत्तम कामों से वायु के शोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता इससे इस का अनुष्ठान नित्य करें ॥ ९ ॥

अग्नीपोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । तस्मै दीदयतं वृहत् ॥ १० ॥

पदार्थ—(यः) जो मनुष्य (वाम्) इन के बीच (अनेन) इस (घृतेन) घी वा जल से आहुतियों को देता है वा (वाम्) इन की उत्तेजना से उपकारों को

ग्रहण करता है उस के लिये (अग्नीषोमा) विजुली और पवन (बृहत्) बड़े विज्ञान और सुख को (दीदयतम्) प्रकाशित करते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे इस संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

अग्नीषोमाविमानि नो युवं हृव्या जुजोपतम् ।

आ यातमुप नः सचा ॥ ११ ॥

पदार्थ—(युवम्) जो (अग्नीषोमा) समस्त मूर्तिमान् पदार्थों का संयोग करनेहारे अग्नि और पवन (नः) हम लोगों के (इमानि) इन (हृव्या) देने देने योग्य पदार्थों को (जुजोपतम्) बार बार सेवन करने हैं वे (सचा) यज्ञ के विशेष विचार करने वाले (नः) हम लोगों को (उप, प्रा, यातम्) अच्छे प्रकार मिलते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—जब यज्ञ से सुगन्धित आदि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सब पदार्थ के समीप मिलकर उन में लगते हैं तब सब की पुष्टि होती है ॥ ११ ॥

अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तामुस्त्रिया हव्यसूदः ।

अस्मे वलानि मघवत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे राज प्रजा के पुरुषो ! तुम (अग्नीषोमा) पालन के हेतु अग्नि और पवन के समान (नः) हम लोगों के (अर्वतः) घोड़ों को (पिपृतम्) पालो जैसे (हव्यसूदः) दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली (उस्त्रिया) गी (प्रा, -प्यायन्ताम्) पुष्ट हो जैसे (नः) हम लोगों के (श्रुष्टिमन्तम्) शीघ्र बहूत सुख के हेतु (अध्वरम्) व्यवहार रूपी यज्ञ को (मघवत्सु) प्रशंसित धनयुक्त स्थान व्यवहार वा विद्वानों में (कृणुतम्) प्रकट करो (अस्मे) हम लोगों के लिये (वलानि) बल को (धत्तम्) पारण करो ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पवन और विजुली के बिना किसी को बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इन को अच्छे विचार से कामों में लाना चाहिये ॥ १२ ॥

इस सूक्त में पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सद्गति जाननी चाहिये ॥

॥ यह ज्ञानकी सूत्रत समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । ४ । ५ । ७ । ९ । १० निचृज्जगतौ
१२-१४ विराड् जगतौ छन्दः । निषादः स्वरः । २ । ३ । १६ त्रिष्टुप् । ६ स्वराद्
त्रिष्टुप् । ११ भुरिक् त्रिष्टुप् । ८ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः । १५ भुरिक्
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यन्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्यादि गुणों से विदित विद्वन् ! जैसे (वयम्) हम लोग (मनीषया) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई बुद्धि से (अर्हते) योग्य (जातवेदसे) जो कि उत्पन्न हुए जगत् के पदार्थों को जानता है वा उत्पन्न हुए कार्यरूप द्रव्यों में विद्यमान उस विद्वान् के लिये (रथमिव) जैसे विहार कराने हारे विमान आदि यान को वैसे (इमम्) कार्य्यों में प्रवृत्त इस (स्तोमम्) गुणकीर्त्तन को (संमहेम) प्रशंसित करें वा (अस्य) इस (तव) आप के (सख्ये) मित्रपन के निमित्त (संसदि) जिस में विद्वान् स्थित होते हैं उस सभा में (नः) हम लोगो को (भद्रा) कल्याण करने वाली (प्रमतिः) प्रबल बुद्धि है उस को (हि) ही (मा, रिपामा) मत नष्ट करे वैसे आप भी न नष्ट करें ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें । जब जब सभासद् जन सभा में बैठें तब तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य काम को न छोड़ें । जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस उस को सब के साथ मित्रपन का आश्रय करके और सब के लिये दें क्योंकि इस के बिना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती ॥ १ ॥

यस्मै त्वमायजसे स सांश्रत्यन्वा सैति दधते सुवीर्यम् ।

स तूताव नैनमश्रोत्यंहतिरग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब विद्या के विशेष जानने वाले विद्वान् ! (अनवा) बिना घोड़ों के अग्न्यादिकों से चलाये हुए विमान आदि यान के समान (त्वम्) आप (यस्मै) जिस (आयजसे) सवया मुक्त को देने हारे जीव के लिये रक्षा को (साधति) सिद्ध करते हो (सः) वह (सुवीर्यम्) जिन मित्रों के काम में अश्रेय पराक्रम है उनको (दधते) धारण करता और वह (तूताव) उस को चढाता भी है (एनम्) इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को (अंहतिः) दरिद्रता (न, अश्नोति) नहीं

ग्रहण करता है उस के लिये (अग्नीषोमा) विजुली और पवन (बृहत्) बड़े विज्ञान और मुख को (दीदयतम्) प्रकाशित करते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे इस संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोपतम् ।

आ यातमुप नः सचा ॥ ११ ॥

पदार्थ—(युवम्) जो (अग्नीषोमा) समस्त भूतिमान् पदार्थों का संयोग करनेवाले प्रति और पवन (न) हम लोगों के (इमानि) इन (हव्या) देने देने योग्य पदार्थों को (जुजोपतम्) बार बार सेवन करने हैं वे (सचा) यज्ञ के विशेष विचार करने वाले (नः) हम लोगों को (उप, आ, यातम्) अच्छे प्रकार मिलते हैं ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जब यज्ञ से सुगन्धित आदि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सब पदार्थ के समीप मिलकर उन में लगते हैं तब सब की पुष्टि होती है ॥ ११ ॥

अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तामुस्त्रिया हव्यसूदः ।

अस्मे बलानि मघवत्सु धत्तं कृणुत नो अश्वरं श्रुष्टिमन्तम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे राज प्रजा के पुरुषो ! तुम (अग्नीषोमा) पालन के हेतु अग्नि और पवन के समान (न) हम लोगों के (अश्वरः) घोड़ों को (पिपृतम्) पालो जैसे (हव्यसूदः) दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली (उस्त्रिया) गौ (आ, प्यायन्ताम्) पुष्ट हो वैसे (न) हम लोगों के (श्रुष्टिमन्तम्) शीघ्र बहुत मुख के हेतु (अश्वरम्) व्यवहार रूपी यज्ञ को (मघवत्सु) प्रशंसित यज्ञयुक्त स्थान व्यवहार वा विद्वानों में (कृणुतम्) प्रकट करो (अस्मे) हम लोगों के लिये (बलानि) बलों को (धत्तम्) धारण करो ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पवन और विजुली के बिना किसी को बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इन को अच्छे विचार से कामों में लाना चाहिये ॥ १२ ॥

इस सूक्त में पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

॥ यह ग्रन्थोत्तर समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । अग्निर्वेता । १ । ४ । ५ । ७ । ६ । १० निचृज्जगती
१२-१४ पिराद् जगती छन्दः । निपादः स्वरः । २ । ३ । १६ त्रिष्टुप् । ६ स्वराद्
त्रिष्टुप् । ११ भुरिक् त्रिष्टुप् । ८ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः । १५ भुरिक्
पङ्क्तिद्वन्द्वः । पञ्चमः स्वरः ॥

इमं स्तोममर्हते जातवैदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्नें सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्यादि गुणों से विदित विद्वान् ! जैसे (वयम्) हम
लोग (मनीषया) विद्या क्रिया और उत्तम विद्या मे उत्पन्न हुई बुद्धि से (अर्हते)
योग्य (जातवैदसे) जो कि उदरन्न हुए जगत् के पदार्थों को जानता है वा उत्पन्न
हूए कार्यरूप द्रव्यों में विद्यमान उस विद्वान् के लिये (रथमिव) जैसे विहार
कराने हारे विमान आदि यान को वैसे (इमम्) कार्यों मे प्रवृत्त इस (स्तोमम्)
मुगशीर्त्तन को (संमहेम) प्रशमित करें वा (अस्य) इस (तव) आप के (सख्ये)
मित्रान के निमित्त (संसदि) जिस में विद्वान् स्थित होते हैं उस सभा में (नः)
हम लोगों को (भद्रा) कल्याण करने वाली (प्रमतिः) प्रबल बुद्धि है उस को
(हि) ही (मा, रिपामा) मत नष्ट करें वैसे आप भी न नष्ट करें ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये
कि जैसे विद्या से मिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार
करें वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें । जब जब सभासद्
जन मना में बैठें तब तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य
काम को न छोड़ें । जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस उस को
सब के माय मित्रान का आश्रय करके और सब के लिये दें क्योंकि इम के
बिना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती ॥ १ ॥

यमं त्वपायजंसे स सांधत्यनवां क्षेति दधते सुवीर्यम् ।

स त्वाव नैनमश्नात्यंहतिरग्नें सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब विद्या के विशेष जानने वाले विद्वान् ! (अनर्था)
रिपों को के घम्यादियों मे खलाये हुए विमान आदि यान के समान (वयम्)
हम (वयं) जिन (आपजने) मर्षया मुग्ध को देने हारे जीव के लिये रथा
(कार्थ) मिद्ध करने हो (सः) वह (सुवीर्यम्) जिन मित्रों के काम मे
राग्न है उनको (दधते) पारण करना और वह (त्वाव) उत को बहाल
(वयम्) हम उत्तम मुगयुक्त पुरष को (अंहतिः) दरिद्रता (न, अर्थात्)

ग्रहण करता है उस के लिये (अग्नीषोमा) विजुली और पवन (वृहत्) बड़े विज्ञान और सुख को (दीदयतम्) प्रकाशित करते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे इस संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोपतम् ।

आ यातमुर्ष नः सचा ॥ ११ ॥

पदार्थ—(युवम्) जो (अग्नीषोमा) समस्त मूर्तिमान् पदार्थों का संयोग करनेहारे अग्नि और पवन (नः) हम लोगों के (इमानि) इन (हव्या) देने लेने योग्य पदार्थों को (जुजोपतम्) बार बार सेवन करने हैं वे (सचा) यज्ञ के विशेष विचार करने वाले (नः) हम लोगों को (उप, आ, यातम्) अच्छे प्रकार मिलते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—जब यज्ञ से सुगन्धित आदि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सब पदार्थों के समीप मिलकर उन में लगते हैं तब सब की पुष्टि होती है ॥ ११ ॥

अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तामुस्त्रिया हव्यसूदः ।

अस्मे वलानि मघवत्सु धत्तं कृणुत नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे राज प्रजा के पुरो ! तुम (अग्नीषोमा) पालन के हेतु अग्नि और पवन के समान (नः) हम लोगों के (अवंतः) घोड़ों को (पिपृतम्) पालो जैसे (हव्यसूदः) दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली (उस्त्रियाः) गौ (आ, प्यायन्ताम्) पुष्ट हो वैसे (नः) हम लोगों के (श्रुष्टिमन्तम्) शीघ्र बहुत सुख के हेतु (अध्वरम्) व्यवहार रूपी यज्ञ को (मघवत्सु) प्रशंसित धनयुक्त स्थान व्यवहार वा विद्वानों में (कृणुतम्) प्रकट करो (अस्मे) हम लोगों के लिये (वलानि) बलों को (धत्तम्) धारण करो ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पवन और विजुली के बिना किसी को बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इन को अच्छे विचार से कामों में लाना चाहिये ॥ १२ ॥

इस सूक्त में पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

॥ यह प्रानर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥

भाङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ४ । ५ । ७ । ९ । १० निचृज्जगती
१२-१४ विराड् जगती छन्दः । निपादः स्वरः । २ । ३ । १६ त्रिष्टुप् । ६ स्वराट्
त्रिष्टुप् । ११ भुरिक् त्रिष्टुप् । ८ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धंवतः स्वरः । १५ भुरिक्
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।

भद्रा हि नः प्रमत्तिरस्य संसद्यग्नें सख्ये मा रिंपामा वयं तव ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्यादि गुणों से विदित विद्वान् ! जैसे (वयम्) हम लोग (मनीषया) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई बुद्धि से (अर्हते) योग्य (जातवेदसे) जो कि उत्पन्न हुए जगत् के पदार्थों को जानता है वा उत्पन्न हुए कार्यरूप द्रव्यों में विद्यमान उस विद्वान् के लिये (रथमिव) जैसे विहार कराने हारे विमान आदि यान को वैसे (इमम्) कार्य्यों में प्रवृत्त इस (स्तोमम्) गुणकीर्त्तन को (संमहेम) प्रशंसित करें वा (अस्य) इस (तव) आप के (सख्ये) मित्रपन के निमित्त (संसदि) जिस में विद्वान् स्थित होते हैं उस सभा में (नः) हम लोगों को (भद्रा) कल्याण करने वाली (प्रमतिः) प्रबल बुद्धि है उस को (हि) ही (मा, रिंपामा) मत नष्ट करें वैसे आप भी न नष्ट करें ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें । जब जब सभासद् जन सभा में बैठें तब तब हठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य काम को न छोड़ें । जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस उस को सब के साथ मित्रपन का आश्रय करके और सब के लिये दें क्योंकि इस के बिना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती ॥ १ ॥

यस्मै त्वमायजसे स सांधत्यनर्वा क्षंति दधते सुवीर्यम् ।

स तूताव नैनमश्रोत्यंहतिरग्नें सख्ये मा रिंपामा वयं तव ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सब विद्या के विशेष जानने वाले विद्वान् ! (अनर्वा) बिना घोड़े के घण्ट्यादिकों से चलाये हुए विमान आदि यान के समान (त्वम्) आप (यस्मै) जिस (आयजसे) संवधा मुख को देने हारे जीव के लिये रक्षा को (साधति) सिद्ध करते हो (सः) वह (सुवीर्यम्) जिन मित्रों के काम में अर्च्छे-२ परारुम हैं उनको (दधते) धारण करता और वह (तूताव) उस को बढ़ाता भी है (एनम्) इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को (अंहतिः) दरिद्रता (न, धनोति) नहीं

नही होता इससे मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात ईश्वर की उपासना और विद्वानों का सङ्ग करके सुखी हो ॥ ६ ॥

यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसिं दूरे चित्सन्तद्विद्विवाति रोचसे ।

रात्र्याश्चिदग्न्धो अति देव पश्यस्यग्ने सरख्ये मा रिपामा वयं तव्यं ॥७॥

पदार्थ—हे (देव) सत्य के प्रकाश करने और (अग्ने) समस्त ज्ञान देने हारे सभाध्यक्ष ! जैसे (य) जो (सदृङ्) एक से देखने वाले (त्वम्) प्राप (सुप्रतीक) उत्तम प्रतीति कराने हारे (असि) है वा मूर्तिमान् पदार्थों को प्रकाशित कराने (दूरे, चित्) दूर ही में (सन्) प्रकट होते हुए सूर्यरूप से जैसे (सद्विद्वि) विजुली चमके वैसे (विश्वतः) सब ओर से (अति) अत्यन्त (रोचसे) रुचते हैं तथा भौतिक अग्नि सूर्यरूप से दूर ही में प्रकट होता हुआ अत्यन्त रुचता है कि जिसके बिना (रात्र्याः) रात्रि के बीच (अग्न्धः; चित्) अग्ने ही के समान (अति, पश्यसि) अत्यन्त देखते दिखलाते हैं उस अग्नि के वा (तव) आपके (सरख्ये) मित्रपन में (वयम्) हम लोग (मा, रिपाम) प्रीति रहित कभी न हो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार हैं । दूरस्थ भी सभाध्यक्ष न्यायव्यवस्थाप्रकाश से जैसे विजुली वा सूर्य मूर्तिमान् पदार्थों को प्रकाशित करता है वैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है उसके साथ वा उस में किस विद्वान् को मित्रता न करनी चाहिये किन्तु सब को करना चाहिये ॥ ७ ॥

पूर्वी देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यस्तु दूढयः ।

तदा जानीतोत पुप्यता वचोऽग्ने सरख्ये मा रिपामा वयं तव्यं ॥ ८ ॥

पदार्थ—दे (देवाः) विद्वानो ! तुम जिससे (अस्माकम्) हम लोग जो कि शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने हारे हैं उनका (पूर्वः) प्रथम सुख करने हारा (रथः) विमानादि यान (दूढयः) जिन को अधिकार नहीं है उन को दुःख-पूर्वक विचारने योग्य (भवतु) हो तथा उक्त गुण बरला रथ (संसः) प्रशसनीय (अग्नि) अग्ने (अस्तु) हो (तद्) उस विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त (वचः) वचन की (आ, जानीत) भाजा देओ (उत) और उसी से आप (पुप्यत) पुष्ट होओ तथा हम लोगों को पुष्ट करो हे (अग्ने) उत्तम शिल्प विद्या के जानने हारे परमप्रबोध ! (सुन्वतः) सुख का निबोड़ करते हुए (तव) आप के वा इस भौतिक अग्नि के (सरख्ये) मित्रपन में (वयम्) हम लोग (मा, रिपाम) दुस्ती कभी न हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । हे विद्वानो ! जिस ढङ्ग से मनुष्यों में आत्मज्ञान और शिल्पव्यवहार की विद्या प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो वैसे यत्न करो ॥ ८ ॥

वधैर्दुःशंसाँ अप दूढ्योँ जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः ।

अथायज्ञाय गृणते सुगं कृध्यग्ने' सरथ्ये मा रिपामा वयन्तव ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सभा सेना और शाला आदि के अध्यक्ष विद्वान् ! आप जैसे (दूढ्यः) दुष्ट बुद्धियों और (दुःशंसाव्) जिन की दुःगदने हारी सिगावटें हैं उन डाकू आदि (अत्रिणः) शत्रुजनों को (वधैः) ताड़नाओं से (अप, जहि) अपघात् अर्थात् दुर्गति से दुःख देप्रो और दारीर (वा) वा आत्मभाव से (दूरे) दूर (वा) अथवा (अन्ति) समीप में (ये) जो (केचित्) कोई अघर्मी शत्रु वर्त्तमान हो उन को (अत्रि) भी अच्छी शिक्षा वा प्रबल ताड़नाओं से सीधा करो ऐसे करके (अय) पीछे (यज्ञाय) क्रियामय यज्ञ के लिये (गृणते) विद्या की प्रशंसा करते हुए पुरुष के योग्य (सुगम्) जिस काम में विद्या पहुँचती है उस को (कृधि) कीजिये इस कारण ऐसे समर्थ (तव) आप के (सरथ्ये) मित्रपन में (वयम्) हम लोग (मा, रिपाम) मत दुख पावें ॥ ९ ॥

भावार्थ—सभाध्यक्षादिकों को चाहिये कि उत्तम यत्न के साथ प्रजा में अयोग्य उपदेशों के पढ़ने पढ़ाने आदि कामों को निवार के दूरस्थ मनुष्यों को मित्र के समान मान के सब प्रकार से प्रेमभाव उत्पन्न करें जिससे परस्पर निश्चल आनन्द बढ़े ॥ ९ ॥

यद्युक्था अरुपा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्यैव ते रवः ।

आदिन्वसि वनिनां धूमकेतुनाग्ने सरथ्ये मा रिपामा वयं तव ॥ १० ॥

पदार्थ—(अग्ने) समस्त शिल्प व्यवहार के ज्ञान देने वाले क्रिया चतुर विद्वन् ! जिस कारण आप (यत्) जो कि (ते) आप के वा इस अग्नि के (वृषभस्यैव) पदार्थों के ले जाने हारे बलवान् बल के समान वा (वातजूता) पवन के वेग के समान वेगयुक्त (अरुपा) सीधे स्वभाव (रोहिता) दृढ बल आदि युक्त घोड़े (रथे) विमान आदि यानों में जोड़ने के योग्य है उन को (अयुक्थाः) जुड़वाते है वा यह भौतिक अग्नि जुड़वाता है उस रथ से निकला जो (रवः) शब्द उसके साथ वर्त्तमान (धूमकेतुना) जिस में धूम ही पताका है उस रथ से सब व्यवहारों को (इन्वसि) व्याप्त होते हो वा यह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार से व्यवहारों को व्याप्त होता है इससे (आत्) पीछे (वनिनः) जिन को अच्छे विभाग वा सूर्यकिरणों का सम्बन्ध है (तव) उन आप के वा जिस भौतिक अग्नि को ; किरणों

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि वेदप्रमाण और संसार के वार वार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण तथा सत्पुरुषों के वाक्यों से वा ईश्वर और विद्वान् के काम वा स्वभाव को जी में घर सब प्राणियों के साथ मिश्रता वर्त्तकर सब दिन विद्या धर्म की शिक्षा की उन्नति करें ॥ १४ ॥

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददांशोऽनागास्त्वमदिते सर्वताता ।

यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (सुद्रविणः) अच्छे अच्छे धनों के देने और (अदिते) विनाश को न प्राप्त होने वाले जगदीश्वर वा विद्वान् ! जिस कारण (त्वम्) आप (सर्व-ताता) समस्त व्यवहार में (यस्मै) जिस मनुष्य के लिये (अनागास्त्वम्) निर-पराधता को (ददासः) देते हैं तथा (यम्) जिस मनुष्य को (भद्रेण) सुख करने वाले (शवसा) शारीरिक आत्मिक बल और (प्रजावता) जिस में प्रशंसित पुत्र आदि हैं उस (राधसा) विद्या सुवर्ण आदि धन से युक्त करके अच्छे व्यवहार में (चोदयासि) लगाते हैं इससे आप की वा विद्वानों की शिक्षा में वर्त्तमान जो हम लोग अनेको प्रकार से यत्न करें (ते) वे हम इस काल में स्थिर (स्याम) हों ॥ १५ ॥

स त्वमने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरिह देव ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्तथौः ॥ १६ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जिस मनुष्य में अन्तर्यामी ईश्वर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के संग में प्रेमी हुआ सब प्रकार के धन और अच्छे अच्छे गुरुओं को पाकर सब दिनों सुखी होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करें ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (देव) सभी को कामना के योग्य (अने) जीवन और ऐश्वर्य के देने वाले जगदीश्वर ! जो (त्वम्) आप ने उत्पन्न किये वा रोग छूटने की भोवधियों को देने वाले विद्वान् जो आप ने बतलाये (मित्रः) प्राण (वरुणः) उदान (अदितिः) उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) भूमि (उत्त) और (थौः) विद्युत् का प्रकाश हैं वे (नः) हम लोगों को (मामहन्ताम्) उन्नति के निमित्त हों (तत्) और वह सब यत्नान्त (अस्माकम्) हम लोगों को (सौभगत्वस्य) अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों के होने का (आयुः) जीवन वा ज्ञान है (इह) इस वाच्यरूप जगत् में (सः) वह (विद्वान्) समस्त विद्या वी प्राप्ति कराने वाले जगदीश्वर आप वा प्रमाणपूर्वक, विद्या देने वाला विद्वान् तम दोनों (प्रतिर) अच्छे प्रकार दुःखों से तारो ॥ १६ ॥

भाष्यं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर और विद्वानों के आश्रय से पदार्थविद्या को पाकर इस संसार में सौभाग्य और आयुर्दा को बढ़ावें ॥ १६ ॥

इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष विद्वान् और अग्नि के गुरुओं का वर्णन है इस से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

पह चौरानवां सूक्त समाप्त हुआ ।

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । सत्यपुण्यविशिष्टोऽग्निः शुद्धोऽग्निर्वा देवता । १ । ३
विराट् त्रिष्टुप् । २ । ७ । ८ । ११ त्रिष्टुप् । ४ । ५ । ६ । १० निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः ।
पैवत. स्वरः । ९ भुरिक्नडदितदध्नुदः । पञ्चमः स्वरः ॥

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्यां वत्समुप धापयेते ।

हरिरन्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां ददशे सुवर्चा ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जो (विरूपे) उजैले और अन्धेरे से अलग अलग रूप और (स्वर्थे) उत्तम प्रयोजन वाले (द्वे) दो अर्थात् रात और दिन परस्पर (चरतः) वर्तान्व बतते और (अन्यान्या) परस्पर (वत्सम्) उत्पन्न हुए संसार का (उपधापयेते) खान पान कराते हैं (अन्यस्याम्) दिन से अन्य रात्रि में (स्वधावान्) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह औषधि आदि पदार्थों का रस जिस में विद्यमान है ऐसा (हरिः) उष्णता आदि पदार्थों का निवारण करने वाला चन्द्रमा (भवति) प्रकट होता है वा (अन्यस्याम्) रात्रि से अन्य दिवस होने वाली वेला में (शुक्रः) आतपवान् (सुवर्चाः) अच्छे प्रकार उजैला करने वाला सूर्य्य (ददशे) देखा जाता है वे रात्रि दिन सर्वदा वर्तमान है इन को रेखा-गणित आदि गणित विद्या से जानकर इन के बीच उपयोग करो ॥ १ ॥

भाष्यं—मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते किन्तु सर्वदा बने रहते हैं अर्थात् एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उन को निरालस्य से करके सब कामों की सिद्धि करें ॥ १ ॥

दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभृत्रम् ।

तिग्मानीकं स्वयंशंसं जनेषु विरोचमानं परिपीं नयन्ति ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (अतन्द्रासः) जो एक नियम के साथ रहने से

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि वेदप्रमाण और सप्तर के वार वार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण तथा सत्पुरुषों के वाक्यों से वा ईश्वर और विद्वान् के काम वा स्वभाव को जी में घर सब प्राणियों के साथ मित्रता वर्त्तकर सब दिन विद्या धर्म की शिक्षा की उन्नति करें ॥ १४ ॥

यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वर्मदिते सर्वताता ।

यं भद्रेण शबसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (सुद्रविणः) अच्छे अच्छे धनों के देने और (अदिते) विनाश को न प्राप्त होने वाले जगदीश्वर वा विद्वन् ! जिस कारण (त्वम्) आप (सर्व-ताता) समस्त व्यवहार में (यस्मै) जिस मनुष्य के लिये (अनागास्त्वम्) निर-पराधता को (ददाशः) देते हैं तथा (यम्) जिस मनुष्य को (भद्रेण) सुख करने वाले (शबसा) शारीरिक आत्मिक बल और (प्रजावता) जिस में प्रदंसित पुत्र आदि हैं उस (राधसा) विद्या सुवर्ण आदि धन से सुखन करके अच्छे व्यवहार में (चोदयासि) लगाते हैं इससे आप की वा विद्वानों की शिक्षा में वर्त्तमान जो हम लोग अनेको प्रकार से यत्न करें (ते) वे हम इस बाल में स्थिर (स्याम) हों ॥ १५ ॥

स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरिह देव ।

तन्नीं मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्तथौः ॥ १६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । जिस मनुष्य में अन्तर्यामी ईश्वर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के संग में प्रेमी हुआ सब प्रकार के धन और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर सब दिनों सुखी होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करें ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (देव) सभी को कामना के योग्य (अग्ने) जीवन और ऐश्वर्य के देने हारे जगदीश्वर ! जो (त्वम्) आप ने उत्पन्न किये वा रोग छूटने की औषधियों को देनेहारे विद्वान् जो आप ने बतलाये (मित्रः) प्राण (वरुणः) उदान (अदितिः) उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) भूमि (उत्त) और (थौः) विद्युत् का प्रकाश हैं वे (नः) हम लोगों को (मामहन्ताम्) उन्नति के निमित्त हो (तत्) और वह सब वृत्तान्त (अस्माकम्) हम लोगों को (सौभगत्वस्य) अच्छे अच्छे ऐश्वर्यों के होने का (आयुः) जीवन वा ज्ञान है (इह) इस वाच्यरूप जगत् में (सः) वह (विद्वान्) समस्त विद्या की प्राप्ति कराने वाले जगदीश्वर आप वा प्रमाणपूर्वक, विद्या देने वाला विद्वान् तुम दोनों (प्रतिर) अच्छे प्रकार दुःखों से तारो ॥ १६ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर और विद्वानों के आश्रय से पदार्थविद्या को पाकर इस संसार में सौभाग्य और आयुर्दा को बढ़ावें ॥ १६ ॥

इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष विद्वान् और अग्नि के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह चौरानवां सूक्त समाप्त हुआ ।

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । सत्यगुणविशिष्टोऽग्निः शुद्धोऽग्निर्वा देवता । १ । ३
विराट् त्रिष्टुप् । २ । ७ । ८ । ११ त्रिष्टुप् । ४ । ५ । ६ । १० निचृत्प्रिष्टुप् छन्दः ।
घंवतः स्वरः । ६ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

द्वे विरूपे चरतः स्वैर्ध अन्यान्या वत्समुप धापयेते ।

हरिरन्यस्यां भवति स्वधावाञ्जुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चा ॥१॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जो (विरूपे) उजले और अन्वेरे से अलग अलग रूप और (स्वैर्ध) उत्तम प्रयोजन वाले (द्वे) दो अर्थात् रात और दिन परस्पर (चरतः) बर्ताव बर्तते और (अन्यान्या) परस्पर (वत्सम्) उत्पन्न हुए संसार का (उपधापयेते) खान पान कराते हैं (अन्यस्याम्) दिन से अन्य रात्रि में (स्वधावान्) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह औषधि आदि पदार्थों का रस जिस में विद्यमान है ऐसा (हरिः) उष्णता आदि पदार्थों का निवारण करने वाला चन्द्रमा (भवति) प्रकट होता है वा (अन्यस्याम्) रात्रि से अन्य दिवस होने वाली बेला में (शुक्रः) आतपवान् (सुवर्चाः) अच्छे प्रकार उजला करने वाला सूर्य (ददृशे) देखा जाता है वे रात्रि दिन सर्वदा वर्तमान हैं इन को रेखा-गणित आदि गणित विद्या से जानकर इन के बीच उपयोग करो ॥ १ ॥

भाष्य—मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते किन्तु सर्वदा बने रहते हैं अर्थात् एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उन को निरालस्य से करके सब कामों की सिद्धि करें ॥ १ ॥

दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभृत्रम् ।

तिग्मानीकं स्वयंशंसं जनेषु विरोचमानं परिं पीं नयन्ति ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (अतन्द्रासः) जो एक नियम के साथ रहने से

से बढ़ता और सूर्यरूप से दिशाओं का बोध कराने वाला है वह भी सब समय से उत्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट होता है ॥ ५ ॥

उभे भद्रे जाँपयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः ।

स दक्षाणां दक्षपतिर्वभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः ॥ ६ ॥

पदार्थ—(भद्रे) सुख देने वाले (उभे) दोनों रात्रि और दिन (मेने) प्रीति करती हुई स्त्रियों के (न) समान (यम्) जिस समय को (जाँपयेते) सेवन करते हैं (वाश्राः) बछड़ों को चाहती हुई (गावः) गौओं के (न) समान समय के और अङ्ग पर्याप्त महीने वष आदि (एवं) सब व्यवहार को प्राप्त कराने वाले गुणों के साथ (उपतस्थु) समीपस्थ होते हैं वा (दक्षिणत) दक्षिणायन काल के विभाग से (हविर्भिः) यज्ञसामग्री कर के जिस समय को विद्वान् जन (अञ्जन्ति) चाहते हैं (सः) वह (दक्षाणाम्) विद्या और क्रिया की कुशलताओं में चतुर विद्वान् अत्युत्तम पदार्थों में (दक्षपतिः) विद्या तथा चतुराई का पालने हारा (बभूव) होता है ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि रात दिन आदि प्रत्येक समय के अवयव का अच्छी तरह सेवन करें धर्म से उन में यज्ञ के अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ व्यवहारों का ही आचरण करें और अधर्म व्यवहार वा अयोग्य काम तो कभी न करें ॥ ६ ॥

उद्यं यमीति सवितेवं वाह उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन् ।

उच्छुक्रमत्कर्मजते सिमस्मान्नुवा मातृभ्यो वसना जहाति ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (भीमः) भयङ्कर (ऋञ्जन्) सब को प्राप्त होता हुआ काल (मातृभ्यः) मान करने हारे क्षण आदि अपने अवयवों से (सवितेव) जैसे सूर्यलोक अपनी प्राक्पणशक्ति से भूगोल आदि लोकों का धारण करता है वैसे (उद्यं यमीति) बार बार नियम रखता है (वाह) बल और पराक्रम वा (उभे) सूर्य और पृथिवी (सिचौ) वा वर्षा के द्वारा सीबने वाले पवन और अग्नि को (यतते) व्यवहार में लाता है वह बाल (अस्तम्) निरन्तर (शुक्रम्) पराक्रम को (सिमस्मात्) सब जगत् से (उद्) ऊपर की श्रेणी को (अजते) पहुँचाता और (तथा) नवीन (वसना) आच्छादनों को (जहाति) छोड़ता है यह जानो ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोगों को जिस काल से सूर्य आदि जगत् प्रकट होता है और जो क्षण आदि अङ्गों से

सत्र का आच्छादन करता सत्र के नियम का हेतु वा सत्र की प्रवृत्ति का अधिकरण है उस को जान के समय समय पर काम करने चाहिये ॥ ७ ॥

त्वेपं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृञ्चानः सदनै गोभिरद्भिः ।

कवियुध्नं परिं मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्वभूव ॥ ८ ॥

पदार्थ—मनुष्यों को चाहिये (यत्) जो (संपृञ्चानः) अच्छा परिचय करता कराता हुआ (कविः) जिस का क्रम से दर्शन होता है यह समय (सदनै) भुवन में (गोभिः) सूर्य की किरणों वा (अद्भिः) प्राण आदि पवनों से (उत्तरम्) उत्पन्न होने वाले (त्वेषम्) मनोहर (बुध्नम्) प्राण और बल सम्बन्धी विज्ञान और (रूपम्) स्वरूप को (कृणुते) करता है तथा जो (धीः) उत्तम बुद्धि वा क्रिया (परि) (मर्मृज्यते) सब प्रकार से शुद्ध होती है (सा) वह (देवताता) ईश्वर और विद्वानों के साथ (समितिः) विशेष ज्ञान की मर्यादा (बभूव) होती है इस समस्त उक्त व्यवहार को जानकर बुद्धि को उत्पन्न करें ॥ ८ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि काल के विना कार्य्य स्वरूप उत्पन्न होकर और नष्ट होजाय यह होता ही नहीं और न ब्रह्मचर्य्य आदि उत्तम समय के सेवन विना शास्त्रबोध कराने वाली बुद्धि होती है इस कारण काल के परमसूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ न खोवें, किन्तु आलस्य छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा अनुष्ठान करें ॥ ८ ॥

उरु ते ज्ययः पर्य्यति युध्न विरोचमानं महिपस्य धाम ।

विश्वेभिरग्ने स्वयंशोभिरिद्धोऽदब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वन् ! (ते) आप के सम्बन्ध से जैसे सूर्य्य वैसे (इद्धः) प्रकाशमान हुआ समय (विश्वेभिः) समस्त (स्वयंशोभिः) अपने प्रशंसित गुण कर्म और स्वभावों से (अदब्धेभिः) वा किसी से न मिट सकें ऐसे (पायुभिः) अनेक प्रकार के रक्षा आदि व्यवहारों से युक्त (विरोचमानम्) विविध प्रकार से प्रकाशमान (बुध्नम्) प्रथम कहे हुए अन्तरिक्ष को (उरु) वा बहुत (ज्ययः) जिस से आयुर्दा व्यतीत करते हैं उस वृत्त को वा (अस्मान्) हम लोगों को और (महिपस्य) बड़े लोक के (धाम) स्थानान्तर को (पर्य्यति) पर्य्याय से प्राप्त होता है वैसे हमारी (पाहि) रक्षा कर और उस की सेवा कर ॥ ९ ॥

भावायं—मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि समय के विना सूर्य्य आदि कार्य्य जगत् का वार वार वर्त्ताव नहीं होता और न उनसे अलग हम लोगों का कुछ भी काम अच्छी प्रकार होता है ॥ ९ ॥

धन्वन्त्स्रोतः कृणुते गातुर्मूर्मि शुक्रैरूर्मिभिरभि नक्षति क्षाम् ।

विश्वा सनानि जठरेषु धत्तेऽन्तर्नवासु चरति प्रसूषं ॥ १० ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो समय वा विजुलीरूप आग (धन्वन्) अन्तरिक्ष में (स्रोतः) जिस से और और वस्तु वा जल प्राप्त होते हैं उस (गातुम्) प्राप्त होने योग्य (ऊर्मिम्) प्रातः समय की वेला वा जल की तरङ्ग को (कृणुते) प्रवृत्त करता है वा (शुक्रैः) शुद्ध क्रम वा किरणों और (ऊर्मिभिः) पदार्थ प्राप्त कराने हारे तरङ्गों से (क्षाम्) भूमि को भी (अभि, नक्षति) सब ओर से व्याप्त और प्राप्त होता है वा जो (जठरेषु) भीतरले व्यवहारों और पेट के भीतर अन्न आदि पचाने के स्थानों में (विश्वा) समस्त (सनानि) न्यारे न्यारे पदार्थों को (धत्ते) स्थापित करता वा जो (प्रसूषु) पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन में वा (नवासु) नवीन प्रजाजनों में (अन्तः) भीतर (चरति) विचरता है उसको यथावत् जानो ॥ १० ॥

भावार्थ—आप्त विद्वान् मनुष्यों को चाहिये कि व्यापनशील काल और विजुलीरूप अग्नि को जानकर उनके निमित्त से अनेक कामों को यथावत् सिद्ध करें ॥ १० ॥

एवा नो अग्ने समिधा वृधानो रेवत्पावक श्रवसे वि भांहि ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतथौः ॥११॥

इस सूक्त में काल और अग्नि के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है ऐसा जानना चाहिये ॥

यह पचानवेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । द्रविणोदा अग्निः शुद्धोऽग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ।

स प्रव्रथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि चळधत्त विश्वा ।

आपश्च मित्रं धिपणां च साधन्देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (देवाः) विद्वान् लोग (द्रविणोदाम्) द्रव्य के देने हारे (अग्निम्) परमेश्वर वा भौतिक अग्नि को (धारयन्) धारण करते कराते है वे सब कामों को (साधन्) सिद्ध करते वा कराते है उन के (आपः) प्राण (च) और विद्या पढ़ाना आदि काम (मित्रम्) मित्र (धिपणा, च) और बुद्धि हस्त-क्रिया से सिद्ध होनी है जो मनुष्य (सहसा) बल से (प्रत्नया) प्राचीनों के समान (जायमानः) प्रकट होता हुआ (विश्वा) समस्त (काव्यानि) विद्वानो के किये काव्यों को (सद्यः) शीघ्र (वद्) यथावत् (चधत्त) धारण करता है (सः) वह विद्वान् और सुखी होता ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्य ब्रह्मचर्य्य से विद्या की प्राप्ति के बिना कवि नहीं हो सकता और न कविताई के बिना परमेश्वर वा विजुली को जानकर काव्यों को कर सकता है इससे उक्त ब्रह्मचर्य्य आदि नियम का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ १ ॥

स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अर्जनयन्मनूनाम् ।

विवस्वता चक्षसा ग्रामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ २ ॥

पदार्थ—मनुष्यों को जो (पूर्वया) प्राचीन (निविदा) वेदवाणी (कव्यता) जिससे कि कविताई आदि कामों का विस्तार करें उस से (मनूनाम्) विचारशील पुरुषों के समीप (आयोः) सनातन कारण से (इमाः) इन प्रत्यक्ष (प्रजाः) उत्पन्न होने वाले प्रजा जनों को (अर्जनयन्) उत्पन्न करता है वा (विवस्वता) (चक्षसा) सब पदार्थों को दिखाने वाले सूर्य्य से (ग्राम्) प्रकाश (अपः) जल (च) पृथिवी वा ओषधि आदि पदार्थों तथा जिस (द्रविणोदाम्) धन देने वाले (अग्निम्) परमेश्वर को (देवाः) प्राप्त विद्वान् जन (धारयन्) धारण करते है (सः) वह नित्य उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥

भावायं—ज्ञानवान् अर्थात् जो चेतनायुक्त है उस के बिना उत्पन्न किये कुछ जड़ पदार्थ कार्य करने वाला आप नहीं उत्पन्न हो सकता इससे समस्त जगत् के उत्पन्न करने हारे सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर को सब मनुष्य माने अर्थात् तूणमात्र जो आप से नहीं उत्पन्न हो सकता तो यह कार्य जगत् कैसे उत्पन्न हो सके इस से इस को उत्पन्न करने वाला जो चेतनरूप है वही परमेश्वर है ॥ २ ॥

तमीळत प्रथमं यज्ञसाधं विश आरीराहुंतमृञ्जसानम् ।

ऊर्जेः पुत्रं भरतं सृप्रदानुं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (प्रथमम्) समस्त उत्पन्न जगत् के पहिले वर्तमान (यज्ञसाधम्) विज्ञान योगाभ्यासादि मन्त्रों से जाना जाता (मृञ्जसानम्) विवेक आदि साधनों से अच्छे प्रकार सिद्ध किया जाता (आहुतम्) विद्वानों से सत्कार को प्राप्त (आरीः) प्राप्त होने योग्य (विशः) प्रजाजनों और (भरतम्) धारणा वा पुष्टि करने वाला (सृप्रदानुम्) जिस से कि ज्ञान देना बनता है उस (ऊर्जेः) कारण रूप पवन से (पुत्रम्) प्रसिद्ध हुए प्राण को उत्पन्न करने और (द्रविणोदाम्) धन आदि पदार्थों के देने वाले (अग्निम्) जगदीश्वर को (देवाः) विद्वान् जन (धारयन्) धारण करते वा कराने हैं (तम्) उम परमेश्वर की तुम नित्य (ईळत) स्तुति करो ॥ ३ ॥

भावायं—हे जिज्ञासु अर्थात् परमेश्वर का विज्ञान चाहने वाले मनुष्यो ! तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिये सब सृष्टियों को उत्पन्न करके प्राप्त किई है वा जिसने सृष्टि धारण करने हारा पवन और सूर्य रचा है उस को छोड़ के अन्य किसी की कभी ईश्वरभाव से उपासना मत करो ॥ ३ ॥

स मातरिश्वां पुरुवारपुष्टिर्विदद् गातुं तनयाय स्वर्वित् ।

विशां गोषा जनिता रोदस्योर्देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—मनुष्यो को चाहिये कि जिस ईश्वर ने (तनयाय) अपने पुत्र के समान जीव के लिये (स्वर्वित्) सुख को पहुँचाने हारा (गातुम्) वाणी को (विदत्) प्राप्त कराया (पुरुवारपुष्टिः) जिससे अत्यन्त समस्त व्यवहार के स्वीकार करने की पुष्टि होती है वह (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में सोने और बाहर भीतर रहने वाला पवन बनाया है जो (विशाम्) प्रजाजनों का (गोषाः) पालने और (रोदस्योः) उजले अन्धेरे की वर्तने हारे लोकसमूहों का (जनिता) उत्पन्न करने वाला है जिस (द्रविणोदाम्) धन देने वाले के तुल्य (अग्निम्) जगदीश्वर

को (देवाः) उक्त विद्वान् जन (धारयन्) धारण करने वा कराते हैं (सः) वह सब दिन इष्टदेव मानने योग्य है ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पवन के निमित्त के बिना किसी को वाणो प्रवृत्त नहीं हो सकती न किसी की पुष्टि होने के योग्य और न ईश्वर के बिना इस जगत् की उत्पत्ति और रक्षा के होने की संभावना है ॥ ४ ॥

नक्तोवासा वर्णामामेम्पाने धापयेते शिशुमेकं समीची ।

द्यावाक्षामा स्वमो अन्तर्विभाति देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्य लोगो ! जिस की सृष्टि मे (वर्णम्) स्वरूप अर्थात् उत्पन्न मात्र को (आमामेम्पाने) बार बार विनाश न करते हुए (समीची) सग को प्राप्त (नक्तोवासा) रात्रि दिवस वा (द्यावाक्षामा) सूर्य और भूमि लोक को (शिशुम्) बालक को (धापयेते) दुग्धपान कराने वाले माता पिता के समान रस आदि का पान करवाते हैं जिस की उत्पन्न की विजुली से युक्त (स्वमः) आप ही प्रकाशस्वरूप प्राण (अन्तः) सब के बीच (वि, भाति) विशेष प्रकाश को प्राप्त होता है जिस (द्रविणोदाम्) घनादि पदार्थ देने हारे के समान (एकम्) अद्वितीयमात्र स्वरूप (अग्निम्) परमेश्वर को (देवाः) आप्त विद्वान् जन (धारयन्) धारण करते वा कराते हैं वही सब का पिता है ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे दूध पिलाने हारे बालक के समीप मे स्थित दो स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती हैं वैसे ही दिन और रात्रि तथा सूर्य और पृथिवी है जिस के नियम से ऐसा होता है वह सब का उत्पन्न करने वाला कैसे न हो ॥ ५ ॥

रायो बुध्नः सङ्गमनो वसूनां यज्ञस्यं केतुर्मन्मसाधनो वेः ।

अमृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (वेः) मनोहर (यज्ञस्य) अच्छे प्रकार समझाने योग्य विद्याबोध को (बुध्नः) समझाने और (केतुः) सब व्यवहारों को अनेक प्रकारो से चिताने वाला (मन्मसाधनः) वा विचारयुक्त कामों को सिद्ध कराने तथा (रायः) विद्या चक्रवर्ति राज्य धन और (वसूनाम्) तैत्तिष्य देवताओं में अग्नि पृथिवी आदि आठ देवताओं का (संगमनः) अच्छे प्रकार प्राप्त कराने वाला है वा (अमृतत्वम्) मोक्ष मार्ग को (रक्षमाणासः) राखे हुए (देवाः) आप्त विद्वान् जन जिस (द्रविणोदाम्) घन आदि पदार्थ देने वाले के समान सब जगत् को देने

हारे (अग्निम्) परमेश्वर को (धारयन्) धारण करते वा कराते हैं (एनम्) उसी को तुम लोग इष्ट देव मानो ॥ ६ ॥

भावाय—जोवनमुक्त अर्थात् देहाभिमान आदि को छोड़े हुए वा शरीरत्यागी मुक्तविद्वान् जन जिस का आश्रय करके आनन्द को प्राप्त होते है वही ईश्वर सब के उपासना करने योग्य है ॥ ६ ॥

नू च पुरा च सदनं रयीणां जातस्य च जायमानस्य च क्षाम् ।

सतश्च गोपां भवतश्च भूरदंवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिस को (देवाः) विद्वान् जन (नु) शीघ्र और (च) विलम्ब से वा (पुरा) कार्य से पहले (च) धीर बीच में (रयीणाम्) वर्तमान पृथिवी आदि कार्य द्रव्यो के (सदनम्) उत्पत्ति स्थिति और विनाश के निमित्त वा (जातस्य) उत्पन्न कार्यजगत् के (च) नाश होने तथा (जायमानस्य) कल्प के अन्त में फिर उत्पन्न होने वाले कार्यरूप जगत् के (च) फिर इसी प्रकार जगत् के उत्पन्न और विनाश होने में (क्षाम्) अपनी व्याप्ति से निवास के हेतु वा (भूरे) व्यापक (सतः) अनादिवर्तमान विनाशरहित कारणरूप तथा (च) कार्यरूप (भवतः) वर्तमान (च) भूत और भविष्यत् उक्त जगत् के (गोपाम्) रक्षक और (द्रविणोदाम्) घन आदि पदार्थों को देने वाले (अग्निम्) जगदीश्वर को (धारयन्) धारण करते वा कराते हैं उसी एक सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर को धारण करो वा कराओ ॥ ७ ॥

भावाय—भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीन कालों का ईश्वर से विना जानने वाला प्रभु कार्य कारण वा पापी और पुण्यात्मा जनों के कामों की व्यवस्था करने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है यह सब मनुष्यों को मानना चाहिये ॥ ७ ॥

द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्र यंसत् ।

द्रविणोदा वीरवतीमिपं नो द्रविणोदा रांसते दीर्घमायुः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (द्रविणोदाः) घन आदि पदार्थों का देने वाला (तुरस्य) शीघ्र मुख करने वाले (द्रविणसः) द्रव्यसमूह के विज्ञान को (प्र, यंसत्) नियम में रखे वा जो (द्रविणोदा) पदार्थों का विभाग जताने वाला (सनरस्य) एक दूसरे से जो भलग किया जाय उस पदार्थ वा व्यक्तर के स्थिति को नियम में रखे वा जो (द्रविणोदाः) दूरता आदि गुणों का देने वाला (वीरवतीम्) जिसमें प्रशंसित वीर हों उस (इयम्) अन्नादि प्राप्ति की चाहना को नियम में रखें वा जो (द्रविणोदाः) आपुर्वेद अर्थात् वैश्वकशास्त्र का देने वाला

(नः) हम लोगों के लिये (दीर्घम्) बहुत समय तक (आपुः) जीवन (रासते) देवे उत ईश्वर की सब मनुष्य उपासना करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है उसका आश्रय करके यथायोग्य व्यवहारों का अनुष्ठान कर धर्म, अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये बहुत काल पर्यन्त जीवन की रक्षा करो ॥ ८ ॥

ए॒वा नो॑ अ॒ग्ने स॒मिधा॑ वृ॒धानो॑ रे॒वत्पा॑व॒क श्र॒वसे॒ वि भा॑हि ।

त॒न्नों मि॒त्रो वरु॑णो माम॒हन्ता॒मदि॑तिः॒ सिन्धुः॑ पृथि॒वी उ॒त द्यौः॑ ॥ ९ ॥

पदाय—हे (पावक) आप पवित्र और सत्कार को पवित्र करने तथा (अग्ने) समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर ! (समिधा) जिससे समस्त व्यवहार प्रकाशित होते हैं उस वेदविद्या ने (वृधानः) नित्य वृद्धियुक्त जो आप (नः) हम लोगों को (रेवत्) राज्य आदि प्रशंसित श्रीमान् के लिये वा (श्रवसे) समस्त विद्या की मुनावट और अन्नों की प्राप्ति के लिये (एव) ही (वि, भाहि) अनेक प्रकार से प्रकाशमान कराते हैं (तत्) उन आप के बनाये हुए (मित्रः) ब्रह्मचर्य के नियम से बल को प्राप्त हुआ प्राण (वरुण) ऊपर को उठाने वाला उदान वायु (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) प्रकाशमान सूर्य आदि लोक (नः) हम लोगों के (मामहन्ताम्) सत्कार के हेतु ही ॥ ९ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिसकी विद्या के बिना यथार्थ विज्ञान नहीं होता वा जिसने भूमि से ले के आकाशपर्यन्त सृष्टि बनाई है और हम लोग जिसकी उपासना करते हैं तुम लोग भी उसी की उपासना करो ॥ ९ ॥

इस सूक्त में अग्नि शब्द के गुणों के वर्णन से इस के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सगति है यह जानना चाहिये ।

यह छानवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ७ । ८ पिनीलिकामध्यानिचूद् गायत्री । २ । ४ । ५ गायत्री । ३ । ६ निचूद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अप॒ नः शोशु॑च॒द्घम॑ग्ने॒ शुशु॑ग्ध्या र॒यिम् । अप॒ नः शोशु॑च॒द्घम् ॥१॥

पदाय—हे (अग्ने) सभापते ! आप (नः) हम लोगों के (अघम्) रोग और आलस्यरूपी पाप का (अप, शोशुचत्) बार बार निवारण कीजिये (रयिम्)

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे न्यायाधीश नाव में बैठा कर समुद्र के पार या निर्जन जङ्गल में डाकुओं को रोक के प्रजा की पालना करता है वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपनी उपासना करने वालों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शत्रुओं को शीघ्र निवृत्त कर जितेन्द्रियपन आदि गुणों को देता है ॥ ७ ॥

स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्वा स्वस्तये । अर्ध नः शोशुचद्गम् ॥८॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! (सः) सो जान कृपा करके (नः) हम लोगों के (स्वस्तये) गुप्त के लिये (नावया) नाव में (सिन्धुमिव) जैसे समुद्र को पार होते हैं वैसे दुःखों के (अर्ध, पर्व) अत्यन्त पार कीजिये (नः) हम लोगों के (अर्धम्) अमान्ति और गानस्य को (अर्ध, शोशुचत्) निरन्तर दूर कीजिये ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है जैसे पार करने वाला मल्लाह सुखपूर्वक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है वैसे तारने वाला परमेश्वर विशेष ज्ञान से दुःखसागर से पार करता और वह शीघ्र सुखी करता है ॥ ८ ॥

इस सूक्त में सभाध्यक्ष अग्नि और ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की विद्यने सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह सत्तानर्था सूक्त समाप्त हुआ ॥

घाङ्गिरसः कुसा ऋषिः । वैश्वानरो वेत्ता । १ विराट्त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ३ निष्प्रिष्टुष्टुष्टुष्टुः । धेवत स्वरः ॥

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिधीः ।

इतो जातो विश्वमिदं विचंष्टे वैश्वानरो यंतते सूर्येण ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (वैश्वानरः) समस्त जीवों को यथायोग्य व्यवहारों में वदति वाला ईश्वर वा जाठराग्नि (वा इतः) कारण से (जातः) प्रसिद्ध हुए (इदम्) इस प्रशंसा (कम्) गुण को (विश्वम्) वा समस्त जगत् को (विचंष्टे) विशेष भाव से दितलाता है और जो (सूर्येण) प्राण वा सूर्यलोक के साथ (यतते) चल करने वाला होता है वा जो (भुवनानाम्) लोकों वा (अभिधीः) सब प्रकार से घन है तथा जित भौतिक अग्नि से सब प्रकार का घन होता है वा (राजा)

जो न्यायाधीश सब का अधिपति है तथा प्रकाशमान विजुलीरूप अग्नि है उस (वैश्वानरस्य) समस्त पदार्थों को देने वाले ईश्वर का भौतिक अग्नि की (सुमती) श्रेष्ठ मति में अर्थात् जो कि अत्यन्त उत्तम अनुपम ईश्वर की प्रसिद्ध किई हुई मति वा भौतिक अग्नि से अतीव प्रसिद्ध हुई मति उस में (हि) ही (घयम्) हम लोग (स्याम) स्थिर हों ॥ १ ॥

भावावर्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो सब से बड़ा व्याप्त होकर सब जगत् को प्रकाशित करता है उसी के अति उत्तम गुणों से प्रसिद्ध उस की आज्ञा में नित्य प्रवृत्त होओ तथा जो सूर्य आदि को प्रकाश करने वाला अग्नि है उस की विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त होओ इस के बिना किसी मनुष्य को पूर्ण धन नहीं हो सकते ॥ १ ॥

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओपधीराविवेश ।

वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम् ॥२॥

पदार्थ—जो (अग्निः) ईश्वर वा भौतिक अग्नि (दिवि) दिव्यगुण सम्पन्न जगत् में (पृष्टः) विद्वानों के प्रति पूछा जाता वा जो (पृथिव्याम्) अन्तरिक्ष वा भूमि में (पृष्टः) पूछने योग्य है वा जो (पृष्टः) पूछने योग्य (वैश्वानरः) सब मनुष्यमात्र को सत्यव्यवहार में प्रवृत्त कराने शरार (अग्निः) ईश्वर और भौतिक अग्नि (विश्वा) समस्त (ओपधीः) सोमलता आदि ओपधियों में (आ, विवेश) प्रविष्ट हो रहा और (सहसा) बल आदि गुणों के साथ वर्तमान (पृष्टः) पूछने योग्य है वह (नः) (सः) हम लोगों को (दिवा) दिन में (रिपः) मारने वाले से और (नक्तम्) रात्रि में मारने वाले से (पातु) बचावे वा भौतिक अग्नि बचाता है ॥ २ ॥

भावावर्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर ईश्वर वा विजुली आदि अग्नि के गुणों को पूछ कर ईश्वर की उपासना और अग्नि के गुणों से उपकारों का आश्रय कर के हिंसा में न ठहरें ॥ २ ॥

वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मान्नायों मधवानः सचन्ताम् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (वैश्वानर) सब मनुष्यो मे विद्या का प्रकाश करनेहारे ईश्वर वा विद्वान् ! जो (तव) आप का (सत्यम्) सत्य शील है (तत्) वह (अस्मान्) हम लोगों को प्राप्त (अस्तु) हो जो (मित्रः) मित्र (वरुणः) उत्तम गुणयुक्त स्वभाव वाला मनुष्य (अदितिः) समस्त विद्वान् जन (सिन्धुः) अन्तरिक्ष में ठहरने वाला जल (पृथिवी) भूमि और (द्यौः) विजुली का प्रकाश

(भामहन्ताम्) उन्नति देवे (तत्) वह ऐश्वर्य्यं (नः) हम लोगों को प्राप्त हो वा (भयवानः) जिनके परम सत्कार करने योग्य विद्या धन हैं वे विद्वान् वा राजा लोग जिन (रायः) विद्या और राज्यश्री को (सचन्ताम्) निःसन्देह युक्त करें उन को हम लोग (उत) और भी प्राप्त हों ॥ ३ ॥

भाषार्थ—ईश्वर और विद्वानों की उत्तेजना से सत्यशील धर्मयुक्त धन धार्मिक मनुष्य और क्रिया कौशलयुक्त पदार्थविद्याओं को पुरुषार्थ से पाकर समस्त सुख के लिये अच्छे प्रकार यत्न करें ॥ ३ ॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाले कर्म के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह अष्टानवां सूक्त पूरा हुआ ॥

—

मरीचिपुत्र कश्यप ऋषिः । जातवेदा अग्निदेवता । निचूत् त्रिष्टुप्पदः ।
धैवतः स्वरः ॥

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः ।

स नः पर्पदति दुर्गाणि विश्वा नायेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ १ ॥

पदार्थ—जिस (जातवेदसे) उत्पन्न हुए चराचर जगत् को जानने और प्राप्त होने वाले वा उत्पन्न हुए सर्व पदार्थों में विद्यमान जगदीश्वर के लिए हम लोग (सोमम्) समस्त ऐश्वर्य्ययुक्त सासारिक पदार्थों का (सुनवाम) निचोड़ करते हैं अर्थात् यथायोग्य सब को वर्त्तते है और जो (मरातीयतः) अधर्मियों के समान धर्ताव रखने वाले दुष्ट जन के (वेदः) धन को (नि, दहाति) निरन्तर नष्ट करता है (सः) वह (अग्निः) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर जैसे मत्लाह (नायेव) नौका से (सिन्धुम्) नदी वा समुद्र के पार पहुँचाता है वैसे (नः) हम लोगों को (अति) अत्यन्त (दुर्गाणि) दुर्गति और (अतिदुरिता) अतीव दुःख देने वाले (विश्वा) समस्त पापाचरणों के (पर्यत्) पार करता है वही इस जगत् में रोजनी योग्य है ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मत्लाह कठिन बड़े समुद्रों में अत्यन्त विस्तार वाली नावों से मनुष्यादिकों को सुख से पार पहुँचाने हैं वैसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुआ जगदीश्वर दुःखरूपी बड़े भारी समुद्र में स्थित मनुष्यों को विज्ञानादि दानों से उस के पार पहुँचाता है इसलिये उसकी उपासना करने हारा ही मनुष्य शत्रुओं को हरा

के उत्तम वीरता के आनन्द को प्राप्त हो सकता और का क्या सामर्थ्य है ॥ १ ॥

इस सूक्त में ईश्वर के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥

यह निम्नानवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

वृषागिरो महाराजस्य पुत्रभूता यार्पागिरा ऋञ्जाश्वाभ्वरीपसहदेवभयमान-
सुरापस ऋषयः । इन्द्रो देयता । १ । ५ । पङ्क्तिः । २ । १३ । १७ स्वराट्
पङ्क्तिः । ६ । १० । १६ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ४ । ११ ।
१८ । विराट् त्रिष्टुप् । ७—६ । १२ । १४ । १५ । १६ । निचुत् त्रिष्टुप्छन्दः ।
पंचतः स्वरः ॥

स यो वृषा वृष्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट् ।

सतीनसत्त्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो (वृषा) वर्षा का हेतु (समोकाः) जिसमें समीचीन निवास के स्थान हैं (सतीनसत्त्वा) जो जल को इकट्ठा करता (हव्यः) और ग्रहण करने योग्य (मरुत्वान्) जिसके प्रशंसित पवन हैं जो (महः) अत्यन्त (दिवः) प्रकाश तथा (पृथिव्याः) भूमि लोक (च) और समस्त मूर्तिमान् लोकों वा पदार्थों के बीच (सम्राट्) अर्द्धा प्रकाशमान (इन्द्रः) सूर्यलोक है (सः) वह जैसे (वृष्येभिः) उत्तमता में प्रकट होने वाली किरणों से (भरेषु) पालन और पुष्टि कराने वाले पदार्थों में (नः) हमारे (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) होता है वैसे उत्तम यत्न करो ॥ १ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो परिणाम से बड़ा वायुरूप कारण से प्रकट और प्रकाशस्वरूप सूर्य लोक है उससे विद्यापूर्वक अनेक उपकार लेवें ॥ १ ॥

यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति ।

वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २ ॥ ।

पदार्थ—(यस्य) जिस परमेश्वर वा विद्वान् सभाध्यक्ष के (भरेभरे) धारण करने योग्य पदार्थ पदार्थ वा युद्ध युद्ध में (सूर्यस्येव) प्रत्यक्ष सूर्यलोक के समान (वृत्रहा) पापियों के यथायोग्य पाप फल को देने से धर्म को छिपाने वालों का विनाश करता और (शुष्मः) जिसमें प्रशंसित बल है वह (यामः)

मर्यादा का होना (अनाप्तः) मूल्य और शत्रुओं ने नहीं पाया (अस्ति) है (सः) वह (वृषन्तम) अत्यन्त मुक्त बढ़ाने वाला तथा (मरुत्वान्) प्रशंसित सेना जन-युक्त वा जिसकी सृष्टि में प्रशंसित पवन हैं वह (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् ईश्वर वा सभाध्यक्ष सज्जन (स्वैभिः) अपने सेवकों के (एवैः) पाये हुए प्रशंसित जानों और (सत्विभिः) धर्म के अनुकूल आज्ञा पालनेहारे मित्रों से उपासना और प्रशंसा को प्राप्त हुआ (न) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के सिद्ध करने के लिये (भवतु) हो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है। मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि यदि सूर्यलोक तथा आप्त विद्वान् के गुण और स्वभावों का पार दुःख से जानने योग्य है तो परमेश्वर का तो क्या ही कहना है इन दोनों के आश्रय के बिना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती इससे इनके साथ सदा मित्रता रखें ॥ २ ॥

दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः पन्थासो यन्ति श्वसापरीताः ।

तरद्द्वेषाः सासहिः पौंस्यैभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस ईश्वर वा सभाध्यक्ष वा उपदेश करनेवाले विद्वान् के (दिवः) सूर्यलोक के (न) समान (रेतसः) पराक्रम की (श्वसा) प्रवृत्तता से (अपरीताः) न छोड़े हुए (दुघानाः) व्यवहारों के पूर्ण करनेवाला (तरद्द्वेषाः) जिन में विरोधों के पार हो वे (पन्थासः) मार्ग (यन्ति) प्राप्त होते और जाते हैं वा जो (पौंस्यैभिः) बलों के साथ वर्तमान (सासहिः) अत्यन्त सहन करने वाला (मरुत्वान्) जिस की सृष्टि में प्रशंसित प्रजा है वह (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् परमेश्वर वा सभाध्यक्ष (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (भवतु) हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है। जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त मार्ग अच्छे देखने और गमन करने योग्य वा डाकू चोर और कांटों से मयायोग्य प्रतीत होते हैं वैसे वेदद्वारा परमेश्वर वा विद्वान् के मार्ग अच्छे प्रकाशित होते हैं निश्चय है कि उनमें चले बिना कोई मनुष्य वैर आदि दोषों से बचता नहीं हो सकता इससे सब को चाहिये कि इन मार्गों से नित्य चलें ॥ ६ ॥

सो अङ्गिरोभिरङ्गिस्तमो भूद्वेषा वृषभिः सत्विभिः सखा सन् ।

ऋग्मिभिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (अङ्गिरोभिः) बज्रों में स्वरूप हुए प्राणों के साथ (अङ्गि-

रस्तमः) अत्यन्त प्राण के समान वा (वृषभिः) सुख की वर्षा के कारणों से (वृषा) सुख सीघने वाला वा (सखिभिः) मित्रों के साथ (सखा) मित्र वा (ऋग्भिः) ऋग्वेद के पढ़े हुएों के साथ (ऋग्मी) ऋग्वेदी वा (गातुभिः) विद्या से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई वाणियों से (ज्येष्ठः) प्रशंसा करने योग्य (सन्) हुमा (भूत्) है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सृष्टि में प्रजा को उत्पन्न करने वाला वा अपनी सेना में प्रशंसित वीर पुरुष रखने वाला (इन्द्रः) ईश्वर और सभापति (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (भवतु) हो ॥ ४ ॥

भावाय—हे मनुष्यो ! जो यथावत् उपकार करने वाला सब से अति उत्तम परमेश्वर वा सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान् है उस को नित्य सेवन करो ॥ ४ ॥

स स॒नुभि॑र्न रु॒द्रेभि॑र्ऋ॒त्वा नृ॒पाह्वं सा॒सह्वान् अ॒मित्रान् ।

सनीडेभिः श्रव॒स्यानि॒ तूर्वे॑न्म॒रुत्वान्ना॑ भव॒त्विन्द्रं॒ ऊती ॥ ५ ॥

पदायं—(मरुत्वान्) जिस की सेना में प्रशंसित वीर पुरुष है वा (सासह्वान्) जो शत्रुओं का तिरस्कार करता है वह (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् सभापति (सनुभिः) पुत्र वा पुत्रों के तुल्य सेवकों के (न) समान (सनीडेभिः) अपने समीप रहने वाले (रुद्रेभिः) जो कि शत्रुओं को रुलाते हैं उन के और (ऋत्वा) बड़े बुद्धिमान् मन्त्री के साथ वर्तमान (श्रवस्यानि) घनादि पदार्थों में उत्तम वीर जनो को इकट्ठा कर (नृपाह्वे) जो कि धूरवीरों के सहने योग्य है उस सभामें (अमित्रान्) शत्रुजनो को (तूर्वन्) मारता हुमा उत्तम बल करता है (सः) वह (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (भवतु) हो ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सेना आदि का अधिपति पुत्र के तुल्य सत्कार किये और शस्त्र अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्धविद्या से शिक्षा दिये हुए सेवकों के साथ वर्तमान बलवान् सेना को अच्छे प्रकार प्ररुट कर अति कठिन भी संग्राम में दुष्ट शत्रुओं को हार देता और धार्मिक मनुष्यों की पालना करता हुमा चक्रवर्ति राज्य कर सकता है वही सब सेना तथा प्रजा के जनो को सदा सत्कार करने योग्य है ॥ ५ ॥

स म॒न्युमीः स॒मदन॑स्य क॒र्त्तास्माकेंभि॑र्नृ॒भिः सूर्य॑ स॒नत् ।

अ॒स्मिन्न॑ह॒न्त्सत्प॑तिः पुरु॒हूतो म॑रु॒त्वान्ना॑ भव॒त्विन्द्रं॒ ऊती ॥ ६ ॥

पदायं—जो (मन्युमीः) क्रोध का मारने वा (समदनस्य) जिसमें भ्रान्द है उस का (कर्त्ता) करने और (सत्पतिः) सज्जन तथा उत्तम कामों को पानने

तमपसन्त शर्वस उत्सवेषु नरो नरपवंसे तं धनाय ।

सो अन्धे चित्तमसिज्योतिर्विदन्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (नरम्) सब काम को यथायोग्य चलानेहारे जिममनुष्य को (शर्वसः) विद्या बल तथा धन आदि अनेक बल (अपसन्त) प्राप्त हों (तम्) उस अत्यन्त प्रबल युद्ध करने में भी युद्ध करने वाले सेना आदि के अधिपति को (उत्सवेषु) उत्सव अर्थात् आनन्द के कामों में सत्कार देओ तथा (तम्) उस को (नरः) श्रेष्ठाधिकार पाने वाले मनुष्य (भवसे) रक्षा आदि व्यवहार और (धनाय) उत्तम धन पाने के लिये प्राप्त होवें जो (अन्धे) अन्धे के तुल्य करनेहारे (तमसि) अन्धे में (ज्योतिः) सूर्य आदि के उजले रूप प्रकाश (चित्) ही को (विदत्) प्राप्त होता है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने हारा (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेनापति वा सभापति (नः) हम लोगों के (ऊती) अच्छे आनन्दों के लिये (भवतु) हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो शत्रुओं को जीत और धार्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है जिस को पाकर जैसे सूर्यलोक का प्रकाश है वैसे विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को आनन्द मङ्गल के दिनों में आदर सत्कार देवें क्योंकि ऐसे किये बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

स सव्येन यमति वार्धतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि ।

स कीरिणां चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (सव्येन) सेना के दाहिनी ओर खड़ी हुई अपनी सेना से (वार्धतः) अत्यन्त बल बढे हुये शत्रुओं को (चित्) भी (यमति) डङ्ग में चलाता है वह उन शत्रुओं का जीतने हारा होता है जो (दक्षिणे) दाहिनी ओर में खड़ी हुई उस सेना से (संगृभीता) ग्रहण किये हुए सेना के अङ्गों तथा (कृतानि) किये हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है (सः) वह अपनी सेना की रक्षा कर सकता है जो (कीरिणां) शत्रुओं के गिराने के प्रबन्ध से (चित्) भी उन के (सनिता) अच्छी प्रकार इकट्ठे किये हुए (धनानि) धनो को लेलेता है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम उत्तम वीरों को रखने हारा (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेनापति (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) हो ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो सेना की रचनाओं और सेना के अङ्गों की शिक्षा वा रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है

हारा (पुरुहूतः) वा बहुत विद्वान् और शूरवीरो ने जिसकी स्तुति और प्रशंसा किई है (मरुत्वान्) जिसकी सेना में अच्छे अच्छे वीरजन हैं (इन्द्रः) वह परमेश्वर्यवान् सेनापति (अस्माकेभिः) हमारे शरीर आत्मा और बल के तुल्य बलों से युक्त वीर (नृभिः) मनुष्यों के साथ वर्त्तमान होता हुआ (सूर्यम्) सूर्य के प्रकाश तुल्य युद्ध न्याय को (सन्तु) अच्छे प्रकार सेवन करे (सः) वह (अस्मिन्) आज के दिन (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये निरन्तर (भवतु) हो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य को प्राप्त होकर सब पदार्थ अलग अलग प्रकाशित हुए आनन्द के करने वाले होते हैं वैसे ही धार्मिक न्यायाधीशों को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र स्त्रीजन तथा सेवकों के साथ वर्त्तमान विद्या धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण वाले होकर मनुष्य अपने और दूसरों के कल्याण करने वाले होते हैं । जो सब कभी क्रोध को अपने वश में करने और सब प्रकार से नित्य प्रसन्नता आनन्द करने वाला होता है वही सेनाधीश होने में नियत करने योग्य होता है । जो बीते हुए व्यवहार के बचे हुए को जाने, चलते हुए व्यवहार में शीघ्र कर्त्तव्य काम के विचार में तत्पर है वही सर्वदा विजय को प्राप्त होता है दूसरा नहीं ॥ ६ ॥

तमूतयो रणयञ्छूरंसातौ तं क्षेमस्य क्षितयः कृष्वत त्राम् ।

स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ७ ॥

पदार्थ—जिसको (ऊतयः) रक्षा आदि व्यवहार सेवन करे (तम्) उस सेना आदि के अधिपति को (शूरसातौ) जिस में शूरो का सेवन होता है उस सग्राम में (क्षितयः) मनुष्य (त्राम्) अपनी रक्षा करने वाला (कृष्वत) करे जो (क्षेमस्य) अत्यन्त कुशलता वा करने वाला है (तम्) उस को अपनी पालना करनेहारा किये हुये उक्त सग्राम में (रणयन्) रटें भर्षात् बार बार उसी की विनती करे जो (एकः) अकेला सभाध्यक्ष (विश्वस्य) समस्त (करुणस्य) करुणारूपी काम को करने में (ईशे) समर्थ है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सेना में प्रशंसित वीरो का रखने वा (इन्द्रः) सेना आदि की रक्षा करनेहारा (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (भवतु) हो ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को जीतता है उसका उत्साह सग्राम और व्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावें । अच्छे उत्साह से वीरों में जैसी शूरता होती है वैसी निश्चय है कि और प्रकार से नहीं होती ॥ ७ ॥

तमप्सन्त शर्वस उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय ।

सो अन्धे चित्तमसिज्योतिर्विदन्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (नरम्) सब काम को यथायोग्य चलानेहारे जिसमनुष्य को (शर्वसः) विद्या बल तथा धन आदि अनेक बल (अप्सन्त) प्राप्त हों (तम्) उस अत्यन्त प्रबल युद्ध करने में भी युद्ध करने वाले सेना आदि के अधिपति को (उत्सवेषु) उत्सव अर्थात् आनन्द के कामों में सत्कार देओ तथा (तम्) उस को (नरः) श्रेष्ठाधिकार पाने वाले मनुष्य (अवसे) रक्षा आदि व्यवहार और (धनाय) उत्तम धन पाने के लिये प्राप्त हों जो (अन्धे) अन्धे के तुल्य करनेहारे (तमसि) अन्धे में (ज्योतिः) सूर्य आदि के उजले रूप प्रकाश (चित्) ही को (विदन्) प्राप्त होता है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम वीरो को रखने हारा (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेनापति वा सभापति (नः) हम लोगों के (ऊती) अच्छे आनन्दों के लिये (भवतु) हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो शत्रुओं को जीत और धार्मिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है जिस को पाकर जैसे सूर्यलोक का प्रकाश है वैसे विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को आनन्द मङ्गल के दिनों में आदर सत्कार देवें क्योंकि ऐसे किये बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

स सव्येन यमति व्राधतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि ।

स कीरिणां चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (सव्येन) सेना के दाहिनी ओर खड़ी हुई अपनी सेना से (व्राधतः) अत्यन्त बल बढ़े हुये शत्रुओं को (चित्) भी (यमति) डङ्ग में चलाता है वह उन शत्रुओं का जीतने हारा होता है जो (दक्षिणे) दाहिनी ओर में खड़ी हुई उस सेना से (संगृभीता) ग्रहण किये हुए सेना के अङ्गों तथा (कृतानि) किये हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है (सः) वह अपनी सेना की रक्षा कर सकता है जो (कीरिणां) शत्रुओं के गिराने के प्रवन्ध से (चित्) भी उन के (सनिता) अच्छी प्रकार इकट्ठे किये हुए (धनानि) धनों को लेलेता है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम उत्तम वीरो को रखने हारा (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेनापति (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) हो ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो सेना की रचनाओं और सेना के अङ्गों की शिक्षा वा रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर सकता है

वही शत्रुओं को जीत लेने से अपनी और प्रजा की रक्षा करने के योग्य है ॥ ६ ॥

स ग्रामेभिः सन्निता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्नृथ ।

स पौंस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १० ॥

पदार्थ—जो (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने हारा (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेना आदि का अधीश (ग्रामेभिः) ग्रामों में रहने वाले प्रजाजनो के साथ (सन्निता) अच्छे प्रकार भ्रमल अलग किये हुए घनों को भोगता है (सः) वह आनन्दित होता है जो (विदे) युद्धविद्या तथा विजयों को जिस से जाने उस क्रिया के लिये (रथेभिः) सेना के विमान आदि यज्ञों और (विश्वाभिः) समस्त (कृष्टिभिः) शिल्प कामों की प्रति कुशलताओं से प्रकाशमान हो (सः) वह और जो (शशस्तीः) शत्रुओं की बड़ाई करने योग्य क्रियाओं को जान कर उन का (अभिभूः) तिरस्कार करने वाला है (सः) वह (पौंस्येभिः) उत्तम शरीर और आत्मा के बल के साथ वर्तमान (नु) शीघ्र (अद्य) आज (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) होवे ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो पुर नगर और ग्रामों का अच्छे प्रकार रक्षा करने वाला वा पूर्ण सेनाओं की सामग्री सहित जिसने कला-कौशल तथा शस्त्र अस्त्रों से युद्ध क्रिया को जाना हो और परिपूर्ण विद्या तथा बल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्न होता है वही सेना आदि का अधिपति करने योग्य है अन्य नहीं ॥ १० ॥

स जामिभिर्यत्समजाति मीळ्हेऽजामिभिर्वा पुरुहूत एवैः ।

अपां तोकस्य तनयस्य जेपे मरुत्वग्न्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ११ ॥

पदार्थ—जो (अपाम्) प्राप्त हुए मित्र शत्रु और उदासीनों वा (तोकस्य) बालको के वा (तनयस्य) पौत्र आदि के बीच वर्तव्य रखता हुआ (यत्) जब (मीळ्हे) सशामो में (एवैः) प्राप्त हुए (जामिभिः) शत्रुजनो सहित (मजा-मिभिः) बन्धुवर्गों से अन्य शत्रुओं के सहित (वा) अथवा उदासीन मनुष्यों के साथ विरोधभाव प्रकट करता हुआ (पुरुहूतः) बहूतों से प्रशंसा को प्राप्त वा युद्ध में बुलाया हुआ (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने वाला (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेना आदि का अधीश (जेपे) उक्त अपने बन्धु भाइयों को उत्साह और उत्कर्ष देने वा शत्रुओं के जीत लेने वा (समजाति) अच्छा दृष्ट जानता है तब (सः) वह (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि के लिये समर्थ (भवतु) हो ॥ ११ ॥

भाष्यं—इस राज्यव्यवहार में किसी गृहस्थ को छोड़ ब्रह्मचारी वनस्थ वा यति की प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है और न कोई अच्छे मित्र और बन्धु-जनों के बिना युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर सकता है ऐसे धार्मिक विद्वानों के बिना कोई सेना आदि का अधिपति होने योग्य नहीं है यह जानना चाहिये ॥ ११ ॥

स वज्रभृद्भ्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीध ऋभ्वा ।

चम्रीपो न शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १२ ॥

पदार्थं—(चम्रीपः) जो अपनी सेना से शत्रुओं की सेनाओं के मारने हारों के (न) समान (वज्रभृत्) अति कराल शस्त्रों को बांधने (दस्युहा) डांकू चोर लम्पट लबाड़ आदि दुष्टों को मारने (भीमः) उन को डर और (उग्रः) अति कठिन दण्ड देने (सहस्रचेताः) हजारों अच्छे प्रकार के ज्ञान प्रकट करने वाला (शतनीधः) जिस के सैकड़ों यथायोग्य व्यवहारों के बर्ताव हैं (पाञ्चजन्यः) जो सब विद्याओं से युक्त पढ़ाने उपदेश करने राज्यसम्बन्धी सभा सेना और सब अधिकारियों के अधिष्ठाताओं में उत्तमता से हुआ है (मरुत्वात्) और अपनी सेना में उत्तम वीरों को रखने वाला (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सेना आदि का अधीश (ऋभ्वा) अतीव (शवसा) बलवान् सेना से शत्रुओं को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है (सः) वह (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये (भवतु) होवे ॥ १२ ॥

भाष्यं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान और उसको यथायोग्य व्यवहारों में में वर्तने और शत्रुओं के मारने में भय के देने वाले वा तीव्र अग्राध सामर्थ्य और प्रबल बड़ी हुई सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता । और ऐसे हुए बिना शत्रुओं का पराजय और प्रजा का पालना हो सके यह भी सम्भव नहीं ऐसा जानें ॥ १२ ॥

तस्य वज्रः क्रन्दति स्मत्स्वर्पा दिवो न त्वेषो र्वथः शिमीवान् ।

तं संचन्ते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १३ ॥

पदार्थं—जिस सभाध्यक्ष का (स्मत्) काम के बर्ताव की अनुकूलता का (स्वर्पाः) मुख से सेवन और (र्वथः) भारी कोलाहल शब्द करने वाला (शिमीवान्) जिस से प्रशंसित काम होते हैं वह (वज्रः) शस्त्र और अस्त्रों का समूह (क्रन्दति) अच्छे जनों को बुलाता और दुष्टों को रुलाता है (तस्य) उस के (दिवः) सूर्य के (त्वेषः) उजले के (न) समान गुण कर्म और स्वभाव प्रका-

शिक्षित होते हैं जो ऐसा है (तम्) उमको (सनयः) उत्तम सेवा अर्थात् सज्जनों के किये हुए उरसाह (सचन्ते) सेवन करते धीर (तम्) उमको (घनानि) समस्त घन सेवन करते अर्थात् प्रकार (मरुत्वान्) जो सभाध्यक्ष अपनी सेना में उत्तम धीरो को रखने वाला (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् तथा (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षादि व्यवहारों के लिये यत्न करता है वह हम लोगों का राजा (भवतु) होवे ॥ १३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सभासद्, भृत्य, सेना के पुरुष और प्रजाजनों को चाहिये कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें कि जिनसे विद्या, न्याय, धर्म वा पुरुषार्थ बढ़े हुए सूर्य के समान प्रकाशित हों क्योंकि ऐसे कामों के बिना उत्तम सुखों के सेवन, धन और रक्षा हो नहीं सकती इस से ऐसे काम सभाध्यक्ष आदि को करने योग्य हैं ॥ १३ ॥

यस्याजंस्त्रं शर्वसा मानमुक्थं परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीम् ।

स पारिपत्क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १४ ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस साम्राज्य आदि के अधीश के (शर्वसा) शारीरिक तथा धार्मिक बल से युक्त प्रजाजन (मानम्) सत्कार (उक्थम्) वेदविद्या तथा (सीम्) धर्म न्याय की मर्यादा को (विश्वतः) सब ओर से (अजस्रम्) निरन्तर पालन और जो (रोदसी) विद्या के प्रकाश और पृथिवी के राज्य को भी (परिभुजत्) अच्छे प्रकार पालन करे जो (क्रतुभिः) उत्तम बुद्धिमानों के कामों के साथ (मन्दसान) प्रशंसा आदि से परिपूर्ण हुआ सुखों से प्रजाओं को (पारिपत्) पालता है (सः) वह (मरुत्वान्) अपनी सेना में उत्तम धीरों का रखने वाला (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सभापति (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षक आदि व्यवहार को सिद्ध करने वाला निरन्तर (भवतु) होवे ॥ १४ ॥

भावायं—जो मनुष्यों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पूरी विद्या, धर्म की मर्यादा, पुरुषार्थ और आनन्द कर सके वही सभाध्यक्षादि अधिकार के योग्य हो ॥ १४ ॥

न यस्य देवा देवता न मर्त्ता आपश्चन शर्वसो अन्तमापुः ।

स प्ररिका त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १५ ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस परम ऐश्वर्यवान् जगदीश्वर के (शर्वसः) बल की (अन्तम्) अवधि को (देवता) दिव्य उत्तम जनो में (देवाः) विद्वान् लोग (न) नहीं (मर्त्ताः) साधारण मनुष्य (न) नहीं (चन) तथा (आपः) अन्तरिक्ष वा प्राण भी (आपुः) नहीं पाते जो (त्वक्षसा) अपने बलरूप सामर्थ्य से (क्ष्मः)

पृथिवी (दिवः) सूर्यलोक तथा (च) और लोकों को (प्रखिवा) रच के व्याप्त हो रहा है (सः) वह (महत्त्वान्) अपनी प्रजा को प्रशंसित करने वाला (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान्, परमेश्वर (नः) हम लोगों के (ऊती) रक्षा आदि व्यवहार के लिये निरन्तर उद्यत (भवतु) होवे ॥ १५ ॥

भावार्थ—क्या अनन्त गुण कर्म स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार कोई ले सकता है कि जो अपने सामर्थ्य से ही प्रकृतिरूप अति सूक्ष्म सनातन कारण से सब पदार्थों को स्थूलरूप उत्पन्न कर उनकी पालना और प्रलय के समय सब का विनाश करता है वह सब के उपासना करने के योग्य क्यों न होवे ? ॥ १५ ॥

रोहिच्छ्यावा सुमदंशुलामीर्द्युक्षा राय ऋज्राश्वस्य ।

वृषण्वन्तं विभ्रती ध्रुषु रथं मन्द्रा चिकेत नाहुपीषु विशु ॥ १६ ॥

पदार्थ—जो (ऋज्राश्वस्य) सीधी चाल से चले हुए जिनके घोड़े वेग वाले उस सभा आदि के अधीश का सम्बन्ध करने वाले शिल्पियों को (सुमदंशुः) जिस का उत्तम जलाना (लामीः) प्रशंसित जिसमे सौन्दर्य (द्युक्षा) और जिस का प्रकाश ही निवास है वह (रोहित्) नीचे से लाल (श्यावा) ऊपर से काली अग्नि की ज्वाला (ध्रुषु) लोहे की अच्छी अच्छी बनी हुई कलाओं में प्रयुक्त की गई (वृषण्वन्तम्) वेग वाले (रथम्) विमान आदि याग समूह को (विभ्रती) धारण करती हुई (मन्द्रा) आनन्द की देने हारी (नाहुपीषु) मनुष्यों के इन (विशु) सन्तानों के निमित्त (राये) धन की प्राप्ति के लिये वर्तमान है उस को जो (चिकेत) अच्छे प्रकार जाने वह धनी होता है ॥ १६ ॥

भावार्थ—जब विमानों के चलाने आदि कार्यों में इन्धनों से अच्छे प्रकार युक्त किया अग्नि जलता है तब उसके दो ढङ्ग के रूप देख पड़ते हैं— एक उजैला लिये हुए दूसरा काला, इसी से अग्नि को श्यामकर्णाश्व कहते हैं, जैसे घोड़े के शिर पर कान दीखते हैं वैसे अग्नि के शिर पर श्याम कज्जल की चुटेली होती है । यह अग्नि कामों में अच्छे प्रकार जोड़ा हुआ बहुत प्रकार के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को आनन्दित करता है ॥ १६ ॥

एतत्त्यत्तं इन्द्र वृष्ण उक्थं वापांगिरा अभि गृणन्ति राधः ।

ऋज्राश्वः प्रष्टिभिरम्बरीषः सहदेवो भयमानः सुरार्थाः ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम विद्या ऐश्वर्य से युक्त सभाध्यक्ष ! जो (वापांगिराः) उत्तम प्रशंसित विद्वान् की वाणियों से प्रशंसित पुरुष (एतत्) इस प्रत्यक्ष (ते) आप के (उक्थम्) प्रशंसा करने योग्य वचन वा नाम को सब लोग (अभिगृणन्ति)

आप के मुख पर बहते हैं वह और (त्यत्) अगला वा अनुमान करने योग्य आप का (राध) घन (वृष्णे) दारीर और आत्मा की प्रसन्नता के लिये होता है तथा जो (अम्बरीषः) शब्द शास्त्र के जानने (सहवैवः) विद्वानों के साथ रहने (भय-मान) अधर्माचरण से डरकर उससे अलग बर्त्ताव बरनि और दुष्टों को भय करने वाले (सुराधा) जो कि उत्तम उत्तम धर्मों से युक्त (ऋच्याश्वः) जिन की सीधी बड़ी बड़ी राजनीति है और (प्रष्टिमिः) प्रश्नों से पूछे हुए समाधानों को देते हैं वे हम लोगो को सेवने योग्य कैसे न हो ? ॥ १७ ॥

भावार्थ—जब विद्वान् उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं तब अज्ञानी जन विश्वास को पा उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओं को धारण कर घनाढ्य हो के आनन्दित होते हैं ॥ १७ ॥

दस्पूञ्छिर्म्युश्च पुरुहूत एवैहृत्वा पृथिव्यां शर्वा नि वर्हीत् ।

सनत्क्षेत्रं सखिभिः शिवन्त्योभिः सनत्सूर्य्यं सनदपः सुवज्रः ॥१८॥

पदार्थ—(सुवज्र.) जिसका श्रेष्ठ अस्त्र और शस्त्रों का समूह और (पुरु-हूतः) बहूतो ने सत्कार किया हो वह (शर्वा) समस्त दुःखों का विनाश करने वाला सभा आदि का अधीश (शिवन्त्येभिः) श्वेत अर्थात् स्वच्छ तेजस्वी (सखिभिः) मित्रों के साथ और (एवैः) प्रशंसित ज्ञान वा कर्मों के साथ (दस्पून्) डाकुओं को (हृत्वा) अच्छे प्रकार मार (शिम्यून्) शान्त धार्मिक सज्जनों (च) और भृत्य आदि को (सनत्) पाले, दुःखों को (नि, वर्हीत्) दूर करे जो (पृथिव्याम्) अपने राज्य से युक्त भूमि में (क्षेत्रम्) अपने निवासस्थान (सुर्यम्) सूर्य लोक, प्राण (अपः) और जलो को (सनत्) सेवे, वह सब को (सनत्) सदा सेवने के योग्य होवे ॥ १८ ॥

भावार्थ—जो सज्जनों से सहित सभापति अधर्भयुक्त व्यवहार को निवृत्त और धर्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या की युक्ति से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर प्रजा के दुःखों को नष्ट करे वह सभा आदि का अध्यक्ष सब को मानने योग्य होवे, अन्य नहीं ॥ १८ ॥

विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहृताः सनुयाम वाजम् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥१९॥

पदार्थ—जो (इन्द्रः) प्रशंसित विद्या और ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वान् (नः) हम लोगों के लिये (विश्वाहा) सब दिनों (अधिवक्ता) अधिक अधिक उपदेश करने वाला (अस्तु) हो उससे (अपरिहृताः) सब प्रकार कुटिलता को छोड़े हुए हम लोग जित (वाजम्) विशेष ज्ञान का (सनुयाम) दूसरे को देवें और आप सेवन करें ।

(नः) हमारे (तत्) उस विज्ञान को (मित्रः) मित्र (वरुणः) ध्येष्ठ सज्जन (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र नदी (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) सूर्य्य आदि प्रकाशयुक्त लोकों का प्रकाश (मामहन्ताम्) मान से बढ़ावें ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का देने वाला है उस की सीधेपन से सेवा करके विद्याओं को पाकर मित्र ध्येष्ठ आकाश नदियों भूमि और सूर्य्य आदि लोकों से उपकारों को ग्रहण करके सब मनुष्यों में सत्कार के साथ होना चाहिये, कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिये किन्तु सब को यह प्रकट करनी चाहिये ॥ १६ ॥

इस सूक्त में सभा आदि के अधिपति, ईश्वर और पढ़ाने वालों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्तार्थ के साथ एकता समझनी चाहिये ॥

यह सौवां सूक्त समान्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ निचृञ्जमती । २ । ५ । ७ ।
विराड्जमती छन्दः । निपादः स्वरः । ३ भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ स्वराद् त्रिष्टुप् । ८ ।
१० निचृत् त्रिष्टुप् । ६ । ११ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

प्र मन्दिने पितुमर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नुजिश्वना ।

अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे ॥ १ ॥

पदार्थ—तुम लोग (यः) जो उपदेश करने वा पढ़ाने वाला (ऋजिश्वना) ऐसे पाठ से कि जिस में उत्तम वाणियों की धारणा शक्ति की अनेक प्रकार से वृद्धि हो उससे मूर्खपन को (निः, अहम्) निरन्तर हने उस (मन्दिने) आनन्दी पुरुष और आनन्द देने वाले के लिये (पितुमत्) अच्छा बनाया हुआ अन्न अर्थात् पूरी कचोरी, लड्डू, बालूशाही, जलेबी, इमरती आदि अच्छे अच्छे पदार्थों वाले भोजन और (वचः) पिथारी वाणी को (प्राचंत) अच्छे प्रकार निवेदन कर उसका सत्कार करो । और (अवस्यवः) अपने को रक्षा आदि व्यवहारों को चाहते हुए (कृष्ण-गर्भाः) जिन्होंने रेखागणित आदि विद्याओं के भ्रम खोले हैं वे हम लोग (सख्याय) मित्र के काम वा मित्रपन के लिये (वृषणम्) विद्या की वृद्धि करने वाले (वज्र-दक्षिणम्) जिस से अविद्या का विनाश करने वाली वा विद्यादि धन देने वाली दक्षिणा मिले (मरुत्वन्तम्) जिसके समीप प्रशसित विद्या वाले ऋग्विज्. अर्थात्

आप यज्ञ करें, दूसरे को करावें, ऐसे पढ़ाने वाले हों, उस अध्यापक अर्थात् उत्तम पढ़ाने वाले को (हवामहे) स्वीकार करते हैं उसको तुम लोग भी अच्छे प्रकार सत्कार के साथ स्वीकार करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार मन वचन कर्म और धन से सदा करें और पढ़ाने वालों को चाहिये कि जो पढ़ाने योग्य हों उन्हें अच्छे यत्न के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर विद्वान् करें और सब दिन श्रेष्ठों के साथ मित्रभाव रख उत्तम उत्तम काम में चित्त-वृत्ति की स्थिरता रखें ॥ १ ॥

यो व्यंसं जाह्वाणेन मन्युना यः शम्बरं यो अहन् पिप्रुमव्रतम् ।

इन्द्रो यः शुष्णमशुपं न्यावृणङ्मरुत्वन्तं सरुयार्य हवामहे ॥ २ ॥

पदार्थ—(यः) जो सभा सेना आदि का अधिपति (इन्द्रः) समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त (जाह्वाणेन) सज्जनो को सन्तोष देने वाले (मन्युना) धरने क्रोधों से दुष्ट और सज्जनो को (व्यंसम् नि, अहन्) ऐसा मारे कि जिससे कन्धा अलग हो जाय वा (घ) जो शूरता आदि गुणों से युक्त धीर (शम्बरम्) अधर्म से सम्बन्ध करने वाले को अत्यन्त मारे वा (यः) धर्मात्मा सज्जन पुरुष (पिप्रुम्) जो कि धर्मों अपना पेट भरता उसको निरन्तर मारे और (यः) जो अति बलवान् (अव्रतम्) जिस के कोई नियम नहीं अर्थात् ब्रह्मधर्म सत्पापालन आदि व्रतों को नहीं करता उस को (अवृणक्) अपने से अलग करे उम (शुष्णम्) बलवान् (अनुषम्) शोकरहित हर्षयुक्त (मरुत्वन्तम्) अच्छे प्रशंसित पढ़ने वालों को रखने हारे सकल ऐश्वर्य युक्त सभापति को (सरुयार्य) मित्रों के काम वा मित्रपन के लिये हम लोग (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो चमकते हुए क्रोध से दुष्टों को मारकर विद्या की उन्नति के लिये ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रचारित और मुखपन और खोटी सिखावटों को रोक के सब के सुख के लिये निरन्तर अच्छा यत्न करे वही मित्र मानने योग्य है ॥ २ ॥

यस्य द्यावापृथिवी पौंस्यं महद्यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः ।

यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सश्चेति व्रतं मरुत्वन्तं सरुयार्य हवामहे ॥ ३ ॥

पदार्थ—हम लोग (यस्य) जिस (इन्द्रस्य) परमेश्वरवान् जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष राजा के (व्रते) सामर्थ्य वा शील में (महत्) अत्यन्त उत्तम गुण और (पौंस्यम्) पुरुषार्थयुक्त बल है (यस्य) जिसका (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि के सट्ट सदनशीलता और नीति वा प्रकाश वर्तमान है (यस्य) जिसके

(शतम्) सामर्थ्यं वा शीलं को (तरुणः) चन्द्रमा वा चन्द्रमा का शान्ति आदि गुण (यस्य) जिस के सामर्थ्य और शील को (सूर्यः) सूर्यमण्डल वा उस का गुण (सञ्चति) प्राप्त होता और (सिन्धवः) समुद्र प्राप्त होते हैं उस (मरुत्वन्तम्) समस्त प्राणियों से और समय समय पर यज्ञादि करने हारों से युक्त सभाध्यक्ष को (सख्याय) मित्र के काम वा मित्रपन के लिये (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिस परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना पृथिवी आदि लोकों की स्थिति अच्छे प्रकार नहीं होती तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और वर्त्ताव की प्रकाश के समान विद्या, पृथिवी के समान सहनशीलता, चन्द्रमा के तुल्य शान्ति, सूर्य के तुल्य नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गम्भीरता है उस को छोड़के और को अपना मित्र न करें ॥ ३ ॥

यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशीय आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः ।

वीळोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥४॥

पदार्थ—(यः) जो (इन्द्रः) दुष्टों का विनाश करने वाला सभा आदि का अधिपति (अश्वानाम्) घोड़ों का अध्यक्ष (यः) जो (गवाम्) गौ आदि पशु वा पृथिवी आदि की रक्षा करने वाला (यः) जो (गोपतिः) अपनी इन्द्रियों का स्वामी अर्थात् जितेन्द्रिय होकर अपनी इच्छा के अनुकूल उन इन्द्रियों को चलाने (वशी) और मन बुद्धि चित्त अहङ्कार को यथायोग्य वश में रखने वाला (आरितः) सभा से आज्ञा को प्राप्त हुआ (कर्मणिकर्मणि) कर्म कर्म में (स्थिरः) निश्चित (यः) जो (असुन्वतः) यज्ञकर्त्ताओं से विरोध करने वाले (वीळोः) बलवान् को (वधः चित्) वध के तुल्य मारने वाला हो उस (मरुत्वन्तम्) अच्छे प्रशंसित पढ़ाने वालों को रखने हारे सभापति को (सख्याय) मित्रता वा मित्र के काम के लिये (हवामहे) हम स्वीकार करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—यहां वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । मनुष्यों को चाहिये कि जो सब की पालना करने वाला जितेन्द्रिय शान्त और जिस जिस कर्म में सभा की आज्ञा को पावे उसी उसी कर्म में स्थिरबुद्धि से प्रवृत्तमान बलवान् दुष्ट शत्रुओं को जीतने वाला हो उसके साथ निरन्तर मित्रता की संभावना करके सुखों को सदा भोगें ॥ ४ ॥

यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतियो ब्रह्मणं प्रथमो गा अविन्दत् ।

इन्द्रो यो दस्यूरधरां अवातिरन्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ५ ॥

पदार्थ—(य.) जो उत्तम दानशील (प्रथमः) सब का विख्यात करने वाला (इन्द्रः) इन्द्रियो से युक्त जीव (ग्रहणे) चारों वेदों के जानने वाले के लिये (गाः) पृथिवी इन्द्रियो और प्रकाशयुक्त लोकों को (अविन्दत्) प्राप्त होता वा (यः) जो धूरता आदि गुण वाला वीर (दस्युन्) हठ से औरों का धन हरनेवालो को (अपरान्) नीचता को प्राप्त कराता हुआ (अयातिरत्) अयोग्यता को पहुँचाता वा (य.) जो सेनाधिपति (विश्वस्य) समग्र (जगतः) जङ्गमरूप (प्राणतः) जीवते जीवसमूह का (पतिः) अधिपति अर्थात् स्वामी हो उस (महस्वन्तम्) अपने समीप पढ़ाने वालों को रखने वालों को रखने वाले सभाध्यक्ष को हम लोग (सख्याय) मित्रपन के लिये (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥ ५ ॥

भावाय—पुरुषार्थ के विना विद्या अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता, जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहृद्भाव से अपने प्राण के समान सब को प्रसन्न करता है उस पुरुष को निश्चय है कि कभी दुःख नहीं होता इससे उक्त विषय का आचरण सदा करना चाहिये ॥ ५ ॥

यः शूरैर्भिर्हव्यो यश्च भीरुभिर्यो धावद्भिर्हयते यश्च जिग्युभिः ।

इन्द्रं यं विश्वा भुवनांसि सँदधुमँस्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ६ ॥

पदार्थ—(य.) जो परमेश्वर्यवान् सेना आदि का अधिपति (शूरेभिः) शूरवीरो से (हव्य.) आह्वान करने अर्थात् चाहने योग्य (यः) जो (भीरुभिः) डरने वालो (च) और निर्भयों से तथा (य.) जो धावद्भिः) दौड़ते हुए मनुष्यों से वा (य.) जो (च) बैठे और चलते हुए उन से (जिग्युभिः) वा जीतने वाले लोगो से (हयते) बुलाया जाता वा (यम्) जिस (इन्द्रम्) उक्त सेनाध्यक्ष को (विश्वा) समस्त (भुवना) लोकस्थ प्राणी (अभि) सम्मुखता से (सँदधु) अच्छे प्रकार धारण करते हैं उस (महस्वन्तम्) अच्छे पढ़ाने वालो को रखनेहारे सेनाधीश को (सख्याय) मित्रपन के लिये हम लोग (हवामहे) स्वीकार करते हैं उसको तुम भी स्वीकार करो ॥ ६ ॥

भावाय—जो परमात्मा और सेना का अधीश सब लोकों का सब प्रकार से मेल करता है वह सब को सेवन करने और मित्रभाव से मानने के योग्य है ॥ ६ ॥

रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेभिर्योषां तनुते पृथु जयः ।

इन्द्रं मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं महस्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ७ ॥

पदार्थ—(विचक्षणाः) प्रसिद्ध चतुराई आदि गुणो से युक्त विद्वान् (रुद्राणाम्) प्राणों के समान बुरे भलों को रुखाते हुए विद्वानों के (प्रदिशा) जान-

मार्ग से (पृथुः) विस्तृत (ज्वयः) प्रताप को (एति) प्राप्त होता है और (रुद्रेभिः) प्राण वा छोटे छोटे विद्याधियों के साथ (योषा) विद्या से मिली और मूर्खपन से अलग हुई स्त्री उसको (तनुते) विस्तारणी है इससे जो विचक्षण विद्वान् (मनीषा) प्रसंगित बुद्धि से (श्रुतम्) प्रख्यात (इन्द्रम्) शाला आदि के अध्यक्ष का (अग्न्यर्चति) सब ओर से सत्कार करता उस (भरुवन्तम्) अपने समीप पढ़ाने वालों को रखने वाले को (सहषाय) मित्रपन के लिए हम लोग (हवामहे) स्वीकार करते हैं ॥ ७ ॥

भावायं—जिन मनुष्यों से, प्राणायामों से प्राणों के, सत्कार से श्रेष्ठों और तिरस्कार से दुष्टों को बश में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर परमेश्वर वा अध्यापक का अच्छे प्रकार मान सत्कार, करके उपकार के साथ सब प्राणों सरकारयुक्त किये जाते हैं वे सुखी होते हैं ॥ ७ ॥

यद्वा मरुत्वः परमे सधस्थे यद्वावमे वृजनों मादयासे ।

अत आ याज्ञिःश्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्चकृमा सत्यराधः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (मरुत्वः) प्रसंगित विद्यायुक्त (सत्यराधः) विद्या आदि सत्यधनो वाले विद्वान् ! (यत्) जिस कारण आप (परमे) अत्यन्त उत्कृष्ट (सधस्थे) स्थान में और (यत्) जिस कारण (वा) उत्तम (अयमे) अथम (वा) वा मध्यम व्यवहार में (वृजने) कि जिस में मनुष्य दुःखों को छोड़ें (मादयासे) आनन्द देते हैं (अतः) इस कारण (नः) हम लोगों के (अध्वरम्) पढ़ने पढ़ाने के अहिंसनीय अर्थात् न छोड़ने योग्य यज्ञ को (अच्छ) अच्छे प्रकार (आ, याहि) आओ प्राप्त होओ (त्वाया) आप के साथ हम लोग (हविः) ग्रहण करने योग्य विशेष ज्ञान को (चकृम) करें अर्थात् उस विद्या को प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि जो विद्वान् सर्वत्र आनन्दित कराने और विद्या का देने हारा सत्य गुण कर्म और स्वभावयुक्त है उस के संग से निरन्तर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सर्वदा आनन्दित हों ॥ ८ ॥

त्वायेन्द्रसोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः ।

अर्धा नियुत्वः सर्गणो भरुदिभुरस्मिन् यज्ञे वर्हिषि मादयस्व ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम विद्यारूपी ऐश्वर्य से युक्त विद्वान् ! (त्वाया) आप के साथ हुए हमलोग (सोमम्) ऐश्वर्य करने वाले वेदशास्त्र के बोध को (सुषुम) प्राप्त हों । हे (सुदक्ष) उत्तम चतुराई युक्त बल और (ब्रह्मवाहः)

गोपाः) रखने वाला सेनाधिपति है उस (इन्द्रेण) ऐश्वर्य के देने वाले सेनापति : साथ वर्त्तमान (ययम्) हम लोग जिस कारण (याजम्) संग्राम का अनुग्राम) सेवन करें (तत्) इस कारण (मित्रः) मित्र (वरुणः) उत्तम ण्युक्त जन (अदितिः) समस्त विद्वान् मण्डली (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (धीः) सूर्यलोक (नः) हम लोगों के (मामहन्ताम्) तत्कार करने के हेतु हों ॥ ११ ॥

भाषार्य—निश्चय है कि संग्राम में किन्हीं के पूर्ण बली सेनाधिपति के बिना शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता और न कोई सेनाधिपति अच्छी शिक्षा किई हुई पूर्ण बल अङ्ग और उपाङ्ग सहित आनन्दित और पुष्ट सेना के बिना शत्रुओं के जीतने वा राज्य की पालना करने को समर्थ हो सकता है न उक्त व्यवहारों के बिना मित्र आदि मुख करने के योग्य होते हैं इस से उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत् मानना चाहिये ॥ ११ ॥

इस सूक्त में ईश्वर सभा सेना और शाला आदि के अधिपतियों के गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ एकवां सूक्त पूरा हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ जगती । ३ । ५—८ निचु-
ज्जगती छन्दः । निपातः स्वरः । २ । ४ । ६ स्वरान्द त्रिष्टुप् । १० । ११ निचुत्
त्रिष्टुप्छन्दः ध्रुवतः स्वरः ॥

इमां ते धियं प्र भरे महो महामस्य स्तोत्रे धिपणा यत्त आनजे ।

तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवासः शर्वसामदन्तु ॥ १ ॥

पदार्थ—दे सर्व विद्या देने वाले शाला आदि के अधिपति ! (यन्) जो (ते) (अस्य) इन आप की (धिपणा) विद्या और उत्तम शिक्षा की हुई वाणी (आनजे) सब लोगो ने चाही प्रकट किई और समझी है जिन (ते) आप के (इमाम्) इस (महः) बड़ी (महीम्) सत्कार करने योग्य (धियम्) बुद्धि की (स्तोत्रे) प्रशंसनीय व्यवहार में (प्रभरे) प्रतीव धरे अर्थात् स्वीकार करे वा (उत्सवे) उत्सव (च) और साधारण काम में वा (प्रसवे) पुत्र आदि के उत्पन्न होने और (च) गमी होने में जिन (सासहिम्) अति क्षमापन करने

(इन्द्रम) विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले आप को (देवासः) विद्वान् जन (रावसा) बल से (अनु, अमदन्) आनन्द दिलाते वा आनन्दित होते हैं (तम्) उन आप को मैं भी अनुमोदित करूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को चाहिये कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या बुद्धियों और कामों को धारण और उन की स्तुति कर उत्तम उत्तम व्यवहारों का सेवन करें जिन से विद्या और सुख मिलते हैं वे विद्वान् जन सब को सुख और दुःख के व्यवहारों में सत्कारयुक्त कर के ही सदा आनन्दित करावें ॥ १ ॥

अस्य श्रवीं नद्यः सप्त विभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतं वपुः ।

अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे अद्दे कमिन्द्र चरतो वितर्त्तरम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य के देने वाले ! (अस्य) निक्षेप विद्यायुक्त जगदीश्वर का वा समस्त विद्या पढ़ाने हारे आप लोगों का (श्रवः) सामर्थ्य वा अन्न और (सप्त) सात प्रकार की स्वादयुक्त जल वाली (नद्यः) नदी (दर्शतम्) देखने और (वितर्त्तरम्) अनेक प्रकार के नौका आदि पदार्थों से तरने योग्य महानद मे तरने के अर्थ (कम्) सुख करने हारे (वपुः) रूप को (विभ्रति) धारण करती वा पोषण कराती तथा (द्यावाक्षामा) प्रकाश और भूमि मिल कर वा (पृथिवी) अन्तरिक्ष (सूर्याचन्द्रमसा) सूर्य और चन्द्रमा आदि लोक धरते पुष्टि कराते है ये सब (अस्मे) हम लोगों के (अभिचक्षे) मुख के सम्मुख देखने (अद्दे) और थडा कराने के लिये प्रकाश और भूमि वा सूर्य चन्द्रमा दो दो (चरतः) प्राप्त होने तथा अन्तरिक्ष प्राप्त होता और भी उक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में श्लेपालङ्कार है । परमेश्वर की रचना से पृथिवी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने अपने रूप को धारण करके सब प्राणियों के देखने और थडा के लिये हो और सुख को उत्पन्न कर चाल चलन के निमित्त होते है, परन्तु किसी प्रकार विद्या के बिना इन सासारिक पदार्थों से सुख नही होता । इस से सब को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के सग से लोकसम्बन्धी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें ॥ २ ॥

तंस्मा रथं मघवन्प्राव सातयं जैत्रं यं तै अनुमद्राम सद्भुमे ।

आजा न इन्द्र मनसा पुरुष्टुत त्वापद्भ्यो मघवञ्छमे यच्छ नः ॥३॥-

पदार्थ—हे (मघवन्) प्रसंसित और मान करने योग्य धनयुक्त (इन्द्र)

परमैश्वर्य के देने वाले सेना के अधिपति ! आप (नः) हम लोगों के (सातथे) बहुत से धन की प्राप्ति होने के लिये (जैत्रम्) जिससे संग्रामों में जीते (तम्) उस (स्म) अद्भुत अद्भुत गुणों को प्रकाशित करने वाले (रथम्) विमान आदि रथसमूह को जुता के (आज्ञा) जहाँ शत्रुओं से घोर जा जा मिलें उस (संगमे) संग्राम में (प्र, अथ) पहुँचाओ अर्थात् अपने रथ को वहाँ ले जाओ, कौन रथ को ? कि (यम्) जिस (ते) आपके रथ को हम लोग (अनु, भदाम) पीछे से सराहें । हे (पुरुष्यत्) बहुत शूरवीर जनों से प्रशंसा को प्राप्त (मघवन्) प्रशंसित धनयुक्त ! आप (मनसा) विशेष ज्ञान से (त्वापद्भ्यः) अपने को आप की चाहना करते हुए (नः) हम लोगों के लिये अद्भुत (शर्म) सुख को (यच्छ) देओ ॥ ३ ॥

भावाय—जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को जाना होता है तब परस्पर अर्थात् एक दूसरे का उत्साह बढ़ा के अच्छे प्रकार रक्षा शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध उनकी हार और अपने जनों को आनन्द देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार सन्तोष देकर सदा अपना वर्ताव रखना चाहिये ॥ ३ ॥

चयं जयेम त्वया युजा वृत्तमस्माकमंशमुदवा भरैभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्या रुज ॥४॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) शत्रुओं के दल को विदीर्ण करने वाले सेना आदि के अधीश ! तुम (भरेभरे) प्रत्येक संग्राम में (अस्माकम्) हम लोगों के (घृतम्) स्वीकार करने योग्य (अंशम्) सेवाविभाग को (अथ) रखो चाहो जानो प्राप्त होओ अपने में रमाओ मांगो प्रकाशित करो उस से आनन्दित होने आदि क्रियाओं से स्वीकार करो वा भोजन वस्त्र धन यान कोश को वांट लो तथा (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (वरिवः) अपना सेवन (सुगम्) सुगम (कृधि) करो । हे (मघवन्) प्रशंसित बल वाले ! तुम (वृष्ण्या) शस्त्र वर्षाने वालों की शस्त्रवृष्टि के लिये हितरूप अपनी सेना से (शत्रूणाम्) शत्रुओं की सेनाओं को (प्र, रुज) अच्छी प्रकार काटो घोर ऐसे साथी (त्वया, युजा) जो आप उनके साथ (वयम्) युद्ध करने वाले हम लोग शत्रुओं के बलों को (उत्, जयेम) उत्तम प्रकार से जीते ॥ ४ ॥

भावाय—राजपुरुष जब जब युद्ध करने को प्रवृत्त हों तब तब धन शस्त्र, यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधीश से रक्षा को प्राप्त होकर प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीते, ऐसे पुरुषार्थ के बिना किये किसी की जीत होने योग्य नहीं इससे इस वर्ताव को सदा वर्त्ते ॥ ४ ॥

नाना हि त्वा हवमाना जना इमे धनानां धर्त्तरवसा विपन्यवः ।
अस्माकं स्मा रथमातिष्ठ सातये जैत्रं हीन्द्र निभृतं मनस्तव ॥ ५ ॥

पदार्थ— हे (इन्द्र) यथायोग्य वीरों के रखने वाले ! तुम (धनानाम्) राज्य की विभूतियों के (सातये) भ्रमल अलग बांटने के लिये (स्म) आनन्द ही के साथ जिसमें (तव) तुम्हारी (मनः) विचार करने वाली चित्त की वृत्ति (निभृतम्) निरन्तर धरी हो उस (अस्माकम्) हमारे (जैत्रम्) जो बड़ा दृढ़ जिससे शत्रु जीते जायें (रथम्) ऐसे विजय कराने वाले विमानादि यान (हि) ही को (आतिष्ठ) अच्छे प्रकार स्वीकार कर स्थित हो । हे (धर्त्तः) धारण करने वाले ! तुम्हारी आज्ञा में अपना वत्ताव रखते हुए (अवसा) रक्षा आदि आप के गुणों के साथ वर्तमान (नाना) अनेक प्रकार (हवमानाः) चाहे हुए (विपन्यवः) विविध व्यवहारों में चतुर बुद्धिमान् (जनाः) जन (इमे) ये प्रत्यक्षता से परीक्षा किये हम लोग (त्वाम्) तुम्हारे मनुकूल (हि) ही वत्ताव रखे ॥ ५ ॥

भावार्थ—जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त हों तब विरोध, ईर्ष्या, डर और आलस्य को छोड़ एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रुओं को जीत और जीते हुए धनों को बांट कर सेनापति आदि लड़ने वालों की योग्यता के अनुकूल उन के सत्कार के लिये दें कि जिससे लड़ने का उत्साह आगे को बढ़े । सब प्रकार से ले लेना प्रीति करने वाला नहीं और देना प्रसन्नता करने वाला होता है यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को बर्त्ते ॥ ५ ॥

गोजिता बाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतमृतिः खजङ्करः ।
अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्वयन्ते सिपासवः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे सभापति ! जिन आप की (गोजिता) पृथिवी की जिताने वाली (बाहू) अत्यन्त बल पराक्रमयुक्त भुजा (अथ) इसके अनन्तर जो आप (इन्द्रः) अनेक ऐश्वर्ययुक्त (ओजसा) बल से (कर्मन्कर्मन्) प्रत्येक की काम में (अमितक्रतुः) अतुल बुद्धि वाले (अकल्पः) और बड़े बड़े समर्थ जनों से अधिक (सिमः) ध्यवस्था से शत्रुओं के बांधने और (खजङ्करः) संग्राम करने वाले (शतमृतिः) जिनकी सैबड़ों रक्षा आदि क्रिया हैं (प्रतिमानम्) जिनको अत्यन्त सामर्थ्य वाली की उपमा दी जाती है उन आप को (सिपासवः) सेवन करने की इच्छा करने वाले (जनाः) विद्वान् जन (वि, ह्वयन्ते) चाहते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो सर्वथा समर्थ, प्रत्येक काम के

करने को जानता औरों से न जीतने योग्य आप सब को जीतने वाला, सब के चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय आदि कामों को साधें ॥ ६ ॥

उत्तै शतान्मघवन्नृच्य भूर्यस उत्सहस्त्राद्विरिचे कृष्टिषु श्रवः ।

अमात्रं त्वा धिपणां तित्विषे मल्लर्था वृत्राणि जिघ्रसे पुरन्दर ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) असंह्यात ऐश्वर्य्य से युक्त सेनापति ! (ते) घ्राप का (कृष्टिषु) मनुष्यों मे (श्रवः) कीर्तन श्रवण वा घन (शतात्) सैकड़ों से (उत्) ऊपर (रिरिचे) निकल गया (सहस्त्रात्) हजारों से (उत्) ऊपर (च) और (भूर्यसः) अधिक से भी (उत्) ऊपर अर्थात् अधिक निकल गया (अघ) इस के घनन्तर (अमात्रम्) परिमाणरहित (त्वा) आन की (मही) महा गुणयुक्त (धिपणा) विद्या और अच्छी शिक्षा को पाये हुई वाणी वा बुद्धि (तित्विषे) प्रकाशित करती है । हे (पुरन्दर) शत्रुओं के पुरों के विदारने वाले (वृत्राणि) जैसे मेघ के अङ्ग अर्थात् वहलों को सूर्य्य हनन करता है वैसे आप शत्रुओं को (जिघ्रसे) मारते हो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य्य अन्धकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात् जिसका परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाशित कर के सब तेज वाले पदार्थों में वढ़ के वर्त्तमान है वैसे विद्वान् को सभा का अधीश मान के शत्रुओं को जीतें ॥ ७ ॥

त्रिविष्टिधातुं प्रतिमानमोजसस्त्रिस्तो भूमिर्नृपते त्रीणि रोचना ।

अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथाशत्रुरिन्द्रं जनुपां सनादसि ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (नृपते) मनुष्यों के स्वामी इन्द्र वा राजन् ! (इन्द्र) बहू ऐश्वर्य्य से युक्त (अशत्रुः) शत्रुरहित आप (त्रिविष्टिधातु) त्रिम में तीन प्रकार की पृथिवी जल तेज पवन आकाश की व्याप्ति अर्थात् परिपूर्णता है उस संसार की (प्रतिमानम्) परिमाण वा उपमान जैसे हो वैसे (सनात्) सनातन कारण वा (ओजसः) बल वा (जनुपा) उत्पन्न किये हुये याम से (त्रिरः) तीन प्रकार (भूमी) अर्थात् निचली ऊपरली और बीचली उत्तम अधम और मध्यम भूमि तथा (त्रीणि) तीन प्रकार के (रोचना) प्रकाशयुक्त विद्या शब्द और सूर्य्य और न्याय करने बल और राज्यपालन आदि काम के तुम दोनों यथायोग्य निर्वाह करने वाले (असि) हो और उक्त पञ्चभूतमय (इदम्) इस (विश्वम्) समस्त (भुवनम्) जिसमे कि प्राणी होते हैं उस जगत् के (अति, ववक्षिष)

अतीव निर्बाह करने की इच्छा करते हो इससे ईश्वर उपासना करने योग्य और विद्वान् आप सत्कार करने योग्य हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि जिसकी उपमा नहीं है उस ईश्वर ने कारण से सब कार्य-रूप जगत् को रच और उस की रक्षा कर उस का संहार किया है वही इष्टदेव मानने योग्य है तथा जो अतुल सामर्थ्ययुक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य को सन्तोषित करता है सो भी सदा सत्कार करने योग्य है ॥ ८ ॥

त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूथ पृतनासु सासहिः ।

सेमं नः कारुमुपमन्युमुद्भिदमिन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सेनापते ! जिस कारण (त्वम्) आप (पृतनासु) अपनी वा दानुओं की सेनाओं मे (सासहिः) अतीव सहनशील (बभूथ) होते हैं इससे (देवेषु) विद्वानों मे (प्रथमम्) पहिले (त्वाम्) समग्र सेना के अधिपति तुम को (हवामहे) हम लोग स्वीकार करते हैं जो (इन्द्रः) समस्त ऐश्वर्य के प्रकट करने हारे आप (प्रसवे) जिसमे वीरजन चिताये जाते हैं उस राज्य में (उद्भिदम्) पृथिवी का विदारण करके उत्पन्न होने वाले काष्ठ विशेष से बनाये हुए (रथम्) विमान आदि रथ को (पुरः) आगे कहते हैं (सः) वह आप (नः) हम लोगों के लिये (इमम्) इस (उपमन्युम्) समीप मे मानने योग्य (कारुम्) क्रिया कौशल काम के करने वाले जन को (कृणोतु) प्रसिद्ध करें ॥ ९ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो उत्तम विद्वान् अपनी सेना को पालन और दानुओं के बल को विदारने में चतुर शिल्पकार्यों को जानने वाला प्रमी युद्ध में आगे होने से अत्यन्त युद्ध करता है उसी को सेना का अधीश करें ॥ ९ ॥

त्वं जिगेथ न धनां रुरोधियाभैष्वजा मघवन्महत्सुं च ।

त्वामुग्रमर्वसे सं शिंशीमस्यथा न इन्द्र ह्यनेषु चोदय ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) परम सराहने योग्य धन आदि सामग्री लिये हुए (इन्द्र) दानुओं के विरादने वाले सेनापति ! जो (त्वम्) आप चतुरङ्ग अर्थात् चौतरफी शक्तिवन्दी की सेना सहित (अभेषु) छोड़े (महत्सु) बड़े (च) और मध्यम (अजा) संग्रामों में दानुओं को (जिगेथ) जीते हुए हो और उक्त संग्रामों में (धना) धन आदि पदार्थों को (न) न (रुरोधिय) रोकते हो उन (उपम्) दानुओं के बल को विदीर्ण करने मे अत्यन्त बली (त्वाम्) आप को (अवसे)

रक्षा आदि के लिये स्वीकार करके हम लोग शत्रुओं को (संश्लोमसि) अच्छे प्रकार निमूल नष्ट करते हैं (अथ) इसके अनन्तर आप भी ऐसा कीजिये कि (हव-
नेषु) ग्रहण करने योग्य कामों में (नः) हम लोगों को (चोदय) प्रवृत्त कराइये ॥ १० ॥

भावायं—जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने थोड़ा कामोंमें सब को लगाने और दुष्टों को छिन्न भिन्न करने वाला हो वही सब को सेनाओं का अधीश मानना चाहिये ॥ १० ॥

विश्वाहेन्द्रो' अधिवक्ता नो अस्वपरिहृताः सनुयाम वाजम् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥११॥

पदार्थ—(अपरिहृताः) आज्ञा को पाये हुए हम लोग जो (विश्वाहा) सब शत्रुओं को मारने वाला (इन्द्रः) परमेश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष (नः) हम लोगों को (अधिवक्ता) यथावत् शिक्षा देने वाला (अस्तु) हो उस के लिये (वाजम्) अच्छे संस्कार किये हुए अन्न को (सनुयाम) देवें जिससे (तत्) उसको (नः) हम लोगों के (मित्रः) मित्रपत (वरुणः) उत्तम गुणयुक्त (अदितिः) समस्त विद्वान् अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्यलोक (मामहन्ताम्) बढावें ॥ ११ ॥

भावायं—सब सेवकों की यह रीति हो कि जब अपना स्वामी जैसी आज्ञा करे उसी समय उस को वैसे ही करें और जो समग्र विद्या पढ़ा हो उसी से उपदेश सुनने चाहियें ॥ ११ ॥

इस सूक्त में शाला आदि के अधिपति, ईश्वर, पढ़ाने वाले और सेना-पति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ से एकता है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ दो वां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुस्त ऋषिरिन्द्रो देवता । १ । ३ । ५ । ६ निचुत्त्रिष्टुप् । २ ।
४ विराट् त्रिष्टुप् । ७ । ८ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

तत्त इन्द्रियं परमं पराचैरधारयन्त कवयः पुरेदम् ।

क्षमेदमन्यद्विव्यं न्यदस्य समीं पृच्यते समनेवं केतुः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जो (ते) प्राप वा जीव की सृष्टि-में (इवम्)

वह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सामर्थ्य (परमम्) प्रबल शक्ति उत्तम (इन्द्रियम्) परम ऐदव्यंमुक्त आप और जीव का एक चिह्न जिस को (कवयः) युद्धिमान् विद्वान् जन (पराक्षः) ऊपर के चिह्नो से सहित (पुरा) प्रथम (अघारयन्त) धारण करते हुए (क्षमा) सब को सहने वाली पृथिवी (इदम्) इस वर्तमान चिह्न को धारण करती जो (दिवि) प्रकाशमान सूर्य्य आदि लोक मे वर्तमान वा जो (अग्न्यत्) उस से भिन्न कारण मे वा (अक्ष) इस संसार के बीच मे है इस को (ई) जल धारण करता वा जो (अग्न्यत्) और विलक्षण न देखे हुए कार्य्य मे होता है (तत्) उस सब को (समनेव) जैसे युद्ध में सेना आ जुटे ऐसे (केतुः) विज्ञान देने वाले होते हुए आप वा जीव प्रकाशित करता यह सब इस जगत् मे (संपूच्यते) सम्बद्ध होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! इस जगत् में जो जो रचना विशेष चतुराई के साथ अच्छी अचछी वस्तु वर्त्तमान है वह वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है यह तुम जानो क्योंकि ऐसा विचित्र जगत् विधाता के बिना कभी होने योग्य नहीं । इससे निश्चय है कि इस जगत् का रचने वाला परमेश्वर है और जीव सम्बन्धी सृष्टि का रचने वाला जीव है ॥ १ ॥

स धारयत् पृथिवीं पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपः संसर्ज ।

अहन्नहिमर्भिनद्रौहिणं व्यहन् व्यसं मघवा शचीभिः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (मघवा) सूर्य्यलोक (शचीभिः) कामो से (पृथि-
वीम्) पृथिवी को (धारयत्) धारण करता अपने तेज (च) और बिजुली आदि को (पप्रथत्) फैलाता उस अपने तेज से सब जगत् को प्रकाशित करता (वज्रेण) अपने किरणसमूह से मेघ को (हत्वा) मार के (अप) जलो को (निः) (संसर्ज) निरन्तर उत्पन्न करता फिर (अहिम्) मेघ को (अहन्) हनता (रौहिणम्) रोहिणी नक्षत्र मे उत्पन्न हुए मेघ को (अभिनत्) विदारण करता (व्यसम्) (वि, अहन्) केवल साधारण ही विदारता हो सो नहीं किन्तु कटि जाप भुजा आदि जिस की ऐसे रुण्ड मुण्ड मुचण्ड उहण्ड वीर के समान विशेष करके मेघो को हनता है (स.) वह सूर्य्य लोक ईश्वर ने रचा है यह जानो ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को यह देखना चाहिये कि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक है वह मेघों के विदारण लोकों के खींचने और प्रकाश आदि कार्यों से जल वर्षा पृथिवी को धारण और अप्रकट अर्थात् अन्धकार से हट्टे हुए जो पदार्थ हैं उन को प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चलाता है वह परमात्मा के बनाने के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता ॥ २ ॥

सजातुर्मर्मा श्रद्धधानं ओजः पुरो विभिन्दन्नचरद्वि दासीः ।

विद्वान् वज्रिन्दस्ये हेतिमस्यार्यं सहो वर्धया द्युम्नमिन्द्र ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (वज्रिम्) प्रशंसित द्वात्रिंशत्समूह युक्त (इन्द्र) अच्छे अच्छे पदार्थों के देने वाले सेना आदि के स्वामी ! जो (जातुर्मर्मा) उत्पन्न हुए सांसारिक पदार्थों को धारण (श्रद्धधानः) और अच्छे कामों में प्रीति करने वाले (विद्वान्) विद्वान् आप (अस्य) इस दुष्ट जन की (दासीः) नष्ट होनेहारीसी दासी प्रधान (पुरः) नगरियों को (दस्ये) दुष्ट काम करते हुए जन के लिये (विभिन्दन्) विनाश करते हुए (व्यचरत्) विचरते हो (सः) वह आप श्रेष्ठ सज्जनों के लिये (हेतिम्) सुख के बढ़ाने वाले वज्र को (आर्य्यम्) श्रेष्ठ वा अति श्रेष्ठों के इस (सहः) बल (द्युम्नम्) धन वा (ओजः) और पराक्रम को (वर्धय) बढ़ाया करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य समस्त डाकू चोर लवाड़ लम्पट लड़ाई करने वालों का विनाश और श्रेष्ठों को हर्षित कर शारीरिक और आत्मिक बल का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को बढ़ाता है वही सब को श्रद्धा करने योग्य है ॥ ३ ॥

तद्रुचुपे मानुषेमा युगानि कीर्त्तन्यं मघवा नाम विभ्रत् ।

उपप्रयन्दस्युहत्याय वज्री यद् सनुः श्रवसे नाम दधे ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (मघवा) बहुत धनों वाला (सनुः) वीर का पुत्र (वज्री) प्रशंसित द्वात्रिंशत्समूह वाधे हुए सेनापति जैसे सूर्य प्रकाशयुक्त है वैसे प्रकाशित होकर (रुचुपे) कहने की योग्यता के लिये वा (दस्युहत्याय) जिस के लिये डाकूओं को हनन किया जाय उस (श्रवसे) धन के लिये (इमा) इन (मानुषा) मनुष्यों में होने वाले (युगानि) वर्षों को तथा (कीर्त्तन्यम्) कीर्त्तनीय (नाम) प्रसिद्ध और जल को (विभ्रत्) धारण करता हुआ (उपप्रयन्) उत्तम महात्मा के समीप जाता हुआ (यत्) जिस (नाम) प्रसिद्ध काम को (दधे) धारण करता है (तत्) उस उत्तम काम को (ह) निद्वय से हम लोग भी धारण करें ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य काल के अवयव अर्थात् संवत्सर महीना दिन घड़ी आदि और जल को धारण कर सब प्राणियों के सुख के लिये अन्धकार का विनाश करके सब को सुख देता है वैसे ही सेनापति सुखपूर्वक संवत्सर और कीर्त्ति को धारण करके शत्रुओं के मारने से सब के सुख के लिये धन को उत्पन्न करे ॥ ४ ॥

यदस्येदं पश्यता भूरिं पुष्टं श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीर्यीय ।

स गा अविन्द्रत्सो अविन्द्रदश्वान् स ओषधीः सो अपः स वनानि ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सः) वह सेनापति सूर्य के तुल्य (गाः) भूमियों को (अविन्द्रत्) प्राप्त होता (सः) वह (अश्वान्) बड़े पदार्थों को (अविन्द्रत्) प्राप्त होता (सः) वह (ओषधीः) घोंदघियों अर्थात् गेहूँ उड़द मूँग चना आदि को प्राप्त होता (सः) वह (अपः) सूर्य जलो को जैसे जैसे कर्मों को प्राप्त होता (सः) तथा वह सूर्य (वनानि) किरणों को जैसे जैसे जङ्गलों को प्राप्त होता है (अस्य) इस (इन्द्रस्य) सेना बल युक्त सेनापति के (तत्) उस कर्म को वा (इदम्) इस (भूरि) बहुत (पुष्टम्) दृढ (श्रत्) सत्य के आचरण को तुम (पश्यत) देखो और (बीर्ष्याम) घत होने के लिये (धत्तन) धारण करो ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो श्रेष्ठ जनों के सत्य आचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करें उसके विना सत्य पराक्रम और सब पदार्थों का लाभ नहीं होता ॥ ५ ॥

भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम् ।

य आहत्यां परिपन्थीव शूरोऽयं ज्वनो विभजनेति वेदः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हम लोग (यः) जो (शूरः) निडर शूरवीर पुरुष (आहत्य) आदर सत्कार कर (परिपन्थीव) जैसे सब प्रकार से मार्ग में चले हुए डाकू दूसरे का घत आदि सर्वस्व हर लेते हैं जैसे चोरो के प्राण और उनके पदार्थों को छीन छान हर लेवे वह (विभजन्) विभाग अर्थात् श्रेष्ठ, और दुष्ट पुरुषों को अलग अलग करता हुआ उन में से (अयं ज्वनः) जो यज्ञ नहीं करते उन के (वेदः) धन को (एति) छीन लेता उस (भूरिकर्मणे) भारी काम के करने वाले (वृषभाय) श्रेष्ठ (वृष्णे) मुल्ल पहँवाने वाले (सत्यशुष्माय) नित्य बली सेनापति के लिये जैसे (सोमम्) ऐश्वर्य्यं समूह को (सुनवाम) उत्पन्न करें जैसे तुम भी करो ॥६॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐसा ढीठ है कि जैसे डाकू आदि होते हैं और साहस करता हुआ चोरो के धन आदि पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुषार्थी बलवान् उत्तम से उत्तम होः उसी को सेनापति करें ॥ ६ ॥

तदिन्द्र भ्रैव वीर्य्यं चकथ यत्ससन्तं वज्रैणयोधयोऽहिम् ।

अनु त्वा पत्नीर्धिपित वर्यश्च विश्वं देवासोऽमदन्ननु त्वा ॥ ७ ॥

पदार्यं—हे (इन्द्र) सेनाध्यक्ष ! आप (सप्तन्तम्) सोते हुए वा चिन्ता-रहित (अहिम्) सर्प वा शत्रु को (यत्) जो (वज्रोण) स्त्रीक्षण शस्त्र से (अबोधयः) सचेत कराते हो (तत्) सो (चीर्यम्) अपने बल को (प्रेव) प्रकट सा (धक्यं) करते हो (अन्तु) उम के पीछे (हृषितम्) उत्पन्न हुआ है आनन्द जिनको उम (त्वा) आप को (पत्नी) आप के स्त्री जन और (वयः) ज्ञानवान् (विश्वे) समस्त (देवासदच) विद्वान् जन भी (त्वा) आप को (अन्व-मदन्) अनुकूलता से प्रसन्न करते हैं ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । बलवान् सेनापति से दुष्ट जीव तथा दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

शुष्णं पिप्रं कुयवं वृत्रमिन्द्र यदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥८॥

पदार्यं—हे (इन्द्र) सेनापति (यदा) जब सूर्य (शुष्णम्) बलवान् (कुयवम्) जिस से कि यवादि होते और (पिप्रम्) जल आदि पदार्थों को परि-पूर्ण करता उस (वृत्रम्) भेष वा (शम्बरस्य) अत्यन्त वर्णने वाले बलवान् भेष की (पुरः) पूरी पूरी घटा और घुमडी हुई मण्डलियों को हनता है वैसे शत्रुओं की नगरियों को (वि, अबधीः) मारते हो (तत्) तब (मित्रः) मित्र (वरुणः) उत्तम गुणयुक्त (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्यलोक (नः) हम लोगो के (मामहन्ताम्) सत्कार कराने के हेतु होते हैं ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य के गुण हैं उन की उपमा अर्थात् अनुसार लेकर अपने गुणों से सेवकादिकों से और पृथिवी आदि लोको से उपकारों को ले और शत्रुओं को मार कर निरन्तर सुखी हों ॥ ८ ॥

इस सूक्त में ईश्वर सूर्य और सेनाधिपति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

मह एकसौ तीन वां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ पङ्क्तिः । २ । ४ । ५ स्वराट्
पङ्क्ति ६ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ७ प्रिष्टुप् । ८ । ६
निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

योनिं॑ इन्द्र॒ निपदे॑ अकारि॒ तमा॒ निपीद॑ स्वानो॒ नार्षो॑ ।

विमु॒च्या वयो॑ऽवसायाश्वा॒न्दोपा॒ वस्तो॑र्वही॒यसः॑ प्रपित्वे ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) न्यायाधीश ! (ते) आप के (निपदे) बैठने के
लिये (योनिः) जो राज्यसिंहासन हम लोगो ने (अकारि) किया है (तम्)
उस पर आप (आ निपदे) बैठो और (स्वान) हीसते हुए (नार्षो) घोड़े के
(न) समान (प्रपित्वे) पहुँचने योग्य स्थान में किसी समय जाया चाहते हुए आप
(वयः) पक्षी वा अवस्था की (अवसाय) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (अ-
श्वात्) दौड़ते हुए घोड़ों को (विमुच्य) छोड़ के (दोषा) रात्री वा (चरतोः)
दिन में (वहीयसः) आकाश मार्ग से बहुत शीघ्र पहुँचाने वाले अग्नि आदि पदार्थों
को जोड़ो अर्थात् विमानादि रथों को अग्नि जल आदि की कलाओं से युक्त करो ॥१॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । न्यायाधीशों को चाहिये कि
न्यायासन पर बैठ के चलते हुए प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात् लड़ने
और दूसरी ओर से लड़ने वालों को अच्छी प्रकार समझा कर प्रतिदिन
यथोचित न्याय करके उन सब को प्रसन्न कर सुखी करें, और अत्यन्त परिश्रम
से अवस्थाकी अवश्य हानि होती है जैसे डाक आदि में अति दौड़ने से घोड़ा
चहुत मरते हैं इस को विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिये क्रिया-
कीशल से विमान आदि यानों को अवश्य रचें ॥ १ ॥

ओ त्वे॑ नर॒ इन्द्र॑मृतयें॒ गुनु॑ चित्तान्तस्यो॒ अर्ध्व॑नो जगम्यात् ।

दे॒वासां॑ म॒न्युं दास॑स्य श्र॒मन्ते॒ न आ॒ वंक्षन्त॑सुवि॒ताय॒ वर्ण॑म् ॥ २ ॥

पदार्थ—(त्वे) जो (नरः) राजन (ऊनये) रक्षा के लिये (इन्द्रम्)
सभा सेना आदि के अधीन के (सद्य) शीघ्र (घो, गु) सम्मुख प्राप्त होते हैं
(तान्) उन को (चित्) भी यह सभापति (अच्यतः) श्रेष्ठ भागों को
(जगम्यात्) निरन्तर पहुँचावे । तथा जो (देवासः) विद्वान् जन (दासस्य)
अपने सेवक के (मन्युम्) श्रेष्ठ को (इमनन्) निवृत्त करें (ते) वे (नः) हम
लोगों की (सुविताय) प्रेरणा की प्राप्ति हुए दास के लिये (वर्णम्) आज्ञा पालन
करने को (नु) शीघ्र (आ, वक्षन्) पहुँचावें ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो प्रजा वा सेना के जन सत्य के रखने को सभा आदि के
अधीनों के कारण को प्राप्त हों उन की वे मघावत् रक्षा करें जो विद्वान् लोग

वेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोषों को निवृत्त कर शान्ति आदि गुणों का सेवन करावें वे सब को सेवन करने के योग्य हैं ॥ २ ॥

अव॒ त्मना॑ भर॒ते के॒त॒वेदा॑ अव॒ त्मना॑ भर॒ते फे॒नमु॒दन् ।

क्षी॒रेण॑ स्ना॒तः कु॒यव॑स्य॒ योपे॑ ह॒ते ते स्या॒तां प्र॒वणे॑ शि॒फाया॑ ॥३॥

पदार्थ—(केतवेदाः) जिसने धन जान लिया है वह राजपुरुष (त्मना) अपने से प्रजा के धन को (अव, भरते) अपना कर घर लेता है अर्थात् अन्याय से ले लेता है और जो प्रजापुरुष (त्मना) अपने से (फेनम्) व्याज पर व्याज ले लेकर बढ़ाये हुए वा और प्रकार अन्याय से बढ़ाये हुए राजधन को (अव भरते) अधर्म से लेता है वे दोनों (क्षीरेण) जल से पूरे भरे हुए (उवन्) जलाशय अर्थात् नद नदियों में (स्नातः) नहाते हैं उससे ऊपर से शुद्ध होते भी जैसे (कुयवस्य) धर्म और अधर्म से मिले जिसके व्यवहार हैं उस पुरुष की (गोपे) अगले पिछले विवाह की परस्पर विरोध करती हुई स्त्रिया (शिफायाः) अति काट करती हुई नदी के (प्रवणे) प्रबल बहाव में गिर कर (हते) नष्ट (स्याताम्) हो वैसे नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा राजा का विरोधी प्रजा पुरुष हैं ये दोनों निश्चय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते हैं और जो राजपुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरुषों को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता तथा जो प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदि से राजधन को नाश करता है वे दोनों जैसे एक पुरुष को दो पत्नी परस्पर अर्थात् एक दूसरे से कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिर कर मर जाती है वैसे ही शीघ्र विनाश हो जाते हैं, इस से राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजापुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्तवि रखें ॥ ३ ॥

यु॒योप॑ ना॒भिरु॑पर॒स्यायोः॑ प्र॒पूर्वा॑भिस्तिर॒ते रा॒ष्ट्रि शूरः॑ ।

अ॒ञ्ज॒सी कु॑लि॒शी वी॒रप॑त्नी॒ पयो॑ हि॒न्वा॒ना उ॒दभि॑र्भरन्ते ॥ ४ ॥

पदार्थ—जब (शूरः) निडर शत्रुओं का मारने वाला शूरवीर (प्र, पूर्वाभिः) प्रजाजनों के साथ (तिरते) राज्य का यथावत् न्याय कर पार होता और (राष्ट्रि) उस राज्य में प्रकाशित होता है तब (स्यायोः) प्राप्त होने योग्य (उपरस्य) मेघ की (नामिः) वन्धन चारों ओर से घुमड़ी हुई बादलों की दबन (युयोप) सब को मोहित करती है अर्थात् राजधर्म से प्रजासुख के लिये जलवर्षा भी होती है वह थोड़ी नहीं किन्तु (अञ्जसी) प्रसिद्ध (कुलिशी) जो सूर्य के किरणरूपी वज्र से सब प्रकार रही हुई अर्थात् सूर्य के विकट आतप से सूखने से बची हुई (वीरपत्नी)

बड़ी बड़ी नदी जिन से बड़ा वीर समुद्र ही है वे (पयः) जल को (हिन्वाताः) हिडोलती हुई (उदभिः) जलों से (भरन्ते) भर जाती हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—अच्छे राज्य से सब सुख प्रजा में होता है और बिना अच्छे राज्य के दुःख और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैं इससे वीर पुरुषों को चाहिये कि रीति से राज्य पालन करें ॥ ४ ॥

प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सर्दनं जानती गात् ।

अर्धं स्मा नो मघवश्चकृतादिन्मा नो मघेवं निष्यपी परां दाः ॥५॥

पदार्थ—सभा आदि के स्वामी ने (यत्) जो (नीथा) न्याय रक्षा को पहुंचाई हुई प्रजा (दस्योः) पराया धन हरने वाले डाकू के (ओकः) घर के (न) समान पालती (धर्शि) देख पड़ती है (स्या) वह (अच्छ) अच्छा (जानती) जानती हुई (सदनम्) घर को (प्रति, गात्) प्राप्त होती अर्थात् घर को लौट जाती है । हे (मघवन्) सभा आदि के स्वामी ! (निष्यपी) स्त्री के साथ निरन्तर सगे रहने वाले तू (नः) हम लोगों को (मघेव) जैसे धनो को जैसे (मा, परा, दा.) मत बिगाड़े (ध्रष) इस के अनन्तर (नः) हम लोगों के (चकृतात्) निरन्तर करने योग्य काम से (इत्) ही विरुद्ध व्यवहार मत (स्म) दिखावे ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे अच्छा दृढ़ अच्छे प्रकार रक्षा किया हुआ घर चोरो वा शीत गर्मी और वर्षा से मनुष्य और धन आदि पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही सभापति राजाओं की अच्छी पाली हुई प्रजा इन को पालती है जैसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे आचरण को बिगाड़ता और जैसे पाये हुये बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या और अभिमान से अन्यायों में फंस कर वहाते है वैसे उक्त राजाजन प्रजा का विनाश न करें किन्तु प्रजा के किये हुए निरन्तर उपकारों को जान कर अभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इन को सब दिन पालें और दुष्ट शत्रुजनों से डर के पलायन न करें ॥ ५ ॥

स त्वं न इन्द्र सूर्ये सोऽभ्रप्स्वनागास्त्व आ भंज जीवशंसे ।

मान्तरां भुजमारीरिपो नः श्रद्धितं ते महत्सुन्द्रियाय ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभा के स्वामी जिन (ते) आप के (महते) बहुत और प्रशंसा करने योग्य (इन्द्रियाय) धन के लिये (नः) हम लोगों वा (श्रद्धितम्) धडाभाव है (स) वह (त्वम्). आप (नः) हम लोगों के (भुजम्) भोग करने योग्य प्रजा को (अन्तराम्) बीच में (मा) मत (आरिष्यः) रिषाह्ये

मत मारिये और (सः) सो आप (सूर्ये) सूर्य, प्राण (अप्सु) जल (घना-
गास्त्वे) और निष्पाप में तथा (जीवशंसे) जिस में जीवों की प्रशंसा स्तुति हो
उस व्यवहार में उपमा को (मा, मज) अच्छे प्रकार भजिये ॥ ६ ॥

मावायं—सभापतियों को जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्यव्यवहार की
सिद्धि के लिये बहुत धन देवें वे कभी मारने योग्य नहीं और जो प्रजाओं में
डाकू वा चोर हैं वे सदैव ताड़ना देने योग्य हैं जो सेनापति के अधिकार को
पावे वह सूर्य के तुल्य न्यायविद्या का प्रकाश जल के समान शान्ति और तृप्ति
कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यव-
हार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे ॥ ६ ॥

अथां मन्ये श्रुते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महते धनाय ।

मा नो अकृते पुरुहूत योनाविन्द्र क्षुष्यद्भ्यो वय आसुति दा ॥७॥:

पदार्थ—हे (पुरुहूत) धनेकों से सत्कार पाये हुए (इन्द्र) परमेश्वर्य
देने और शत्रुओं का नाश करने हारे सभापति । (वृषा) अति सुख वर्पने वाले
आप (अकृते) बिना किये विचारे (योनौ) निमित्त में (नः) हम लोगों के
(वयः) अभीष्ट अन्न और (आसुतिम्) सन्तान को (मा, दाः) मत छिन्न
भिन्न करो और (क्षुष्यद्भ्यः) भुखानो के लिये अन्न जल आदि (अधायि) घरों
हम लोगों कां (महते) बहुत प्रकार के (धनाय) धन के लिये (चोदस्व) प्रेरणा
कर (अथ) इस के अनन्तर (अस्ते) इस उक्त काम के लिये (ते) तेरी (श्रुत्)
यह श्रद्धा वा सत्य आचरण में (मन्ये) मानता है ॥ ७ ॥

मावायं—न्यायाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिये कि जिन्होंने अपराध
न किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें, सब दिन इनसे राज्य का
कर धन लेवें, तथा इन को अच्छी प्रकार पाल और उन्नति दिलाकर विद्या
और पुरुषार्थ के बौध प्रवृत्त कराकर आनन्दित करावें, सभापति आदि के
इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिये ॥ ७ ॥

मा नो वधीरिन्द्र या परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मांपीः ।

आण्डा या नो मघवञ्जक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुपाणि ॥८॥

पदार्थ—हे (मघवन्) प्रशंसित धन युक्त (शक्र) सब व्यवहार के करने
को समर्थ (इन्द्र) शत्रुओं को विनाश करने वाले सभा के स्वामी आप (नः)
हम प्रजास्थ मनुष्यों को (मा, वधीः) मत मारिये (मा, परा, दाः) अन्याय से
दण्ड मत दीजिये स्वभाविक काम और (नः) हम लोगों के (सहजानुपाणि) जो

जन्म से सिद्ध उनके वत्तमान (प्रिया) पियारे (भोजनानि) भोजन पदार्थों को (मा, प्र, भोषीः) मत चोरिये (नः) हमारे (आण्डा) घण्टा के समान जो गर्भ में स्थित है उन प्राणियों को (मा, निर्भेत्) विदोषं मत कीजिये (नः) हम लोगो के (पात्राः) सोने चांदी के पात्रो को (मा, भेत्) मत बिगाड़िये ॥ ८ ॥

भाषायं—हे सभापति ! तू, जैसे अन्याय से किसी को न मार के किसी भी धार्मिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चमारी आदि दोषरहित परमेश्वर दया का प्रकाश करता है वैसे ही अपने राज्य के काम करने में प्रवृत्त हो ऐसे वृत्ति के बिना राजा से प्रजा सन्तोष नहीं पाती ॥ ८ ॥

अर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहुर्यं सुतस्तस्य पित्रा मदाय ।

उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितैव नः शृणुहि ह्यमानः ॥ ९ ॥

पदायं—हे सभाध्यक्ष ! जिस से (त्वा) घ्राप को (सोमकामम्) कूटे हुए पदार्थों के रस की कामना करने वाले (आहुः) बतलाते हैं इससे आप (अर्वाङ्ग) अन्तरङ्ग व्यवहार मे (आ, इहि) आश्रो (अयम्) यह जो (सुतः) निकाला हुआ पदार्थों का रस है (तस्य) उस को (मदाय) हर्ष के लिये (पित्रा) पित्रो (उरुव्यचाः) जिसका बहुत और अनेक प्रकार का पूजन सत्कार है वह आप (जठरे) जिस से सब व्यवहार होते हैं उस पेट में (आ, वृषस्व) भासेचन कर अर्थात् उक्त पदार्थ को अच्छी प्रकार पीओ तथा हम लोगो से (ह्यमानः) प्रार्थना को प्राप्त हुए आप (पितैव) जैसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र की सुनता है वैसे (नः) हमारी (शृणुहि) सुनिये ॥ ९ ॥

भाषायं—प्रजाजनों को चाहिये कि सभापति आदि राजपुरुषों को खान पान वस्त्र धन पान और मीठी मीठी बातों से सदा आनन्दित बनाये रहें और राजपुरुषों को भी चाहिये कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरन्तर पालें ॥९॥

इस सूक्त में सभापति राजा और प्रजा के करने योग्य व्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्वं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ चार वां सूक्त समाप्त हुआ ।

प्राप्त्यस्त्रित ऋषिराङ्गिरसः कुत्सो वा । विश्वेदेवा देवताः । १ । २ । १२ ।
 १६ । १७ निचृत्पङ्क्तिः । ३ । ४ । ६ । ६ । १५ । १८ । विराट्पङ्क्तिः । ८ ।
 १० स्वरट् पङ्क्तिः । ११ । १४ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ निचृद्बृहती ।
 ७ भुरिबृहती । १३ महाबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । १६ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः ।
 घंत्वः स्वरः ॥

चन्द्रमा अस्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि ।

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (रोदसी) सूर्यप्रकाश वा भूमि के तुल्य राज और प्रजा जन-
 समूह (मे) मुझ पदार्थ विद्या जानने वाले की उत्तेजना से जो (अस्मि) प्राण-
 रूपी पवनो के (अन्तः) बीच (सुपर्णाः) अच्छा गमन करने वा (चन्द्रमा)
 आनन्द देने वाला चन्द्रलोक (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (आ, धावते) श्रुति
 शीघ्र घूमता है और (हिरण्यनेमयः) जिन को सुवर्णरूपी चमक दमक चिल-
 चिचिलाहट है वे (विद्युतः) विजुली लपट झपट से दौड़ती हुई (वः) तुम
 लोगों की (पदम्) विचार वाली शिल्प चतुनाई को (न) नहीं (विन्दन्ति)
 पाती हैं अर्थात् तुम उन को यथोचित काम में नहीं लाते हो (अस्य) इस पूर्वोक्त
 विषय को तुम (वित्तम्) जानो ॥ १ ॥

भावायं—हे राजा और प्रजा के पुरुष जो चन्द्रमा की छाया और
 अन्तरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का प्रकाश है उस को जानो तथा
 जो विजुली लपट झपट से दमकती है वे आंखों से देखने योग्य हैं और जो
 विलाय जाती हैं उनका चिह्न भी आंख से देखा नहीं जा सकता इस सब को
 जानकर सुख को उत्पन्न करो ॥ १ ॥

अर्थमिद्वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम् ।

तुज्जाते वृष्यं पयः परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ २ ॥

पदार्थ—जैसे (अर्थिनः) प्रशंसित प्रयोजन वाले जन (अर्थम्) जो
 प्राप्त होता है उसको (वं) ही (पतिम्) पति का (जाया) सम्बन्ध करने
 वाली स्त्री के समान (आ, युवते) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करते हैं (उ) या तो
 जैसे राजा प्रजा जिस (वृष्यम्) श्रेष्ठों में उत्तम (पयः) अन्न (इत्) और
 (रसम्) स्वादिष्ट ओषधियों से निकाले रस को (परिदाय) सब ओर से दे के
 दुःखों को (तुज्जाते) दूर करते हैं वैसे उस को मैं भी (दुहे) बढाऊँ शेष अर्थ
 प्रथम मन्त्र में कहे के समान जानना चाहिये ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे स्त्री अपनी

इच्छा के अनुकूल पति को वा पति अपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर आनन्दित करते हैं वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर विजुली पृथिवी और सूर्य प्रकाश की विद्या के ग्रहण से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है इस की विद्या को जानने वालों के संग के बिना यह विद्या होने को कठिन है और दुःख का भी विनाश अच्छी प्रकार नहीं होता। इस से सब को चाहिये कि इस विद्या को यत्न से लेवे ॥ २ ॥

मो षु देवा अदः स्वस्वंपादि दिवस्पति ।

मा सोम्यस्य शंभुवः शूनै भूम कदा चन वित्तं मे अस्य रौदसी ॥३॥

पदार्थ—हे (देवा.) विद्वानो ! तुम लोगो से (दिवः) सूर्य के प्रकार से (परि) ऊपर (अदः) वह प्राप्त होने हारा (स्वः) सुख (कदा, चन) कभी (मो, अय, पादि) न उत्पन्न हुआ है। हम लोग (सोम्यस्य) ऐश्वर्य के योग्य (शंभुवः) सुख जिस से हो उस व्यवहार की (सु, शूनै) सुन्दर उन्नति में विरुद्ध भाव से चलनेहारे कभी (मा) (भूम) मत होवें और अर्थ प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिये ॥ ३ ॥

भावाय—मनुष्यों को चाहिये कि इस संसार में धर्म और सुख से विरुद्ध काम नहीं करे और पुरुषार्थ से निरन्तर सुख की उन्नति करे ॥ ३ ॥

यज्ञं पृच्छाम्ययमं स तद्दूतो वि वीचति ।

क्वं कृतं पूर्वं गतं कस्तद्विभक्ति नूतनो वित्तं मे अस्य रौदसी ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! मैं आप के प्रति जिस (अयमम्) रक्षा आदि करने वाले उत्तम वा निवृष्ट (यज्ञम्) समस्त विद्या से परिपूर्ण (पूर्णम्) पूर्वजों ने सिद्ध विद्या (ऋतम्) सत्य मार्ग वा उत्तम जल स्थान (श्व) कहा (गतम्) गया (कः) और कौन (नूतनः) नवीन जन (तत्) उस को (विभक्ति) धारण करता है इस की (पृच्छामि) पूछता है (सः) सो (दूतः) इधर उधर ने बात चीन वा पदार्थों को जानते हुए आप (तत्) उस सब विषय को (विवोचति) विवेक कर वही और अर्थ सब प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना ॥ ४ ॥

भावाय—विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर अनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और उन से उत्तर पाकर विद्या को बढ़ावें और हे पढ़ाने वाले विद्वानो ! तुम लोग अच्छा गमन जैसे हो वैसे आपो और हम से इस संसार के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जान औरों को पढ़ा कर सत्य और असत्य को यथार्थभाव से समझाओ ॥ ४ ॥

अमी ये देवाः स्थनं त्रिष्वारोचने दिवः ।

कद्वं ऋतं कदनुतं क्वं प्रत्ना व आहुतिर्वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! तुम (दिवः) प्रकाश करने वाले सूर्य के (रोचने) प्रकाश में (त्रिषु) तीन अर्थात् नाम स्थान और जन्म में (अमी) प्रकट और अप्रकट (ये) जो (देवाः) दिव्य गुण वाले पृथिवी आदि लोक (आ) अच्छी (स्थन) स्थिति करते हैं (वः) इन के बीच (ऋतम्) सत्य कारण (कत्) कहा और (अनुतम्) झूठ कार्यरूप (कत्) कहां और (वः) उन के (प्रत्ना) पुराने पदार्थ तथा उन का (आहुतिः) होम अर्थात् विनाश (क) कहां होता है इन सब प्रश्नों के उत्तर कहो । शेष मन्त्र का अर्थ पूर्व के तुल्य जानना चाहिए ॥५॥

भावार्थ—प्रश्न—जब सब लोकों की आहुति अर्थात् प्रलय होता है तब कार्यकारण और जीव कहां ठहरते हैं ? इस का उत्तर—सर्वव्यापी ईश्वर और आकाश में कारणरूप से सब जगत् और अच्छी गाड़ी नौद में सोते हुए के समान जीव रहते हैं । एक एक सूर्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में जितने जितने लोक हैं उतने उतने सब ईश्वर ने बनाये धारण किये तथा इनकी व्यवस्था की है, यह जानना चाहिये ॥ ५ ॥

कद्वं ऋतस्य धर्णसि कद्वरुणस्य चक्षणम् ।

कद्वर्यम्णो महस्पथातिं क्रामेम दूढयो वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (वः) इन सूर्य पदार्थों के (ऋतस्य) सत्य कारण का (धर्णसि) धारण करने वाला (कत्) कहा है (वरुणस्य) जल आदि कार्यरूप पदार्थों का (चक्षणम्) देखा (कत्) कहा है तथा (महः) महान् (अर्यम्णः) सूर्यलोक का जो (दूढयः) अति गम्भीर दुःख से घ्रान में आने योग्य व्यवहार है उस को (कत्) किस (पथा) मार्ग से हम (अति, क्रामेम) पार हो अर्थात् उस विद्या से परिपूर्ण हो । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ ॥

भावार्थ—विद्या करने को चाहते हुए पुरुषों को चाहिये कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य और कारण को विद्या के मार्ग विषयक प्रश्नों को कर उनसे उत्तर पाकर क्रियाकुशलता से कामों को सिद्ध करके दुःख का नाश कर सुख पावें ॥ ६ ॥

अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित् ।

तं मा व्यन्त्याव्योऽष्टको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे अस्य रौदसी ॥७॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यः) जो (बहम्) संसार का उत्पन्न करने वाला

(सुते) उत्पन्न हुए इस जगत् में (कानि) (चित्) बिन्ही व्यवहारों को (पुरा) सृष्टि के पूर्व वा विद्वान् में उत्पन्न हुए संसार में बिन्ही व्यवहारों को विद्या की उत्पत्ति से पहिले (वदामि) बहता है (सः) वह मैं सेवन करने योग्य (अस्मि) है (तम्) उस (मा) मुझ को (घ्राध्यः) अच्छी प्रकार चिन्तन करते वाले आप लोग जैसे (वृकः) चोर वा व्याघ्र (तृष्णजम्) पियासे (मृगम्) हरिण को (न) वैसे (ध्यन्ति) चाहो । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में श्लेष और उपमालङ्कार है । सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को रच के वेद द्वारा जैसे जैसे उपदेश किये हैं उन को वैसे ही ग्रहण करो और उपासना करने योग्य मुझ को छोड़ के अन्य किसी की उपासना कभी मत करो जैसे कोई जीव मृग या रसिक चोर वा बघेरा हरिण को प्राप्त होना चाहता है वैसे ही सब दोषों को निर्मूल छोड़कर मेरी चाहना करो और ऐसे विद्वान् को भी चाहो ॥ ७ ॥

सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशैवः ।

मूपो न शिश्रा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं

ते शतक्रतो वित्तं न अस्य रौदसी ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (शतक्रतो) असख्य उत्तम विचारयुक्त वा मनेकों उत्तम उत्तम धर्म करने वाले न्यायाधीश ! (ते) आप की प्रजा वा सेना में रहने और (स्तोतारम्) धर्म का गाने वाला मैं हूँ (मा) उस को जो (पशैवः) धीरों को मारने और तीर के रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी (सपत्नीरिव) (अभित., सम्, तपन्ति) जैसे एक पति को बहुत स्त्रिया दुःखी करती हैं ऐसे दुःख देते हैं । जो (घ्राध्यः) दूसरे के मन में ध्वसा उत्पन्न करने हारे (मूपः) मूषे जैसे (शिश्रा) असुद्ध सूतों को (वि, व्यदन्ति) विदार विदार अर्थात् काट काट खाते हैं (न) वैसे (मा) मुझको सताप देते हैं उन धन्याय करने वाले जनों को तुम यथावत् शिक्षा करो । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जानिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे न्याय करने के अघ्यक्ष आदि मनुष्यो ! तुम जैसे सौतेली स्त्री अपने पति को कष्ट देती है वा जैसे अपने प्रयोजन मात्र का बनाव बिगाड़ देखने वाले मूषे पराये पदार्थों का अच्छी प्रकार नाश करते हैं और जैसे व्यभिचारिणी वैश्या आदि कामिनी कामिनी स्त्री दमकती हुई कामीजन के लिङ्ग आदि रोगरूपी कुकर्म के द्वारा उस के धर्म अर्थ काम और मोक्ष के करने की रुकावट से उस कामी-

जन को पीड़ा देती है वैसे ही जो डांकू चोर चवाई अताई लड़ाई भिड़ाई करने वाले झूठ की प्रतीति और झूठे कामों की वांताओं में हम लोगों को क्लेश देते हैं उन को अच्छी [प्रकार] दण्ड देकर हम लोगों को तथा उन को भी निरन्तर पालो ऐसे करने के बिना राज्य का ऐश्वर्य नहीं बढ़ सकता ॥ ८ ॥

अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता ।

त्रितस्तद्वेदाप्यः स जामित्वायं रेभति वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९ ॥

पदार्थ—जहा (अमी) (ये) ये (सप्त) सात (रश्मयः) किरणों के समान नीति प्रकाश हैं (तत्र) वहां (मे) मेरी (नाभिः) सब नसों को बांधने वाली तोंद (आतता) फँली है जिस में निरन्तर मेरी स्थिति है (तत्) उस को जो (आप्यः) सज्जनों में उत्तम जन (त्रितः) तीनों अर्थात् भूत भविष्यत् और वर्तमान काल से (वेद) जाने अर्थात् रात दिन विचारे (सः) वह पुरुष (जामित्वाय) राज्य भोगने के लिये कन्या के तुल्य (रेभति) प्रजाजनों की रक्षा तथा प्रशंसा और चाहना करता है । और अर्थ प्रथम मन्त्रार्थ के समान जानो ॥ ९ ॥

भावाय—जैसे सूर्य के साथ किरणों की शोभा और सङ्ग है वैसे राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और सङ्ग हो तथा जो मनुष्य कर्म उपासना और ज्ञान को यथावत् जानता है वह प्रजा के पालने में पितृवत् होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरञ्जन कर सकता है और नहीं ॥ ९ ॥

अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः ।

देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीना निचांष्टुर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १० ॥

पदार्थ—हे सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! तुम को जैसे (अमी) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (उक्षणः) जल सींचने वा सुख सींचने हारे बड़े (पञ्च) अग्नि पवन विजुली मेघ और सूर्यमण्डल का प्रकाश (महः) अपार (दिवः) दिव्य गुण और पदार्थयुक्त आकाश के (मध्ये) बीच (तस्थुः) स्थिर हैं और जैसे (सध्रीचीनाः) एक साथ रहने वाले गुण (देवत्रा) विद्वानों में (नि, चांष्टुः) निरन्तर वर्तमान हैं वैसे (ये) जो निरन्तर वर्तमान हैं उन प्रजा तथा राजाओं के सगियों के प्रति विद्या और न्याय प्रकाश को बात (नु) शीघ्र (प्रवाच्यम्) कहनी चाहिये । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जाननी चाहिये ॥ १० ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य आदि घटपटादि पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि आदि के द्वारा अत्यन्त सुख को उत्पन्न करते हैं और समस्त पृथिवी आदि पदार्थों में आकर्षणशक्ति से

वर्त्तमान है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि महात्मा जनों के गुणों वा बड़े बड़े उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके इनसे न्याय और प्रीति के साथ वर्त्तकर निरन्तर सुखी करें ॥ १० ॥

सुपर्णा एत आसते मध्यं आरोधने दिवः ।

ते संघन्ति पथो वृकं तरन्तं यद्दतीरपो वित्तं मे अस्य रौदसी ॥११॥

पदार्थ—हे प्रजाजनो ! आप लोग जैसे (एते) ये (सुपर्णाः) सूर्य की किरणें (दिवः) सूर्य के प्रकाश से युक्त आकाश के (मध्ये) बीच (आरोधने) स्वावट में (आसते) स्थिर है और जैसे (ते) वे (तरन्तम्) पार कर देने वाली (वृकम्) विजुली को गिरा के (यद्दतीः) बड़ों के बत्ताव रखते हुए (अपः) जलों और (पथः) मार्गों को (संघन्ति) सिद्ध करते हैं वैसे ही आप लोग राज कामों को सिद्ध करो । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ईश्वर के नियमों में सूर्य की किरणों आदि पदार्थ यथावत् वर्त्तमान है वैसे ही तुम प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों में वर्त्तना चाहिये, जैसे ये सभाध्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते हैं वैसे तुम लोगों को भी ये ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को निवृत्त करके रक्षा करने योग्य हैं ॥ ११ ॥

नव्यं तदुत्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम् ।

श्रुतर्षन्ति सिन्धवः सत्यं तातान् सूर्यां वित्तं मे अस्य रौदसी ॥१२॥

पदार्थ—हे (देवासः) विद्वानो ! आप जैसे (सिन्धवः) समुद्र (सत्यम्) जल की (अर्षन्ति) प्राप्ति करावें और (सूर्यः) सूर्यमण्डल (तातान्) उस का विस्तार कराता अर्थात् वर्षा कराता है वैसे जो (श्रुतम्) वेद सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण विद्वानों के आचरण अनुभव अर्थात् आप ही आप कोई बात मन से उतरान्न होना और आत्मा की शुद्धता के अनुकूल (नव्यम्) उत्तम नवीन नवीन ध्यवहारों और (उक्थ्यम्) प्रशंसनीय वचनों में होने वाला (हितम्) सब का प्रेमयुक्त पदार्थ (तत्) उसको (सुप्रवाचनम्) अच्छी प्रकार पढ़ाना उपदेश करना जैसे बने वैसे प्राप्त कीजिये । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिये ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे समुद्रों से जल उड़कर ऊपर को चढ़ा हुआ सूर्य के ताप से फँस कर बरस के सब प्रजाजनों को सुख देता है वैसे विद्वान् जनों को नित्य नवीन नवीन विचार

से गूढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सब के हित का संपादन और सत्य धर्म के प्रचार से प्रजा को निरन्तर सुख देना चाहिये ॥ १२ ॥

अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम् ।

स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्

यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) समस्त विद्याओं को जाने हुए विद्वान् जन्म ! (तव) आप का (त्यत्) वह जो (आप्यम्) पाने योग्य (मनुष्वत्) मनुष्यों में जैसा हो वैसा (उक्थ्यम्) अति उत्तम विद्यावचन (देवेषु) विद्वानों में (अस्ति) है (सः) वह (सत्तः) अविद्या आदि दोषों को नाश करने वाले (विदुष्टरः) अति विद्या पढ़े हुए आप (नः) हम लोगों को (देवान्) विद्वान् करते हुए उन की (आयक्षि) संगति को पहुँचाइये अर्थात् विद्वानों की पदवी को पहुँचाइये । और मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान है ॥ १३ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् समस्त विद्याओं को पढ़ाकर विद्वान् पन के उत्पन्न कराने में कुशल है उससे समस्त विद्या और धर्म के उपदेशों को सब मनुष्य ग्रहण करें और से नहीं ॥ १३ ॥

सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छां विदुष्टरः ।

अग्निर्हव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सत्तः) विज्ञानवान् दुःख हरने वाला (देवान्) विद्वान् वा दिव्य दिव्य क्रियायोगों का (होता) ग्रहण करने वाला (विदुष्टरः) अत्यन्त ज्ञानी (अग्निः) श्रेष्ठ विद्या का जानने वा समझाने वाला (मेधिरः) बुद्धिमान् (देवेषु) विद्वानों में (देवः) प्रशसनीय विद्वान् मनुष्य (मनुष्वत्) जैसे उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान कर पापों को छोड़ सुखी होते हैं जैसे (हव्या) देने लेने योग्य पदार्थों को (अच्छां वा, सुषूदति) अच्छी रीति से अत्यन्त देता है उस उत्तम विद्वान् से विद्या और शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये ॥ १४ ॥

भावार्थ—ऐसा भाग्यहीन कौन जन होवे जो विद्वानों के तीर से विद्या और शिक्षा न लेवे और इनका विरोधी हो ॥ १४ ॥

ब्रह्मा कृणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे ।

व्यूर्णोति हृदा मति नव्यो जायतामृतं वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ १५ ॥

पदार्थ—हम लोग जो (ऋतम्) सत्यस्वरूप (ब्रह्म) परमेश्वर वा

(वरुणः) सब से उत्तम विद्वान् (गानुविदम्) वेदवाणी के जानने वाले को (कृणोति) करना है (तम्) उस को (ईमहे) माचने अथवा उससे मांगते हैं कि उस की कृपा से जो (नद्यः) नवीन विद्वान् (हृदा) हृदय से (मतिम्) विशेष ज्ञान को (व्युत्सोति) उत्पन्न करता है अर्थात् उत्तम उत्तम रीतियों को विधारता है वह हम लोगों के बीच (जायनाम्) उत्पन्न हो । शेष अर्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ १५ ॥

भाषार्थ—किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने और विशेष शुद्ध क्रियमाण कर्म करने के बिना परमेश्वर की दया नहीं होती और उक्त व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता इस से सब मनुष्यों को परमात्मा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगों में परिपूर्ण विद्यावान् अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावयुक्त मनुष्य सदा हों, ऐसी प्रार्थना को नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से उन के आत्मा का प्रकाश करता है यह निश्चय है ॥ १५ ॥

असौ यः पन्था आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः ।

न स देवा अतिश्रमे तं मर्तासो न पश्यथ वित्तं मे अस्य रौदसी ॥१६॥

पदार्थ—ह (देवा) विद्वान् लोगी ! (असौ) यह (आदित्य.) अविनाशी सूर्य के तुल्य प्रकाश करने वाला (यः) जो (पन्थाः) वेद से प्रतिपादित मार्ग (दिवि) समस्त विद्या के प्रवाण मे (प्रवाच्यम्) अर्थ प्रचार से कहने योग्य जैसे हो जैसे (कृतः) ईश्वर ने स्थापित किया (स.) वह तुम लोगों को (अतिश्रमे) उल्लसन करने योग्य (न) नहीं है । हे (मर्तासः) केवल मरने जीने वाले विचार रहित मनुष्यो ! (तम्) उस पूर्वोक्त मार्ग को तुम (न) नहीं (पश्यथ) देखते हो । शेष मन्त्रार्थ पूर्व के तुल्य जानना चाहिये ॥ १६ ॥

भाषार्थ—मनुष्यो को चाहिये कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है ऐसा जान और समस्त सत्यविद्याओं को प्राप्त होकर सदा आनन्दित हों, सो यह वेदोक्त मार्ग विद्वानों को कभी खण्डन करने योग्य नहीं, और यह मार्ग विद्या के बिना विशेष जाना भी नहीं जाता ॥ १६ ॥

त्रितः रूपेऽर्वाहितो देवान् हवत ऊतये ।

तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृष्णवर्हरणादुरु वित्तं मे अस्य रौदसी ॥१७॥

पदार्थ—जो (उह) बहुत (तम्) उस विद्या के पाठ को (शुश्राव) सुनता है वह विद्वान को (कृष्णवृ) प्रबट करना हुआ (त्रितः) विद्या सिद्धा और

अहाचर्य्यं इन तीन विषयों का विस्तार करने अर्थात् इन को बढ़ाने (कूपे) ब्रूया के आकार अपने हृदय में (अचहितः) स्थिरता रखने और (बृहस्पतिः) बड़ी वेद-चाणी का पालने द्वारा (ग्रहणमात्) जिस व्यवहार में अघर्म है उससे अलग होकर (ऊतमे) रक्षा आनन्द कान्ति प्रेम तृप्ति प्रादि अनेकों सुखों के लिये (देवान्) दिव्य गुणयुक्त विद्वानों वा दिव्य गुणों को (हवते) ग्रहण करता है । और शेष मन्त्रार्थ प्रथम के तुल्य जानना चाहिये ॥ १७ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य वा देहधारी जीव अर्थात् स्त्री आदि भी अपनी बुद्धि से प्रयत्न के साथ पण्डितों की उत्तेजना से समस्त विद्याओं को सुन, मान, विचार और प्रकट कर छोटे गुण स्वभाव वा छोटे कामों को छोड़ कर विद्वान् होता है वह आत्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर बहुत सुख पाता है ॥ १७ ॥

अरुणो मासकृद्वृकः पथा यन्तं ददर्श हि ।

उर्जिहीते निचाय्या तष्ट्वं पृष्ट्यामयी वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ १८ ॥

पदार्थ—जो (अरुणः) समस्त विद्याओं को प्राप्त होता वा प्रकाशित करता (वृकः) शान्ति आदि गुणयुक्त चन्द्रमा के समान विद्वान् (मा, सकृत्) मुझ को एक बार (पथा, यन्तम्) अच्छे मार्ग से चलते हुए को (ददर्श) देखता वा उक्त गुण युक्त महीना आदि काल विभागों को करने वाले चन्द्रमा के तुल्य विद्वान् अच्छे मार्ग से चलते हुए को देखता है वह (निचाय्य) यथायोग्य समाधान देकर (पृष्ट्यामयी) पीठ में बलेशरूप रोमवान् (तष्ट्वेव) शिल्पी विद्वान् जैसे शिल्प व्यवहारों को समझाना वैसे (उर्जिहीते) उत्तमता से समझाता (हि) ही है । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो विद्वान् चन्द्रमा के तुल्य शान्तस्वभाव और सूर्य के तुल्य विद्या के प्रकाश करने को स्वीकार कर के संसार में समस्त विद्याओं को फैलाता है वही प्राप्त अर्थात् अति उत्तम विद्वान् है ॥ १८ ॥

एनाङ्गुषेर्ण वयमिन्द्रवन्तोऽभि प्याम वृजने सर्ववीराः ।

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ १९ ॥

पदार्थ—जिस (एना) इस (आङ्गुषेर्ण) परम विद्वान् से (सर्ववीराः) समस्त वीरजन (इन्द्रवन्तः) जिन का परमेश्वर्य्ययुक्त सभापति है व (वयम्) हम लोग (वृजने) विद्याधर्मयुक्त बल में (अभि, स्याम) अभिमुख हों, अर्थात् सब

प्रकार से उस में प्रवृत्त हों (नः) हम लोगों के (तत्) उस विज्ञान को (मित्रः) प्राण (वरुणः) उदान (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्य्यं प्रकाश वा विद्या का प्रकाश ये सब (मामहन्ताम्) बढावें ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जिसके पढ़ाने से विद्या और अच्छी शिक्षा बढे उस के सङ्ग से समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें ॥ १६ ॥

इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥

यह एकसी पांच वां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । विश्वेदेवा देवता । १—६ जगतीच्छन्दः । निषादः-स्वरः । ७ निघृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः ।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमृतये मारुतं शर्द्धो अदितिं हवामहे ।

रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहंसो निष्पिपत्तन ॥१॥

पदार्थ—(सुदानवः) जिनके उत्तम उत्तम दान आदि काम वा (वसवः) जो विद्यादि शुभ गुणों में बस रहे हो वे हे विद्वानो ! तुम लोग (रथम्) विमान आदि यान को (न) जैसे (दुर्गात्) भूमि जल वा अन्तरिक्ष के कठिन मार्ग से बचा लाते हो वैसे (नः) हम लोगों को (विश्वस्मात्) समस्त (अहंसः) पाप के आचरण से (निष्पिपत्तन) बचाओ, हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि प्रयोजन के लिये (इन्द्रम्) विजुली वा परम ऐश्वर्य्य वाले सभाध्यक्ष (मित्रम्) सब के प्राणरूपी पवन वा सर्व मित्र (वरुणम्) काम कराने वाले उदान वायु वा श्रेष्ठ गुणयुक्त विद्वान् (अग्निम्) सूर्य्य आदि रूप अग्नि वा ज्ञानवान् जन (अदितिम्) माता, पिता, पुत्र उत्पन्न हुए समस्त जगत् के कारण वा जगत् की उत्पत्ति (मारुतम्) पवनो वा मनुष्यों के समूह और (शर्द्धः) यत्न को (हवामहे) अपने कार्य की सिद्धि के लिये स्वीकार करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य अच्छी प्रकार सिद्ध किये हुए विमान आदि यान से अति कठिन मार्गों में भी सुख से जाना भ्राना करके कामों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता आदि दुःख से छूटते हैं वैसे ही ईश्वर की सृष्टि के पृथिवी आदि पदार्थों वा विद्वानों को जान उपकार में लाकर उनका अच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुख को प्राप्त हो सकते हैं ॥ १ ॥

त आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शम्भुवः ।

रथं न दुर्गाद्विसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तन ॥२॥

पदार्थ—हे (देवाः) दिव्यगुण वाले विद्वान् जनो ! जैसे (आदित्याः) कारणरूप से नित्य दिव्य गुण वाले जो सूर्य्यं आदि पदार्थ हैं (ते) वे (वृत्रतूर्येषु) मेघावयवों अर्थात् बहलों का हिंसन विनाश करना जिनमें होता है उन संग्रामों में (शम्भुवः) सुख की भावना कराने वाले होते हैं वैसे ही आप लोग हमारे समीप को (आ, गत) आओ और आकर शत्रुओं का हिंसन जिनमें हो उन संग्रामों में (सर्वतातये) समस्त सुख के लिये (शम्भुवः) सुख की भावना कराने वाले (भूत) होओ । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जानना चाहिये ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ईश्वर के वनाये हुए पृथिवी आदि पदार्थ सब प्राणियों के उपकार के लिये हैं वैसे ही सब के उपकार के लिये विद्वानो को नित्य अपना वर्तवि रखना चाहिये जैसे अच्छे दृढ़ विमान आदि यान पर बैठ देश देशान्तर को जा आकर व्यापार वा विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो दरिद्रता और अयश से दूट कर सुखी होते हैं वैसे ही विद्वान् जन अपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर सब को सुखी करें ॥ २ ॥

अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा ।

रथं न दुर्गाद्विसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तनः ॥३॥

पदार्थ—(देवपुत्रे) जिनके दिव्यगुण अर्थात् अच्छे अच्छे विद्वान्जन वा अच्छे रत्नो से युक्त पर्वत आदि पदार्थ पालनेवाले हैं वा जो (ऋतावृधा) सत्य कारण से बढ़ते हैं वे (देवी) अच्छे गुणो वाले भूमि और सूर्य्यं का प्रकाश जैसे (नः) हम लोगों की रक्षा करते हैं वैसे ही (सुप्रवाचनाः) जिनका अच्छा पढ़ाना और अच्छा उपदेश है वे (पितरः) विशेष ज्ञान वाले मनुष्य हम लोगों को (उत) निश्चय से (अवन्तु) रक्षादि व्यवहारों से पालें । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्रार्थ के तुल्य समझना चाहिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोलङ्कार है । जैसे दिव्य ओपधियों और प्रकाश आदि गुणों से भूमि और सूर्य्यमण्डल सब को सुख के साथ बढ़ाते हैं वैसे ही आप्त विद्वान् जन सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा और पढ़ाने से विद्या आदि अच्छे गुणों में उन्नति देकर सुखी करते हैं । और जैसे उत्तम रथ आदि पर बैठ के दुःख से जाने योग्य मार्ग के पार सुखपूर्वक जाकर

समग्र क्लेश से छूट के सुखी होते हैं वैसे ही वे उक्त विद्वान् दुष्ट गुण कर्म और स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धर्म के आचरण में उन्नति देवें ॥ ३ ॥

नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वीरं पूषणं सुमनैरीमहे ।

रथं न दुर्गादंसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहंसो निष्पिपर्तन ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जैसे (वाजयन्) उनमोक्षक पदार्थों के विशेष ज्ञान कराने वा मुक्त कराने हारे हम लोग (इह) इस सृष्टि में (सुमनैः) सुखों से युक्त (नराशंसम्) मनुष्यों के प्रार्थना करने योग्य विद्वान् को तथा (वाजिनम्) विशेष ज्ञान और युद्धविद्या में कुशल (क्षयद्वीरम्) जिसके शत्रुओं को काट करने हारे वीर और जो (पूषणम्) शरीर वा आत्मा की पुष्टि कराने हारा है उस सभाध्यक्ष को (ईमहे) प्राप्त होवें वैसे तू शुभ गुणों की याचना कर । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ४ ॥

भावार्थ—हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों की मित्रता से प्राप्त होकर श्रेष्ठ होकर यानयुक्त शिल्पियों के समान दुःख से पार हों ॥ ४ ॥

शृहस्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शं योर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे ।

रथं न दुर्गादंसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहंसो निष्पिपर्तन ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (शृहस्पते) परम अध्यापक अर्थात् उत्तम रीति से पढ़ाने वाले ! (ते) घाप का जो (मनुर्हितम्) मन का हित करने वाला (शम्) सुख वा (योः) धर्म प्रथं और मोक्ष की प्राप्ति कराना है तथा (यत्) जो (सदम्, इत्) सर्वत्र तुम (न.) हमारे लिये (सुगम्) गुण (कृधि) करो अर्थात् सिद्ध करो (तत्) उस उक्त समस्त को हम लोग (ईमहे) मांगते हैं । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य समझना चाहिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है वैसे ही सब विद्वानों से विद्या लेकर दुःखों का विनाश करें ॥ ५ ॥

इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निवाङ्गह ऋषिंरह्नुतये ।

रथं न दुर्गादंसवः सुदानो विश्वस्मान्नो अहंसो निष्पिपर्तन ॥ ६ ॥

पदार्थ—(कुत्सः) विद्या रथों बच लिये वा पदार्थों को छिन्न भिन्न करने (निवाङ्गः) निरन्तर सुखों को प्राप्त कराने वाला (ऋषिः) गुरु और विद्यार्थी (काटे) जिस में समस्त विद्याओं की वर्षा होती है उस अध्यापन व्यवहार में (अतये) रक्षा आदि के लिये जिस (वृत्रहणम्) शत्रुओं को विनाश करने वा

(-शचीपतिम्) वेद वाणी के पालने हारे (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् शाला आदि के घघीश को (अह्वत्) बुलावे हम लोग भी उसी को बुलावें । शेष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ ॥

मावार्थ—विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप ठहरना नहीं चाहिये किन्तु आप्त विद्वानों के समीप ठहर और विद्वान् होकर ऋषिजनों के स्वभाव से युक्त होना चाहिये और अपने आत्मा की रक्षा के लिये अधर्म से डर कर धर्म में सदा रहना चाहिये ॥ ६ ॥

देवेनां देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् ।

तन्नां मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः धिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥७॥

पदार्थ—जो (देवः) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ वसंतमान (अप्रयुच्छन्) प्रमाद न करता हुआ (त्राता) सब की रक्षा करने वाला (देवः) विद्वान् है वह (नः) हम लोगो की (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे तथा (देवो) दिव्य गुण भरी सब अगरी (अदितिः) प्रकाश युक्त विद्या सब की (त्रायताम्) रक्षा करे (तत्) उस पूर्वोक्त समस्त कर्म को (नः) और हम लोगो को (मित्रः) मित्रजन (वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान् (अदितिः) अखण्डित नीति (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) सूर्य का प्रकाश (मामहन्ताम्) बढ़ावें अर्थात् उन्नति देवें ॥ ७ ॥

मावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि जो अप्रमादी विद्वानों में विद्वान् विद्या की रक्षा करने वाला विद्यादान से सब के सुख को बढ़ाता है उस का सत्कार करके विद्या और धर्म का प्रचार संसार में करें ॥ ७ ॥

इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ छःवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । १ विराट् त्रिष्टुप् । २ निचत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् च च्छन्दः । धेयतः रघरः ॥

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृष्यन्तः ।

आ वोऽर्वाची सुमतिर्वीवृत्याद्दहोश्चिन्त्या वरिवोचित्तरासत् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मृष्यन्तः) हे मानसिदा करते हुए (आदित्यासः) सूर्य के

तुल्य विद्यायोग के प्रकाश को प्राप्त विद्वानो ! तुम जो (देवानाम्) विद्वानों की (यज्ञ.) संगति से सिद्ध हुआ शिल्प काम (मुष्मन्) मुष्म की (प्रति, एति) प्रतीति कराता है उसको प्रकट करने हारे (भवत) होओ (या) जो (यः) तुम लोगो को (अहोः) विशेष ज्ञान जैसे ही वैसे (अर्वाची) इस समय की (सुमतिः) उत्तम बुद्धि (यदृत्पात्) वरति रही है वह (चित्) भी हम लोगों के लिये (बरि-चोवित्तरा) ऐसी हो कि जिसमे उत्तर जनों की अच्छी प्रकार शुध्वा (आ. असत) सब धोर से होवे ॥ १ ॥

भावायं—इस संसार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्होंने ने अपने पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रखी हैं उन को सब मनुष्यों के लिये प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाओं को करके सुखी हो ॥ १ ॥

उपं नो देवा अवसा गमन्त्वद्भिरसां सामंभिः स्तूपमानाः ।

इन्द्र इन्द्रियैर्मरुतो मरुद्भिभरादित्यैर्नो अदितिः शर्म यंसत् ॥ २ ॥

पदार्थ—(सामभिः) सामवेद के गानो से (स्तूपमानाः) स्तुति को प्राप्ति होते हुए (आदित्यैः) पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य वा वारह महीनो (मरुद्भिः) विद्वानो वा पवनो और (इन्द्रियैः) धनो के सहित (इन्द्रः) सभाध्यक्ष (मरुतः) वा पवन (अदि.) विद्वानो का पिता वा सूर्य्य प्रकाश और (देवाः) विद्वान् जन (अद्भिरसाम्) प्राणविद्या के जानने वाली (न) हम लोगों के (अवसा) रक्षा आदि व्यवहार से (उप, आ, गमन्तु) समीप मे सब प्रकार से आवें और (न) हम लोगो के लिये (शर्म) सुख (यंसत्) देवें ॥ २ ॥

भावायं—ज्ञानप्रचार सीखने हारे जन जिन विद्वानो के समीप वा विद्वान् जन जिन विद्यार्थियों के समीप जावें वे विद्या धर्म और अच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़ कर और कर्म कभी न करें जिस से दुःख की हानि हो के निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥ २ ॥

तन्न इन्द्रस्तद्वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत्संवित्ता चनो धात् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥३॥

पदार्थ—जैसे (मित्र.) मित्रजन (वरुणः) थ्रेष्ठ विद्वान् (अदितिः) अलघिदत आकाश (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) सूर्य आदि का प्रकाश (नः) हम को (मामहन्ताम्) आनन्दित करते हैं (तत्) वैसे (इन्द्रः) विजुली । घनाद्य जन (नः) हमारे लिये (तत्) उत घन वा अन्न की अर्थात् उन के दिये हुए घनादि पदार्थ को (वरुणः) जल वा गुणों से उत्कृष्ट

(तत्) उस क्षरीरमुख को (अग्निः) पावक अग्नि वा न्यायमार्ग में चलाने वाला विद्वान् (तत्) उस आत्ममुख को (अयंमा) नियमकर्ता पवन वा न्ययकर्ता सभाध्यक्ष (तत्) इन्द्रियों के मुख को (सविता) सूर्य वा धर्म वाच्यों में प्रेरणा करने वाला धर्मज्ञ जन (तत्) उस सामाजिक मुख और (चनः) अन्न को (धात्) धारण करता वा धारण करे ॥ ३ ॥

भावायं—जैसे संसारस्थ पृथिवी आदि पदार्थ मुख देने वाले हैं वैसे ही विद्वानों को मुख देने वाले होना चाहिये ॥ ३ ॥

इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्त की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥

यह चकसी सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्सऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ८ । १२ त्रिचूत् त्रिष्टुप् । २ । ३ । ६ । ११ विराट् त्रिष्टुप् । ७ । ६ । १० । १३ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ भुरिक् पङ्क्तिः । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे ।

तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ १ ॥

पदार्थ—(य) जो (चित्रतमः) एकी एका अद्भुत गुण और क्रिया को लिये हुए (रथः) विमान आदि यानसमूह (वाम्) इन (तस्थिवांसा) ठहरे हुए (इन्द्राग्नी) पवन और अग्नि को प्राप्त होकर (विश्वानि) सब (भुवनानि) भूगोल के स्थानों को (अग्नि, चष्टे) सब प्रकार से दिखाता है (अथ)-इसके अनन्तर जिससे ये दोनों अर्थात् पवन और अग्नि (सरथम्) रथ आदि सामग्री सहित सेना वा उत्तम सामग्री को (आ, यातम्) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार अभीष्ट स्थान को पहुँचाते हैं तथा (सुतस्य) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए (सोमस्य) सोम आदि के रस को (पिबतम्) पीते हैं । (तेन) उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों को सब जगह जाना आना चाहिये ॥ १ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि कलाओं में अच्छी प्रकार जोड़ के चलाये हुये वायु और अग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से आकाश समुद्र और भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा आकर सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें ॥ १ ॥

तुल्य विद्यायोग के प्रकाश को प्राप्त विद्वानो ! तुम जो (देवानाम्) विद्वानों की (यज्ञ) संगति से सिद्ध हुआ शिल्प काम (मुग्धम्) मुख की (प्रति, एति) प्रतीति कराना है उसको प्रकट करने हारे (भवत) होशो (या) जो (यः) तुम लोगो को (अंहोः) विशेष ज्ञान जैसे हो वैसे (अर्वाघो) इस समय की (सुमतिः) उत्तम बुद्धि (वद्व्यात्) बर्तित रही है वह (चित्) भी हम लोगों के लिये (वरि-योचित्तरा) ऐसी हो कि जिसमें उत्तर जनों की अच्छी प्रकार मुधुपा (आ. असत्) सब ओर से होवे ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस सत्तार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्होंने ने अपने पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रखती हैं उन को सब मनुष्यों के लिये प्रकाशित करे कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाओं को करके सुखी हो ॥ १ ॥

उप नो देवा अवसा गमन्त्वद्भिरसां सामंभिः स्तूयमानाः ।

इन्द्र इन्द्रियैर्मरुतो मरुद्भिरादित्यैर्नो अदितिः शर्म यंसत् ॥ २ ॥

पदार्थ—(सामभिः) सामवेद के गानों से (स्तूयमानाः) स्तुति को प्राप्त होते हुए (आदित्यैः) पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य वा वारह महीनो (मरुद्भिः) विद्वानों वा पवनो और (इन्द्रियैः) धनो के सहित (इन्द्रः) सम्राट्पक्ष (महतः) वा पवन (अदि) विद्वानो का पिता वा सूर्य्य प्रकाश और (देवाः) विद्वान् जन (अद्भिरसाम्) प्राणविद्या के जानने वाली (न) हम लोगों के (अवसा) रक्षा आदि व्यवहार से (उप, आ, गमन्तु) समीप में सब प्रकार से आवें और (न.) हम लोगों के लिये (शर्म) सुख (यंसत्) देवें ॥ २ ॥

भाषार्थ—ज्ञानप्रचार सीखने हारे जन जिन विद्वानो के समीप वा विद्वान् जन जिन विद्याधियो के समीप जावें वे विद्या धर्म और अच्छी शिक्षा के व्यवहार को छोड़ कर और कर्म कभी न करे जिस से दुःख की हानि हो के निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥ २ ॥

तन्न इन्द्रस्तद्गुणस्तद्ग्नस्तर्द्धमा तत्संवित्ता चनों धात् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तापदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥३॥

पदार्थ—जैसे (मित्र) मित्रजन (वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान् (अदितिः) अवगिहत आकाश (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) सूर्य आदि का प्रकाश (नः) हम को (मामहन्ताम्) आनन्दित करते हैं (तत्) वैसे (इन्द्रः) विजुली । घनाइय जन (नः) हमारे लिये (तत्) उस घन वा अन्न की अर्थात् उन के दिये हुए घनादि पदार्थ को (वरुणः) जल वा गुणों से उत्कृष्ट

(तत्) उस शरीरसुख को (अग्निः) पावक अग्नि वा न्यायमार्ग में चलाने वाला विद्वान् (तत्) उस आत्मसुख को (अर्पमा) नियमकर्त्ता पवन वा न्य यकर्त्ता सभाध्यक्ष (तत्) इन्द्रियों के सुख को (सविता) सूर्य वा धर्म कार्यों में प्रेरणा करने वाला धर्मज्ञ जन (तत्) उस सामाजिक सुख और (चनः) अन्न को (धात्) धारण करता वा धारण करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जैसे संसारस्थ पृथिवी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं वैसे ही विद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिये ॥ ३ ॥

इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्त की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥

यह षकसौ सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्सः ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ८ । १२ निचूत् त्रिष्टुप् । २ । ३ । ६ । ११ विराट् त्रिष्टुप् । ७ । ६ । १० । १३ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ भुरिक् पङ्क्तिः । ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे ।

तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ १ ॥

पदार्थ—(य.) जो (चित्रतमः) एकी एका अद्भुत गुण और क्रिया को लिये हुए (रथः) विमान आदि यानसमूह (वाम्) इन (तस्थिवांसा) ठहरे हुए (इन्द्राग्नी) पवन और अग्नि को प्राप्त होकर (विश्वानि) सब (भुवनानि) भूगोल के स्थानों को (अग्नि, चष्टे) सब प्रकार से दिखाता है (अथ) इसके अनन्तर जिससे ये दोनों अर्थात् पवन और अग्नि (सरथम्) रथ आदि सामग्री सहित सेना वा उत्तम सामग्री को (आ, यातम्) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार अभीष्ट स्थान को पहुँचाते हैं तथा (सुतस्य) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए (सोमस्य) सोम आदि के रस को (पिवतम्) पीते हैं । (तेन) उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों को सब जगह जाना आना चाहिये ॥ १ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि कलाओं में अच्छी प्रकार जोड़ के चलाये हुये वायु और अग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से आकाश समुद्र और भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा आकर सर्वदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें ॥ १ ॥

यावद्विदं भुवनं विश्वमस्त्युरुह्यचो वरिमता गभीरम् ।

तावाँ अयं पातये सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नी मनसे युवभ्याम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (यावत्) जितना (उरुह्यचा) बहुत व्याप्ति अर्थात् पूरे पन और (वरिमता) बहुत स्थूलता के साथ वर्त्तमान (गभीरम्) गहिरा (भुवनम्) सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान (इदम्) यह प्रबट अथप्रबट (विश्वम्) जगत् (अस्ति) है (तावान्) उतना (अयम्) यह (सोमः) उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह है उसका (मनसे) विज्ञान कराने को (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि (अरम्) परिपूर्ण हैं इस से (युवभ्याम्) उन दोनों से (पातये) रक्षा आदि के लिये उतने बोध और पदार्थ को स्वीकार करो ॥ २ ॥

भावार्थ—विचारशील पुरुषों को यह श्रवश्य जानना चाहिये कि जहां जहां मूर्तिमान् लोक हैं वहां वहां पवन और विजुली अपनी व्याप्ति से वर्त्तमान है जितना मनुष्यो का सामर्थ्य है उतने तक इन के गुणों को जान कर और पुरुषार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें ॥ २ ॥

चक्राथे हि सध्र्यञ्च् नाम भद्रं सध्रीचीना वृत्रहणा उत स्थः ।

ताविन्द्राग्नी सध्र्यञ्चा निपद्या वृष्णः सोमस्य वृपणा वृपेथाम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सध्रीचीना) एक साथ मिलने और (वृत्रहणी) मेघ के हननेहारे (सध्र्यञ्चा) और एक साथ बड़ाई करने योग्य (निपद्या) नित्य स्थिर होकर (वृष्णः) पुष्टि करते हुए (सोमस्य) रसवान् पदार्थसमूह की (वृपणा) पुष्टि करने हारे (इन्द्राग्नी) पूर्वं बहे हुये अर्थात् पवन और सूर्य्य-मण्डल (भद्रम्) वृष्टि आदि काम से परम सुख करने वाले (सध्र्यक्) एक संग प्रकट होते हुये (नाम) जल को (चक्राथे) करते हैं (उत) और कार्यसिद्धि करने हारे (स्थः) होते (वृषेथाम्) और सुखरूपी वर्षा करते हैं (ती) उन को (हि) ही (ध्रा) अच्छी प्रकार जानो ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को अत्यन्त उपयोग करने हारे वायु और सूर्य्य-मण्डल को जान के कैसे [क्यों] उपयोग में न लाने चाहिये ? ॥ ३ ॥

समिद्धेष्वग्निष्वानजाना यत्स्रुचा वर्हिर्हतिस्तिराणा ।

तीवैः सोमैः परिपित्तेभिरवाग्निन्द्राग्नी सौमनसायं यातम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो तुम (यत्स्रुचा) जिन में स्रुच् अर्थात् होम करने के काम में जो स्रुचा होती है उन के समान बलाघर विद्यमान (तिस्तिराणा) वा जो यन्त्रकलादिकों से ढापे हुये होते हैं (आनजाना) वे भाप प्रसिद्ध और

प्रसिद्धि करने वाले (इन्द्राग्नी) वायु और विद्युत् अर्थात् पवन और विजुली (तोव्रः) तीक्ष्ण और वेगादिगुणयुक्त (सोमः) रमरूप जलों से (परिपिबतेभिः) सब प्रकार की किई हुई सिचाइयों के सहित (समिद्धेषु) अच्छी प्रकार जलते हुये (अग्निषु) कलाघरों की अग्नियों के होते (अर्वाक्) पीछे (बहिः) अन्तरिक्ष में (यातम् पहुँचाते हैं (उ) और (सोमनसाय) उत्तम मे उत्तम सुख के लिये (आ) अच्छे प्रकार आते भी हैं उन की अच्छी शिक्षा कर कार्यसिद्धि के लिये कलाओं में लगाने चाहिये ॥ ४ ॥

भावार्थ—जब शिल्पियों से पवन और विजुली कार्यसिद्धि के अर्थ कलायन्त्रों की क्रियाओं से युक्त किये जाते हैं तब ये सर्वसुखों के लाभ के लिये समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥

यानीन्द्राग्नी चक्रथूर्वाग्यीणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि ।

या वां प्रतनानि सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्राग्नी) स्वामि और सेवक (वाम्) तुम्हारे (यानि) जो (वीर्षाणि) पराक्रम युक्त काम (यानि) जो (रूपाणि) शिल्पविद्या से सिद्ध चित्र विचित्र अद्भुत जिनका रूप वे विमान आदि यान और (वृष्ण्यानि) पुरुषार्थ-युक्त काम (या) वा जो तुम दोनों के (प्रतनानि) प्राचीन (शिवानि) मज्जल-युक्त (सख्या) मित्रों के काम हैं (तेभिः) उन से (सुतस्य) निकाले हुये (सोमस्य) संमारी वस्तुओं के रस को (पिवतम्) पिओ (जत) और हम लोगों के लिये (चक्रथुः) उन से सुख करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में इन्द्र शब्द से धनाढ्य और अग्नि शब्द से विद्या-वान् शिल्पी का ग्रहण किया जाता है, विद्या और पुरुषार्थ के विना कामों की सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्रभाव के विना सर्वदा व्यवहार सिद्ध हो सकता है, इस से उक्त काम सर्वदा करने योग्य है ॥ ५ ॥

यदब्रवं प्रथमं वां वृणानोऽयं सोमो असुरैर्नो विहव्यः ।

तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे स्वामी और शिल्पी जनो ! (वाम्) तुम्हारे लिये (प्रथमम्) पहिले (यत्) जो मैंने (अब्रवम्) कहा वा (असुरैः) विद्याहीन मनुष्यों की ! (वृणानः) बड़ाई किई हुई (विहव्यः) अनेकों प्रकार से ग्रहण करने योग्य (अयम्) यह प्रत्यक्ष (सोमः) उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह तुम्हारा है उससे (नः) हम लोगों की (ताम्) उस (सत्याम्) सत्य (श्रद्धाम्) प्रीति की (अभि, आ, यातम्) अच्छी प्रकार प्राप्त होओ (अथ) इस के पीछे

(हि) एक निश्चय के साथ (सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) सतारी वस्तुओं के रस को (पिवतम्) पियो ॥ ६ ॥

भावायं—जन्म के समय में सब मूर्ख होते हैं और फिर विद्या का अभ्यास करके विद्वान् भी हो जाते हैं इस से विद्याहीन मूर्ख जन ज्येष्ठ और विद्वान् जन कनिष्ठ गिने जाते हैं । सब को यही चाहिये कि कोई हो परन्तु उसके प्रति सांची ही कहें किन्तु किसी के प्रति असत्य न कहें ॥ ६ ॥

यदिन्द्राग्नी मर्दथः स्वे दुरोणे यद्ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा ।

अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ७ ॥

पदायं—हे (वृषणो) सुखरूपी वर्षा के करनेहारे (यजत्रा) अच्छी प्रकार मिल कर सत्कार करने के योग्य (इन्द्राग्नी) स्वामी सेवको ! तुम दोनों (यत्) जिस कारण (स्वे) अपने (दुरोणे) घर में वा (यत्) जिस कारण (ब्रह्मणि) ब्राह्मणों की सभा और (राजनि) राजर्षियों की सभा (वा) और सभा में (मर्दथः) आनन्दित होते हो । अतः) इस कारण से (परि, धा. यानम्) सब प्रकार से आओ (अथ, हि) इस के अनन्तर एक निश्चय के साथ (सुतस्य) उत्पन्न हुए (सोमस्य) सतारी पदार्थों के रस को (पिवतम्) पियो ॥ ७ ॥

भावायं—जहां जहां स्वामि और शिल्पि वा पढ़ाने और पढ़ने वाले वा राजा और प्रजाजन जायें वा आवें वहां वहां सम्यता से स्थित हों विद्या और शान्तियुक्त वचन को कह और अच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें और सुनें ॥ ७ ॥

यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्ब्रह्मण्वनुषु पूरुषु स्थः ।

अतः परिं वृषणा वा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ८ ॥

पदायं—हे (इन्द्राग्नी) स्वामि शिल्पि जनो ! तुम दोनों (यत्) जिस कारण (यदुषु) उत्तम यत्न करने वाले मनुष्यों में वा (तुर्वशेषु) जो हिंसक मनुष्यों को बश में करें उन में वा (यत्) किस कारण (ब्रह्मणुषु) द्रोही जनों में वा (अनुषु) प्राण भर्थात् जीवन सुख देने वालों में तथा (पूरुषु) जो अच्छे गुण विद्या वा कामों में परिपूर्ण हैं उन में यथोचित भर्थात् जिस से जैसा चाहिये वैसा व्यवहार वर्तन वाले (स्थः) हो (अतः) इस कारण से सब मनुष्यों में (वृषणो) सुखरूपी वर्षा करते हुये (धा, यातम्) अच्छे प्रकार आओ (हि) एक निश्चय के साथ (अथ) इस के अनन्तर (सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) जगत् के पदार्थों के रस को (परि, पिवतम्) अच्छी प्रकार पियो ॥ ८ ॥

भावाय—जो न्याय और सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में यथायोग्य वर्तमान हैं सब मनुष्यों को चाहिये कि उनको ही उन कामों में स्थापन अर्थात् मानकर कामों की सिद्धि करें ॥ ८ ॥

यदिन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्राग्नी) न्यायाधीश और सेनाधीश । (यत्) जो तुम दोनो (अवमस्याम्) निकृष्ट (मध्यमस्याम्) मध्यम (उत) और (परमस्याम्) उत्तम गुणवाली (पृथिव्याम्) अपनी राज्यभूमि में अधिकार पाये हुये (स्थः) हो वे सब कभी सब की रक्षा करने योग्य हो (अतः) इस कारण इस उक्त राज्य में (परि, वृषणौ) सब प्रकार सुख रूपी वर्षा करने हारे होकर (आ, यातम्) आओ (हि) एक निश्चय के साथ (अथ) इस के उपरान्त उस राज्यभूमि में (सुतस्य) उत्पन्न हुए (सोमस्य) ससारी पदार्थों के रस को (पिवतम्) पिओ यह एक अर्थ हुआ ॥१॥ (यत्) जो ये (इन्द्राग्नी) पवन और विजुली (अवमस्याम्) निकृष्ट (मध्यमस्याम्) मध्यम (उत) वा (परमस्याम्) उत्तम गुण वाली (पृथिव्याम्) पृथिवी मे (स्थः) हैं (अतः) इस से यहां (परि, वृषणौ) सब प्रकार से सुखरूपी वर्षा करने वाले होकर (आ, यातम्) आते और (अथ) इस के उपरान्त (हि) एक निश्चय के साथ जो (सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) पदार्थों के रस को (पिवतम्) पीते हैं उन को कामसिद्धि के लिये कलाशों में संयुक्त करके महान् लाभ सिद्ध करना चाहिये ॥ ९ ॥

भावाय—इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है । उत्तम मध्यम और निकृष्ट गुण कर्म और स्वभाव के भेद से जो जो राज्य है वहां वहां वैसे ही उत्तम मध्यम निकृष्ट गुण कर्म और स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर और चक्रवर्ती राज्य करके सब को आनन्द भोगना भोगवाना चाहिये ऐसे ही इस सृष्टि में ठहरे और सब लोकों में प्राप्त होते हुए पवन और विजुली को जान और उन का अच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा काम्यों की सिद्धि करके दारिद्र्य दोष सब को नाश करना चाहिये ॥ ९ ॥

यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः ।

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ १० ॥

पदार्थ—इस मन्त्र का अर्थ पिछले मन्त्र के समान जानना चाहिये ॥ १० ॥

भावाय—इन्द्र और अग्नि दो प्रकार के हैं एक तो वे कि जो उत्तम

गुण कर्म स्वभाव में स्थिर वा अपवित्र भूमि में स्थिर हैं वे उत्तम और जो अपवित्र गुण कर्म स्वभाव में वा अपवित्र भूमि आदि पदार्थों में स्थिर होते हैं वे निकृष्ट ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर नीचे सर्वत्र चलते हैं इस से दोनों मन्त्रों से (अयम्) और (परम्) शब्द जो पहिले प्रयोग किये हुए हैं उन में दो प्रकार के (इन्द्र) और (अग्नि) के अर्थ को समझाया है ऐसा जानना चाहिये ॥ १० ॥

यदिन्द्राग्नी दिवि प्यो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतेष्वोपधीष्वप्सु ।

अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्यं ॥ ११ ॥

पदार्थ—(यत्) जिस कारण (इन्द्राग्नी) पवन और विजुली (दिवि) प्रकाशमान आकाश में (यत्) जिस कारण (पृथिव्याम्) पृथिवी में (यत्) वा जिस कारण (पर्वतेषु) पर्वतों (अप्सु) जलो में और (ओपधीषु) ओपधियों में (स्थः) वर्तमान हैं (अतः) इस कारण (परि वृषणौ) सब प्रकार से सुख की वर्षा करने वाले वे (हि) निश्चय से (आ, यातम्) प्राप्त होते (अथ) इस के अनन्तर (सुतस्य) निकाले हुए (सोमस्य) जगत् के पदार्थों के रस को (पिवतम्) पीते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो धनञ्जय पवन और कारणरूप अग्नि सब पदार्थों में विद्यमान हैं वे जैसे के वैसे जाने और क्रियाओं में जोड़े हुए बहुत कामों को सिद्ध करते हैं ॥ ११ ॥

यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया मादयेथे ।

अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्यं ॥ १२ ॥

पदार्थ—(यत्) जिस कारण (इन्द्राग्नी) पवन और विजुली (उदिता) उदय को प्राप्त हुये (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल के वा (दिवः) अन्तरिक्ष के (मध्ये) बीच में (स्वधया) धन और जल से सब को (मादयेथे) हर्ष देते हैं (अतः) इससे (वृषणा) सुख की वर्षा करने वाले (परि) सब प्रकार से (आ, यातम्) आते अर्थात् बाहर और भीतर से प्राप्त होते और (हि) निश्चय है कि (अथ) इस के अनन्तर (सुतस्य) निकाले हुये (सोमस्य) जगत् के पदार्थों के रस को (पिवतम्) पीते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ—पवन और विजुली के बिना किसी लोक वा प्राणी की रक्षा और जीवन नहीं होते हैं । इस से संसार की पालना में ये ही मुख्य हैं ॥ १२ ॥

ए॒वेन्द्रा॑ग्नी॒ प॒पि॒वांसां॑ सु॒तस्य॑ वि॒श्वा॒स्मभ्यं॑ सं ज॒यत॑ ध॒नानि॑ ।

तन्नो॑ मि॒त्रो वरु॑णो मा॒मह॑न्ता॒मदि॑तिः सि॒न्धुः पृथि॑वीः उ॒त द्यौः ॥१३॥

पदार्थ—(मित्रः) मित्र (वरुणः) धेष्ट गुणयुक्त (अदितिः) उत्तम विद्वान् (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्य का प्रकाश जिन को (नः) हम लोगों के लिये (मामहन्ताम्) वढावें (तत्, एव) उन्ही (विश्वा) समस्त (धनानि) धनों को (सुतस्य) पदार्थों के निकाले हुए रस को (पिपिवांसा) पिये हुए (इन्द्राग्नी) अति धनी वा युद्धविद्या में कुशल वीरजन (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (संजयतम्) अच्छी प्रकार जीते अर्थान् सिद्ध करें ॥ १३ ॥

भावार्थ—विद्वान् बलिष्ठ धार्मिक कोशस्वामी और सेनाध्यक्ष और उत्तम पुरुषार्थ करने वालों के बिना विद्या आदि धन नहीं बढ़ सकते हैं, जैसे मित्र आदि अपने मित्रों के लिये सुख देते हैं वैसे ही कोशस्वामी और सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिये सुख देते हैं इस से सब को चाहिये कि इन की सदा पालना करें ॥ १३ ॥

इस सूक्त में पवन और विजुली आदि गुणों के वर्णन से उस के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसी आठवां सूक्त पूरा हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ३ । ४ । ६ । ८ निष्पत्-
त्रिष्टुप् । २ । ५ त्रिष्टुप् । ७ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । पवनः स्वरः ।

विहा॒ख्यं॑ म॒नसा॑ व॒स्य इ॒च्छन्नि॒न्द्राग्नी॑ ज्ञा॒स उ॒त वा॑ स॒जा॒तान् ।

ना॒न्या यु॒वत्प्र॑म॒तिरस्ति॑ म॒द्यं स॒ वा धि॒यं वा॒ज॒यन्ती॑म॒तसम् ॥ १॥

पदार्थ—जैसे (इन्द्राग्नी) विजुली और जो दृष्टिगोचर अग्नि है उन की (इच्छन्) चाहता हुआ (वस्यः) जिन्होंने धीवीम वर्ष पर्यन्त इन्द्राग्नेयं दिया है उन में प्रशंसनीय मैं तथा (ज्ञासः) जो ज्ञानाजन है उनको वा जानने योग्य पदार्थों को (सजातान्) वा एक संग हुए पदार्थों को (उत) और (वा) विद्वान् वा समझने वालों को (मनसा) विशेष ज्ञान से जानने की इच्छा करना हुआ (युवम्) सब वस्तुओं को वषायोप्य कार्य में लगवाने द्वारा मैं इनको (हि) दिग्बन्ध

(वि, ग्रहणम्) औरो के प्रति उत्तमता के साथ वहाँ वैसे तुम लोग भी वही जो मेरी (प्रमतिः) प्रबल मति (अस्ति) है वह तुम लोगो को भी हो (न, अन्या) और न ही जैसे मैं (वाम्) तुम दोनों पढ़ाने पढ़ने वालों से (वाजयन्तीम्) समस्त विद्याओं को जताने वाली (धियम्) उत्तम बुद्धि को (अतक्षम्) सूक्ष्म कर्त्तृ अर्थात् बहुत कठिन विषयो को सुगमता से जानूँ वैसे (सः) वह पढ़ाने और पढ़ने वाला इस को (मह्यम्) मेरे लिये सूक्ष्म करे ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में दो लुप्तोपमालङ्कार हैं । मनुष्यों की योग्यता यह है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का बोध कराते हुए अति उत्तम बुद्धि उत्पन्न करा कर व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि कराने वाले कामो को अवश्य सिद्ध करें ॥ १ ॥

अथ्र्वं हि भूरिदावत्तरा वां विजांमातुस्त वां घा स्यालात् ।

अथा सोमस्य प्रयतीयुषभ्यामिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम् ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (वाम्) ये (भूरिदावत्तरा) अतीव बहुत से घन की प्राप्ति करानेहारे (इन्द्राग्नी) विजुली और भौतिक अग्नि हैं वा जो उक्त इन्द्राग्नी (विजा-मातु) विरोधी जमाई (स्यालात्) साले से (उत्, वा) अथवा और (घ) अन्य जनों से घनो को दिलाते हैं यह मैं (अध्र्वम्) सुन चुका हूँ (अथ, हि) अभि (युषभ्याम्) इन से (सोमस्य) ऐश्वर्य्य अर्थात् घनादि पदार्थों की प्राप्ति करने वाले व्यवहार के (प्रयती) अच्छे प्रकार देने के लिये (नव्यम्) नवीन (स्तोमम्) गुण के प्रकार को मैं (जनयामि) प्रकट करता हूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को विजुली आदि पदार्थों के गुणों का ज्ञान और उन के अच्छे प्रकार कार्य में युक्त करने से नवीन नवीन कार्य की सिद्धि करने वाले कलायन्त्र आदि का विधान कर अनेक कामों को बना कर धर्म अर्थ और अपनी कामना की सिद्धि करनी चाहिये ॥ २ ॥

मा छँद्ररँमीरिति नाधमानाः पितृणां शक्तीरनुयच्छमानाः ।

इन्द्राग्निभ्यां कं वृषणो मदन्ति ता द्वात्री धिषणाया उपस्थे ॥ ३ ॥

पदार्थ—जैसे (वृषणः) बलवान् जन जो (अग्नी) कभी विनाश को न-प्राप्त होने वाले हैं (ता) उन इन्द्र और अग्नियो को अच्छी प्रकार जान (इन्द्रा-ग्निभ्याम्) इन से (धिषणायाः) प्रति विचारयुक्त बुद्धि के (उपस्थे) समीप से स्थिर करने योग्य अर्थात् उक्त बुद्धि के साथ मे साने योग्य व्यवहार मे (कम्) सुख को पाकर (मदन्ति) आनन्दित होते हैं वा उस सुख की चाहना करते हैं वैसे (पितृणाम्) रक्षा करने वाले ज्ञानी विद्वानो वा रक्षा से अनुयोग को प्राप्त हुए-

वगन्त आदि ऋतुओं के (रश्मीन्) विद्यायुक्त ज्ञानप्रवासों को (नाधमानाः) ऐश्वर्य के साथ चाहते (शक्तीः) वा सामर्थ्यों को (अनु यच्छमानाः) अनुकूलता के साथ नियम में लाते हुए हम लोग भ्रानन्दित होते (हि) ही है और (इति) ऐसा जान के इन विद्यार्थों की जड़ को हम लोग (मा, छेद्म) न काटें ॥ ३ ॥

भावायं—ऐश्वर्य की कामना करते हुए लोगों को कभी विद्वानों का संग और उनकी सेवा को न छोड़ तथा वसन्त आदि ऋतुओं का यथायोग्य अच्छी प्रकार ज्ञान और सेवन का न त्याग कर अपना वर्तव्य रखना चाहिये और विद्या तथा बुद्धि की उन्नति और व्यवहारसिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ करना चाहिये ॥ ३ ॥

युवाभ्यां देवी धिपणा मद्रायेन्द्राग्नी सोममुशती मुनोति ।

तार्धश्विना मद्रहस्ता सुपाणी आ धावन्तं मधुना पृङ्क्तमप्सु ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (सोमम्) ऐश्वर्य की (उशती) कान्ति कराने वाली (देवो) अच्छी अच्छी शिक्षा और शास्त्रविद्या आदि से प्रकाशमान (धिपणा) बुद्धि (मवाय) आनन्द के लिये (युवाम्भ्याम्) जिन से कामो को (मुनोति) सिद्ध करती है उस बुद्धि से जो (इन्द्राग्नो) विजुली और भौतिक अग्नि (अप्सु) कलाघरो के जल के स्थानों में (मधुना) जल से (पृङ्क्तम्) संपर्क अर्थात् संबन्ध करते हैं वा (मद्रहस्ता) जिनके उत्तम सुख के करने वाले हाथों के तुल्य गुण (सुपाणी) अच्छे अच्छे व्यवहार वा (अश्विना) जो सब में व्याप्त होने वाले हैं (तो) वे विजुली और भौतिक अग्नि रथों में अच्छी प्रकार लगाये हुए उनकी (आ-धावन्तम्) चलाते हैं ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा उत्तम विद्या और क्रिया-कौशलयुक्त बुद्धियों को नहीं सिद्ध करते हैं तब तक विजुली आदि पदार्थों से उपकार को नहीं ले सकते इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना चाहिये ॥ ४ ॥

युवामिन्द्राग्नी वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृत्रहृत्ये ।

तावासर्था वर्हिपिं यज्ञे अस्मिन् प्र चर्पणी मादयेथां सुतस्य ॥ ५ ॥

पदार्थ—मैं (वसुनः) धन के (विभागे) सेवन व्यवहार में (वृत्रहृत्ये) वा जिस में शत्रुओं और मेघों का हनन हो उस संश्राम में (युवाम्) ये दोनों (इन्द्राग्नी) विजुली और साधारण अग्नि (तवस्तमा) अतीव बलवान् और बल के देने हारे हैं यह (शुश्रव) सुनता है इस से (तो) वे दोनों (प्रचर्पणी) अच्छे सुख को प्राप्त करने हारे (अस्मिन्) इस (वर्हिपि) समीप में बढ़ने हारे (यज्ञे)

शिल्पव्यवहार के निमित्त (सुतस्य) उत्पन्न किये विमान आदि रथ को (आसद्य) प्राप्त हो कर (मादयेयाम्) आनन्द देते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्य जिन से धनों का विभाग करते हैं वा शत्रुओं को जीत के समस्त पृथिवी पर राज्य कर सकते हैं उन को कार्य की सिद्धि के लिये कैसे न यथायोग्य कामों में युक्त करें ॥ ५ ॥

प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्रपृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च ।

प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा मेन्द्राग्नी विश्वा भुवनात्यन्या ॥६॥

पदार्थ—(इन्द्राग्नी) वायु और विजुली (घन्या) (विश्वा) (भुवना) और समस्त लोकों को (महित्वा) प्रशंसित करा के (पृतनाहवेषु) सेनाओं से प्रवृत्त होते हुए युद्धों में (चर्षणिभ्यः) मनुष्यों से (प्र, पृथिव्याः) अच्छे प्रकार पृथिवी वा (प्र, सिन्धुभ्यः) अच्छे प्रकार समुद्रों वा (प्र, गिरिभ्यः) अच्छे प्रकार पर्वतों वा (प्र, दिवश्च) और अच्छे प्रकार सूर्य से (प्र, अति रिरिचाथे) अत्यन्त बढ़ कर प्रतीत होते अर्थात् कलायन्त्रों के सहाय से बढ़कर काम देते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । पवन और विजुली के समान बड़ा कोई लोक नहीं होने योग्य है क्योंकि ये दोनों सब लोकों को व्याप्त होकर ठहरे हुए है ॥ ६ ॥

आ भरतं शिक्षतं वज्रवाहू अस्मां इन्द्राग्नी अवतं शचीभिः ।

इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरौ न आसन् ॥ ७ ॥

पदार्थ—(वज्रवाहू) जिन के वज्र के तुल्य बल और धीर्य हैं वे (इन्द्राग्नी) हे पढ़ने और पढ़ाने वाले ! तुम दोनों जैसे (इमे) ये (सूर्यस्य) सूर्य की (रश्मयः) किरणें हैं और (ते) रक्षा आदि करते हैं और जैसे (पितरः) पितृजन (येभिः) जिन कामों से (नः) हम लोगों के लिये (सपित्वम्) समान व्यवहारों की प्राप्ति करने वा विज्ञान को देकर उपकार के करने वाले (आसन्) होते हैं वैसे (शचीभिः) अच्छे काम वा उत्तम बुद्धियों से (अस्मान्) हम लोगों को (आ, भरतम्) स्वीकार करो (शिक्षतम्) शिक्षा देओ और (नु) शीघ्र (अवतम्) पालो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो अच्छी शिक्षा से मनुष्यों में सूर्य के समान विद्या का प्रकाशकर्ता और माता पिता के तुल्य कृपा से रक्षा करने वा पढ़ाने वाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित बुद्धि को प्राप्त और दूसरा पढ़ने वाला है उन दोनों का नित्य सत्कार करो इस काम के बिना कभी विद्या की उन्नति होने का संभव नहीं है ॥ ७ ॥

पुरन्दरा शिक्षतं वज्रहस्ताऽस्माँ इन्द्राग्नी अवतं भरैषु ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ८ ॥

पदार्थ—जो (पुरन्दरा) शत्रुओं के पुरों को विध्वंस करने वाले वा (वज्र-हस्ता) जिन का विद्यारूपी वज्र हाथ के समान है वे (इन्द्राग्नी) उपदेश के सुनने वा करने वाली तुम जैसे (मित्रः) सुहृज्जन (वरुणः) उत्तम गुणयुक्त (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्य का प्रकाश (नः) हम लोगों को (मामहन्ताम्) उन्नति देता है वैसे (अस्मान्) हम लोगों को (तत्) उन उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान को (शिक्षतम्) शिक्षा देओ और (भरैषु) संग्राम आदि व्यवहारों में (अवतम्) रक्षा आदि करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मित्र आदि जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर और उन्नति करते वा एक दूसरे की अनुकूलता में रहते हैं वैसे उपदेश के सुनने और सुनाने वाले परस्पर विद्या की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में वर्तवि रखें ॥ ८ ॥

इस सूक्त में इन्द्र और अग्नि शब्द के अर्थ का वर्णन है इस से इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ।

यह एकसौ नववां सूक्त समाप्त हुआ ।

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । १ । ४ जगती । २ । ३ । ७
विराड्जगती । ६ । ८ निघञ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ निचत्त्रिष्टुप् । ६
६ त्रिष्टुप्छन्दः । घंथतः स्वरः ॥

ततं मे अपस्तदुं तायते पुनः स्वादिग्घा धीतिरुचथाय शस्यते ।

अयं संमुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समुं तृणुत ऋभवः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (ऋभवः) हे बुद्धिमान् विद्वानो ! तुम लोग जैसे (इह) इस लोक में (अमम्) यह (विश्वदेव्यः) समस्त अच्छे गुणों के योग्य (समुद्रः) समुद्र है और जैसे तुम लोगी में (स्वाहाकृतस्य) सत्य वाणी के उत्पन्न हुए धर्म के (उचपाय) कहने के लिये (स्वादिग्घा) प्रतीव मधुर गुण वाली (धीतिः) बुद्धि (शस्यते) प्रशंसनीय होती है (उ) वा जैसे (मे) मेरा (ततम्) बहूत फैला हुआ अर्थात् सब को विदित (अपः) काम (तायते) पालना करता है (तत् उ, पुनः) वैसे फिर तो हम लोगों को (समुं तृणुत) अच्छा तृप्त करो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे समस्त रत्न से भरा हुआ समुद्र दिव्य गुणयुक्त है वैसे ही धार्मिक पढ़ाने वालों को चाहिये कि मनुष्यों में सत्य काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की प्रसिद्धि करें ॥ १ ॥

आभोग्यं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिंदापर्यः ।
सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (प्राञ्च.) प्राचीन (आपाकाः) रोटो आदि का स्वयं पाक तथा यज्ञादि कर्म न करने हारे संन्यासी जनो ! आप जो (के, चित्) कोई जन (मम) मेरे (आपथः) विद्या में अच्छी प्रकार ध्याप्त होने की कामना किए (यत्) जिस (आ भोग्यम्) अच्छी प्रकार भोगने के पदार्थों में प्रशंसित भोग की (इच्छन्तः) चाह रहे हैं उन को उसी भोग को (प्र ऐतन) प्राप्त करो। हे (सौधन्वनास.) धनुष वाण के बंधने वालो में अतीव चतुरो ! जब तुम (भूमना) बहुत (चरितस्य) किये हुए काम के (सवितुः) ऐश्वर्य से युक्त (दाशुषः) दान करने वाले के (गृहम्) घर को (अगच्छत) आओ तब जिज्ञासुप्रो अर्थात् उपदेश सुनने वालो के प्रति साधे धर्म के ग्रहण करने का उपदेश करो ॥ २ ॥

भावायं—हे गृहस्थ आदि मनुष्यो ! तुम संन्यासियों से सत्य विद्या को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा में जा कर वहाँ युक्ति से बैठ और निरभिमानता से वक्त कर विद्या और विनय का प्रचार करो ॥ २ ॥

तत्सविता वीऽमृतत्वमासुवदगोष्ठं यच्छ्रवयन्त ऐतन ।

त्यं चिंचमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे बुद्धिमानो ! तुम जो (सविता) ऐश्वर्य का देने वाला विद्वान् (व.) तुम्हारे लिये (यत्) जिस (अमृतत्वम्) मोक्षभाव के (आ, असुवत्) अक्षे प्रकार ऐश्वर्य का योग करे (तत्) उस को (अगोष्ठम्) प्रकट (श्रवयन्तः) सुनाते हुए सब विद्याओं को (ऐतन) समझाओ (असुरस्य) जो प्राणों में रमरहा है उस मेघ के (चमसम्) जिस में सब भोजन करते हैं अर्थात् जिस से उत्पन्न हुए धन्न को सब खाते है (त्यम्) उस (भक्षणम्) सूर्य के प्रकाश को निगल जाने के (चित्) समान (चतुर्वयम्) जिस में धर्म धर्म काम और मोक्ष हैं ऐसे (एकम्) एक (सन्तम्) अपने वक्ताव को (अकृणुत) करो ॥ ३ ॥

भावायं—हे विद्वानो ! जैसे मेघ प्राण की पुष्टि करने वाले धन्न आदि पदार्थों को देने वाला हो कर सुखी करता है वैसे ही आप लोग विद्या

के दान करने वाले हो कर विद्यार्थियों को विद्वान् कर सुन्दर उपकार करो ॥ ३ ॥

विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्त्तसः सन्तोऽमृतत्वमानशुः ।

सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (सौधन्वनाः) अच्छे ज्ञान वाले (सूरचक्षसः) अर्थात् जिन का प्रबल ज्ञान है (वाघतः) वा वाणी को अच्छे कहने, मुनने (मर्त्तसः) मरने और जीने हारे (ऋभवः) बुद्धिमान् जन (संवत्सरे) वर्ष में (धीतिभिः) निरन्तर पुरुषार्थयुक्त कामों से कार्यसिद्धि का (समपृच्यन्त) संबन्ध रखते अर्थात् काम का ढंग रखते हैं वे (तरणित्वेन) शीघ्रता से (विष्ट्वी) व्याप्त होने वाले (शमी) कामों को करते (सन्तः) हुए (अमृतत्वम्) मोक्षभाव को (आनशुः) प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करते हैं वे संसार से ले के मोक्ष पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त हो कर सुखी होते हैं किन्तु आलसी मनुष्य कभी सुखों को नहीं प्राप्त हो सकते ॥ ४ ॥

क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेन एकं पात्रमृभवो जेहमानम् ।

उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु श्रवं इच्छमानाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (उपस्तुताः) तीर आने वालों से प्रशंसा को प्राप्त हुए (नाधमानाः) और लोगों से अपने प्रयोजन से याचे हुए (अमर्त्येषु) अतिनाशी पदार्थों में (श्रवः) अन्न को (इच्छमाना) चाहते हुए (ऋभवः) बुद्धिमान् जन (तेजनेन) अपनी उत्तेजना से (क्षेत्रमिव) खेत के समान (जेहमानम्) प्रयत्नों को सिद्ध कराने हारे (एकम्) एक (उपमम्) उपमा रूप अर्थात् अति श्रेष्ठ (पात्रम्) ज्ञानों के समूह का (वि, ममुः) विशेष मान करते हैं वे सुख पाते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य खेत का जोत-वोय और सम्यक् रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उस का भोजन कर आनन्दित होते हैं वैसे वेद में कहे हुए कलाकौशल से प्रशंसित यानों को रच-कर उन में बैठ और उन्हें चला और एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहार-वा राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं ॥ ५ ॥

आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः स्रुचेव घृतं जुह्वाम विद्मना ।

तरणित्वा ये पितुरस्य सच्चिर ऋभवो वाजंरुहन्द्दिवो रजः ॥ ६ ॥

पदार्थ—(ये) जो (ऋभवः) सूर्य की किरणें (तरणित्वा) शीघ्रता से (वाजम्) पृथिवी आदि अन्न पर (अरुहन्) चढ़ती और (दिवः) प्रकाश-युक्त आकाश के बीच (रजः) लोक समूह को (सच्चिरे) प्राप्त होती हैं और (अस्य) इस (अन्तरिक्षस्य) आकाश के बीच वर्तमान हुई (नृभ्यः) मनुष्यों के लिये (स्रुचेव) जैसे होम करने के पात्र से घृत को छोड़े वैसे (घृतम्) जल तथा (पितुः) अन्न को प्राप्त कराती है उन के सकाश से हम लोग (विद्मना) जिस से विद्वान् सत् अमत् का विचार करता है उस ज्ञान से (मनीषाम्) विचार वाली बुद्धि को (आ, जुह्वाम) ग्रहण करें ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे ये सूर्य की किरणें लोक लोकान्तरो को चढ़ कर शीघ्र जल वर्षा और उस से ओषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को सुखी करती है वैसे राजादि प्रजाओं को सुखी करें ॥६॥

ऋभुर्न इन्द्रः शवसा नवीयानृभुर्वाजंभिर्वसुभिर्वसुर्ददिः ।

युष्माकं देवा अवसाहनि प्रियेऽभि तिष्ठेम पृत्सुतीरसुन्वताम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (नवीयान्) अतीव नवीन (ऋभुः) बहुत विद्याओं का प्रकाश करने वाला विद्वान् जैसे (इन्द्रः) सूर्य अपने प्रकाश और आकर्षण से सब को आनन्द देता है वैसे (शवसा) विद्या और उत्तम शिक्षा के बल से (नः) हम को सुख देवे या जो (ऋभुः) धीरबुद्धि आयुर्दा और सभ्यता का प्रकाश करने वाला (वाजेभिः) विज्ञान अन्न और संप्राप्तो से वा (वसुभिः) चक्रवर्ती राज्य आदि के धनो से (वसुः) आप सुख में बसने और (ददिः) दूसरों को सुखों का देने वाला होता है उस से अपने राज्य के और सेनाजनों के (अवसा) रक्षा आदि व्यवहार के साथ वर्तमान (देवाः) विद्या और अच्छी शिक्षा को चाहते हुए हम विद्वान् लोग (प्रिये) प्रीति उत्पन्न करने वाले (अहनि) दिन में (असुन्वताम्) अच्छे ऐश्वर्य के विरोधी (युष्माकम्) तुम शत्रुजनों की (पृत्सुतीः) उन सेनाओं के जो कि संबन्ध कराने वालों को ऐश्वर्य पहुँचाने वाली हैं (अभि) सम्मुख (तिष्ठेम) स्थित होंगे अर्थात् उन को तिरस्कार करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अपने प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों और पदार्थों के जीवन कराने से आनन्दित करता है वैसे विद्वान् शूर वीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान् के

सहायों से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा किई हुई, प्रसन्न और पुष्ट अपनी सेनाओं से जो सेना को लिए हुए है उन शत्रुओं का तिरस्कार कर धार्मिक प्रजाजनों को पाल चक्रवर्ति राज्य को निरन्तर सेवें ॥ ७ ॥

निश्चर्मण ऋभवो गार्गपिशत स वत्सेनासृजता मातरं पुनः ।

सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जित्री युवाना पितरांकृणोतन ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (ऋभवः) बुद्धिमान् मनुष्यों ! तुम (चर्मणः) चाम से (गाम्) गो को (निरपिशत) निरन्तर अवयवी करो अर्थात् उसके चाम घादि को खिलाने पिलाने से पुष्ट करो (पुनः) फिर (वत्सेन) उसके बछड़े के साथ (मातरम्) उस माता गो को (समसृजत) युक्त करो । हे (सौधन्वनासः) धनुर्वेदविद्याकुशल (नरः) और व्यवहारो को यथायोग्य वत्तनि वाले विद्वानो ! तुम (स्वपस्यया) सुन्दर जिसमें काम बने उस शत्रुआई से (जित्री) अच्छे जीवन युक्त बुद्धे (पितरा) अपने मा बाप को (युवाना) युवावस्था वालों के सदृश (अकृणोतन) निरन्तर करो ॥ ८ ॥

भावाथ—पिछले कहे हुए काम के बिना कोई भी राज्य नहीं कर सकते इससे मनुष्यों को चाहिये कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया करें ॥ ८ ॥

वाजैभिर्नो वाजसातावविड्ढ्यभुमाँ इन्द्र चित्रमा दर्पि राधः ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त सेनाध्यक्ष ! (ऋभुमान्) जिन के प्रशंसित बुद्धिमान् जन विद्यमान है वे आप (नः) हमारे लिये जिस (राधः) धन को (मित्रः) सुहृत् जन (वरुणः) श्रेष्ठ गुणयुक्त (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्य का प्रकाश (मामहन्ताम्) बढ़ावे (तन्) उस (चित्रम्) अदभुत धन को (अविड्ढि) व्याप्त हूजिये अर्थात् सब प्रकार समभिये और (नः) हम लोगों को (वाजैभिः) अन्नादि सामग्रियों से (वाजसाता) संग्राम में (आदपि) आदरयुक्त कीजिये ॥ ९ ॥

भावाथ—कोई सेनाध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के बिना शत्रुओं को जीत नहीं सकता ॥ ९ ॥

इस सूक्त में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

॥ यह एकती दसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । १—४ जगती छन्दः ।

निपादः स्वरः ५ त्रिष्टुप् छन्दः धैवतः स्वरः ॥

तक्षन् रथं सुवृत्तं विद्वानापसस्तक्षन् हरीं इन्द्रवाहा वृषण्वसू ।

तक्षन् पितृभ्यामृभवो युवद्वयस्तक्षन् वत्साय मातरं सचाभुवम् ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (पितृभ्याम्) स्वामी और शिक्षा करने वालों से युक्त (विद्वानापसः) जिनके प्रति विचारयुक्त कर्म हों वे (ऋभवः) क्रिया में चतुर मेधावी-जन (वृषण्वसू) जिन में विद्या और शिल्पक्रिया के बल से युक्त मनुष्य निवास करते कराते हैं (हरी) उन एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र पहुँचाने तथा (इन्द्रवाहा) परमेश्वर्य को प्राप्त कराने वाले जल और अग्नि को (तक्षन्) प्रति सूक्ष्मता के साथ सिद्ध करें वा (सुवृत्तम्) अच्छे प्रच्छे कोठे पर कोठेयुक्त (रथम्) विमान आदि रथ को (तक्षन्) प्रति सूक्ष्म क्रिया से बनावें वा (वपः) प्रवस्था को (तक्षन्) विस्तृत करें तथा (वत्साय) सन्तान के लिये (सचाभुवम्) विशेष ज्ञान की भावना कराती हुई (मातरम्) माता का (युवत्) मेल जैसे हो जैसे (तक्षन्) उसे उन्नति दें वे अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् जन जब तक इस संसार में कार्य के दर्शन और गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुँचते हैं तब तक शिल्पविद्या को नहीं सिद्ध कर सकते हैं ॥ १ ॥

आ नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्वयः क्रत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम् ।

यथा क्षयाम सयवीरया विशा तन्नः शर्दीय वासथा स्विन्द्रियम् ॥२॥

पदार्थ—हे बुद्धिमानो ! तुम (नः) हमारी (यज्ञाय) जिससे एक दूसरे से पदार्थ मिलाया जाता है उस शिल्पक्रिया की सिद्धि के लिये वा (क्रत्वे) उत्तम ज्ञान और ग्याय के काम और (दक्षाय) बल के लिये (ऋभुमत्) जिसमें प्रशंसित मेधावी अर्थात् बुद्धिमान् जन विद्यमान हैं उस (वपः) जीवन को तथा (सुप्रजावतीम्) जिस में अच्छी प्रजा विद्यमान हो अर्थात् प्रजाजन प्रसन्न होते हों (इषम्) उस चाहे हुए अन्न को (आतक्षत) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो (यथा) जैसे हम लोग (सयवीरया) समस्त वीरों से युक्त (विशा) प्रजा के साथ (क्षयाम) निवास करें तुम भी प्रजा के साथ निवास करो वा जैसे हम लोग (शर्दीय) बल के लिये (तत्) उस (सु, इन्द्रियम्) उत्तम विज्ञान और धन को धारण करें जैसे तुम भी (नः) हमारे बल होने के लिये उत्तम ज्ञान और धन को (वासथा) धारण करो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस संसार में विद्वानों के साथ अविद्वान् और अविद्वानों के

साथ विद्वान् जन प्रीति से नित्य अपना वर्ताव रखें, इस काम के बिना शिल्पविद्यासिद्धि उत्तम बुद्धि बल और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो सकते ॥ २ ॥

आ तक्षत सातिमस्मभ्यमृभवः साति रथाय सातिमर्वते नरः ।

साति नो जैत्री सं महेत विश्वहा जामिमजामि पृतनासु सक्षणिम् ॥३॥

पदार्थ—हे (ऋभवः) शिल्पक्रिया में अति चतुर (नरः) मनुष्यो ! तुम (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (विश्वहा) सब दिन (रथाय) विमान आदि यानसमूह की सिद्धि के लिये (सातिम्) अलग विभाग करना और (अर्वते) उत्तम अश्व के लिये (सातिम्) अलग अलग घोड़ों की सिलावट को (आ, तक्षत) सब प्रकार से सिद्ध करो और (पृतनासु) सेनाओं में (सातिम्) विद्यादि उत्तम उत्तम पदार्थ वा (जामिम्) प्रसिद्ध और (अजामिम्) अप्रसिद्ध (सक्षणिम्) सहन करने वाले शत्रु को जीत के (नः) हमारे लिये (जैत्रीम्) जीत देने हारी (सातिम्) उत्तम भक्ति को (सम्, महेत) अच्छे प्रकार प्रदासित करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतने हारे हैं उनका सत्कार हम लोग निरन्तर करें ॥ ३ ॥

ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुंव ऊतये ऋभून्वाजान्मरुतः सोमपीतये ।

उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये धिये जिषे ॥४॥

पदार्थ—मैं (ऊतये) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (ऋभुक्षणम्) जो बुद्धिमानों को बसाता वा समझाता है उस (इन्द्रम्) परमशक्तयुक्त उत्तम बुद्धिमान् को (आहुवे) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूँ मैं (सोमपीतये) पदार्थों के निकाले हुए रस के पिबानेहारे यज्ञ के लिये (वाजान्) जो कि अर्थात् इन्द्रवत् (मरुतः) और ऋतु ऋतु में अर्थात् समय समय पर बस बाने वा करने वाले (ऋभून्) ऋत्विज् हैं उन बुद्धिमानों को स्वीकार करता हूँ मैं (उभा) दोनों (मित्रावरुणा) सब के मित्र सबसे श्रेष्ठ (अश्विना) मनन्त अच्छे अच्छे मुणों से रहने हारे पढ़ाने और पढ़ने हारों को स्वीकार करता हूँ जो (जिषे) इन्द्र बुद्धि के पाने के लिये (सातये) वा वांट घूंट के बिना वा (जिषे) शत्रुओं के जीतने को (नः) हम लोगों के समझाने वा बढ़ाने को समर्थ हैं (ते) विद्वान् ऋभून् दोनों को (नूनम्) एक निश्चय से (हिन्वन्तु) बढ़ावें और मनन्तें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो शास्त्र में दस सत्यवादी, क्रियाओं में अति चतुर और विद्वानों का सेवन करते हैं वे अच्छी शिष्यायुक्त उत्तम बुद्धि को प्राप्त हों और शत्रुओं को जीतकर कैसे न उन्नति को प्राप्त हों ॥ ४ ॥

ऋभुर्भाय सं शिशानु साति समर्यजिद्वाजो अस्माँ अविष्टु ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥५॥

पदार्थ—हे मेघावी (समर्यजित्) संग्रामों के जीतने वाले (ऋभुः) प्रदं-
सित विद्वान् ! (घात्रः) वेगादि गुणयुक्त भाप (भराप) संग्राम के अर्थ भाये
घनुषों का (संशिशानु) अच्छी प्रकार नाश कीजिये (अस्मान्) हम लोगों की
(अविष्टु) रक्षा आदि कीजिये जैसे (नः) हम लोगों के लिये जो (मित्रः) मित्र
(वरुणः) उत्तम गुण वाला (अदितिः) विद्वान् (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी)
पृथिवी (उत) और (द्यौः) सूर्य का प्रकाश (मामहन्ताम्) सिद्ध करें उन्नति
देवें वैसे ही आप (तत्) उस (सातिम्) पदार्थों के अलग अलग करने को हम
लोगों के लिये सिद्ध कीजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—विद्वानों का यही मुख्य कार्य है कि जो जिज्ञासु अर्थात् ज्ञान
चाहने वाले विद्या के न पढ़े हुए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और विद्यादान
से बढ़ावें, जैसे मित्र आदि सज्जन वा प्राण आदि पवन सब की वृद्धि करके
उन को सुखी करते हैं वैसे ही विद्वान् जन भी अपना वक्तव्य रखें ॥ ५ ॥

इस सूक्त में बुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व
सूक्त के अर्थ के साथ सगति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकलौ ग्यारहवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । आदिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य छावापृथिवी, द्वितीय-
स्याग्निः, शिष्टस्य सूक्तस्याश्विनो देवते । १ । २ । ६ । ७ । १३ । १५ । १७ । १८ ।
२०—२२ निचूज्जगती । ४ । ८ । ९ । ११ । १२ । १४ । १६ । २३ जगती ।
१९ विराड् जगती छन्दः । निपादः स्वरः । ३ । ५ । २४ विराट् त्रिष्टुप् । १०-
भुरिक्रिष्टुप् । २५ त्रिष्टुप् च छन्दः । धंयत. स्वर. ॥

ईळे धावापृथिवी पूर्वचित्तयेऽग्निं धर्मं सुरुचं यामन्निष्टयं ।

याभिर्भरें कारमंशाय जिन्वथस्ताभिर्रूषु ऋतिभिर्श्विनागंतम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्याओं में व्याप्त होने वाले अध्यापक और उप-
देशक । भाप जैसे (यामन्) मार्ग में (पूर्वचित्तये) पूर्व विद्वानों में संचित किये हुए
(इष्टये) अभीष्ट सुख के लिये (धावापृथिवी) सूर्य का प्रकाश और भूमि
(यामिः) जिन (ऋतिभिः) रक्षाओं से युक्त (भरे) संग्राम में (धर्मम्) प्रताप-

युक्त (सुखम्) अच्छे प्रकार प्रदीप्त और रुचिकारक (अग्निम्) विद्युत् रूप अग्नि को प्राप्त होते है वैसे (ताभिः) उन रक्षाओं से (अंशाप) भाग के लिये (कारम्) जिस मे क्रिया करते हैं उस विषय को (सु, जिन्वयः) उत्तमता से प्राप्त होते हैं (उ) तो कार्यसिद्धि करने के लिये (आ गतम्) सदा आवें इस हेतु से मैं (ईळे) आपकी स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे प्रकाशयुक्त सूर्यादि और अन्धकारयुक्त भूमि आदि लोक सब घर आदिकों के चिन्तने और आधार के लिये होते और विजुली के साथ सम्बन्ध करके सब के धारण करने वाले होते है वैसे तुम भी प्रजा में वर्त्ता करो ॥ १ ॥

युवोर्दानाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे ।

याभिर्धियोऽव्यथः कर्मन्निष्टये ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागंतम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करानेहारे विद्वानो ! (सुभराः) जो अच्छे प्रकार धारण वा पोषण करते कि जो अति आनन्द के सिद्ध करानेहारे है वा (असश्चतः) जो किसी घुरे कर्म और कुसंग में नहीं मिलते वे सज्जन (मन्तवे) विशेष जानने के लिये जैसे (वचसं, न) सब ने प्रशंसा के साथ विख्यात किये हुए अत्यन्त बुद्धिमान् विद्वान् जन को प्राप्त होवे वैसे (युवोः) आप लोगों के (रथम्) जिस विमान आदि यान को (आ, तस्थुः) अच्छे प्रकार प्राप्त होकर स्थिर होते है उस के साथ (उ) और (याभिः) जिन से (धियः) उत्तम बुद्धियों को (कर्मन्) काम के बीच (इष्टये) चाहे हुए सुख के लिये (अव्यथः) राखते है (ताभिः) उन (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ तुम (दानाय) सुख देने के लिये हम लोगों के प्रति (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार आओ ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो तुम को उत्तम बुद्धि की प्राप्ति करावें उनकी सब प्रकार से रक्षा करो, जैसे आप लोग उन का सेवन करें वैसे ही वे लोग भी तुम को शुभ विद्या का बोध कराया करें ॥ २ ॥

युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथो अमृतस्य मज्जना ।

याभिर्धेनुमस्वर्षि पित्वथो नरा ताभिरूषु ऊतिभिरश्विनागंतम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (नरा) विद्या व्यवहार में प्रधान (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक लोगो ! (युवम्) तुम दोनों (दिव्यस्य) अतीव शुद्ध (अमृतस्य) नाशरहित परमात्मा के (मज्जना) अनन्त बल के साथ जो परमात्मा के सम्बन्ध में प्रजाजन है (तासाम्) उन (विशाम्) प्रजाओं के (प्रशासने) शिक्षा करने मे

(क्षयः) निवास करते हो (उ) और (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (अश्वम्) जो दुष्ट काम को न उत्पन्न करती है उस (धेनुम्) सब सुख बपनि वाली वाणी का (पितृव्यः) सेवन करते हो (ताभिः) उन रक्षाओं के साथ (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार हम लोगों को प्राप्त होयो ॥ ३ ॥

भावाय—वे ही धन्य विद्वान् हैं जो प्रजाजनों को विद्या अच्छी शिक्षा और सुख की वृद्धि होने के लिये प्रसन्न करते और उन के शरीर तथा आत्मा के बल को नित्य बढ़ाया करते हैं ॥ ३ ॥

याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तृषु तरणिर्विभूषति ।

याभिस्त्रिमन्त्रभेवद्विचक्षणस्ताभिर्ऋषु ऊतिभिरश्विनागंतम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्या और उपदेश की प्राप्ति कराने हारे विद्वान् लोगों ! (याभिः) जिन से (द्विमाता) दोनो अग्नि और जल का प्रमाण करने वाला (तृषु) शीघ्र करने वालो मे (तरणिः) उद्यनना सा जनीव वेग वाला (परिज्मा) सर्वत्र गमन करता वायु (तनयस्य) अपने से उत्पन्न अग्नि के (मज्मना) बल से (सु, विभूषति) अच्छे प्रकार सुशोभित होता (उ) और (याभिः) जिन से (त्रिमन्तु) कर्म उपासना और ज्ञान विद्या को मानने हारा (विचक्षणः) विविध प्रकार से सब विद्याओं को प्रत्यक्ष कराने हारा (भ्रनवत्) होवे (ताभिः) उन (ऊतिभिः) रक्षाओं से सहित सब हम लोगों को विद्या देने के लिये (आ, गतम्) प्राप्त हुआये ॥ ४ ॥

भावाय—इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि प्राण के समान प्रीति और सन्यासियों के समान उपकार करने से सब के लिये विद्या की उन्नति किया करें ॥ ४ ॥

याभिरेभ निवृतं सतमद्भ्य उद्वन्दनमैरयतं स्वर्दृशे ।

याभिः कष्वं प्र सिपासन्तमावतं ताभिर्ऋषु ऊतिभिरश्विना गंतम् ॥५॥

पदार्थ—(अश्विना) पशाने और उपदेश करने वालो ! तुम (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (तितम्) शुद्ध धर्मयुक्त (निवृतम्) निरन्तर स्वीकार किये हुए शास्त्र बोध की (रेभम्) स्तुति और (बन्दनम्) गुण की प्रशंसा करने हारे को (स्वः) सुख के (दृशे) देखने के अर्थ (अद्भ्यः) जलों से (उत, ऐरय-तम्) प्रेरणा करो और (याभिः) जिन से (सिपासन्तम्) विभाग कराने की इच्छा करने हारे (कष्वम्) बुद्धिमान् विद्वान् को (प्र, आवतम्) रक्षा करो (ताभिः, उ) उन्ही रक्षाओं से हम लोगों के प्रति (सु, आ, गतम्) उत्तमता से आये ॥ ५ ॥

भावाय—जो मनुष्य विद्वानों की अच्छे प्रकार रक्षाकर उनसे विद्याओं को प्राप्त हो जलादि पदार्थों से शिल्पविद्या को सिद्ध करके बढ़ते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

याभिर्नन्तं कं जसमानमारणे भुज्युं याभिरव्यथिभिर्जिजिन्वथुः ।

याभिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथस्ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गंतम् ॥६॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सभा सेना के स्वामी विद्वान् लोगो ! आप (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (आरणे) सब ओर से युद्ध होने में (अन्तकम्) दुःखों के नाशक और (जसमानम्) शत्रुओं को मारते हुए पुरुष और (याभिः) जिन (अव्यथिभिः) पीडा रहित आनन्दकारक रक्षाओं से (भुज्युम्) पालने हारे पुरुष को (जिजिन्वथुः) प्रसन्न करते (च) और (याभिः) जिन रक्षाओं से (कर्कन्धुम्) वारीगरी करने हारे (वय्यम्) जाता पुरुष की (जिन्वथः) प्रसन्नता करते हो (ताभिः, उ) उन्ही रक्षाओं के साथ हम लोगों के प्रति (गु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार आइये ॥ ६ ॥

भावार्थ—रक्षा करने वाले और अधिष्ठाताओं के बिना योद्धा लोग शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध करने और प्रजाओं के पालने को समर्थ नहीं हो सकते जो प्रवन्ध से विद्वानों की रक्षा नहीं करते वे पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते ॥ ६ ॥

याभिः शुचन्ति धनसां सुपंसदं तप्तं धर्ममोम्यावन्तमत्रये ।

याभिः पृश्निगुं पुरुकुत्समार्यतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गंतम् ॥७॥

पदार्थ—हे (अश्विना) उपदेश करने और पढ़ाने वाले ! तुम दोनों (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (अत्रये) दिग्गमें आध्यात्मिक आधिनौतिक और आधिदैविक दुःख नहीं हैं उस व्यवहार के लिये (शुचन्तिम्) पवित्रकारक (धनसाम्) धन के विभागकर्ता (सुपंसदम्) अच्छी मन्त्रावाले (तप्तम्) ऐश्वर्ययुक्त (धर्मम्) उत्तम यज्ञवान् (मोम्यावन्तम्) रथकों को प्राप्त करनेहारे पुरुष प्रशंसित जिसके हैं उसकी और (याभिः) जिन रक्षाओं में (पृश्निगुम्) विमानादि से अन्तरिक्ष में जानेहारे (पुरुकुत्सम्) बहूत मन्त्राग्न्त्रयुक्त पुरुष की (आवतम्) रक्षा करें (ताभिः, उ) उन्ही रक्षाओं से हम लोगों को (गु, आ, गतम्) उत्तमता से प्राप्त हुआये ॥ ७ ॥

भावार्थ—विद्वानों को योग्य है कि धर्ममात्राओं की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना से सत्यविद्यओं का प्रकाश करें ॥ ७ ॥

याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथः ।

याभिर्वर्तिकां प्रसिताममुञ्चतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥८॥

पदार्थ—हे (वृषणा) सुख के वपनिहारे (अश्विना) सभा और सेना के अधीशो ! तुम (याभिः) जिन (शचीभिः) रक्षा सम्बन्धी नामों और प्रजाओं से (परावृजम) विरोध करनेहारे (अन्धम्) अविद्यान्धकारयुक्त (श्रोणम्) बधिर के तुल्य वर्तमान पुरुष को (चक्षसे) विद्यायुक्त वाणी के प्रकाश के लिये (एतवे) शुभ विद्या प्राप्त होने को (प्र, कृथः) अच्छे प्रकार योग्य करो और (याभिः) जिन रक्षाओं से (प्रसिताम्) निगली हुई (वर्तिकाम्) छोटी चिडिया के समान प्रजा को दुखों से (अमुञ्चतम्) छुड़ाओ (ताभिर) उन्हीं (ऊतिभिः) रक्षाओं से हम लोगों को (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ८ ॥

भावायं—सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और धर्म के आश्रय से प्रजाओं में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म के निवारण से सब प्राणियों को अभयदान निरन्तर किया करें ॥ ८ ॥

याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसंश्चतं वसिष्ठं याभिरजरावजिन्वतम् ।

याभिः कुत्सं श्रुतयं नर्यमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥९॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्या पढाने और उपदेश करने वाले (अजरी) जरावस्था रहित विद्वानो ! तुम (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (मधु-मन्तम्) मधुर गुणयुक्त (सिन्धुम्) समुद्र को (असंश्चतम्) जानो वा (याभिः) जिन रक्षाओं से (वसिष्ठम्) जो अत्यन्त धर्मादि कर्मों में बसने वाला उत्तकी (अजिन्वतम्) प्रसन्नता करो वा (याभिः) जिनसे (कुत्सम्) वज्र लिये हुए (श्रुतयंम्) श्रवण से अति श्रेष्ठ (नर्यम्) मनुष्यों में अत्युत्तम पुरुष को (आवतम्) रक्षा करो (ताभिर) उन्हीं रक्षाओं के साथ हमारी रक्षा के लिये (स्वागतम्) अच्छे प्रकार आया कीजिये ॥ ९ ॥

भावायं—मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञविधि से सब पदार्थों को अच्छे प्रकार दोषन कर सबका सेवन और रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें ॥ ९ ॥

याभिर्विश्वलो धनसामंयव्यं सहस्रमीळ्ह आजावजिन्वतम् ।

याभिर्वशमश्व्यं मणिमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥१०॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सेना और युद्ध के अधिकारी लोगो ! (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (सहस्रमीळ्हे) असह्य पराक्रमादि धन जिसमें हैं उस (श्राजो) संग्राम में (विश्वलाम्) प्रजा के पालन करने हारों को ग्रहण करने (धनसाम्) और पुष्कल धन देने हारी (अयध्वम्) न नष्ट करने योग्य अपनी सेना को (अजिन्वतम्) प्रसन्न करो वा (याभिः) जिन रक्षाओं से (वशम्) मनोहर (प्रेणिम्) और दानुओं के नाश के लिये प्रेरणा करने योग्य (अदध्वम्) घोड़ो वा अग्न्यादि पदार्थों के वेगो में उत्तम की (आवतम्) रक्षा करो (ताभिः) उन्ही रक्षाओं के साथ प्रजापालन केलिये (स्वागतम्) अच्छे प्रकार आया कीजिये ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिये कि शरीर आत्मा की पुष्टि और अच्छे प्रकार की शिक्षा को हुई सेना के विना युद्ध में विजय और विजय के विना प्रजापालन, धन का संचय और राज्य की वृद्धि होने को योग्य नहीं है ॥ १० ॥

याभिः सुदानू औशिजाय वणिजे दीर्घश्रवसे मधु कोशो अक्षरत् ।

कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरूपु ऊतिभिरश्विना गंतम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (सुदानू) अच्छे प्रकार दान करने वाले (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक विद्वानो ! (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (दीर्घ-श्रवसे) जिसके बड़े बड़े विद्यादि पदार्थ, अन्न और धन विद्यमान उस (वणिजे) व्यवहार करने वाले (औशिजाय) उत्तम बुद्धिमान् के पुत्र के लिये (कोशः) मेघ (मधु) मधुर गुणयुक्त जल को (अक्षरत्) वर्षता वा तुम (याभिः) जिन रक्षाओं से (कक्षीवन्तम्) उत्तम सहाय से युक्त (स्तोतारम्) विद्या के गुणों की प्रशंसा करने वाले जन की (आवतम्) रक्षा करो (ताभिः) उन्ही रक्षाओं से सहित हमारी रक्षा करने को (स्वागतम्) अच्छे प्रकार शीघ्र आया कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को योग्य है कि जो द्वीप द्वीपान्तर और देश-देशान्तर में व्यापार करने के लिये जावें आवें उनकी रक्षा प्रयत्न से किया करें ॥ ११ ॥

यार्भा रसां क्षोर्दसोद्रः पिपिन्वधुरनश्चं याभि रयमावर्नं जिणे ।

याभिस्त्रिशोकं उस्त्रियां उदाजंत ताभिरूपु ऊतिभिरश्विना गंतम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशको ! आप दोनों (याभिः) जिन सिल्प क्रियाओं से (उद्गः) जल के (क्षोदमा) प्रवाह के साथ (रयान्) जिन में प्रसंसित जल विद्यमान हो उम नदी को (पिपिन्वधुः) पूर्ये करे अर्थात् नहरि

आदि के प्रवन्ध से उस में जल पहुंचाओ वा (याभिः) जिन आने जाने की चालों से (जिये) शत्रुओं को जीतने के लिये (अश्वत्) विन छोड़ो के (रयम्) विमान आदि रपसमूह को (आश्वत्) राखो वा (याभिः) जिन मनाओं से (त्रिसोकः) जिन को दुष्ट गुण कर्म स्वभाव में शोक है वह विद्वान् (उल्लिपाः) किरणों में हुए विद्युत् अग्नि की चितकों को (उदाजत) ऊपर को पहुंचावे (ताभिः) उन्हीं (ऊतिभिः) सब रक्षारूप उक्त वस्तुओं से (स्वागतम्) हम लोगों के प्रति अच्छे प्रकार घाइये ॥ १२ ॥

भावायं—जैसे सब शिल्पशास्त्रों में चतुर विद्वान् विमानादि यानों में कलायन्त्रों को रच के उन में विद्युत् आदि का प्रयोग कर यन्त्र से कलाओं को चला अपने अभीष्ट स्थान में जाना आना करता है वैसे ही सभा सेना के पति किया करें ॥ १२ ॥

याभिः सूर्यं परियाथः परावति' मन्धातारं क्षेत्रपत्येष्वावतम् ।

याभिर्विभ्रं म भरद्वाजमावतं ताभिर्ऋषु ऊतिभिर्ऋश्विना गतम् ॥१३॥

पयायं—हे (अश्विना) शिल्पविद्या के स्वामी और भृत्यो ! तुम दोनों (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षादि से (परावति) दूर देश में (सूर्यम्) प्रकाशमान सूर्य के समान (मन्धातारम्) विमानादि यान से सीधे दूर देश को पहुंचाने वाले बुद्धिमान् की (पर्याथः) सब ओर से प्राप्त होओ (याभिः) जिन रक्षाओं से (क्षेत्रपत्येषु) माण्डलिक राजाओं के काम में उसकी (आगतम्) रक्षा करो और (भरद्वाजम्) विद्या सद्गुणों के धारण करने वालों को समझाने वाले (विप्रम्) मेघावी पुष्प की (आश्वत्) अच्छे प्रकार रक्षा करो (ताभिः, उ) उन्हीं रक्षाओं से हम लोगों के प्रति (सु, आ, गतम्) प्राप्त हूजिये ॥ १३ ॥

भावायं—व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विमानादि यानों के बिना दूसरे देशों में जाना आना नहीं हो सकता इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता इस कारण नाव विमानादि की रचना अवश्य सदा करनी चाहिये ॥ १३ ॥

याभिर्महामतिथिग्वं कशोजुवं दिवोदासं शम्बरहृत्य आवतम् ।

याभिः पूर्भिद्यं त्रसदंस्त्युमावतं ताभिर्ऋषु ऊतिभिर्ऋश्विना गतम् ॥१४॥

पयायं—हे (अश्विना) राजा और प्रजा में घूरवीर पुष्पो ! तुम दोनों (शम्बरहृत्ये) सेना वा दूसरे के बल पराक्रम का मारना जिस में हो उस मुद्धादि व्यवहार में (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (महाम्) बड़े प्रशसनीय (अतिथिग्वम्) अतिथियों को प्राप्त होने (कशोजुवम्) जलो को चलाने और (दिवोदासम्) दिव्य विद्यारूप श्रियाओं के देनेवाले सेनापति की (आश्वत्)

रक्षा करो वा जिन रक्षाओं से (पुभिद्ये) शत्रुओं के नगर विदीर्ण हों जिससे उस संग्राम में (त्रसदस्युम्) डाकुओं में डरे हुए श्रेष्ठ जन की (आवतम्) रक्षा करो (तामिः) उन्हीं रक्षाओं से हमारी रक्षा के लिये (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार आइये ॥ १४ ॥

भावार्थ—प्रजा और सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्या में निपुण धार्मिक पुरुष को सभापति कर उस की सब प्रकार रक्षा करके सब को भय देने वाले दुष्ट डाकू को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सब को सुखी करें ॥ १४ ॥

याभिर्धन्त्रं विपिपानमुपस्तुतं कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यथः ।

याभिव्यंश्वमुत् पृथिमावतं तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥१५॥

पदार्थ—हे (अश्विना) राज प्रजाजनों ! तुम (यामिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (विपिपानम्) विशेष कर ओपधियों के रसों को जो पीने के स्वभाव वाला (उपस्तुतम्) आगे प्रतीत हुए गुणों से प्रशंसा को प्राप्त (कलिम्) जो सब दुःखों से दूर करने वा ज्योतिष शास्त्रोक्त गणितविद्या को जानने वाला (वित्तजानिम्) और जिसने हृदय को प्रिय मुन्दर स्त्री पाई हो उस (वधम्) रोग निवृत्ति करने के लिये वमन करते हुए पुरुष की (दुवस्यथः) सेवा करो (यामिः) वा जिन रक्षाओं से (व्यद्वम्) विविध छोड़े वा अग्न्यादि पदार्थों से युक्त सेना वा यान की सेवा करो (उत्) और (यामिः) जिन रक्षाओं से (पृथिम्) विशाल बुद्धि वाले पुरुष की (आवतम्) रक्षा करो (तामिः, उ) उन्हीं से आरोग्य को (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार सब और से प्राप्त हूजिये ॥ १५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को उचित है कि सद्वृत्तों के द्वारा उत्तम ओपधियों के सेवन से रोगों का निवारण, बल और बुद्धि को बढ़ा, सेना के अग्र्यक्ष और विस्तृत पुरुषार्थयुक्त शिल्पीजन की सम्यक् सेवा कर शरीर और आत्मा के सुखों को प्राप्त होवें ॥ १५ ॥

याभिर्नरा शयवे यानिरत्रये यामिः पुरा मनवे गातुमीपथुः ।

यामिः शारीराजतं स्थूमंरश्मये तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥१६॥

पदार्थ—हे (नरा) उत्तम काव्य में प्रवृत्त कराने वाले (अश्विना) सब विद्याओं के पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान् लोगो ! तुम दोनों (पुरा) प्रथम (यामिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (शयवे) सुख से शयन करने वाले को शान्ति वा (यामिः) जिन रक्षाओं से (अत्रये) शरीर, मन, वाणी के दोषों से

रहित पुरुष के लिये सब सुख और (यामिः) जिन रक्षाओं से (मनवे) मननशील पुरुष के लिये (नातुम्) पृथिवी वा उत्तम वाली को (ईष्युः) प्राप्त कराने की इच्छा करो वा (यामिः) जिन रक्षाओं से (स्पृमरदमये) मूर्यवत् संयुक्त न्याय प्रकाश करने वाले पुरुष के लिये सुख की इच्छा करो वा जिनसे शत्रुओं को (शारीः) बाणों की गतियों को (आगतम्) प्राप्त कराओ (ताभिश्) उन्हीं रक्षाओं से अपनी सेनाओं की रक्षा के लिये (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार उरसाह को प्राप्त हूजिये ॥ १६ ॥

भावायं—अध्यापक और उपदेष्टाओं को यह योग्य है कि विद्या और धर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वान् धार्मिक करके पुरुषार्थयुक्त निरन्तर किया करें ॥ १६ ॥

यामिः पठर्वा जठरस्य मज्जनाग्निर्नादीदेचित इद्धो अज्मन्ना ।

यामिः शर्यातमवथो महाधने ताभिर्रूपु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥१७॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सभा और सेना के अधीश ! तुम दोनों (यामिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं से (पठर्वा) पठने वाले विद्याधियों को जो प्राप्त होता वा (मज्जना) बल से (जठरस्य) उदर के मध्य (चितः) सञ्चित किये (इद्धः) प्रदीप्त (अग्निः) अग्नि के (न) समान (अज्मन्) जिस में शत्रुओं को गिराते हैं उस बड़े बड़े धन की प्राप्ति कराने हारे युद्ध में (आ, अदीदेत्) अच्छे प्रदीप्त होवें वा (यामिः) जिन रक्षाओं के (शर्यातम्) हिंसा करने हारे को प्राप्त पुरुष को (अवथः) रक्षा करो (ताभिश्) उन्हीं रक्षाओं से प्रजा सेना की रक्षा के लिये (सु, आ, गतम्) आया जाया कीजिये ॥ १७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे कोई शौर्यादि गुणों से शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे और मारने योग्यों को मारे और जैसे अग्नि वन का दाह करे वैसे शत्रु की सेना को भस्म करे और शत्रुओं के बड़े बड़े धनों को प्राप्त कराकर आनन्दित करावे वैसे ही सभा और सेना के पति काम किया करें ॥ १७ ॥

याभिरङ्घ्रिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरं गोअर्णसः ।

यामिर्मनुं शूरमिपा समावतंत ताभिर्रूपु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥१८॥

पदार्थ—हे (अङ्घ्रिः) जानने हारे विद्वान् । तू (मनसा) विज्ञान से विद्या और धर्म का सब को बोध करा । हे (अश्विना) सेना के पालन और युद्ध कराने हारे जन ! तुम (यामिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षाओं के साथ (गोअर्णसः)

पृथिवी जल के (विवरे) अवकाश में (निरण्ययः) संग्राम करते और (अपन्) उत्तम विजय को (गच्छथः) प्राप्त होते वा (याभिः) जिन रथामों से (दूरम्) दूरवीर (मनुम्) मननशील मनुष्य को (समावतम्) मन्थक रथाकरो (तानिच) ऊन्ही रथा और (इवा) इच्छा से हमारी रथा के निचे (सु, आ, पतम्) उक्ति समय पर आया कीजिये ॥ १८ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् विज्ञान से सब सुखों को सिद्ध करता है वैसे सब राजपुरुषों को अनेक साधनों से पृथिवी नदी और समुद्र से आकाश के मध्य में शत्रुघ्नों को जीत के सुखों को अच्छे प्रकार प्राप्त होना चाहिये ॥ १८ ॥

याभिः पत्नीर्विमदाय न्यूहथुरा यं वा याभिररुणारनिक्षतम् ।

याभिः सुदास ऊहथुः सुदेव्यं ताभिरूपु ऊतिभिरद्विना मनम् ॥१९॥

क्रियाओं से (शन्ताते) सुख के कर्ता (भवतः) होते वा (याभिः) जिन रक्षार्थों से (भुङ्गुम्) सुख के भोक्ता वा पालन करने हारे की (अथयः) रक्षा करते वा (याभिः) जिन रक्षार्थों से (अधिगुम्) परमेश्वर्य वाले इन्द्र और (ओम्पावतीम्) रक्षा करनेहारे विद्वानों में उत्पन्न जो उत्तम विद्या उस से युक्त (सुमराम्) जिस से कि अच्छे प्रकार सुखों का (ऋतस्तुभम्) और सत्य का धारण होता है उस नीति की रक्षा करते हो (ताभिः) उन्हीं रक्षार्थों से सत्य को (सु, धा, गतम्) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ २० ॥

भावार्थ—राजादि राजपुरुषों को योग्य है कि सब को सुख देवें और प्राप्त पुरुषों की विद्या और नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त होवें ॥ २० ॥

याभिः कृशानुमसने दुवस्वथो जवे याभिर्धूनो अवंतमार्धतम् ।

मधुं प्रियं भरथो यत्सरइभ्यस्ताभिर्हृषुऋतिभिरश्विना गंतम् ॥२१॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सभा और सेना के अधीशो ! तुम दोनों (याभिः) जिन (ऋतिभिः) रक्षादि क्रियाओं से (असने) फँकने में (कृशानुम्) दुर्बल की (दुवस्वथः) सेवा करो वा (याभिः) जिन रक्षाओं से (जवे) वेग में (धूनः) युवावस्था युक्त वीरों (अवंतम्) और घोड़े की (आवतम्) रक्षा करो (उ) और (सरइभ्यः) युद्ध में विजय करने वाले सेनादि जनो से (यत्) जो (प्रियम्) कामना के योग्य है उस मधु मीठे अन्न आदि पदार्थ को (भरथः) धारण करो (ताभिः) उन रक्षाओं से युक्त होकर राज्यपालन के लिये (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार प्राया कीजिये ॥ २१ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को योग्य है कि दुःखों से पीड़ित प्राणियों और युवावस्था वाले स्त्री पुरुषों की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े आदि सेना के अङ्गों की रक्षा के लिये सब प्रिय वस्तु को धारण करे प्रति क्षण सम्हाल के सब को बढ़ाया करे ॥ २१ ॥

याभिर्नरं गोषुपुधं नृपाद्ये क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथः ।

याम्नी रथाँ अवथो यामिरवैतस्ताभिर्हृषुऋतिभिरश्विना गंतम् ॥२२॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सभासेना के अध्यक्ष ! तुम दोनों (नृपाद्ये) वीरों को सहने और (साता) सेवन करने योग्य संग्राम में (याभिः) जिन (ऋतिभिः) रक्षाओं से (गोषुपुधम्) पृथिवी पर युद्ध करने हारे (नरम्) नायक की (जिन्वथः) प्रसन्न करो (याभिः) वा जिन रक्षार्थों से (क्षेत्रस्य) स्त्री:

और (तनयस्य) सन्तान को प्रसन्न रखो (उ) और (याभिः) जिन रक्षाओं से (रषात्) रथों (अवंतः) और घोड़ों की (अवयः) रक्षा करो (ताभिः) उन रक्षाओं से सब प्रजाओं की रक्षा करने को (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार प्रवृत्त हूजिये ॥ २२ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को योग्य है कि युद्ध में शत्रुओं को मार अपने भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के अङ्गों को बढ़ावें और स्त्री, बालकों, युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभी न मारें ॥ २२ ॥

याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रतु प्र तुर्वीति प्र च दम्भीतिमावतम् ।

याभिर्ध्वसन्ति पुरुषन्तिमावतं ताभिर्ह्युजतिभिर्श्विना गतम् ॥ २३ ॥

पदार्थ—हे (शतव्रतू) असंख्योत्तम बुद्धिकर्मयुक्त (अश्विना) ममा सेना के पति ! आप दोनों (याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षा आदि से सूर्य चन्द्रमा के समान प्रकाशमान होकर (मार्जुनेयम्) सुन्दर रूप के साथ सिद्ध क्रिये हुए (कुत्सम्) वज्र का ग्रहण करके (तुर्वीतिम्) हिमक (दम्भीतिम्) दम्भी (ध्वसन्तिम्) नीच गति को जाने वाले पापी को (प्र, आवतम्) अच्छे प्रकार मारो (च) और (याभिः) जिन रक्षाओं से (पुरुषन्तिम्) बहूतों को अलग बाटने वाले की (प्र, आवतम्) रक्षा करो (ताभिः, उ) उन्ही रक्षाओं से धर्म की रक्षा करने को (सु, आ, गतम्) अच्छे प्रकार तत्पर हूजिये ॥ २३ ॥

भावार्थ—राजादि मनुष्यों को योग्य है कि शस्त्रास्त्र प्रयोगों को जान दुष्ट शत्रुओं का निवारण करके जितने इस संसार में अधर्मयुक्त कर्म हैं उतनों का धर्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार की रक्षा का विधान कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम आनन्द का भोग क्रिया करें ॥ २३ ॥

अपन्स्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दसा वृषणा मनीषाम् ।

अद्यत्सेऽर्वसे नि ह्वये वां वृधे च नो भवतं वाजसातो ॥ २४ ॥

पदार्थ—हे (दसा) सब के दुःखनिवारक (वृषणा) गुण को बपनि हारे (अश्विना) अध्यापक उपदेशक लोगो ! तुम दोनों (अस्मे) हम में (अपन्स्वतीम्) बहुत पुत्र पौत्र करनेहारो (वाचम्) वाणी को (वृधम्) बीजिये (अद्यत्से) छलादि दोपरहित ध्यवहार में (नः) हमारी (अवसे) रक्षादि के लिये (मनीषाम्) योग विज्ञान वाली बुद्धि को बीजिये (वाजसातो) युद्धादि ध्यवहार में (नः) हमारी (च) और अन्य लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिये निरन्तर

(भवतम्) उद्यत हृजिये इसी के लिये (वाम्) तुम दोनों को मैं (निह्वये) नित्य बुलाता हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थ—कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के बिना पूर्ण विधायुक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता न इन दोनों के बिना शत्रुओं का जय और सब शत्रु से बढ़ती को प्राप्त हो सकता है ॥ २४ ॥

द्युभिर्ऋतुभिः परिं पातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥२५॥

पदार्थ—हे (अश्विना) पूर्वोक्त अध्यापक और उपदेशक लोगो ! तुम दोनों (द्युभिः) दिन और (ऋतुभिः) राशि (अरिष्टेभिः) हिंसा के न योग्य (सौभगेभिः) सुन्दर ऐश्वर्यों के साथ वर्तमान (अस्मान्) हम लोगों को सर्वदा (परि, पातम्) सब प्रकार रक्षा कीजिये (तत्) तुम्हारे उस काम को (मित्रः) सब का सुहृद् (वरुणः) घर्मादि कार्यों में उत्तम (अदितिः) माता (सिन्धुः) समुद्र वा नदी (पृथिवी) भूमि वा अकाशस्य वायु (उत) और (द्यौः) विद्युत् वा सूर्य का प्रकाश (न) हमारे लिये (मामहन्ताम्) बार बार बढावें ॥ २५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे माता और पिता अपने अपने सन्तानो सखा मित्रों और प्राण शरीर को प्रसन्न करते हैं और समुद्र गम्भीरतादि पृथिवी वृक्षादि और सूर्य प्रकाश को धारण कर और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हैं वैसे पढ़ाने और उपदेश करनेहारे सब सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कराके सब को इष्ट सुख से युक्त किया करें ॥ २५ ॥

इस सूक्त में सूर्य पृथिवी आदि के गुणो और सभा सेना के अध्यक्षों के कर्तव्यों तथा उन के किये परोपकारादि कर्मों का वर्णन किया है इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ बाहरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

भाङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । उवा देवता । द्वितीयस्मार्धवंशस्य रात्रिरपि । १ ।
३ । १ । १२ । १७ निचूत्त्रिष्टुप् । ६ त्रिष्टुप् । ७ । १५—२० विराट् त्रिष्टुप्
द्यन्वः । धंभतः स्वरः । २ । ५ स्वरट् पङ्क्तिनः । ४ । ५ । १० । ११ । १५ । १६
भुरिक् पङ्क्तिः । १३ । १४ निचूत्पङ्क्तिद्यन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरामाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा ।

यथा प्रसूता सवितुः सवार्य एवा रात्र्युपसे योनिमारैक् ॥ १ ॥

पदार्थ—(यथा) जैसे (प्रसूता) उत्पन्न हुई (रात्री) निशा (सवितुः) सूर्य के सम्बन्ध से (सवार्य) ऐश्वर्य के हेतु (उपसे) प्रातःकाल के लिये (योनिम्) घर घर को (आरैक्) अलग अलग प्राप्त होती है वैसे ही (चित्रः) अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाला (प्रकेतः) बुद्धिमान् विद्वान् जिस (इदम्) इस (ज्योतिषाम्) प्रकाशकों के बीच (श्रेष्ठम्) अतीवोत्तम (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को (आ, आगात्) प्राप्त होता है (एव) उसी (विभ्वा) व्यापक परमात्मा के साथ मुखैश्वर्य के लिये (अजनिष्ट) उत्पन्न होता और दुःखस्थान से पृथक् होता है ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर अन्धकार नष्ट हो जाता है वैसे ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर दुःख दूर हो जाता है इस से सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिये प्रयत्न किया करें ॥ १ ॥

रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारै गु कृष्णा सदनान्यस्याः ।

समानवन्धु अमृते अनूची घावा वर्णं चरत आमिनाने ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो यह (रुशद्वत्सा) प्रकाशित सूर्यरूप बछड़े की कामना करनेहारी वा (रुशती) लाल लालसी (श्वेत्या) शुक्लवर्णयुक्त अर्थात् गुलाबी रङ्ग की प्रभात वेला (आ, आगात्) प्राप्त होती है (अस्याः, उ) इस अद्भुत उपा के (सदनानि) स्वानों को प्राप्त हुई (कृष्णा) काले वर्ण वाली रात (आरैक्) अच्छे प्रकार अलग अलग वर्तती है वे दोनों (अमृते) प्रवाह रूप से नित्य (आमिनाने) परस्पर एक दूसरे को फेंकती हुई सी (अनूची) वर्तमान (घावा) अपने अपने प्रकाश से प्रकाशमान (समानवन्धु) दो सहोदर वा दो मित्रों के तुल्य (वर्णम्) अपने अपने रूप को (चरतः) प्राप्त होती है उन दोनों का युक्ति से सेवन किया करो ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिन स्थान में रात्रि बसती है उसी स्थान में कालान्तर में उषा भी बसती है, इन दोनों से उत्पन्न हुआ सूर्य जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हुए लड़के के समान है और ये दोनों सदा वन्धु के समान जाने आने वाली उषा और रात्रि हैं ऐसा तुम लोग जानो ॥ २ ॥

समानो अध्वा स्वसौरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे ।

न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोपासा समनसा विरूपे ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिन (स्वसोः) वहिनियों के समान वत्सवि रखने वाली रात्री और प्रभातवेलाओं का (अनन्तः) अर्थात् सीमारहित आकाश (समानः) तुल्य (अध्वा) मार्ग है जो (देवशिष्टे) परमेश्वर के शासन अर्थात् यथावत् नियम को प्राप्त (विरूपे) विरुद्धरूप (समनसा) तथा समान चित्त वाले मित्रों के तुल्य वर्तमान (सुमेके) और नियम में छोड़ी हुई (नक्तोपासा) रात्रि और प्रभात वेला (तम्) उस अपने नियम को (अन्यान्या) अलग अलग (चरतः) प्राप्त होती और वे कदाचित् (न) नहीं (मेथेते) नष्ट होती और (न, तस्थतुः) न टहरती हैं उन को तुम लोग यथावत् जानो ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विरुद्ध स्वरूप वाले मित्र लोग इस निःसीम अनन्त आकाश में न्यायाऽधीश के नियम के साथ ही नित्य वृत्तते है वैसे रात्रि दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर वृत्तते हैं ॥ ३ ॥

भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरी न आवः ।

प्राप्या जगद्व्यु नो रायो अख्यदुपा अजीगभुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् मनुष्यो ! तुम लोगों की जो (भास्वती) अतीवोत्तम प्रकाश वाले (सूनृतानाम्) वाणी और जाहृत के व्यवहारों को (नेत्री) प्राप्त करने और (चित्रा) अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाली (उपाः) प्रभात वेला (नः) हमारे लिये (दुरः) द्वारों (वि, आवः) को प्रकट करती हुई सी वा जो (नः) हमारे लिये (जगत्) सत्तार को (प्राप्य) अच्छे प्रसार अर्पण करके (रायः) धनो को (वि, अख्यत्) प्रसिद्ध करती है (उ) और (विश्वा) सब (भुवनानि) स्तरों को (अजीगः) अपनी व्याप्ति से निगलती सी है वह (अचेति) अवश्य जाननी है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो उपा सब जगत् को प्रकाशित करके राय प्राणियों को जगा सब संसार में व्याप्त होकर सब पदार्थों को वृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त करा, धनादि की प्राप्ति करा, माता के समान सब प्राणियों को पालती है इससे आलस्य में उत्तम प्रातः समय की वेला व्यर्थ न गमाना चाहिये ॥ ४ ॥

वस्य) पृथिवी में प्रसिद्ध हुए (वस्वः) धन की (ईशाना) अच्छे प्रकार सिद्ध कराने वाली (द्युच्छन्ती) और नाना प्रकार के अन्वकारों को दूर करती हुई (एषा) यह (दिवः) सूर्य की (युवतीः) जवान अर्थात् अति पराक्रम वाली (दुहिता) पुत्री प्रभात बेला (प्रत्यर्वाशि) बार बार देख पड़ती है वैसे हे (सुभगे) उत्तम भाग्यवती (उपः) मुख में निवास करने हारी विदुषी (अद्य) आज तू (इह) यहाँ (द्युच्छ) दुःखों को दूर कर ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब ब्रह्मचर्य किया हुआ सन्मार्गस्थ जवान विद्वान् पुरुष अपने तुल्य अपने विद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी सुन्दर रूप बल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभावयुक्त मुख देनेहारी युवति अर्थात् बीसवें वर्ष से चौबीसवें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे तभी विवाहित स्त्री पुरुष उपा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

परायतीनामन्वेति पार्थ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम् ।

व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युपा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे उत्तम सीभाभ्य बहानेहारी स्त्री ! जैसे यह (उषाः) प्रभात बेला (शश्वतीनाम्) प्रवाहरूप से अनादिस्वरूप (परायतीनाम्) पूर्व व्यतीत हुई प्रभात बेलाओं के पीछे (आयतीनाम्) आने वाली बेलाओं में (प्रथमा) पहिली (द्युच्छन्ती) अन्वकार का विनाश करती और (जीवम्) जीव को (उदीरयन्ती) नामों में प्रवृत्त कराती हुई (कम्) किसी (चन) (मृतम्) मृतक के समान सोये हुए जन को (बोधयन्ती) जगाती हुई (पार्थः) आकाश मार्ग को (अन्वेति) अनुकूलता से जाती है वैसे ही तू पतिव्रता हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सीभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रीजन उपा के तुल्य भूत, भविष्यत्, वर्तमान समयों में हुई उत्तम शील पतिव्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आश्रय कर अपने अपने पति को सुखी करती और उत्तम शोभा वाली होती हुई सन्तानों को उत्पन्न कर और सब ओर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओं का बोध कराती हुई सदा आनन्द को प्राप्त करावे ॥ ८ ॥

उपो यदाग्निं समिधे चकथे वि यदावश्रक्षंसा सूर्यस्य ।

यन्मानुपान् यस्वमाणां अजीगस्तद्वेषु चकृणे भद्रमप्नः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (उपः) प्रभात बेला के समान वर्तमान विदुषि स्त्रि ! (यत्)

जो तू (सूर्यस्य) सूर्य के (वक्षसा) प्रकाश से (समिधे) अच्छे प्रकार प्रकाश के लिये (अग्निम्) विद्युत् धमिन को प्रदीप्त (चक्रयं) करती है वा (यत्) जो तू दुःखों को (वि, आवः) दूर करती वा (यत्) जो तू (यक्ष्यमाणान्) यज्ञ के करने वाले (मानुषान्) मनुष्यों को (अजीगः) प्राप्त होकर प्रसन्न करती है (तत्) सो तू (देवेषु) विद्वान् पतियों में वस कर (भद्रम्) कल्याण करने हारे (अप्नः) सन्तानों को उत्पन्न (चकृधे) किया कर ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य की संबन्धिनी प्रातःकाल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को सुखी करती है वैसे सज्जन विदुषी स्त्री अपने पतियों को प्रसन्न करती हुई उत्तम सन्तानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती हैं इतर दुष्ट भाव्या वंसा काम नहीं कर सकतीं ॥ ९ ॥

कियात्या यत्समया भवाति या व्युषुष्याश्च नूनं व्युच्छान् ।

अनु पुवां कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोपमन्याभिरेति ॥ १० ॥

पदायं— हे स्त्रि (यत्) जैसे (याः) जो (पूर्वाः) प्रथम गत हुईं प्रभात वेला सब पदार्थों को (कियति) कितने (समया) समय (व्युषुः) प्रकाश करती रही (या, च) और जो (व्युच्छान्) स्थिर पदार्थों की (वावशाना) कामनासी करती (प्रदीध्याना) और प्रकाश करती हुई (कृपते) अनुग्रह करती (नूनम्) निश्चय से (आ, भवाति) अच्छे प्रकार होती अर्थात् प्रकाश करती उसके तुल्य यह दूसरी विद्यावती विदुषी (अन्याभिः) और स्त्रियों के साथ (जोपमन्येति) प्रीति की अनुकूलता से प्राप्त होती है वैसे तू मुझ पति के साथ सदा वर्त्ता कर ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । [प्रश्न] कितने समय तक उपःकाल होता है, [उत्तर] सूर्योदय से पूर्व पांच घड़ी उपःकाल होता है, [प्रश्न] कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है, [उत्तर] जो अन्य विदुषी स्त्रियों और अपने पतियों के साथ सदा अनुकूल रहती हैं और वे स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं जो कृपानु होती हैं, वे स्त्री पतियों को प्रसन्न करती हैं जो पतियों के अनुकूल वर्त्तती हैं वे सदा सुखी रहती हैं ॥१०॥

इयुषे ये पूर्वंतरामपश्यन्व्युच्छन्तीमुपसं मत्यांसः ।

अस्माभिरू नु भतिचक्ष्याऽमूद्रो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान् ॥ ११ ॥

पदायं—(ये) जो (मत्यांसः) मनुष्य लोग (इयुषे) हुई (पूर्वंतराम्) अति प्राचीन (उपसम्) प्रभात वेला को (पश्यान्)

पुष्टि हन्ती) केतुम्) विशेष

(ते) वे (अस्माभिः) हम लोगों के साथ मुख को (अग्रम्) देखते हैं जो प्रभात वेला हमारे साथ (प्रतिवक्ष्या) प्रत्यक्ष से देखने योग्य (अग्रम्) होगी है वह (नु) शीघ्र मुख देने वाली होती है (उ) धीर (ये) जो (अग्रपरीषु) घाने वाली उपासो में व्यतीत हुई उपा को (पश्यान्) देखें (ते) वे (धो) हि मुख को (यन्ति) प्राप्त होने हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य उपा के पहिले शयन से उठ आवश्यक कर्म कर के परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे बुद्धिमान् और धार्मिक होते हैं, जो स्त्री पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं वे अनेक विषय सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

यावयद्द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरीं सूनृतां ईरयन्ती ।

सुमङ्गलीर्विभ्रन्ती देववीतिमिहाद्योपः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (उपाः) उपा के वर्तमान विदुषी स्त्रि ! (यावयद्द्वेषाः) जिसने द्वेषयुक्त कर्म दूर किये (ऋतपाः) सत्य की रक्षक (ऋतेजाः) सत्य व्यवहार में प्रविष्ट (सुम्नावरी) जिसमें प्रसंसित मुख विद्यमान वा (सुमङ्गलीः) जिन में सुन्दर मङ्गल होते उन (सूनृताः) वेदादि सत्यशास्त्रों की सिद्धान्तवाणियों को (ईरयन्ती) शीघ्र प्रेरणा करती हुई (श्रेष्ठतमा) अतिशय उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से युक्त (देववीतिम्) विद्वानों की विशेष नीति को (विभ्रन्ती) धारण करती हुई तू (इह) यहाँ (अद्य) आज (व्युच्छ) दुःख को दूर कर ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे प्रभात वेला अन्धकार का निवारण, प्रकाश का प्रादुर्भाव करा धार्मिकों को सुखी और चोरादि को पीड़ित करके सब प्राणियों को आनन्दित करती है वैसे ही विद्या धर्म प्रकाशवती शमादि गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से सन्तानोत्पत्ति करके अच्छी शिक्षा से अविद्यान्धकार को छुड़ा विद्यारूप सूर्य को प्राप्त करा कुल को सुभूषित करें ॥ १२ ॥

शश्वत्पुरोपा व्युवास देव्यथो अद्येदं व्यावो मघोनी ।

अथो व्युच्छादुत्तरां अनु घूनजरा मृतां चरति स्वधाभिः ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे स्त्रीजन ! (पुरा) प्रथम (देवो) अत्यन्त प्रकाशमान (मघोनी) प्रसंसित धन प्राप्ति करने वाली (अजरा) पूर्ण युवावस्थायुक्त (अमृताः) रोगरहित (उपाः) प्रभात वेला के समान (उवास) वास कर और (अथो) इस के अनन्तर जैसे प्रभात वेला (उत्तरान्) घाने आने वाले (अनु, छन्) दिनों के अनुसूत (स्वधाभिः) अपने आप धारण किये हुए पदार्थों के साथ (शश्वत्)

निरन्तर (वि, चरति) विचरती और अन्धकार को (वि, उच्छ्वात्) दूर करती तथा (अद्य) वर्तमान दिन में (इदम्) इस जगत् की (व्यायः) विविध प्रकार से रक्षा करती है वैसे तू हो ॥ १३ ॥

मावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे स्त्रि ! जैसे प्रभात वेला कारण और प्रवाहरूप से नित्य हुई तीनों कालों में प्रकाश करने योग्य पदार्थों का प्रकाश करके वर्तमान रहती है वैसे आत्मपन से नित्यस्वरूप तू तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके पुत्र पौत्र ऐश्वर्यादि सौभाग्ययुक्त हो के सदा सुखी हो ॥ १३ ॥

व्यञ्जिभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः ।

प्रवोव्यन्त्यरुणेभिरश्वैरोपा याति सुयुजा रथेन ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे स्त्रीजनो ! तुम जैसे (प्रबोधयन्ती) सोतों को जगाती हुई (देवी) दिव्य गुणयुक्त (उपाः) प्रातः समय की वेला (अञ्जिभिः) प्रकट करने हारे गुणों के साथ (दिव्यः) आकाश से (आतासु) सर्वत्र व्याप्त दिशाओं में सब पदार्थों को (व्यद्योत्) विशेष कर प्रकाशित करती (निर्णिजम्) या निश्चितरूप (कृष्णाम्) कृष्णवर्ण रात्रि को (अपायः) दूर करती वा (अश्लेभिः) रक्तादि गुणयुक्त (अश्वैः) व्यापनशील किरणों के साथ वर्तमान (सुयुजा) अच्छे युक्त (रथेन) रमणीय स्वरूप से (आ, याति) आती है उसके समान तुम लोग चर्ता करो ॥ १४ ॥

मावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रातःसमय की वेला दिशाओं में व्याप्त है वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होय वा जैसे यह उपा अग्नी कान्तियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूप से प्रकाशमान रहती है वैसे यह कन्याजन अपने शील आदि गुण और सुन्दर रूप से प्रकाशमान हों जैसे यह उपा अन्धकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है वैसे ये कन्या जन मूर्खता आदि का निवारण कर सुसम्पत्तादि शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहें ॥ १४ ॥

आवहन्ती पोप्या वाग्यीणि चित्रं केतुं कृणुते चैकिताना ।

इयुपीणामुपमा अश्वतीनां विभातीनां प्रयमोपा व्यश्वेत् ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे स्त्री लोगो ! तुम जैसे (उपाः) प्रातर्वेला (पोप्या) पुष्टि कराने और (वाग्यीणि) स्वोच्चार करने योग्य धनादि पदार्थों को (आवहन्ती) प्राप्त कराती और (चैकिताना) परन्तु चिताती हुई (चित्रम्) अद्भुत (केतुम्) किरण को (कृणुते) करनी प्रयास प्रकाशित करती है (विभातीनाम्) विशेष

कर प्रकाशित करती हुई सूर्यकान्तियों और (ईषुषीणाप्) चलती हुई (शश्व-
तोनाम्) घनादि रूप घड़ियों की (प्रथमा) पहिली (उपमा) दृष्टान्तरूप (व्य-
श्वत्) व्याप्त होती है वैसे ही शुभ गुण कर्मों में (धरत) बिचरा करो ॥ १५ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रातःकाल
से आरंभ करके कर्म उत्पन्न होते हैं वैसे स्त्रियों के आरंभ से घर के कर्म
हुआ करते हैं ॥ १५ ॥

उदीर्ध्वं जीवो अमुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरिति ।

आरैकपन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिस उपा की उत्तेजना से (नः) हम लोगों का
(जीवः) जीवन का घर्ता इच्छादिगुणयुक्त (अमुः) प्राण (आ, अगात्) सब
ओर से प्राप्त होता (ज्योतिः) प्रकाश (प्र, अगात्) प्राप्त होता (तमः)
रात्रि (अप, एति) दूर हो जाती और (यातवे) जाने जाने की (पन्थाम्)
मार्ग (अरैक्) अलग प्रकट होता जिससे हम लोग (सूर्याप) सूर्य को (आ, अपम्)
अच्छे प्रकार प्राप्त होते तथा (यत्र) जिस में प्राणी (आयुः) जीवन की (प्रति-
रन्ते) प्राप्त होकर आनन्द से बिताते हैं उसको जान कर (उदीर्ध्वम्) पुरुषार्थ
करने में चेष्टा किया करो ॥ १६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यह प्रातःकाल
की उपा सब प्राणियों को जगाती अन्धकार को निवृत्त करती है और जैसे
सायंकाल की उपा सब को कार्य्यों से निवृत्त करके सुलाती है अर्थात् माता के
समान सब जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती
है वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है ॥ १६ ॥

स्यूमना वाच उर्दियति बह्विः स्तवानो रेभ उपसों विभातीः ।

अत्रा तदुच्छ गृणते मघोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावत् ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे (मघोनि) प्रशंसित धनयुक्त स्त्री ! तू (अस्मे) हमारे और
(गृणते) प्रशंसा करते हुए (परये) पति के अर्थ जो (प्रजावत्) बहुत प्रजायुक्त
(आयुः) जीव का हेतु अन्न है (तत्) वह (अथ) आज (नि, दिदीहि)
निरन्तर प्रकाशित कर जो तेरा (रेभः) बहुधृत (स्तवानः) गुण प्रशंसाकर्ता
(बह्विः) अग्नि के समान निर्वाह करने हारा पति तेरे लिये (विभातीः) प्रकाश-
वती (उपसः) प्रभात बेलों को जैसे सूर्य वैसे (स्यूमना) सकल विद्याओं से
युक्त प्रिय (वाचः) वेदवाणियों को (उत, इर्वति) उत्तमता से जानता है उस
को तू (उच्छ) अच्छा निवास कराया कर ॥ १७ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब स्त्री पुरुष सुहृद्भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर उत्तम अन्न धनादि वस्तुओं का संचय कर के सूर्य के समान धर्मन्याय का प्रकाश कर सुख में निवास करते हैं तभी गृहाश्रम के पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥

या गोमतीरुपसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय ।

वायोरिव सूनृतानामुदके ता अश्वदा अश्ववत्सोमसुत्वा ॥ १८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग (याः) जो (सूनृतानाम्) श्रेष्ठ बानी और अन्नादि की (उदके) उत्कृष्टता से प्राप्ति में (वायोरिव) जैसे दानु में (गोमतीः) बहुत गो वा किरणों वाली (उपसः) प्रभात वेना वर्तमान है वैसे विदुषी स्त्री (दाशुषे) सुख देने वाले (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (व्युच्छन्ति) सुख दूर करती और (अश्वदाः) अश्व आदि पशुओं को देने वाली (सर्ववीराः) जिन के होते समस्त वीरजन होते हैं (ता) उन विदुषी स्त्रियों को (सोमसुत्वा) ऐश्वर्य की सिद्धि करने हारा जन (अश्ववत्) प्राप्त होता है वैसे ही मन्त्री जन होओ ॥ १८ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । ब्रह्मचारी लोगों को योग्य है कि समावर्तन के पञ्चान् अन्ने मद्म विद्या, उत्तम शीलता, रूप और सुन्दरता से सम्पन्न हृदय को प्रिय प्रभाव देना के समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से विवाह करके गृहाश्रम में पूर्ण सुख करे ॥ १८ ॥

माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य कृतवृद्धतो विमाहि ।

प्रशस्तिकृद् ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारं ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे (विश्ववारे) मम्य वस्त्राणु को स्वीकार करने शर्मा कृमार्गि (यज्ञस्य) गृहाश्रम व्यवहार में विद्वानों के मर्यादादि कर्म की (कृतः) शान्ति शर्मा पताका के समान प्रसिद्ध (यदितेः) उत्तम दृष्ट मन्त्रान की रक्षा के लिये (अनीकम्) सेना के समान (प्रशस्तिकृद्) प्रशंसा करने और (ब्रह्मणे) सम्पन्न सुख की बढ़ाने शारी (देवानाम्) विद्वानों की (माता) जननी शर्मा (ब्रह्मणे) देव विद्या वा परमेश्वर के ज्ञान के लिये प्रभात वेता के समान (विमाहि) विशेष प्रकाशित हो (नः) हमारे (जने) कुटुम्बी जन में शान्ति की (या, जनय) अच्छे प्रकार उत्तम किया कर और (नः) हम को सुख में (व्युच्छा) स्थिर कर ॥ १९ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य को योग्य

है कि उत्तम विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे जिससे अच्छे सन्तान हों और ऐश्वर्य नित्य बढ़ा करे क्योंकि स्त्रीसंबन्ध से उत्पन्न हुए दुःख के तुल्य इस संसार में कुछ भी बढ़ा कष्ट नहीं है, उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा करके पाणिग्रहण करे और स्त्री को भी योग्य है कि अतीव हृदय के प्रिय प्रशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पाणिग्रहण करे ॥ १६ ॥

यच्चित्रमप्युपसो वहन्ती जानार्यं शशमानार्यं भद्रम् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥२०॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (उपसः) उपा के समान स्त्री (शशमानार्य) प्रशंसित गुणयुक्त (ईजानार्य) संगील पुरुष के लिये और (नः) हमारे लिये (यत्) जो (चित्रम्) अद्भुत (भद्रम्) कल्याणकारी (अप्यः) सन्तान को (वहन्ति) प्राप्ति कराती वा जिन स्त्रियों से (मित्रः) सखा (वरुणः) उत्तम पिता (अदितिः) श्रेष्ठ माता (सिन्धुः) समुद्र वा नदी (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) विद्युत् वा सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ पालन करने योग्य है उन स्त्रियों वा (तत्) उस सन्तान को निरन्तर (मामहन्ताम्) उपकार में लगाया करो ॥ २० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । श्रेष्ठ विद्वान् ही सन्तानो को उत्पन्न अच्छे प्रकार रक्षित और उन को अच्छी शिक्षा करके उनके बढ़ाने को समर्थ होते हैं, जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का सत्कार करती हैं उनके कुल में सब सुख निवास करते हैं और दुःख भाग जाते हैं ॥ २० ॥

इस सूक्त में रात्रि और प्रभात समय के गुणों का वर्णन और इन के दृष्टान्त से स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य कर्म का उपदेश किया है इससे इस सूक्त के अर्थ को पूर्व सूक्त में कहे अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ तेरहवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । १ जगती । २ । ७ निष्कङ्गगती । ३ । ६ । ८ । ९ विराड् जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ४ । ५ । ११ भुक्तिः त्रिष्टुप् । १० निष्कत् त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

इमा रुद्रार्यं तवसें कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः ।

यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामं अस्मिन्ननातुरम् ॥१॥

पदार्थ—हम अध्यापक वा उपदेशक लोग (यया) जैसे (द्विन्दे) मनुष्यादि (चतुष्पदे) और गौ आदि के लिये (शम्) सुख (असत्) होवे (अस्मिन्) इस (ग्रामे) बहुत घरों वाले नगर आदि ग्राम में (विश्वम्) समस्त चराचर जीवादि (अनातुरम्) पीड़ारहित (पुष्टम्) पुष्टि को प्राप्त (असत्) हो तथा (तवसे) बलयुक्त (क्षयद्वीराय) जिस के दोषों के नाश करनेहारे वीर पुरुष विद्यमान (द्वाय) उस चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करते हारे (कर्षदिने) ब्रह्मचारी पुरुष के लिये (इमाः) प्रत्यक्ष आप्तों के उपदेश और वेदादि शास्त्रों के बोध से संयुक्त (मतोः) उत्तम प्रजाओं को (प्र, भ्रामहे) धारण करते हैं ॥ १ ॥

भावायं—अत्रोपमालङ्कारः । जब आप्त सत्यवादी धर्मात्मा वेदों के ज्ञाता पढ़ाने और उपदेश करनेहारे विद्वान् तथा पढ़ाने और उपदेश करने-हारी स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी और सुननेहारी स्त्रियों को विद्यायुक्त करते हैं तभी ये लोग शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त हो कर सब संसार को सुखी कर देते हैं ॥ १ ॥

मृळा नो रुद्रोत नो मर्यस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते ।

यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (रुद्र) दुष्ट शत्रुओं को हलानेहारे राजन् ! जो हम (क्षय-द्वीराय) विनाश किये शत्रु सेनास्थ वीर जिसने उस (ते) श्राप के लिये (नमसा) घृण वा सत्कार से (विधेम) विधान करें अर्थात् सेवा करें उन (नः) हम लोगों को तुम (मृड) सुखी कर और (नः) हम लोगों के लिये (भयः) सुख (कृधि) कीजिये हे (रुद्र) न्यायाधीश (मनुः) मननशील (पिता) पिता के समान आप (यत्) जो लोगों का (शम्) निवारण (च) ज्ञान (योः) दुःखों का अलग करना (च) और गुणों की प्राप्ति का (आपेजे) सब प्रकार सङ्ग कराते हो (तत्) उस को (अश्याम) प्राप्त होवें (उत) वे ही हम लोग (तव) तुम्हारी (प्रणीतिषु) उत्तम नीतियों में प्रवृत्त होकर निरन्तर सुखी होवें ॥ २ ॥

भावायं—राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सब प्रजाओं को सुखी करें इस काम में आलस्य कभी न करें और प्रजाजन राजनीति के नियम में वर्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्न रखें ॥ २ ॥

अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीद्वः ।

सुम्नायन्निद्विशां अस्माकपा चरारिष्टवीरा जुह्वाम ते हविः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मीद्वः) प्रजा को सुख से सीचने और (रुद्र) सत्योपदेश करने वाले सभाध्यक्ष राजन् ! हम लोग (देवयज्यया) विद्वानों की संगति और

सत्कार से (क्षयद्वीरस्य) वीरो का निवास कराने हारे (तव) तेरी (सुमतिम्) श्रेष्ठ प्रज्ञा को (अश्याम्) प्राप्त होवें जो (मुम्नायन्) मुख कराता हुआ तू (अस्माकम्) हमारी (अरिष्टवीरा) हिंसारहित वीरों वाली (विशः) प्रजाओं को (ध्या, चर) सब ओर से प्राप्त हो उस (ते) तेरी प्रजाओं को हम लोग (इत्) भी प्राप्त हो और (ते) तेरे लिये (हविः) देने योग्य पदार्थ को (जुह्वाम) दिया करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजा को योग्य है कि प्रजाओं को निरन्तर प्रसन्न रखें और प्रजाओं को उचित है कि राजा को आनन्दित करें जो राजा प्रजा से कर ले कर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिये जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हों वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहियें इसीलिये प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे और राजा इसलिये पालन करता है कि जिससे प्रजा मुक्त को कर देवें ॥ ३ ॥

त्वपं वयं रुद्रं यज्ञसार्धं वङ्कुं कविमवसे नि ह्वयामहे ।

आरे अस्मदैव्यं हेळीं अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या वृणीमहे ॥ ४ ॥

पदार्थ—(वयम्) हम लोग (अवसे) रक्षाप्रादि केलिये जिस (त्वयम्) विद्या न्याय प्रकाशवान् (वङ्कुम्) दुष्ट शत्रुओं के प्रति कुटिल (कविम्) समस्त शास्त्रों को क्रम क्रम से देखने और (यज्ञसार्धम्) प्रजापालनरूप यज्ञ को सिद्ध करनेहारे ((वैष्यम्) विद्वानो मे कुशल (रुद्रम्) शत्रुओं के रोकने हारे को (नि, ह्वयामहे) अपना सुख दुःख का निवेदन करें तथा (वयम्) हम लोग जिस (अस्थ) इस रुद्र की (सुमतिम्) धर्मानुबन्ध उत्तम प्रजा को (ध्या, वृणीमहे) सब ओर से स्वीकार करें (इत्) वही सभाध्यक्ष (हेड.) धार्मिक जनों का प्रताप करनेहारे अधार्मिक जनों को (अस्मत्) हम से (आरे) दूर (अस्यतु) निकाल देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकार करते हैं वैसे राजपुरुष भी प्रजा की आज्ञा को माना करें ॥ ४ ॥

दिवो वराहमरुपं कपर्दिनं त्वेपं रूपं नमसा नि ह्वयामहे ।

हस्ते विभ्रद् भेषजा वायीणि शर्म वर्म छर्दिरस्मभ्यं यंसत् ॥ ५ ॥

पदार्थ—द्वय. लोग. (नमसा,) कर्त्त, और सेवा से जो (हस्ते) हाथ मे (भेषजा) रोग निवारक औषध (वायीणि) और ग्रहण करने योग्य साधनों को (विभ्रद्) धारण करता हुआ (शर्म) धर, सुख (वर्म) कवच (छर्दिः) प्रकाशयुक्त शस्त्र और अस्त्रादि को (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (यंसत्) नियम से

खले उस (कर्पादनम्) जटाजूट ब्रह्मचारी बंध विद्वान् वा (दिवः) विद्यान्याय-
प्रकाशित ध्ववहारों वा (वराहम्) मेघ के तुल्य (अरुणम्) घोड़े आदि की
(त्वेषम्) वा प्रकाशमान (रूपम्) सुन्दर रूप की (निह्वयामहे) नित्य स्पर्धा
करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य बंध के मित्र पथ्यकारी जितेन्द्रिय उत्तम शील
वाले होते हैं वे ही इस जगत् में रोगरहित और राज्यादि को प्राप्त होकर
सुख को बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥

इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् ।

रास्वा च नो अमृत मर्त्तभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मृळ ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अमृत) मरण दुःख दूर कराने तथा आयु बढ़ानेहारे बंधराज
वा उपदेशक विद्वान् ! आप (नः) हमारे (त्मने) शरीर (तोकाय) छोटे छोटे
वाल वच्चे (तनयाय) जवान बेटे (च) और सेवक वंतनिक वा आमुषिक भृत्य
अर्थात् चाकरो के लिये (स्वादोः) स्वादिष्ट से (स्वादीयः) स्वादिष्ट अर्थात् सब
प्रकार स्वादु वाला जो खाने में बहुत अच्छा लगे उस (मर्त्तभोजनम्) मनुष्यों के
भोजन करने के पदार्थ को (रास्व) देशो जो (इदम्) यह (मरुताम्) ऋतु
ऋतु में यज्ञ करनेहारे विद्वानो को (वर्धनम्) बढ़ाने वाला (वचः) वचन
(पित्रे) पालना करने (रुद्राय) और दुष्टों को रलानेहारे सभाध्यक्ष के लिये
(उच्यते) कहा जाता है उससे हम लोगों को (मृळ) सुखी कीजिये ॥ ६ ॥

भाषार्थ—बंध और उपदेश करने वाले को यह योग्य है कि आप
नीरोग और सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिये शीपध देने और उपदेश
करने से उपकार कर सब की निरन्तर रक्षा करें ॥ ६ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् ।

मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वीं रुद्र रीरिपः ॥७॥

पदार्थ—(रुद्र) न्यायाधीश दुष्टों को रलाने हारे सभापति (नः) हम
लोगों में से (महान्तम्) बुद्धे वा पडे लिखे मनुष्य को (मा) मत (वधीः)
मारो (उत) और (नः) हमारे (अर्भकम्) बालक को (मा) मत मारो
(नः) हमारे (उक्षन्तम्) स्त्रीसङ्ग करने में समर्थ युवावस्था से परिपूर्ण मनुष्य को
(मा) मत मारो (उत) और (नः) हमारे (उक्षितम्) वीर्यसेचन से
स्थित हुए गर्भ को (मा) मत मारो (नः) हम लोगों के (पितरम्) पालने और
उत्पन्न करनेहारे पिता वा उपदेश करने वाले को (मा) मत मारो (उत) और
(मातरम्) मान सम्मान और उत्पन्न करनेहारी माता वा विदुषी स्त्री वा (मा)

मत मारो (नः) हम लोगों की (प्रियाः) स्त्री आदि के पियारे (तन्वः) शरीरों-
को (मा) मत मारो और अन्यायकारी दुष्टों को (रीरिपः) मारो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ के धार्मिक-
सज्जनों को उत्तम कर्मों के फल देने से सुख देता और पापियों को पाप का
फल देने से पीड़ा देता है वैसे ही तुम लोग भी अच्छा यत्न करो ॥ ७ ॥

मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमिच्चा हवामहे ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (रुद्र) दुष्टों को खलानेहारे सभापति ! (हविष्मन्तः) जिन के
प्रशंसायुक्त सत्कार के उपकार करने के काम हैं वे हम लोग जिस कारण (सदम्)
स्थिर वर्तमान ज्ञान को प्राप्त (त्वाम् इत्) आपही को (हवामहे) अपना करते
हैं इससे (भामितः) क्रोध को प्राप्त हुए प्राप (नः) हम लोगों के (तोके) शीघ्र
उत्पन्न हुए बालक वा (तनये) बालिकाई से जो ऊपर है उस बालक में (मा)
(रीरिपः) घात मत करो (नः) हम लोगों के (आयौ) जीवन वियय में (मा)
मत हिंसा करो (नः) हम लोगों के (गोषु) गौ आदि पशुसंघात में (मा) मत
घात करो (नः) हम लोगों के (अश्वेषु) घोड़ों में (मा) घात मत करो (नः)
हमारे (वीरान्) वीरों को (मा) मत (वधीः) मारो ॥ ८ ॥

भाषार्थ—क्रोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का अन्याय-
से हनन न करना चाहिये और गौ आदि पशुओं की सदा रक्षा करनी
चाहिये । प्रजाजनों को भी राजा के आश्रय से ही निरन्तर आनन्द करना
चाहिये और सबों को मिलकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि
हे परमेश्वर आप की कृपा से हम लोग बाल्यावस्था में विवाह आदि बुरे
काम करके पुत्रादिकों का विनाश कभी न करें और वे पुत्र आदि भी हम
लोगों के विरुद्ध काम को न करें । तथा संसार का उपकार करने हारे गो-
आदि पशुओं का भी विनाश न करें ॥ ८ ॥

उप ते स्तोमान् पशुपाइवाकरं रास्व पितर्मरुतां सुन्नमस्मे ।

भद्रा हि तं सुमतिर्मृत्तयत्तमाथा वयमव इत्तं वृणीमहे ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (मरुताम्) ऋतु ऋतु में यज्ञ करानेहारे की (पितः) पालना
करते हुए दुष्टों को खलाने हारे सभापति ! (हि) जिस कारण मैं (पशुपा इव) जैसे
पशुओं को पालने हारा चरवाहा अहीर गौ आदि पशुओं से दूध, दही, घी, मट्ठा आदि-
से के पशुओं के स्वामी को देता है वैसे (स्तोमान्) प्रशंसनीय रत्न आदि पदार्थों को
(ते) आपके लिये (उप, आ, अकरम्) आगे करता हूँ इस कारण आप (अस्मे)-

मेरे लिये (सुम्नम्) सुख (रास्व) देओ (अय) इस के अनन्तर जो (ते) आप की (मृडयत्तमा) सब प्रकार से सुख करनेवाली (भद्रा) सुखरूप (सुमतिः) श्रेष्ठ मति और जो (ते) आप का (भवः) रक्षा करना है उस मति और रक्षा करने को (वयम्) हम लोग जैसे (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं (इत्) वैसे ही आप भी हम लोगों का स्वीकार करें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । प्रजा-पुरुष राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजापुरुषों से प्रजा व्यवहारको जान जानने योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें ॥ ६ ॥

आरे तै गोघ्नमुत्त पूरुपघ्नं क्षयद्वीर सुन्नमस्मै ते अस्तु ।

मृळा च नो अर्धि च ब्रूहि देवार्था च नः शर्म यच्छ द्विवर्हाः ॥१०॥

पदार्थ—हे (क्षयद्वीर) शूरवीर जनों का निवास कराने और (देव) दिव्य अच्छे अच्छे कर्म करने हारे विद्वान् सभापति ! (पुरुषघ्नम्) पुरुषों को मारने (च) और (गोघ्नम्) गौ आदि उपकार करने हारे पशुओं के विनाश करने वाले प्राणी को निवार करके (ते) आप के (च) और (अस्मे) हम लोगों के लिये (सुम्नम्) सुख (अस्तु) हो (भद्रा) इसके अनन्तर (नः) हम लोगों को (मृड) सुखी कीजिये (च) और मैं आप को सुख देऊँ आप हम लोगों को (अर्धिब्रूहि) अधिक उपदेश देओ (च) और मैं आपको अधिक उपदेश करूँ (द्विवर्हाः) व्यवहार और परमार्थ के बढ़ाने वाले आप (नः) हम लोगों के लिये (शर्म) घर का सुख (यच्छ) दीजिये (च) और आप के लिये मैं सुख देऊँ सब हम लोग धर्मात्माओं के (आरे) निकट और दुराचारियों से दूर रहें ॥ १० ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि यत्न के साथ पशु और मनुष्यों के विनाश करनेहारे दुराचारियों से दूर रहें और अपने से उन का दूर निवास करावें । राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा बना और सब की रक्षा कर व्यवहार और परमार्थ का सुख सिद्ध करना चाहिये ॥ १० ॥

अवौचाम नमो अस्मा अवस्यवः शृणोतु नो हवँ रुद्रो मरुत्वान् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उ न द्यौः ॥११॥

पदार्थ—(अवस्यवः) अपनी रक्षा चाहते हुए हम नोर (अन्त) इमान करने योग्य सभाध्यक्ष के लिये (नमः) "नमस्ते" ऐसे वन्द को (इन्द्रो वरुणो) कहे और वह (मयवान्) बलवान् (रुद्रः) विद्यापन्न हुआ उन्नति (इत्) इत् (नः) हमारे (हवम्) बुलानेरूप प्रयत्नवाचक को (शृणोतु) सुने हे नमस्ते !

जो (नः) हमारे "नमस्ते" शब्द को (मित्रः) प्राण (वरुणः) श्रेष्ठ विद्वान् (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उतु) और (धीः) प्रकाश बढ़ाते हैं अर्थात् उक्त पदार्थों को जाननेहारे सभापति को बार बार "नमस्ते" शब्द कहा जाता उसको आप (मामहन्ताम्) बार बार प्रशंसायुक्त करें ॥ ११ ॥

भावायं—प्रजापुरुषों को राजा लोगों के प्रिय आचरण नित्य करने चाहिये और राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वाक्य सुनने योग्य हैं ऐसे सब राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्नति और अन्याय को दूर करें ॥११॥

इस सूक्त में ब्रह्मचारी, विद्वान्, सभाध्यक्ष और सभासद् आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जानने योग्य है ॥

यह एकती चौदहवां सूक्त पूरा हुआ ॥

आङ्गिरसः कुल ऋषिः । सूर्योदेवता । १ । २ । ६ निचत् त्रिष्टुप् । ३
विराट् त्रिष्टुप् । ४ । ५ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आत्मा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (अनीकम्) नेत्र से नहीं देखने में आता तथा (देवानाम्) विद्वान् और अच्छे अच्छे पदार्थों वा (मित्रस्य) मित्र के समान वर्तमान सूर्य वा (वरुणस्य) मानन्द देने वाले जल चन्द्रलोक और अपनी व्याप्ति आदि पदार्थों वा (अग्नेः) विजुली आदि अग्नि वा और सब पदार्थों का (चित्रम्) अद्भुत (चक्षुः) दिखाने वाला है वह ब्रह्म (उदगात्) उत्कण्ठा से प्राप्त है । जो जगदीश्वर (सूर्यः) सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाला विज्ञान से परिपूर्ण (जगतः) जङ्गम (च) और (तस्थुपः) स्थावर अर्थात् चराचर जगत् का (आत्मा) अन्तर्गामी अर्थात् जिसने (अन्तरिक्षम्) आकाश (द्यावा-पृथिवी) प्रवास और भूमिलोक को (आ, अप्राः) अच्छे प्रकार परिपूर्ण किया अर्थात् उनमें आप भर रहा है उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो ॥ १ ॥

भावायं—जो देखने योग्य परिमाण वाला पदार्थ है वह परमात्मा होने को योग्य नहीं । न कोई भी उस अव्यक्त संवेदकत्वमात्मा जगदीश्वर के बिना समस्त जगत् को उत्पन्न कर सकता है और न कोई सर्वव्यापक सच्चिदानन्दस्वरूप अनन्त अन्तर्गामी चराचर जगत् के आत्मा परमेश्वर के बिना ससार के धारण करने, जीवों को पाप और पुण्यों को साक्षीपन और उन

के अनुसार जीवों को सुख दुःख रूप फल देने को योग्य है न इस परमेश्वर की उपासना के बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पाने को कोई जीव समर्थ होता है इस से यही परमेश्वर उपासना करने योग्य इष्टदेव सब को मानना चाहिये ॥ १ ॥

सूर्यो देवीमुपसं रोचमानां मर्यो न योपामभ्येति पश्चात् ।

यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम् ॥ २ ॥

पदार्थ हे मनुष्यो ! जिन ईश्वर ने उत्पन्न करके (कक्षा) नियम में स्थापन किया यह (सूर्यः) सूर्यमण्डल (रोचमानाम्) रचि कराने (देवीम्) और सब पदार्थों को प्रकाशित करनेहारी (उपसम्) प्रातःकाल की वेला को उसके होने के (पश्चात्) पीछे जैसे (मर्यः) पति (योषाम्) अपनी स्त्री को प्राप्त हो (न) वैसे (अभ्येति) सब ओर से दौड़ा जाता है (यत्र) जिस विद्यमान सूर्य में (देवयन्तः) मनोहर चाल चलन से सुन्दर गणितविद्या को जानते जनते हुए (नरः) ज्योतिष विद्या के भावों को दूसरो की समझ में पहुँचाने हारे ज्योतिषी जन (युगानि) पाँच पाँच सवत्सरो की गणना से ज्योतिष में युग वा सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग और कलियुग को जान (भद्राय) उत्तम सुख के लिये (भद्रम्) उस उत्तम सुख के (प्रति, वितन्वते) प्रति विस्तार करते हैं उसी परमेश्वर को सब का उत्पन्न करने हारा तुम लोग जानो ॥ २ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! तुम लोगों से जिस ईश्वर ने सूर्य को बनाकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड में स्थापन किया उसके आश्रय से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं वह ईश्वर क्यों न सेवन किया जाये ॥ २ ॥

भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः ।

नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थः परि द्यावापृथिवी र्यन्ति सद्यः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(भद्रा) सुख के कराने हारे (अनुमाद्यासः) आनन्द करने के गुण से प्रशंसा के योग्य (नमस्यन्तः) सत्कार करते हुए विद्वान् जन जो (सूर्यस्य) सूर्यलोक की (चित्राः) चित्र विचित्र (एतग्वाः) इन प्रत्यक्ष पदार्थों को प्राप्त होती हुई (अश्वाः) बहुत व्याप्त होने वाली किरणें (हरितः) दिशा और (द्यावा-पृथिवी) आकाश भूमि को (सद्यः) शीघ्र (परि, यन्ति) सब ओर से प्राप्त होती (दिवः) तथा प्रकाशित करने योग्य पदार्थ के (पृष्ठम्) पिछले भाग पर (आ, अस्थुः) अच्छे प्रकार ठहरती है उन को विद्या से उपकार में लाओ ॥ ३ ॥

भावाय—मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता

विद्वानों को प्राप्त हो उन का सत्कार कर उन से विद्या पढ़ गणित-आदि क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर सूर्यसम्बन्धि व्यवहारों का अनुष्ठान कर कार्यसिद्धि करें ॥ ३ ॥

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन् महित्वं मध्या कर्त्तोर्विततं संजभार ।

यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यदा) जब (तत्) वह पहिले मन्त्र में कहा हुआ (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल के (मध्या) बीच में (विततम्) व्याप्त ब्रह्म इस सूर्य के (देवत्वम्) प्रकाश (महित्वम्) बढ्पन (कर्त्तोः) और वाम वा (संजभार) संहार करता अर्थात् प्रलय समय सूर्य के समस्त व्यवहार को हर लेता (भ्रात्) और फिर जब सृष्टि को उत्पन्न करता है तब सूर्य को (अयुक्त) युक्त अर्थात् उत्पन्न करता और नियत बद्धा में स्थापन करता है सूर्य (सधस्थात्) एक स्थान से (हरितः) दिशाओं को अपनी किरणों से व्याप्त होकर (सिमस्मै) समस्त लोक के लिये (वासः) अपने निवास का (तनुते) विस्तार करता तथा जिस ब्रह्म के तत्व से (रात्री) रात्री होती है (तत्, इत्) उसी ब्रह्म की उपासना तुम लोग करो तथा उसी को जगत् का कर्त्ता जानो ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे सज्जनो ! यद्यपि सूर्य आकर्षण से पृथिवी आदि पदार्थों का धारण करता है, पृथिवी आदि लोकों से बड़ा भी वर्त्तमान है, संसार का प्रकाश कर व्यवहार भी कराता है तो भी यह सूर्य परमेश्वर के उत्पादन धारण और आकर्षण आदि गुणों के बिना उत्पन्न होने, स्थिर रहने और पदार्थों का आकर्षण करने को समर्थ नहीं हो सकता, न इस ईश्वर के बिना ऐसे ऐसे लोक लोकान्तरो की रचना धारणा और इन के प्रलय करने को कोई समर्थ होता है ॥ ४ ॥

तन् मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते धोरुपस्थं ।

अनन्तमन्यद्दुर्दस्य पाजः कृष्णमन्यद्हरितः संभरन्ति ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस के सामर्थ्य से (मित्रस्य) प्राण और (वरुणस्य) उदान का (अभिचक्षे) समुक्त दर्शन होने के लिये (क्षीः) प्रकाश के (उपस्थे) समीप में ठहराया हुआ (सूर्यः) सूर्यलोक अनेक प्रकार (रूपम्) प्रत्यक्ष देखने योग्य रूप को (कृणुते) प्रकट करता है (अस्य) इस सूर्य के (अन्यत्) सब से अलग (रजत्) लाल आग के समान जनते हुए (पाजः) बल तथा रात्रि के (अन्यत्) घन (कृष्णम्) काले काले अन्वकार रूप की

(हरितः) दिशा विदिशा (सं, भरन्ति) धारण करती हैं (तत्) उस (अनन्तम्) देश काल और वस्तु के विभाग से शून्य परब्रह्म का सेवन करो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जिस के सामर्थ्य से रूप दिन और रात्रि की प्राप्ति का निमित्त सूर्य श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता है उस अनन्त परमेश्वर को छोड़ कर किसी और की उपासना मनुष्य नहीं करें, यह विद्वानों को निरन्तर उपदेश करना चाहिये ॥ ५ ॥

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवधात् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥६॥

पदार्थ—हे (देवाः) विद्वानो ! (सूर्यस्य) समस्त जगत् को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर की उपासना से (उदिता) उदय अर्थात् सब प्रकार से उत्कर्ष की प्राप्ति में प्रकाशमान हुए तुम लोग (मिः) निरन्तर (अवधात्) निन्दित (अंहसः) पाप आदि कर्म से (निष्विपृत) निगंत होओ अर्थात् अपने आत्मा मन और शरीर आदि को दूर रखो तथा जिस को (मित्रः) प्राण (वरुणः) उदान (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र (पृथिवी) पृथिवी (उत) और (द्यौः) प्रकाश आदि पदार्थ सिद्ध करते हैं (तत्) वह वस्तु वा कर्म (मः) हम लोगो को मुख देता है उस को तुम लोग (अद्य) आज (मामहन्ताम्) बार बार प्रशंसित करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि पाप से दूर रह घर्म का आचरण और जगदीश्वर की उपासना कर शान्ति के साथ घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिपूर्ण सिद्धि करें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में सूर्य शब्द से ईश्वर और सूर्यलोक के अर्थ का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिये ।

यह एकसौ पन्द्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

कक्षीयानृषिः । अश्विनो देवते । १ । १० । २२ । २३ विराट्त्रिष्टुप् । २ ।
 ८ । १६ । १२—१५ । १८ । २० । २४ । २५ निघत्त्रिष्टुप् । ३—५ । ७ । २१
 त्रिष्टुप्श्वः । धंक्तः स्वरः । ६ । १६ । १६ भुरिक्पङ्क्तिः । ११ पङ्क्तिः । १७
 स्वरान् पङ्क्तिः श्वः । पञ्चमः स्वरः ॥

नासत्याभ्यां ब॒हिरि॒व प्र वृ॒ञ्जे स्तोमाँ॑ इ॒य॒र्म्यभ्रि॒यैव॒ वातः॑ ।

याव॑र्भ॒गाय वि॒मदा॑य॒ जायां॑ से॒नाजु॑वा॒ न्यू॒हतू॒ रथे॑न ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (नासत्याभ्याम्) सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात् कारीगरों ने जोड़े हुये (रथेन) विमानादि रथ से (यो) जो (सेनाजुवा) वेग के साथ सेना को चलाने हारे दो सेनापति (भ्रंगाय) छोटे बालक वा (विमदाय) विशेष त्रिससे आनन्द होवे उस उवान के लिये (जायाम्) स्त्री के समान पदार्थों को (न्यूहतुः) निरन्तर एक देश से दूसरे देश को पहुँचाते हैं वैसे अच्छा यत्न करता हुआ मैं (स्तोमान्) मार्ग के सूचे होने के लिये बड़े बड़े पृथिवी पर्वत आदि को (बहिरिव) बड़े हुए जल को जैसे वैसे (प्र, वृञ्जे) छिन्न भिन्न करता तथा (वातः) पवन जैसे (अभ्रियेव) बदलों को प्राप्त हो वैसे एक देश को (इयाम्) जाता है ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । रथ आदि यानों में उपकारी किए पृथिवीविकार जल और अग्नि आदि पदार्थ क्या-क्या अद्भुत कार्यों को सिद्ध नहीं करते हैं ? ॥ १ ॥

वी॒रु॒प॒त्म॑भिरा॒शु॒हे॒म॒भिर्वा॑ दे॒वानाँ॑ वा॒ जू॒तिभिः॑ शा॒श॒दाना॑ ।

तद्गा॑स॒भो ना॒सत्या॑ स॒हस्र॑मा॒जा य॒मस्य॑ प्र॒धने॑ जिगाय ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (शाशदाना) पदार्थों को यथायोग्य छिन्न भिन्न करनेहारे (नासत्या) सत्यस्वभावी सभापति और सेनापति ! आप जैसे (वीरुपत्मभिः) बल से गिरते और (आशुहेमभिः) शीघ्र पहुँचाते हुए पदार्थों से (वा) प्रथवा (देवानाम्) विद्वानों की (जूतिभिः) जिन से अपना चाहा हुआ काम मिले सिद्ध हो उन युद्ध की क्रियाओं से (वा) निश्चय कर अपने कामों को निरन्तर तर्क-वितर्क से सिद्ध करते हों वैसे (तत्) उस आचरण को करता हुआ (रासभः) कहे हुये उपयोग को जो प्राप्त उस पृथिवी आदि पदार्थसमूह के समान पुरुष (प्रधने) उत्तम उत्तम गुण जिस में प्राप्त होते उस (माजा) संग्राम में (यमस्य) समीप आये हुये मृत्यु के समान शत्रुओं के (सहस्रम्) असह्यात धीरों को (जिगाय) जीते ॥ २ ॥

भावायं—जैसे अग्नि वा जल वन वा पृथिवी को प्रवेश कर उस को जलाता वा छिन्न भिन्न करता है वैसे अत्यन्त वेग करने हारे विजुली आदि पदार्थों से किये हुए शस्त्र और अस्त्रों से शत्रु जन जीतने चाहिये ॥ २ ॥

तुग्रो ह भुज्युमभिनोदमेधे रयिं न कश्चिन् ममृवां अवाहाः ।

तमूह्युर्नामिरात्मन्वतीमिरन्तरिक्षप्रुद्भिर्भरपोदकाभिः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) पवन और त्रिजुली के समान बलवान् सेनाधीशो ! तुम (तुग्रः) शत्रुओं को मारने वाला सेनापति शत्रुजन के मारने के लिये जिस (भुज्युम्) राज्य की पालना करने वा सुख भोगने हारे पुरुष को (उदमेधे) जिस के जलों से संसार सीचा जाता है उस समुद्र में जैसे (कश्चित्) कोई (ममृवान्) मरता हुआ (रयिम्) धन को छोड़े (न) वैसे (अवाहाः) छोड़ता है (तम्, ह) उसी को (भरपोदकाभिः) जल जिन में आते जाते (अन्तरिक्षप्रुद्भिः) ध्रुवकाश में चलती हुई (आत्मन्वतीभिः) और प्रशंसायुक्त विचार वाले क्रिया करने में चतुर पुरुष जिन में विद्यमान उन (नौभिः) नावों से (ऊह्युः) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाओ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन पुत्र आदि के मोह से छूट के शरीर से निकल जाता है वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव करना चाहिये । जब मनुष्य पृथिवी के किसी भाग से किसी भाग को समुद्र उतर कर शत्रुओं के जीतने को जाया चाहें तब पुष्ट बड़ी बड़ी कि जिनमें भीतर जल न जाता हो और जिन में आत्मज्ञानी विचार वाले पुरुष बैठे हों और जो शस्त्र अस्त्र आदि युद्ध की सामग्री से शोभित हों उन नावों के साथ जावें ॥ ३ ॥

तिस्रः क्षपस्त्रिरहातिव्रजद्भिर्नासत्या भुज्युर्मूह्युः पतङ्गैः ।

समुद्रस्य धन्वन्नाद्रस्य पारे त्रिभी रथैः शतपद्भिः पडश्वैः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्य से परिपूर्ण समापति और सेनापति ! तुम दोनों (तिस्रः) तीन (क्षपः) रात्रि (अहा) तीन दिन (अतिव्रजद्भिः) अतीव चलते हुए पदार्थ (पतङ्गैः) जो कि छोड़े के समान वेग वाले हैं उन के साथ वर्तमान (पडश्वैः) जिन में जल्दी लेजाने हारे द्यः बलों के घर विद्यमान उन (शतपद्भिः) सैकड़ों पग के समान वेगयुक्त (त्रिभिः) भूमि अन्तरिक्ष और जल में चलने हारे (रथैः) रमणीय मुन्दर मनोहर विमान आदि रथों से (भुज्युम्) राज्य की पालना करने वाले को (समुद्रस्य) जिन में अच्छे प्रकार परमाणुरूप जल जाते हैं उस अन्तरिक्ष वा (धन्वन्) जिसमें बहून वाल है उस भूमि वा (आद्रस्य) नीच के महित्तो जो समुद्र उस के (पारे) पार में (त्रिः) तीन बार (ऊह्युः) पहुँचाओ ॥ ४ ॥

भाषार्थ—आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य जो तीन दिन रात्रि में

समुद्र आदि स्थानों के अवार पार जावें आवेंगे तो कुछ भी सुख दुःख रहेगा ?
किन्तु कुछ भी नहीं ॥ ४ ॥

अनारम्भणे तद्वीरयेयामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे ।

यदश्विना ऊहयुर्भुज्युमस्तै शतारित्रां नावमातस्थिवांसम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अश्विनो) विद्या में ध्यान्त होने वाले सभा सेनापति ! (यत्)
जो तुम दोनों (अनारम्भणे) जिस में घाने जाने का आरम्भ (अनास्थाने) ठहरने
की जगह और (अग्रभणे) पकड़ नहीं है उस (समुद्रे) अन्तरिक्ष वा सागर में
(शतारित्राम्) जिस में जल की धाह लेने की सी बल्ली वा सौ खम्भे लगे रहते
और (नावम्) जिस को जलाते वा पठाते उस नाव को विजुली और पवन के वेग
के समान (ऊहयुः) वहाओ और (अस्तम्) जिस में दुःखों को दूर कर उम घर में
(आतस्थिवांसम्) घरे हुए (भुज्यम्) खाने पीने के पदार्थमूह को (अवीरयेषाम्)
एक देश से दूसरे देश को ले जाओ (तत्) उन तुम लोगों का हम मददा सरकार
करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि निरालम्ब मार्ग में अर्थात् जिस में
कुछ ठहरने का स्थान नहीं है वहां विमान आदि यानों से ही जावें जब तक
युद्ध में लड़ने वाले वीरों की जैसी चाहिये वैसी रक्षा न किई जाय तब तक
शत्रु जीते नहीं जा सकते, जिस में सौ बल्ली विद्यमान हैं वह बड़े फेलाव की
नाव बनाई जा सकती है । इस मन्त्र में शत शब्द असंख्यातवाची भी लिया
जा सकता है इससे अतिदीर्घ नौका का बनाना इस मन्त्र में जाना जाता है,
मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी बड़ी बनानी चाहिये । इस
प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अन्तरिक्ष में जाने आने के भी लिये
यानों को बनावे ॥ ५ ॥

यमश्विना ददथुः श्वेतमश्वमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति ।

तद्वां दात्रं महि कीर्त्तन्यं भूत् पैद्वो वाजी सदमिद्वय्यो अर्यः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) जल और पृथिवी के समान शीघ्र मुख के देने हारो
सभासेनापति ! तुम दोनों (अघाश्वाय) जो मारने के न योग्य और शीघ्र पहुँचाने
वाला है उस वंश के लिये (यम्) जिस (श्वेतम्) अच्छे बड़े हुए (अश्वम्)
मार्ग में ध्यान्त प्रकारमान विजुलीरूप अग्नि को (ददथुः) देते हो तद्वां जिससे
(शश्वत्) निरन्तर (स्वस्ति) मुख को पाकर (वाप्) तुम दोनों की (कीर्त्तन्यम्)
कीर्ति होने के लिये (महि) बड़े राज्यपद (वात्रम्) और देने योग्य (इत्) ही
पदार्थ को ग्रहण कर (पैद्वः) मुख से के जाने हारा (वाजी) अन्ध्र शानवान् पुरुष

उस (सदम्) रथ को कि जिस में बैठते हैं रथ के (ध्रयः) वणिजा (हव्यः) पशुओं के लेने योग्य (भूत्) होता है (तत्, इत्) उसी पूर्वोक्त विमानादि को बनाओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो सभा और सेना के अधिपति वणियों की भली भांति रक्षा कर रथ आदि यानों में बैठा कर द्वीप द्वीपांतर में पहुंचावें वे बहुत धन-युक्त होकर निरन्तर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥

युवं नरा स्तुवते पञ्चिषाय कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम् ।

कारोतराच्छफादश्वस्य वृष्णः शतं कुम्भां असिञ्चतं सुरायाः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (नरा) विनय को पाये हुए सभासेनापति ! (युवम्) तुम दोनों (पञ्चिषाय) पदों में प्रमिद्ध होने वाले (कक्षीवते) अच्छी सिखावट को सीखे और (स्तुवते) स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिये (पुरन्धिम्) बहुत प्रकार की बुद्धि और अच्छे मार्ग को (अरदतम्) चिन्ताओं तथा (वृष्णः) बलवान् (अश्वस्य) घोड़े के समान अग्नि सम्बन्धी कलाघर के (कारोतरात्) जिससे च्यवहारों को करते हुए शिल्पी लोग तर्क के साथ पार होते हैं उस (शफात्) खुर के समान जल सोचने के स्थान से (सुरायाः) खीचे हुए रस से भरे (शतम्) सौ (कुम्भात्) घड़ो को ले (असिञ्चतम्) सींचा करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो शास्त्रवेत्ता अध्यापक विद्वान् जिस शान्तिपूर्वक इन्द्रियों को विषयों से रोकने आदि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिये शिल्पकार्य अर्थात् कारीगरी सिखाने को हाथ का चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते अर्थात् सिखाते है वह प्रशंसायुक्त शिल्पी अर्थात् कारीगर होकर रथ आदि को बना सकता है । शिल्पीजन जिस यान अर्थात् उत्तम विमान आदि रथ में जलघर से जल सोच और नीचे आग जलाकर भाकों से उसे चलाते हैं उससे वे घोड़ों से जैसे जैसे विजुली आदि पदार्थों से शीघ्र एक देश से दूसरे देश को जा सकते हैं ॥ ७ ॥

हिमेनाग्निं घ्नंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जेमस्मा अधत्तम् ।

ऋवीसे अत्रिमाश्विना वनीतमुन्नियथुः सर्वेगणं स्वस्ति ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) यज्ञानुष्ठान करने वाले पुत्र्यो ! तुम दोनों (हिमेन) शीतलजल से (अग्निम्) आग और (घ्नंसम्) रात्रि के साथ दिन को (अवारयेयाम्) निर्वारो अर्थात् विनाशो (अस्मै) इस के लिये (पितुमतीम्) प्रसासित अन्नयुक्त (ऊर्जम्) बलरूपी नीति को (अधत्तम्) पुष्ट करो और (ऋवीसे) दुःख से जिस की धामा जाती रही उस व्यवहार में (अत्रिम्) भोगने

हारे (अथनीतम्) पीछे प्राप्त कराये हुए (सर्वगणम्) जिसमें समस्त उत्तम पदार्थों का समूह है उस (स्वस्ति) सुख को (उन्निन्ययुः) उन्नति देओ ॥ ८ ॥

भावायं—विद्वानों को चाहिये कि इस संसार के सुख के लिये यज्ञ से शोचे हुए जल से और वनों के रखने से घृति उष्णता (खुशकी) दूर करें अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से तीन प्रकार के दुःख को निवार के सुख को उन्नति देवें ॥ ८ ॥

परायतं नासत्यादेथामुच्चायुध्नं चक्रयुर्जिह्वारम् ।

क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्राय तृष्यते गोतमस्य ॥ ९ ॥

पदायं—हे (नासत्या) आग और पवन के समान वर्तमान सभापति ! और सेनाधिपति तुम दोनों (जिह्वारम्) जिस को टेढ़ी लगन और (उच्चायुध्नम्) उससे जिसमे ऊंचा अन्तरिक्ष घर्षात् अवकाश उत्तर रथ आदि को (अयतम्) रखो और अनेक कामों की सिद्धि (चक्रयुः) करो और उसको यथायोग्य व्यवहार में (परा-अनुदेथाम्) लगाओ जो (गोतमस्य) भ्रतीव स्तुति करने वाले के रथ आदि पर (तृष्यते) प्यासे के लिये (पापनाय) पीने को (आयः) भाकरूप जल जैसे (क्षरन्) गिरते हैं (न) वैसे (सहस्राय) असंख्यात् (राये) धन के लिये घर्षात् धन देने के लिये प्रसिद्ध होता है वैसे रथ आदि को बनाओ ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । शिल्पी लोगों को विमानादि यानों में जिस में बहुत मोठे जल की धार आवे ऐसे कुण्ड को बना आग से उस विमान आदि यान को चला उस में सामग्री को धर एकदेश से दूसरे देश को जाय और असंख्यात् धन पाय के परोपकार का सेवन करना चाहिये ॥ ९ ॥

जुजुरुषो नासत्योत वभिं प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानात् ।

प्रातिरतं जहितस्यायुर्देसादित्पतिमकृणुतं कनीनाम् ॥ १० ॥

पदायं—हे (नासत्या) राजधर्म की सभा के पति ! तुम दोनों (च्यवानात्) भागे हुए से (द्रापिमिव) कवच के समान (वभिम्) अच्छे विभाग करने वाले को (प्रामुञ्चतम्) भली भाँति दुःख से पृथक् करो (उत) और (जुजुरुषः) बुढ़े विद्वानान् शास्त्रज्ञ पढ़ाने वाले से (कनीनाम्) यौवनपन से तेजघारिणी ब्रह्म-चारिणी कन्याओं को शिक्षा (अकृणुतम्) करो (घात्) इस के धनन्तर नियत समय ही प्राप्ति में उन में से एक एक (इत्) ही का एक एक (पतिम्) रक्षक पति करो । हे (दद्या) बँधों के समान प्राण देने हारो ! (जहितस्य) रघाणी की (घायुः) आयुर्दा को (प्रातिरतम्) अच्छे प्रकार पार लों पहुँचाओ ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजपुरुष और उपदेश करने वालों को देने वालों का दुःख दूर करना चाहिये, विद्याओं में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियों की रक्षा कर विद्या और अच्छी शिक्षा उन को दिलवाना चाहिये, बालकपन में अर्थात् पञ्चोस वर्ष के भीतर पुरुष और सोलह वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इस के उपरान्त अड़तालीस वर्ष पर्यन्त पुरुष और चौबीस वर्ष पर्यन्त स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सब के आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण करना चाहिये ॥ १० ॥

तद्वाँ नरा शंस्यं राध्वं चाभिष्टिमन्नासत्या वरुथम् ।

यद्विद्वाँसां निधिमिवापंगृहमुदृशताद्रूपयुवन्दनाय ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (नरा) धर्म की प्राप्ति (नासत्या) और सदा सत्य की पालना करने और (विद्वाँसा) समस्त विद्या जानने वाले धर्मराज, सभापति विद्वानो ! (वाम्) तुम दोनों का (यत्) जो (शंस्यम्) प्रशंसनीय (च) और (राध्वम्) सिद्ध करने योग्य (अभिष्टिमत्) जिस में चाहे हुए प्रशंसित गुण हैं (वरुथम्) जो स्वीकर करने योग्य (अपंगृहम्) जिसमें गुप्तपन अलग हो गया ऐमा जो प्रथम कहा हुआ गृहाश्रम सबन्धि कर्म है (तत्) उस को (निधिमि) धन के कोष के समान (वशंतात्) दिसनोट रूप से (यन्दनाय) सब ओर से सत्कार करने योग्य सन्तान और प्रशंसा के लिये (उत्, ऊरधुः) उच्च श्रेणी को पहुँचाओ अर्थात् उन्नति देओ ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! विद्यानिधि के परे सुख देने वाला धन कोई भी तुम मत जानो । न इस कर्म के बिना चाहे हुए संतान और सुख मिल सकते हैं और न सत्यासत्य के विचार से निर्णीत ज्ञान के बिना विद्या की वृद्धि होती है, यह जानो ॥ ११ ॥

तद्वाँ नरा सनये दंसं उग्रपाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम् ।

दध्यद् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णां प्रयदींमुवाच ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (नरा) अच्छी नीतियुक्त सभा सेना के पनि जनो ! (वाम्) तुम दोनों से (दध्यद्) विद्या धर्म का धारण करने वालों का आदर करने वाला (आयर्षणः) रक्षा करते हुए का संतान में (सनये) गुण के भली भाँति सेवन करने के लिये जैसे (तन्यतुः) बिजुली (वृष्टिम्) वर्षा को (न) बँधे (यत्) जिम (उपम्) उत्पृष्ट (दंसः) कर्म को (पाविष्कृणोमि) प्रकट करना है जो (यत्) विद्वान् (वाम्) तुम दोनों के लिये और मेरे लिये (धरवरय) दीघ्र यमन कराने हारे पदार्थ के (शीर्ष्णां) गिर के समान उत्तम काम से (मधु)

मधुर (ईम्) शास्त्र के बोध को (ह) (प्रोवाच) कहे (तत्) उसे तुम दोनों लोक में निरन्तर प्रवट करो ॥ १२ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे वृष्टि के बिना किसी को भी सुख नहीं होता है वैसे विद्वानों और विद्या के बिना सुख और बुद्धि बढ़ना और इसके बिना धर्म आदि पदार्थ नहीं सिद्ध होते हैं, इससे इस कर्म का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिये ॥ १२ ॥

अजोहवीत् नासत्या करा वाँ महे यामन्पुरुभुजा पुरन्धिः ।

श्रुतं तच्छामुरिच वध्रिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) असत्य अज्ञान के बिना से सत्य का प्रकाश करने (पुरुभुजा) बहुत आनन्दों के भोगने तथा (अश्विनौ) शुभ गुण और विद्या में व्याप्त होने वाले अध्यापको ! जो (पुरन्धिः) बहुत विद्यायुक्त विद्वान् (वध्रिमत्याः) प्रदासित जिसकी वृद्धि है उस उत्तम स्त्री के (करा) कर्म करते हुए दो पुत्रों का (महे) अत्यन्त (यामन्) सुख भोगने के लिये (अजोहवीत्) निरन्तर ग्रहण करे और (वाम्) तुम दोनों का जो (ध्रुतम्) सुना पडा है (तत्) उस को (शामुरिच) जैसे पूर्ण विद्यायुक्त पढाने वाले से शिष्य ग्रहण करे वैसे निरन्तर ग्रहण करे वे तुम दोनों विद्या चाहने वाले सब जनों के लिये जो ऐसा है कि (हिरण्यहस्तम्) जिस से हाथ में सुवर्ण आता है उस पडे सीखे बोध को (अदत्तम्) निरन्तर देवो ॥ १३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! जैसे विद्वान् जन विदुषी स्त्री का पालिग्रहण कर गृहाश्रम के व्यवहार को सिद्ध करें वैसे बुद्धिमान् विद्यार्थियों का संग्रह कर पूर्ण विद्याप्रचार को करो और जैसे पढाने वाले से पढ़ने वाले विद्या का संग्रह कर आनन्दित होते है वैसे विद्वान् स्त्री पुरुष अपने तथा श्रीरो के सन्तानो को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा प्रमुदित होवें ॥ १३ ॥

आस्नो वृकस्य वर्तिकामनीकं युवं नरा नासत्यामुमुक्तम् ।

उतो कर्वि पुरुभुजा युवं ह कृपमाणमकृणुतं विचक्षं ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (पुरुभुजा) बहुत जनों को सुख का भोग कराने (नासत्या) झूठ से असत्य रहने (नरा) और सुतो को पहुँचाने वाले सभा सेनापतियो ! (युवम्) तुम दोनों (अमीके) चाहे हुए व्यवहार में (वृकस्य) भेडिया के (आस्नः) सुख से (वर्तिकाम्) विरोधी के समान सब मनुष्यों को अविद्याजन्य दुःख से (अमु-
मुक्तम्) छुडाओ (उतो) और (ह) भी (युवम्) तुम दोनों सब विद्याओं को

(विचक्षे) विरुपात करने का (कृपमाणम्) कृपा करने वाले (कविम्) विद्या, के पारंगता पुरुष को (अकृष्टतम्) सिद्ध करो ॥ १४ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि सुखरूप सब के चाहे हुए विद्या ग्रहण करने के व्यवहार में सब मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुःख फल है उस अन्यायरूप काम से निवृत्त करके उन सब प्राणियों पर कृपाकर सुख देवें ॥ १४ ॥

चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम् ।

सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलायै धने हिते सत्त्वे प्रत्यधत्तम् ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे सभा सेनाधिपति ! तुम दोनों से (राजा) संग्राम में (परितक्म्यायाम्) रात्रि में (खेलस्य) शत्रु के खण्ड का (चरित्रम्) स्वाभाविक चरित्र अर्थात् शत्रुजनों की अलग अलग बनी हुई टोली टोली की चालाकियां (वेरिव) उड़ते हुए पक्षी का जैसे (पर्णम्) पंख काटा जाय वैसे (सद्यः) शीघ्र (अच्छेदि) छिन्न भिन्न की जाय तथा तुम (हिते) सुख बढ़ाने वाले (धने) सुवर्ण आदि धन के निमित्त (विश्पलायै) प्रजाजनों को सुख पहुँचाने वाली नीति के लिये (आयसीम्) लोहे के विकार से बनी हुई (जङ्घाम्) जिससे कि मारते हैं उस की खाल को (सत्त्वे) शत्रुओं पर जाने अर्थात् चढ़ाई करने के लिये (हि) ही (प्रत्यधत्तम्) प्रत्यक्ष धारण करो ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । प्रजाजनों की पालना करने में अत्यन्त चित्त दिये हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिये कि पखेरू के पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न भिन्न करें । शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करें । क्योंकि जो प्रजाजनों से कर लिया जाता है उस का बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिये ॥ १५ ॥

शतं मेपान् वृक्ये चक्षदानमृजाश्वं तं पितान्धं चकार ।

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दत्ता भिपजावन्वन् ॥ १६ ॥

पदार्थ—जो (वृक्ये) वृकी अर्थात् चोर की स्त्री के लिये (शतम्) सैकड़ों (मेपान्) ईर्ष्या करने वालों को देवे वा जो ऐसा उपदेश करे और जो चोरों में सूधे घोड़ों वाला हो (तम्) उम (चक्षदानम्) स्पष्ट उपदेश करने वा (ऋच्याश्वम्) सूधे घोड़े वाले को (पिता) प्रजाजनों की पालना करने हारा राजा जैसे (अगम्) अग्या दुःखी होवे वंसा दुखी (चकार) करे । हे (नासत्या) सत्य के साथ यत्ताव रखने और (दत्ता) रोगों का विनाश करने वाले धर्मराज सभापति

(मियजो) बंधजनों के तुल्य बर्साव रखने वालो ! तुम दोनों जो अज्ञानों कुमारों से चलने वाला व्यभिचारी और रोगी है (तस्मै) उस (अन्नवन्) अज्ञानों के लिये (विवक्षे) अनेकविध देखने को (अक्षी) व्यवहार और परमार्थ विद्यारूपी खालों को (आ, अघत्तम्) अच्छे प्रकार पोढ़ी करो ॥ १६ ॥

भाषार्थ—सभा के सहित राजा हिंसा करने वाले चोर कपटी छली मनुष्यों को काराघर में अन्धों के समान रख कर और अपने उपदेश अर्थात् आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से घमर्त्ता कर घर्म और विद्या में प्रीति रखने वालों को उन की प्रकृति के अनुकूल ओपधि देकर उनको आरोग्य करे ॥ १६ ॥

आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मेवातिप्रदर्वता जयन्ती ।

विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हृद्भिः समु श्रिया नासत्या सचेये ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) अच्छे विज्ञान का प्रकाश करने वाले सभा सेनापति जनो ! (सूर्यस्य) सूर्य की (दुहिता) जो उपदेश में हित करने वाली कन्या जैसे कान्ति प्राप्त समय की वेला और (काष्मेव) काठ आदि पदार्थों के समान (वाम्) तुम लोगों की (जयन्ती) शत्रुओं को जीतने वाली सेना (अवंता) घोड़े के जुड़े हुए (रथम्) रथ को (आ, अतिष्ठत्) स्थित हो अर्थात् रथ पर स्थित होवे वा जिस को (विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वान् जन (हृद्भिः) अपने चित्तों से (अनु, अमन्यन्त) अनुमान करें उस को (उ) तो (धिया) शुभ लक्षणों वाली लक्ष्मी अर्थात् अच्छे घन से युक्त सेना को तुम लोग (सं, सचेये) अच्छे प्रकार इत्रडा करो ॥ १७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यों ! समस्त विद्वानों से प्रशंसा की हुई शस्त्र अस्त्र वाहन तथा और सामग्री आदि सहित घनवती सेना को सिद्ध कर जैसे सूर्य अपना प्रकाश करे वैसे तुम लोग घर्म और न्याय का प्रकाश कराओ ॥ १७ ॥

यद्यन्तं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्चिना ह्यन्ता ।

रेवदुवाह सचनो रथो वां वृषभश्च शिशुमारंश्च युक्ता ॥ १८ ॥

पदार्थ—हे (ह्यन्ता) चलने (युक्ता) योगाभ्यास करने और (अश्विना) शत्रु सेना में भ्याप्त होने वाले सभा सेना के पतियों ! तुम दोनों (दिवोदासाय) न्याय और विद्या प्रकाश के देने वाले (भरद्वाजाय) जिस के पुष्ट होते हुए पुष्टिमान् वेग वाले घोड़ा हैं उस के लिये (यत्) जिस (वर्तिः) वर्तमान (रेवत्) अत्यन्त घनयुक्त रह आदि वस्तु को (अयाताम्) प्राप्त होमो (च) और जो

(वाम्) तुम दोनों का (वृषभः) विजय की वर्षा कराने हारा (विशुमारः) जिस से धर्म को उल्लङ्घ के चलाने हारो का विनाश करता है जो कि (सचनः) समस्त अपने सेनाओं से युक्त (रथः) मनोहर विमानादि रथ तुम लोगों को चाहे हुए स्थान में (उवाह) पहुँचाता है उस की (च) तथा उक्त गृह आदि की रक्षा करो ॥ १८ ॥

मावार्थ—राजा आदि राजपुरुषों को समस्त अपनी सामग्री न्याय से राज्य की पालना करने ही के लिये बनानी चाहिये ॥ १८ ॥

रयिं सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः सुवीर्यं नासत्या वहन्ता ।

आ जहावीं समनसोप वाजैस्त्रिरक्षीं भागं दधतीमघातम् ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे (समनसा) समान विज्ञान वाले (वहन्ता) उत्तम मुख को प्राप्त हुए (नासत्या) सत्यधर्म पालक सभा सेना के अधिपतियो ! तुम दोनों सनातन न्याय के सेवन से (रयिम्) धनसमूह (सुक्षत्रम्) अच्छे राज्य (स्वपत्यम्) अच्छे सन्तान (आयुः) चिरकाल जीवन (सुवीर्यं) उत्तम पराक्रम को और (वाजैः) ज्ञान वा वेगयुक्त भृत्यादिकों के साथ वर्तमान (जहावीम्) छोड़ने योग्य शत्रुघो की सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा (अह्नः) दिन के (भागम्) सेवने योग्य विभाग अर्थात् समय को और (त्रिः) तीन बार (दधतीम्) धारण करनी हुई सेना के (उप, आ, आघातम्) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ १९ ॥

मावार्थ—कोई विद्या और सत्यन्याय के सेवन के विना धन आदि पदार्थों को प्राप्त हो और इनकी रक्षा कर मुख नहीं कर सकता है इस से धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सकता है ॥ १९ ॥

परिविष्टं जाहुपं विश्वतः सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोभिः ।

विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वतां अजरयू अघातम् ॥ २० ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्य धर्म के पालने हारे सभासेनाधीशो ! तुम दोनों जैसे (अजरयू) जीरुता आदि दोषों के रहित सूर्य और चन्द्रमा (सुगेभिः) जिन में कि मुख के गमन हो उन मार्ग और (रजोभिः) लोकों के साथ (नक्तम्) रात्रि और (पर्वतान्) भेध वा पहाड़ों को यथायोग्य व्यवहारों में लाते हैं वैसे (विभिन्दुना) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करने वाले (रथेन) रथ से सेना को यथायोग्य कार्य में (अह्युः) पहुँचाओ (विश्वतः) सब ओर से (सीम्) मर्यादा को (परिविष्टम्) व्याप्त होओ (जाहुपम्) प्राप्त होने योग्य नगरादि के राज्य को पाकर पर्वत के तुल्य शत्रुओं को (वि, अघातम्) विभेद कर प्राप्त होओ ॥ २० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे राजा के सभासद जन धर्म के अनुकूल मार्गों से राज्य पाकर किला में या पर्वत आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रुओं को दश में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित करते हैं वैसे सूर्य्य और चन्द्रमा पृथिवी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं जैसे इन सूर्य्य और चन्द्रमा के निकट न होने से अन्धकार उत्पन्न होता है वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्यायरूपी अन्धकार प्रवृत्त हो जाता है ॥२०॥

एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनये सहस्रा ।

निरहतं दृच्छन्ता इन्द्रवन्ता पृथुश्रवसो वृषणावरातीः ॥ २१ ॥

पदायं—हे (वृषणी) शस्त्र अस्त्र की वर्षा करने वाले (इन्द्रवन्ता), बहुत ऐश्वर्ययुक्त (अश्विना) सूर्य्य और चन्द्रमा के तुल्य सभा और सेना के अधीशो ! (बुच्छुताः) जिस से मुख निकल गया उन शत्रु सेनाओं को जैसे अन्धकार और मेषों को सूर्य्य जीवता है वैसे (एकस्याः) एक सेना के (रणाय) संग्राम के लिये जो पठाना है उस से (वस्तोः) एक दिन के बीच (आवतम्) अपनी सेना के विजय को चाहो और उन सेनाओं को धरने (वशम्) वश में लाकर (सहस्रा), (सनये) हजारों घनादि पदार्थों को भोगने के लिये (पृथुश्रवसः) जिन के बहुत अन्न आदि पदार्थ हैं और (अरातीः) जो किसी को सुख नहीं देती उन शत्रु सेनाओं को (निरहतम्) निरन्तर मारो ॥ २१ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य्य और चन्द्रमा के उदय से अन्धकार को निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं वैसे धर्मरूपी व्यवहार से शत्रुओं और अधर्म को निवृत्ति होने से धर्मात्मा जन अच्छे राज्य में सुखी होते हैं ॥ २१ ॥

शरस्यं चिदावृत्कस्यावताद्रा नीचादुच्चा चक्रयुः पातवे वाः ।

शयवे चिन्नासत्या शर्चाभिर्जसुरयेस्तस्य्यं पिप्यथुर्गाम् ॥ २२ ॥

पदायं—हे (नासत्या) सत्य विज्ञानयुक्त सभासेनाधीशो ! तुम दोनों (शर्चाभिः) अपनी बुद्धियों से (शरस्य) मारने वाले की ओर से घाये (नीचात्) नीच कामों का सेवन करते हुए (अवतात्) हिंसा करने वाले से (चित्) और (आचंत्कस्य) दूसरों की प्रशंसा करने वा सत्कार करते हुए सिष्टजन की ओर से आये (उच्चा) उत्तम कर्म को सेवते हुए रक्षा करने वाले से प्रजाजनो को (पातवे) पालने के लिये बल को (या, चक्रयुः) अच्छे प्रकार करो (चित्) और (शयवे) सोते हुए और (जसुरये) हिंसक जनों के लिये (स्तस्य्यम्) जो-

नीका आदि यानों में अच्छा है उष- (वाः) जल और (गाम्) पृथिवी को (पिप्पसुः) बढ़ाओ ॥ २२ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्या ! तुम शत्रुओं के नाशक और मित्रजनों की प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो और उस के लिये पृथिवी देओ जैसे पवन और सूर्य भूमि और वृक्षों से जल को खेच और वर्षा कर सब को बढ़ाते हैं वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ ॥ २२ ॥

अवस्यते स्तुवते कृष्णिषाय ऋजूयते नासत्या शचीभिः ।

पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥ २३ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) असत्य के छोड़ने से सत्य के ग्रहण करने पढ़ाने और उपदेश करने वाले ! तुम दोनों (शचीभिः) अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों से (अवस्यते) अपनी रक्षा और (स्तुवते) धर्म को चाहते हुए (ऋजूयते) सीधे स्वभाव वाले के समान वर्तने वाले (कृष्णिषाय) भाकपण के योग्य अर्थात् बुद्धि जिस को चाहती उस (विश्वकाय) संसार पर दया करने वाले (दर्शनाय) धर्म ग्रथमं को देखते हुए मनुष्य के लिये (प्रशुम्, न) जैसे पशु को प्रत्यक्ष दिखावे वैसे और जैसे (नष्टमिव) क्षुण्ण हुए वस्तु को ढूँढ के बतावें वैसे (विष्णाप्वम्) विद्या मे रमे हुए विद्वानों को जो बोध प्राप्त होता है उस को (ददथुः) देओ ॥२३॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार है । शास्त्र के वक्ता उपदेश करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वान् जन जैसे प्रत्यक्ष गौ आदि पशु को वा छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं वैसे शम दम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान् श्रोता वा अध्येताओ को पृथिवी से लेके ईश्वर पर्यन्त पदार्थों का विज्ञान देने वाली सांगोपाग विद्याओं को प्रत्यक्ष करावें और इस विषय में कपट और आलस्य आदि निन्दित कर्म कभी न करें ॥ २३ ॥

दश रात्रोरशिवेना नव ह्यनवन्द्धं श्रथितमप्वन्तः ।

विप्रतं रेभमुदनि प्रवृत्तमुन्नियथुः सोममिव स्रवेणं ॥ २४ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) असत्य को छोड़ कर सत्य का ग्रहण करने पढ़ाने और उपदेश करने वाले ! तुम दोनों जैसे (शचीभिः) अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों से (अशिवेन) धमङ्गल करने वाले युद्ध के साथ वर्तमान शिल्पी जन (अनवद्धम्) नीचे से बन्धी (श्रथितम्) ढीली किई (उदनि) जल में (विप्रुतम्) धलाई (प्रवृत्तम्) और इधर उधर जाने से रोकी हुई नौका आदि को (दश) दश (रात्रोः) रात्रि (नव) नौ (ह्यन्) दिनों तक (अप्पु) जलो में (अन्तः) भीतर स्थिर कर फिर ऊपर को पहुँचावें उस ढंग से और जैसे (. . .)

आदि के उठाने के साधन खुवा से (सोममिद्य) सोमनतादि ओपधियों को उठते हैं वैसे (रेभम्) सब की प्रदाता करने हारे अच्छे सज्जन को (उन्निन्मपुः) उन्नति) को पहुँचाओ ॥ २४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । पिछले मन्त्र से (नासत्या, दाचीभिः) इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आती है । हे मनुष्यो ! जैसे जल के भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा सकती वैसे विद्या और सत्यधर्म के उपदेशों में स्थापित किये हुए जन अविद्याजन्य दुःख से पीड़ा नहीं पाते जैसे नियत समय पर कारोगर लोग नौकादि यानों को जल में इधर उधर लेजा के शत्रुओं को जीतते हैं वैसे विद्यादान से अविद्याओं को आप जीतो । जैसे यज्ञकर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और जल आदि की शुद्धि करने वाला होता है वैसे सज्जनों का उपदेश आत्मा की शुद्धि करने वाला होता है ॥ २४ ॥

प्र वां दंसांस्पश्विनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः ।

उत पश्यन्नश्नुवन्दीर्घमायुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगम्याम् ॥ २५ ॥

पदायं—हे (अश्विनो) समस्त शुभ कर्म और विद्या में रमे हुए सज्जनों ! मैं (वाग्) तुम दोनों उपदेश करने और पढ़ाने वालों के (दंसांसि) उपदेश और विद्या पढ़ाने आदि कर्मों को (प्र, अवोचम्) कहूँ उस से (सुगवः) अच्छी अच्छी गो और उत्तम उत्तम बाणी आदि पदार्थों वाला (सुवीरः) पुत्र पीत्र आदि भृत्य युक्त (पश्यन्) सत्य धसत्य को देखना (उत) और (दीर्घम्) बड़ी (आयुः) आयुर्दा को (अश्नुवत्) सुख से व्याप्त हुआ (अस्थ) इस राज्य वा व्यवहार का (पतिः) पालने वाला (स्याम्) होऊ तथा संन्यासी महात्मा जैसे (अस्तमिव) घर को पाकर निलोभ से छोड़ दे वैसे (जरिमाणम्) बुड्डे हुए शरीर को छोड़ सुख से (इत्) ही (जगम्याम्) शीघ्र चला जाऊ ॥ २५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य सदा धार्मिक शास्त्र-वक्ताओं के कर्मों को सेवन कर धर्म और जितेन्द्रियपन से विद्याओं को पाकर आयुर्दा बड़ा के अच्छे सहाययुक्त हुए ससार की पालना करे और योगान्वास से जीर्ण अर्थात् बुड्डे शरीरों को छोड़ विज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होवें ॥ २५ ॥

इस सूक्त में पृथिवी आदि पदार्थों के गुणों के दृष्टान्त तथा अनुकूलता से सभासेनापति आदि के गुण कर्मों के वर्णन से इस सूक्त में कहे अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ सोतह वां सूक्त समाप्त हुआ ॥

कक्षीवानृषिः । अश्विनो देवते । १ निचत् पङ्क्तिः । ६ । २२ विराट् पङ्क्तिः । ११ । २१ । २५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ४ । ७ । १२ । १६—१६ निचत् त्रिष्टुप् । ८—१० । १३—१५ । २० । २३ विराट् त्रिष्टुप् ३ । ५ । २४ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मध्वः सोमस्याश्विना मदाय प्रत्नो होता विवासते वाम् ।

बर्हिष्मती रातिर्विश्रिता गीरिपा यातं नासत्योप वाजैः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्या मे रमे हुए (नासत्या) भूठ से छलम रहने वाले सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों (इषा) अपनी इच्छा से (प्रत्नः) पुरानी विद्या पढ़ने हारा (होता) सुखदाता जैसे (वाजैः) विज्ञान आदि गुणों के साथ (मदाय) रोग दूर होने के आनन्द के लिये (वाम्) तुम दोनों की (मध्वः) मीठी (सोमस्य) सोमवल्ली आदि औषध की जो (बर्हिष्मती) प्रशंसित बड़ी हुई (रातिः) दान-क्रिया और (विश्रिता) विविध प्रकार के शास्त्रवक्ता विद्वानों ने सेवन किई हुई (गीः) वाली है उसका जो (भा, विवासते) अच्छे प्रकार सेवन करता है उस के समान (उप, यातम्) समीप आ रहो अर्थात् उक्त अपनी क्रिया और वाली का ज्यों का त्यों प्रचार करते रहो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे सभा और सेना के अधीशो ! तुम उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों के गुण और कर्मों की सेवा से विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के लिये सोमवल्ली आदि औषधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान के दूर करने को विद्या का सेवन कर चाहे हुए सुख की सिद्धि करो ॥ १ ॥

यो वामश्विना मर्नसो जवीयात्रथः स्वश्वो विश आजिगाति ।

येन गच्छथः सुकृतो दुरोणं तेन नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (नरा) न्याय की प्राप्ति कराने वाले (अश्विना) विचारशील सभा सेनाधीशो ! (यः) जो (सुकृतः) अच्छे साधनों से बनाया हुआ (स्वश्वः) जिस में अच्छे वेगवान् विजुली आदि पदार्थ वा घोड़े लगे हैं वह (मनसः) विचार-शील अत्यन्त वेगवान् मन से भी (जवीयान्) अधिक वेग वाला और (रथः) युद्ध वी अत्यन्त क्रीड़ा करने वाला रथ है वह (विशः) प्रजाजनों की (आजिगाति) अच्छे प्रकार प्रशंसा कराता और (वाम्) तुम दोनों (येन) जिस रथ से (वर्तिः) वर्तमान (दुरोणम्) घर की (गच्छथः) जाते हो (तेन) उस से (अस्मभ्यम्) हम लोगों को (यातम्) प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि मन के समान वेग वाले विजुली

आदि पदार्थों से येक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित कर प्रजाजनों को सन्तोष देवें । और जिस जिस कर्म से प्रशंसा हो उसी उसी का निरन्तर सेवन करें उस से और कर्म का सेवन न करें ॥ २ ॥

ऋषिं नरावंहंसः पाञ्चजन्यमृवीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन ।

मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (नरी) विद्या प्राप्ति कराने (वृषणा) मुख के वर्पण (चोदयन्ता) और विद्या आदि शुभ गुणों में प्रेरणा करने वाले तथा (अशिवस्य) सब को दुःख देने हारे (दस्योः) उचक्के की (मायाः) कपटत्रियाओं को (मिनन्ता) काटने वाले सभा सेनापतियो ! तुम दोनों (अनुपूर्वम्) अनुकूल वेद में कहे और उत्तम विद्वानों ने माने हुए सिद्धान्त जिसके उस (पाञ्चजन्यम्) प्राण अपान उद्यान व्यान और समान ने सिद्ध हुई योगसिद्धि को और जिसके सम्बन्ध में (अत्रिम्) आत्मा मन और शरीर के दुःख नष्ट हो जाते हैं उस (गणेन) पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ वर्तमान (ऋषिम्) वेदपारगन्ता अध्यापक को (ऋवीसात्) नष्ट हुआ है विद्या का प्रकाश जिस से उस अविद्यारूप अन्धकार (अंहंसः) और विद्या पढ़ने को रोक देने रूप अत्यन्त पाप से (मुञ्चथ.) दलग रखते हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों का यह अत्यन्त उत्तम काम है जो विद्याप्रचार करने हारों को दुःख से बचाना उन को सुख में राखना और डाकू उचक्के आदि दुष्ट जना को दूर करना और वे राजपुरुष आप विद्या और धर्मयुक्त हो विद्वानों को विद्या और धर्म के प्रचार में लगा कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करें ॥ ३ ॥

अश्वं न गूढमश्विना दुरेवैर्ऋषिं नरा वृषणा रेभमप्सु ।

सं तं रिणीथो विप्रतं दंसोभिर्न वां जूर्यन्ति पूष्या कृतानि ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (नरा) मुख की प्राप्ति (वृषणा) और विद्या की वर्पण कराने वाले (अश्विना) सभा सेनापतियो ! तुम दोनों (दुरेवः) दुःख पहुँचाने वाले दुष्ट मनुष्य आदि प्राणियो (दंसोभिः) और श्रेष्ठ विद्वानों ने आचरण किये हुए कर्मों से ताड़ना को प्राप्त (रेभम्) अति चलने वाली बिजुली के समान (विप्रतम्) विविध प्रकार अच्छे व्यवहारों को जानने (रेभम्) समस्त विद्या गुणों की प्रशंसा करने (अप्सु) विद्या में व्याप्त होने और वेदादि शास्त्रों में निश्चय रखने वाले (तम्) उस पूर्व मन्त्र में कहे हुए (ऋषिम्) वेदपारगन्ता विद्वान् के (न) समान (गूढम्) अपने आशय को गुप्त रखने वाले सज्जन पुरुष को मुख

से (सं, रिणीपः) अच्छे प्रकार युक्त करो जिस से (वाम् पूर्व्या, कृतानि) तुम लोगों के जो पूर्वजों ने किए हुए विद्याप्रचाररूप काम वे (न) नहीं (जूर्पन्ति) जीर्ण होते मर्यात् नाश को नहीं प्राप्त होते ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजपुरुषों से जैसे डाकुओं से हरे छिपे हुए स्थान में ठहराये और पोड़ा दिये हुए घोड़े को लेकर वह सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है वैसे मूढ़ दुराचारी मनुष्यों ने तिरस्कार किये हुए विद्याप्रचार करने वाले मनुष्यों को समस्त पीड़ाओं से अलग कर सत्कार के साथ संग कर ये सेवा का प्राप्त किये जाते हैं और जो उन के बिजुली की विद्या के प्रचार के काम हैं वे अजर अमर हैं यह जानना चाहिये ॥ ४ ॥

सुयुष्वासं न निऋतेरुपस्थे सूर्यं न दंसा तमसि क्षियन्तम् ।

शुभे स्वमं न दर्शतं निखातमुद्रूपथुरश्विना वन्दनाय ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (दक्ष) दुःख का विनाश करने वाले (अश्विना) कृपिकर्म की विद्या में परिपूर्ण सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों (वन्दनाय) प्रशंसा करने के लिये (निऋतेः) भूमि के (उपस्थे) ऊपर (तमसि) रात्रि में (क्षियन्तम्) निवास करते और (सुयुष्वासम्) सुख से सोते हुए के (न) समान वा (सूर्यम्) सूर्य के (न) समान और (शुभे) शोभा के लिये (स्वम्) सुवर्ण के (न) समान (दशतम्) देखने योग्य रूप (निखातम्) फारे से जोते हुए खेत को (उद्रूपथुः) ऊपर से बोधो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में तीन उपमालङ्कार हैं । जैसे प्रजास्थ जन अच्छे राज्य को पाकर रात्रि में सुख से सोके दिन में चाहे हुए कामों में मन लगाते है वा अच्छी शोभा होने के लिये सुवर्ण आदि वस्तुओं को पाते वा खेती आदि कामों को करते हैं वैसे अच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष प्रशंसा पाते हैं ॥ ५ ॥

तद्वा नरा शंस्यं पञ्जियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन् ।

शफादश्वस्य वाजिनो जनयि शतं कुम्भां असिञ्चतं मथूनाम् ॥६॥

पदार्थ—हे (पञ्जियेण) प्राप्त होने योग्यों में प्रतिद्ध हुए (कक्षीवता) शिक्षा करने हारे विद्वान् के साथ वर्तमान (नासत्या) सत्य व्यवहार वक्तने वाले (नरा) मनुष्यों में उत्तम सब को अपने अपने ढंग में लगाने हारे सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों जो (परिज्मन्) सब प्रकार से जिस में जाते हैं उस मार्ग को (वाजिनः) वेगवान् (अश्वस्य) घोड़ा की (शफाद्) टाप के समान बिजुली के वेग से

(जनाय) अच्छे गुणों और उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध हुए विद्वान् के लिये (मधूनाम्) जलों के (शतम्) सैकड़ों (कुम्भान्) घड़ों को (अस्तिञ्चतम्) सुख से सींचो अर्थात् भरो (तत्) उस (वाम्) तुम लोगों के (शंस्यम्) प्रशंसा करने योग्य काम को हम जानते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख के लिये मार्ग में अनेक घड़ों के जल से नित्य साँचाव कराया करें जिस से घोड़े बल आदि के पैरों की खूँदन से धूर न उड़े । और जिससे मार्ग में अपनी सेना के जन सुख से आवें जावें इस प्रकार ऐसे प्रशंसित कामों को वरके प्रजाजनों को निरन्तर आनन्द देवें ॥ ६ ॥

युवं नरा स्तुवते कृष्णिषाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ।

योषायै चित्पितृपदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (नरा) सब कामो मे प्रधान और (अश्विनी) सब विद्याओं मे व्याप्त सभा सेनाधीशो ! (युवम्) तुम दोनों (कृष्णिषाय) खेती के काम की योग्यता रखने और (स्तुवते) सत्य बोलने वाले (पितृपदे) जिस के समीप विद्या विज्ञान देने वाले स्थित होते (विश्वकाय) और जो सभी पर दया करता है उस राजा के लिये (दुरोणे) घर में (विष्णाप्वम्) जिस पुरुष से खेती के भरे हुए कामो को प्राप्त होता उस खेती रखने वाले पुरुष को (ददथुः) देओ (चित्) और (जूर्यन्त्या) बुद्धिपन को प्राप्त करने वाली (योषायै) जिसमें प्रशंसित शब्द वा गी आदि के रहने के विशेष स्थान हैं उस खेती के लिये (पतिम्) स्वामी अर्थात् उस की रक्षा करने वाले को (अदत्तम्) देओ ॥ ७ ॥

भावार्थ—राजा आदि न्यायाधीश खेती आदि कामों के करने वाले पुरुषों से सब उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य न्याय को प्रजाजनों को देकर उन्हें पुरुषार्थ में प्रवृत्त करें । इन काम्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए प्रजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें ॥ ७ ॥

युधं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय ।

प्रवाच्यं तद्वृषणा कृतं वा यन्नार्पिदाय श्रवीं अघ्यर्धत्तम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) बतवान् (अश्विना) बहुत शान विज्ञान की बातें सुने जाने हुए सभा सेनाधीशो ! (युवम्) तुम दोनों (महः) बड़े (क्षोणस्य) पड़ने वाले के तीर से (श्यावाय) ज्ञानी (कण्वाय) बुद्धिमान् के लिये (रुशतीम्) प्रशंसा करने वाली विद्या को (अदत्तम्) देओ तथा (यत्) जो (वाम्) तुम दोनों का (प्रवाच्यम्) भली भाँति बहने योग्य शास्त्र (कृतम्)

करने योग्य काम और (श्रवः) सुनना है (तत्) उस को तथा (नारदाय) उत्तम उत्तम व्यवहारों में मनुष्य आदि को पहुँचाने हारे जनों में स्थित होते हुए के लड़के को (अघ्यघत्तम्) अपने पर धारण करो ॥ ८ ॥

भावायं—सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति किया जाता हो वैसे ही सब लोकों के स्वामी के लिये उपदेश करें ऐसे ही सब मनुष्यों के प्रति वक्तवि करना चाहिये ॥ ८ ॥

पुरू वर्षीस्यश्विना दधाना नि पेदव उहथुराशुमश्वम् ।

सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहनं श्रवस्यं१ तरुत्रम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) शिल्पी जनों ! (पुरु) बहुत (वर्षासि) रूपों को (दधाना) धारण किये हुए तुम दोनों (पेदवे) शीघ्र जाने के लिये (श्रवस्यम्) पृथिवी आदि पदार्थों में हुए (अप्रतीतम्) गुप्त (वाजिनम्) वेगवान् (अहिहनम्) भेष के मारने वाले (सहस्रसाम्) हजारों कर्मों को सेवन करने (आयुम्) शीघ्र पहुँचाने वाले (तरुत्रम्) और समुद्र आदि से पार उतारने वाले (अश्वम्) विजुली रूप अग्नि को (गृह्युः) चलाओ ॥ ९ ॥

भावायं—ऐसे शीघ्र पहुँचाने वाले विजुली आदि अग्नि के बिना एक देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र समुद्र चार लेने को कोई समर्थ नहीं हो सकता है ॥ ९ ॥

एतानि वां श्रवस्यां सुदानू ब्रह्माङ्गुपं सदनं रोदस्योः ।

यद्वां पञ्जासौं अश्विना हवन्ते यातमिपा च विदुषे च वाजम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (सुदानू) अच्छे दान देने वाले (अश्विनी) सभा सेनाधीशो ! (वाम्) तुम दोनों के (एतानि) ये (श्रवस्या) अन्न आदि पदार्थों में उत्तम प्रशंसा योग्य कर्म है इस कारण (वाम्) तुम दोनों (पञ्जासः) विशेष ज्ञान देने वाले मित्र जन (यत्) जिस (रोदस्योः) पृथिवी और सूर्य के (सदनम्) आधाररूप (आङ्गुपम्) विद्याओं के ज्ञान देने वाले (ब्रह्म) सर्वज्ञ परमेश्वर की (हवन्ते) ध्यान मार्ग से ग्रहण करते (च) और जिस को तुम लोग (यातम्) प्राप्त होते हो उस के (वाजम्) विज्ञान को (इप) इच्छा और (च) अच्छे यत्न तथा योगाभ्यास से (विदुषे) विद्वान् के लिये भली भाँति पहुँचाओ ॥ १० ॥

भावायं—सब मनुष्यों को चाहिये कि सब का आधार सब को उपासना के योग्य सब का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उन से जान औरों के लिये भी ऐसे ही जनाकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त हों ॥ १० ॥

(जनाय) अच्छे गुणों और उत्तम विद्याओं में प्रसिद्ध हुए विद्वान् के लिये (मधूनाम्) जलों के (शतम्) सैकड़ों (कुम्भात्) घड़ों को (अतिञ्चतम्) मुख से सीधे अर्थात् मरो (तत्) उस (वाम्) तुम लोगों के (शंस्यम्) प्रशंसा करने योग्य काम को हम जानते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख के लिये मार्ग में अनेक घड़ों के जल से नित्य सोंचाव कराया करें जिस से घोड़े बल आदि के पैरों को खूँदन से धूर न उड़े । और जिससे मार्ग में अपनी सेना के जन सुख से आवें जावें इस प्रकार ऐसे प्रशंसित कामों को दरके प्रजाजनों को निरन्तर आनन्द देवें ॥ ६ ॥

युवं नरा स्तुवते कृष्णिमायं विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ।

घोषायै चित्पितृपदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (नरा) सब कामों में प्रधान और (अश्विनौ) सब विद्याओं में व्याप्त सभा सेनाधीशो ! (पुषम्) तुम दोनों (कृष्णिमाय) सेती के काम की योग्यता रखने और (स्तुवते) सत्य बोलने वाले (पितृपदे) जिस के समीप विद्या विज्ञान देने वाले स्थित होते (विश्वकाय) और जो सभी पर दया करता है उस राजा के लिये (दुरोणे) घर में (विष्णाप्वम्) जिस पुरुष से सेती के भरे हुए कामों को प्राप्त होता उस सेती रखने वाले पुरुष को (ददथुः) देओ (चित्) और (जूर्यन्त्या) बुद्धिपन को प्राप्त करने वाली (घोषायै) जिसमें प्रशंसित शब्द वा गौ आदि के रहने के विशेष स्थान है उस सेती के लिये (पतिम्) स्वामी अर्थात् उस की रक्षा करने वाले को (अदत्तम्) देओ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—राजा आदि न्यायाधीश सेती आदि कामों के करने वाले पुरुषों से सब उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य न्याय को प्रजाजनों को देकर उन्हें पुरुषार्थ में प्रवृत्त करें । इन काव्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए प्रजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें ॥ ७ ॥

युवं श्यावाय रशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय ।

प्रवाच्यं तदृष्टपणा कृतं वां यन्नापिदाय श्रवो अघ्यधत्तम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (घृषणा) बलवान् (अश्विना) बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें सुने जाने हुए सभा सेनाधीशो ! (पुषम्) तुम दोनों (महः) बड़े (क्षोणस्य) पढ़ाने वाले के तीर से (श्यावाय) जानी (कण्वाय) बुद्धिमान् के लिये (रशतीम्) प्रकाश करने वाली विद्या को (अदत्तम्) देओ तथा (यत्) जो (वाम्) तुम दोनों का (प्रवाच्यम्) भली भाँति पहने योग्य शस्त्र (कृतम्)

करने योग्य काम और (श्वः) सुनना है (तत्) उस को तथा (नार्वदाय) उत्तम उत्तम व्यवहारों में मनुष्य आदि को पहुँचाने हारे जनों में स्वित होते हुए के लड़के को (अध्वघत्तम्) अपने पर धारण करो ॥ ८ ॥

भावाय—सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों के प्रति किया जाता हो वैसा ही सब लोकों के स्वामी के लिये उपदेश करें ऐसे ही सब मनुष्यों के प्रति वत्ताव करना चाहिये ॥ ८ ॥

पुरू वपीस्यश्विना दधाना नि पेदव ऊह्युराशुमश्वम् ।

सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहनै श्रवस्यं रुरुत्रम् ॥ ९ ॥

पदाय—हे (अश्विना) शिल्पी जनो ! (पुर) बहुत (वपीसि) रूपों को (दधाना) धारण किये हुए तुम दोनों (पेदवे) शीघ्र जाने के लिये (श्रवस्यम्) पृथिवी आदि पदार्थों में हुए (अप्रतीतम्) गुप्त (वाजिनम्) वेगवान् (अहिहनम्) मेघ के मारने वाले (सहस्रसाम्) हजारों कर्मों को सेवन करने (आशुम्) शीघ्र पहुँचाने वाले (रुरुत्रम्) और समुद्र आदि से पार उतारने वाले (अश्वम्) विजुली रूप अग्नि को (न्यूहयुः) चलाओ ॥ ९ ॥

भावाय—ऐसे शीघ्र पहुँचाने वाले विजुली आदि अग्नि के बिना एक देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र सगुचार लेने को कोई समर्थ नहीं हो सकता है ॥ ९ ॥

एतानि वां श्रवस्या सुदानू ब्रह्माङ्गूपं सदनं रोदस्योः ।

यद्वां पञ्चासौं अश्विना ह्वन्ते यातमिषा च विदुषं च वाजम् ॥ १० ॥

पदाय—हे (सुदानू) अच्छे दान देने वाले (अश्विनो) सभा सेनाधीशो ! (वाम्) तुम दोनों के (एतानि) ये (श्रवस्या) अन्न आदि पदार्थों में उत्तम प्रशंसा योग्य कर्म है इस कारण (वाम्) तुम दोनों (पञ्चासः) विशेष ज्ञान देने वाले मित्र जन (यत्) जिस (रोदस्योः) पृथिवी और सूर्य के (सदनम्) आधाररूप (आङ्गूपम्) विद्याओं के ज्ञान देने वाले (ब्रह्म) सर्वज्ञ परमेश्वर को (ह्वन्ते) ध्यान मार्ग से ग्रहण करते (च) और जिस को तुम लोग (यतम्) प्राप्त होते हो उस के (वाजम्) विज्ञान को (इष) इच्छा और (घ) अच्छे यत्न तथा योगाभ्यास से (विदुषे) विद्वान् के लिये भली भाँति पहुँचाओ ॥ १० ॥

भावाय—सब मनुष्यों को चाहिये कि सब का आधार सब को उपासना के योग्य सब का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उन से जान औरों के लिये भी ऐसे ही जनाकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त हों ॥१०॥

सूनोर्मानैनाश्विना गृणाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता ।

अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्वलीं नासत्यारिणीतम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (रदन्ता) अच्छे लिखने वाले ! (सूनोः) अपने लडके के समान (मानेन) सत्कार से (विप्राय) अच्छी सुघ रचने वाले बुद्धिमान् जन के लिये (वाजम्) सच्चे बोध को (गृणाना) उपदेश और (भुरणा) सुख धारण करते हुए (नासत्या) सत्य से भरे पूरे (वावृधाना) बुद्धि को प्राप्त और (ब्रह्मणा) वेद से (अगस्त्ये) जानने योग्य व्यवहारों में उत्तम काम के निमित्त (विश्वलीम्) प्रजाजनो के पालने वाली विद्या को (अश्विना) प्राप्त होते हुए सभासेनाधीशो ! तुम दोनों मित्रपने से प्रजा के साथ (समरिणीतम्) मिलो ॥११॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे माता पिता संतानों और सतान माता पिताओं, पढ़ाने वाले पढ़ने वालों और पढ़ने वाले पढ़ाने वालो, पति स्त्रियों और स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न करते हैं वैसे ही राजा प्रजाजनों और प्रजा राजजनों को निरन्तर प्रसन्न करें ॥ ११ ॥

कुह यान्तां सुष्टुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वृषणा शयुत्रा ।

हिरण्यस्येव कलशं निखातमुद्रुपयुर्दशमे अश्विनाहन् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (यान्ता) गमन करने (नपाता) न गिरने (वृषणा) श्रेष्ठ कामनाओ की वर्षा कराने और (शयुत्रा) सोते हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले (अश्विना) सभा सेनाधीशो ! तुम दोनो (दशमे) दशवे (अहन्) दिन (हिरण्यस्येव) सुवर्ण के (निखातम्) बीच में पोले (कलशम्) घड़ा के समान (दिवः) विज्ञानयुक्त (काव्यस्य) कविताई की (सुष्टुतिम्) अच्छी बड़ाई को (कुह) कहाँ (उद्रुपयु) उत्कर्ष से बोते हो ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे घनाढ्यजन सुवर्ण आदि धातुओं के वासनों में दूध घी दही आदि पदार्थों को धर और उन को पका कर खाते हुए प्रशंसा पाते हैं वैसे दो शिल्पीजन इस विद्या और न्यायमार्गों में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर धर्म और न्याय के उपदेशों से उन को पक्के कर राज्य और धन के सुख को भोगते हुए प्रशंसित कहाँ हों ? इस का यह उत्तर है कि धार्मिक विद्वान् जनों में हों ॥ १२ ॥

युवं चर्वानयश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः ।

युयो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ॥ १३ ॥

मही वामुतिरश्विना मयोभूस्त स्त्रामं धिष्ण्या सं रिणीथः ।

अथा युवामिदं ह्यत् पुरन्विरागच्छतं सीं वृषणावोभिः ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे (वृषणो) सुख वपनि वाले (धिष्ण्या) बुद्धिमान् (अश्विना) सभा और सेना मे अधिकार पाये हुए जनो ! (वाम्) तुम दोनों की जो (मही) बड़ी (उत) और (मयोभूः) को उत्पन्न कराने वाली (ऊतिः) रक्षा आदि युक्त नीति है उस से (स्त्रामम्) दुःख देने वाले सुख ग्रन्थाय को (युवाम्) तुम (सं, रिणीथ') मली भाति दूर करो (अथ) इस के पीछे जो (पुरन्धिः) अति बुद्धिमान् ज्वान यौवन से पूर्ण स्त्री को (अह्वयत्) बुलावे (इत्) उसी के समान (अवोभिः) रक्षा आदि के साथ (सीम्) ही (भा, अगच्छतम्) आओ ॥ १९ ॥

भाषार्थ—राजपुरुषों को चाहिये कि न्याय से अन्याय को अलग कर धर्म मे प्रवृत्त शरण आये हुए जनों को अच्छे प्रकार पाल के सब और से कृतकृत्य हों ॥ १९ ॥

अधेनुं दत्ता स्तर्यम् विपक्तामपिन्वतं शयवे अश्विना गाम् ।

युवं शचीभिर्विमदाय जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम् ॥ २० ॥

पदार्थ—हे (दत्ता) दुःख दूर करने हारे (अश्विना) भूगर्भ विद्या को जानते हुए स्त्री पुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों (शचीभिः) बर्षों के साथ (विपक्ताम्) त्रिविध प्रकार के पदार्थों से युक्त (स्तर्यम्) सुतो से ढाँपने वाली नाव वा (अधेनुम्) नहीं दुहाने हारो (गाम्) गौ की (अपिन्वतम्) जलो से सीचो (विमदाय) विशेष मदयुक्त अर्थात् पूर्ण युवावस्था वाले (शयवे) सोते हुए पुरुष के लिये (पुरुमित्रस्य) बहुत मित्र वाले कीं (योषाम्) युवति कन्या को (जायाम्) पत्नीपन को (न्यूहथुः) निरन्तर प्राप्त कराओ ॥ २० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो ! तुम जैसे सब के मित्र की सुलक्षण मन लगती ब्रह्मचारिणी पण्डिता अच्छे शील स्वभाव की निरन्तर सुख देने वाली धर्मशील कुमारी को भाय्या करने के लिये स्वीकार कर उसकी रक्षा करते हो वैसे ही साम दान दण्ड भेद अर्थात् शान्ति किसी प्रकार का दवाव दड देना और एक से दूसरे को तोड़ फोड़ उम को वेमन करना आदि राज कामो से भूमि के राज्य को पाकर धर्म से सदैव उसकी रक्षा करो ॥ २० ॥

यवं वृक्षेणाश्विना वपन्तेथं दुहन्ता मनुपाय दत्ता ।

अभि दस्युं धकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्चक्रयुरायीय ॥ २१ ॥

पदार्थ—हे (दत्ता) दुःख दूर करने हारे (अश्विना) सुख मे रमे हुए सभासेनाधीशो ! तुम दोनो (मनुष्याय) विचारवान् मनुष्य के लिये (वृकेण) छिन्न भिन्न करने वाले हल आदि शस्त्र अस्त्र से (यवम्) यव आदि अन्न के समान (वपन्ता) बोते और (इषम्) अन्न को (बृहन्ता) पूर्ण करते हुए तथा (आर्ष्याय) ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्तमान धार्मिक मनुष्य के लिये (वकुरेण) प्रकाशमान सूर्य ने किया (ज्योतिः) प्रकाश जैसे अन्वकार को वैसे (दस्युम्) डाकू दुष्ट प्राणी को (अभि, घमन्ता) अग्नि से जलाते हुए (उष) अत्यन्त बड़े राज्य को (चक्रधुः) करो ॥ २१ ॥

भावाय—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुषों को चाहिये कि प्रजाजनों में जो कण्टक लम्पट चोर भूठा और खरे बोलने वाले दुष्ट मनुष्य हैं उनको रोक खेती आदि कामों से युक्त वैश्य प्रजाजनों की रक्षा और खेती आदि कामों की उन्नति कर अत्यन्त विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें ॥ २१ ॥

आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम् ।

सं वां मधु प्रवोचदतायन्त्वाप्स्र यद्वैस्त्रावपिकृष्यं वाम् ॥ २२ ॥

पदार्थ—हे (दत्तो) दुःख की निवृत्ति करने और (अश्विना) अच्छे कामो में प्रवृत्त कराने हारे सभा सेनाधीशो ! (वाम्) तुम दोनो (यत्) जिस (आय-वर्णाय) जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के लिये तथा (दधीचे) विद्या और धर्मों को धारण किये हुए मनुष्यों की प्रशंसा करने वाले के लिये (अश्व्यम्) घोड़ो में हुए (शिरः) उत्तम अङ्ग को (प्रत्यैरयतम्) प्राप्त करो (स.) वह (ऋता-यन्) अपने को सत्य व्यवहार चाहता हुआ (वाम्) तुम दोनो के लिये (अपिकृ-ष्यम्) विद्या की कक्षाओं में हुए बौधो के प्रति जो वर्तमान उस (त्वाष्ट्रम्) शीघ्र समस्त विद्याओं में व्याप्त होने वाले विद्वान् के (मधु) मधुर विज्ञान का (प्र, वोचत्) उपदेश करे ॥ २२ ॥

भावाय—सभासेनाधीश आदि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें और अच्छे कामों में प्रेरणा दें और वे तुम लोगों के लिये सत्य का उपदेश देकर प्रमाद और अधर्म से निवृत्त कर ॥ २२ ॥

सर्दा कवी सुमतिमा चके वां विश्वा धियो अश्विना प्रार्वतं मे ।

अस्मे रयि नासत्या बृहन्तपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम् ॥ २३ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्य व्यवहार युक्त (कवी) सब पदार्थों में बुद्धि की चलाने और (अश्विना) विद्या की प्राप्ति कराने वाले सभा सेनाधीशो ! (वाम्) तुम लोगों की (सुमतिम्) धर्मयुक्त उत्तम बुद्धि को मैं (आ, चके)

पदार्थ—हे (अश्विना) सभासेनाधीशो ! तुम दोनों (त्रिवन्पुरेण) जो तीन प्रकार के वन्यनों से युक्त (त्रिवक्रेण) जिस में कर्त्तों के तीन चक्कर लगे (त्रिवृत) और तीन ओटने के बस्त्रों से युक्त जो (सुवृता) अच्छे अच्छे मनुष्य वा उत्तम धृद्धारों के साथ वर्त्तमान (रथेन) रथ है उस से (अर्वाक्) भूमि के नीचे (आ, यातम्) आओ (नः) हम लोगों की (गाः) पृथिवी में जो भूमि है उन वा (पिन्वतम्) सेवन करो (अर्वातः) राज्य पाये हुए मनुष्य वा घोड़ों की (जिन्वतम्) जीवाघो मुक्त देघो (अस्मे) हम लोगों की हम लोगों के (वीरम्) शूरवीर पुरुष की (अर्वातम्) बढाओ, वृद्धि देघो ॥ २ ॥

भावार्थ—राजपुरुष अच्छी सामग्री और उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों का सहाय ले और सब स्त्री पुरुषों को समृद्धि और सिद्धियुक्त करके प्रदासित हों ॥ २ ॥

प्रवद्यामना सुवृता रथेन दत्त्वाविमं शृणुतं श्लोकमद्रैः ।

किमुद्ग वां प्रत्यर्वत्ति गमिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (प्रवद्यामना) भली भांति चलने वाले (सुवृता) अच्छे अच्छे साधनों से युक्त (रथेन) विमान आदि रथ से (अर्वाः) पर्वत के ऊपर जाने और (दत्त्वा) दान आदि उत्तम कामों के करने वाले (अश्विना) सभासेनाधीशो वा हे स्त्री पुरुषो ! (याम्) तुम दोनों (इमम्) इस (श्लोकम्) वाणी की (शृणुतम्) सुनो कि (अंग) हे उक्त सज्जनों ! (पुराजाः) अगले वृद्ध (विप्रासः) उत्तम वृद्धि वाले विद्वान् जन (गमिष्ठा) अति चलते हुए तुम दोनों के (प्रति) प्रति (किम्) किस (अर्वात्तिम्) न वर्त्तने न कहने योग्य निन्दित व्यवहार का (आहु) उपदेश करते हैं अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे राजा आदि स्त्री पुरुषो ! तुम जो जो उत्तम विद्वानों ने उपदेश किया उसी उसी को स्वीकार करो क्योंकि सत्पुरुषों के उपदेश के बिना ससार में मनुष्यों की उन्नति नहीं होती । जहाँ उत्तम विद्वानों के उपदेश नहीं प्रवृत्त होते हैं वहा सब अज्ञानरूपी अधेरे से ढपे ही होकर पशुओं के समान वर्त्ताव कर दुःख को इकट्ठा करते हैं ॥ ३ ॥

आ वां श्येनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशवः पतद्गाः ।

ये अप्तुरो दिव्यासो न शृभ्रा अभि प्रयो नासत्या वहन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्य के साथ वर्त्तमान (अश्विना) सब विद्याओं में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! (ये) जो (अप्तुरः) अन्तरिक्ष में शीघ्रता करने (दिव्यासः) और अच्छे खेलने वाले (शृभ्राः) शृभ्र पत्थरों के (न) समान (प्रयः) प्रीति

किये अर्थात् चाहे हुए स्थान को (अग्नि, वहन्ति) सब ओर से पहुँचाते हैं वे (श्येनासः) बाज पखेरू के समान चलने (पतङ्गाः) सूर्य के समान निरन्तर प्रकाशमान (आशवः) और शीघ्रतायुक्त घोड़ों के समान अग्नि आदि पदार्थ (रथे) विमानादि रथ में (युक्तासः) युक्त किये हुए (वाम्) तुम दोनों को (आ, वहन्ति) पहुँचाते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे स्त्री पुरुषो ! जैसे आकाश में अपने पक्षियों से उड़ते हुए गृध्र आदि पखेरू सुख से आते जाते हैं वैसे हो तुम अन्धे सिद्ध किये विमान आदि यानों से अन्तरिक्ष में आओ जाओ ॥४॥

आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुहिता सूर्यस्य ।

परि वामश्चा वपुषः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुपा अर्भकि ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (नरा) सब के नायक सभासेनाधीशो ! (वपुषः) सुन्दर रूप की (जुष्ट्वी) प्रीति को पाये हुए वा सुन्दर रूप की सेवा करती सुन्दरी (युवतिः) नवयौवना (दुहिता) कन्या (सूर्यस्य) सूर्य की किरण जो प्रातः-समय की वेला जैसे पृथिवी पर ठहरे वैसे (वाम्) तुम दोनों के (रथम्) रथ पर (आ, तिष्ठत्) आ बैठे (अत्र) इस (अर्भिके) सग्राम में (पतङ्गाः) गमन करते हुए (अरुपा) लाल रङ्गवाले (वयः) पखेरूओ के समान (अश्वाः) शीघ्र-गामी अग्नि आदि पदार्थ (वाम्) तुम दोनों को (परि, वहन्तु) सब ओर से पहुँचायें ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्य की किरणें सब ओर से आती जाती हैं वा जैसे पतिव्रता उत्तम स्त्री पति को सुख पहुँचाती है वा जैसे पखेरू ऊपर नीचे जाते हैं वैसे युद्ध में उत्तम यान और उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं ॥ ५ ॥

उद्वन्दनमैरतं दंसनाभिरुद्रेभं दक्षा वृषणा शचीभिः ।

निष्ठाग्र्यं पारयथः समुद्रात्पुनश्च्यवानं चक्रयुर्वुवानम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (दक्षा) दु खों के दूर करने और (वृषणा) सुख वपति वाले सभासेनाधीशो ! तुम दोनों (शचीभिः) कर्म और बुद्धियो वा (दंसनाभिः) वचनों के साथ जैसे (तीर्थयम्) बलवान् मारने वाला राजा पुत्र (च्यवानम्) जो गमन कर्ता बली (युवानम्) जवान है उस को (समुद्रात्) सागर से (निः, पारयथः) निरन्तर पार पहुँचाते (पुनः) फिर इस ओर आए हुए को (उत्, चक्रयुः) उधर पहुँचाते हो वैसे ही (उद्वन्दनम्) प्रशंसा करने योग्य यान और (रेभम्) प्रशंसा करने वाले मनुष्य को (उद्वैरतम्) इधर उधर पहुँचाओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—जैसे नाव के चलाने वाले मत्लाह आदि मनुष्यों को समुद्र के पार पहुंचा कर सुखी करते हैं वैसे राजसभा शिल्पीजनों और उपदेग करने वालों को दुःख से पार पहुंचा कर निरन्तर आनन्द दें ॥ ६ ॥

युवमत्रयेऽवनीताय तप्तमूर्जेमोमानमश्विनावधत्तम् ।

युवं कण्वायापिरिस्ताय चक्षुः प्रत्यधत्तं सुष्टुतिं जुजुषाणा ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (जुजुषाणा) सेवा वा प्रीति को प्राप्त (अश्विनो) समस्त गुणों में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों (अवनीताय) अविद्या अज्ञान के दूर होने (अपिरिस्ताय) और समस्त विद्याओं के बढ़ने के लिये (अत्रये) जिस को तीन प्रकार का दुःख नहीं है उस (कण्वाय) बुद्धिमान् के लिये (तप्तम्) सायसा से उत्पन्न हुए (मोमानम्) रक्षा आदि अच्छे कामों की पालना करने वाले (ऊर्जम्) पराक्रम को (अधत्तम्) धारण करो और (युवम्) तुम दोनों उस में (चक्षुः) सकल व्यवहारों के दिखलाने हारे उत्तम ज्ञान और (सुष्टुतिम्) सुन्दर प्रशंसा को (प्रति, अधत्तम्) प्रतीति के साथ धारण करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—सभासेनाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिये कि धर्मत्मा जो कि वेद आदि विद्या के प्रचार के लिये अच्छा यत्न करते हैं उन विद्वानों की रक्षा का विधान कर उन से वितय को पाकर प्रजाजनों की पालना करें ॥ ७ ॥

युवं धेनुं शयवे नाधितायापिन्वत्तमश्विना पूर्व्याय ।

अमुञ्चतं वर्तिकामंहंसो निः प्रति जह्वनं विशपलाया अधत्तम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अच्छी सीख पाये हुए समस्त विद्याओं में रमते हुए स्त्री पुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों (नाधिताय) ऐश्वर्ययुक्त (पूर्व्याय) अगले विद्वानों ने किये हुए (शयवे) जो कि सुख से सोता है उस विद्वान् के लिये (धेनुम्) अच्छी सीख विई हुई वाणी को (अपिन्वत्तम्) सेवन करो जिस को (अंहंसर) अधर्म के आचरण से (निरमुञ्चतम्) निरन्तर छुड़ाओ उस से (विशपलायाः) प्रजाजनों की पालना के लिये (जह्वाम्) सब सुखों की उत्पन्न करने वाली (वर्तिकाम्) वितय नम्रता आदि गुणों के सहित उत्तम नीति को (प्रत्यधत्तम्) प्रीति से धारण करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—राजपुरुष सब ऐश्वर्ययुक्त परस्पर धनीजनों के कुल में हुए प्रजाजनों को सत्य न्याय से सन्तोष दे उन को ब्रह्मचर्य के नियम से विद्या ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त करावें जिस से किसी का लड़का और लड़की विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना न रह जाय ॥ ८ ॥

युवं श्येतं पदवे इन्द्रजुतमहिहनमश्विनादत्तमश्वम् ।

जोहृत्रमर्य्यो अभिभूतिमुग्रं सहस्रसां वृषणं वीड्वङ्गम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) यज्ञादि कर्म कराने वाली स्त्री और समस्त लोकों के अधिपति पुरुष (युवम्) तुम दोनों (पदवे) जाने आने के लिये जो (अर्य्यः) सब का स्वामी सब सभाओं का प्रधान राजा (इन्द्रजुतम्) सभाध्यक्ष राजा ने प्रेरणा किये (जोहृत्रम् अत्यन्त ईर्ष्या करते वा जन्तुओं को घिसते हुए (वृषणम्) शत्रुओं की सेना पर शस्त्र और अस्त्रों की वर्षा कराने वाले (वीड्वङ्गम्) बली पोढ़े झंगों से युक्त (उग्रम्) दुष्ट शत्रुजनों से नहीं सहे जाते (अभिभूतिम्) और शत्रुओं का तिरस्कार करने (सहस्रसाम्) वा हजारों कामों को सेवने वाले (श्येतम्) मुपेद (अश्वम्) समों में व्याप्त विजुली रूप आग को (अहिहनम्) मेघ के छिन्न भिन्न करने वाले सूर्यके समान तुम दोनों के लिये देता है उस के लिये निरन्तर सुख (अदत्तम्) देओ ॥ ९ ॥

भाषार्थ—जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिये सुख देता है वैसे शिल्पविद्या के जानने वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रजा के लिये सुख देवें और अपने बीच में जो अतिरथी वीर स्त्रीपुरुष हैं उन का सदा सत्कार करें ॥ ९ ॥

ता वां नरा स्वयंसे सुजाता हवामहे अश्विना नार्थमानाः ।

आ न उप वसुमता रथेन गिरां जुपाणा सुविताय यातम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (सुजाता) श्रेष्ठ विद्याग्रहण करने आदि उत्तम कामों में प्रसिद्ध हुए (गिरः) शुभ वाणियों का (जुपाणा) सेवन और (अश्विना) प्रजा के अङ्गों की पालना करने वाले (नरा) न्याय में प्रवृत्त करते हुए स्त्री पुरुषो ! (नार्थमानाः) त्रिन को कि बहुत ऐश्वर्य्य मिला वे हम जिन (वाम्) तुम लोगों को (अथसे) रक्षा आदि के लिये (सु, हवामहे) सुन्दरता में बुलावें (ता) वे तुम (वसुमता) जिस में प्रशस्त सुवर्ण आदि धन विद्यमान है उस (रथेन) मनोहर विमान आदि यान से (नः) हम लोगों को (सुविताय) ऐश्वर्य्य के लिये (उप, आ, यातम्) आ मिलो ॥ १० ॥

भाषार्थ—प्रजाजनों के स्त्री पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पावें प्रसन्न हों वे प्रजाजनों को प्रसन्न करें जिस से एक दूसरे की रक्षा से ऐश्वर्य्यममूह नित्य बढ़े ॥ १० ॥

आ श्येनस्य जवसा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः ।

हवे हि वामश्विना रातहृव्यः शश्वत्तमाया उपसो व्युष्टौ ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्ययुक्त (अश्विना) समस्त गुणों में रमे हुए स्त्री पुरुषो वा सभा सेनाधीनो ! (सजोषाः) जिम का एकता प्रेम (रातहृव्यः) वा जिस ने भली भांति होम की (सामग्री) दिई वह में (शश्वत्तमायाः) अतीव अनादि रूप (उपसः) प्रातःकाल की बेला के (व्युष्टौ) विशेष करके चाहे हुए समय में जिन (वाम्) तुम को (हवे) स्तुति से बुलाऊँ वे तुम (हि) निश्चय के साथ (श्येनस्य) वाज पक्षरु के (जवसा) वेग के समान (नूतनेन) नये रथ से (अस्मे) हम लोगो को (आ, यातम्) आमिलो ॥ ११ ॥

भावार्थ—स्त्री पुरुष रात्रि के चौथे प्रहर में उठ अपना आवश्यक अर्थात् शरीर शुद्धि आदि काम कर फिर जगदीश्वर की उपासना और योगाभ्यास को कर के राजा और प्रजा के कामों का आचरण करने को प्रवृत्त हों । राजा आदि सज्जनो को चाहिये कि प्रशसा के योग्य प्रजाजनों का सत्कार करें और प्रजाजनों को चाहिये कि स्तुति के योग्य राजजनों की स्तुति करें । क्योंकि किसी को अधर्म सेवन वाले दुष्ट जन की स्तुति और धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जन की निन्दा करने योग्य नहीं है इस से सब जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें ॥ ११ ॥

इस सूक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकसौ अठारहवाँ सूक्त समाप्त हुआ ।

दधंतमसः कक्षीवानृषिः । अश्विनो देवते । १ । ४ । ६ निचृजगती । ३ । ७ । १० जगती । ८ विराड्जगतीछन्दः । निषादः स्वरः । २ । ५ । ६ भुरिक्त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

आ वां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसें हवे ।

सहस्रंकेतुं यनिनं शतद्वंसुं श्रुष्टीवानं वरिचोधामभि प्रयः ॥ १ ॥

पदार्थ—हूँ समस्त गुणों में व्याप्त स्त्रीपुरुषो ! (प्रयः) प्रीति करने वाला मैं (जीवसे) जीवन के लिये (वाम्) तुम दोनों का (पुरुमायम्) बहुत बुद्धि से बनाया हुआ (जीराश्वम्) जिससे प्राणघारी जीवों को प्राप्त होता वा उनको

(मिथः) परस्पर युद्ध के बीच लड़ाई करने हारा है वा जिस (धरम्) धृति श्रेष्ठ (सूरिम्) युद्ध विद्या के जानने वाले धार्मिक विद्वान् को तुम (वह्यः) प्राप्त होते उस के साथ वर्तमान (ग्रह) शत्रुओं के बांधने या उन को हार देने में (यन्) जिस (शुभे) अच्छे गुण के पाने के लिये (प्रवणे) जिस में वीर जाते हैं उस (रणे) संग्राम में (पस्पृशानासः) ईर्ष्या से एक दूसरे को बुलाते हुए (मखाः) यज्ञ के समान उपकार करने वाले (अमिताः) न गिराये हुए (जायवः) शत्रुओं को जीतने हारे वीर पुरुष (समामत) अच्छे प्रकार जायें उस के लिये (ध्वा) उत्तम यत्न भी करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को अपनी सेना पठावें तब जिन्होंने धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध में चतुर शौरों से युद्ध कराने वाले विद्वान् जन वे सेनाओं के साथ अवश्य जावें और सब सेना उन विद्वानों के अनुकूलता से युद्ध करें जिस से निश्चल विजय हो। जब युद्ध निवृत्त हो रुक जाय और अपने अपने स्थान पर वीर बैठें तब उन सब को इकट्ठा कर आनन्द देकर जीतने के ढंग की बातें चीतें करें जिस से वे सब युद्ध करने के लिये उत्साह बांधके शत्रुओं को अवश्य जीतें ॥ ३ ॥

युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिर्निवहन्ता पितृभ्य आ ।
यासिष्टं वृत्तिवृषणा विजेन्यं दिवोदासाय महि चेति वामवः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(वृषणा) सुख बपाने और सब गुणों में रमने हारे सभासेना-घोशो ! (युवम्) तुम दोनों (वाम्) अपनी (भुरमाणम्) पुष्टि कराने वाले (भुज्युम्) भोजन करने योग्य पदार्थ को (विभिः) पक्षियों ने (गतम्) पाये हुए समान (स्वयुक्तिभि) अपनी रीतियों से (पितृभ्यः) राज्य की पालना करने हारे वीरों के लिये (निवहन्ता) निरन्तर पहुँचाते हुए (महि) धृतीव (अयः) रक्षा करने वाले पदार्थ और (वृत्तिः) जो सेनासमूह (चेति) जाना जाय उस को भी लेकर (दिवोदासाय) विद्या का प्रकाश देने वाले सेनाध्यक्ष के लिये (विजेन्यम्) जीतने योग्य शत्रुसेनासमूह को (ध्वा, यासिष्टम्) प्राप्त होमो ॥ ४ ॥

भावार्थ—सेनापतियों से जो सेनासमूह हृष्टपुष्ट अर्थात् चैनचान से भरा पूरा खाने पीने से पुष्ट अपने को चाहता हुआ जान पड़े उस को अनेक प्रकार के भोग और अच्छी सिखावट से युक्त कर अर्थात् उक्त पदार्थ उन को दे कर आगे होने वाले लाभ के लिये प्रवृत्त करा ऐसे सेनासमूह से युद्ध कर शत्रु जन जीते जा सकते हैं ॥ ४ ॥

युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणीं येमतुरस्य शर्ष्यम् ।

आ वां पतित्वं सख्याय जग्मुषी योपावृणीत जेन्या युवां पतीं ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) समासेनाचीशो ! (युवोः) तुम अपने (शर्ष्यम्) बलों से युक्त (युवायुजम्) तुम ने जोड़े (रथम्) मनोहर सेना आदि युक्त वाग को (अस्य) इस राजकार्य के बीच में स्थिर हुए (वाणी) उपदेश करने वालो के समान (वपुषे) अच्छे रूप के होने के लिये (येमतुः) नियम में रखते हो (वाम्) तुम दोनों के (सख्याय) मित्रपन अर्थात् अतीव प्रीति के लिये (जेन्या) नियम करते हुओं में श्रेष्ठ (पती) पालना करने हारे (युवाम्) तुम्हारे साथ (पतित्वम्) पतिभाव को (जग्मुषी) प्राप्त होने वाली (योया) यौवन अवस्था से परिपूर्ण ब्रह्मचारिणी युवती स्त्री तुम में से अपने मन से चाहे हुए एक पति को (आ. अवृ-
णीत) अच्छे प्रकार बरे ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ब्रह्मचर्य्य करके यौवन अवस्था को पाए हुए विदुषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे पति को पाय निरन्तर उसको सेवा करती है और जैसे ब्रह्मचर्य्य को किए जवान पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर आनन्दित होता है वैसे ही सभा और सेनापति सदा हों ॥ ५ ॥

युवं रेभं परिप्लूतेरुष्यथो हिमेन घर्मं परितप्तमत्रये ।

युवं शयोरवसं पिप्यथुर्गवि प्र दीर्घेण वन्दनस्तार्यायुषाः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे सब विद्याओ में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! जैसे (गुवम्) तुम दोनों (अत्रये) आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक ये तीन दुःख जिस में नहीं है उस उत्तम सुख के लिये (परिप्लूतेः) सब ओर से दूसरे विद्या जन्म में प्रसिद्ध हुए विद्वान् से विद्या को पाये हुए (परितप्तम्) सब प्रकार केश को प्राप्त (रेभम्) समस्त विद्या की प्रशंसा करने वाले विद्वान् मनुष्य को (हिमेन) शीत से (घर्मम्) घाम के समान (उरुष्यथः) पालो अर्थात् शीत से घाम जैसे बचाया जावे वैसे पालो (युवम्) तुम दोनों (गवि) पृथिवी में (शयोः) सोते हुए की (अवसम्) रक्षा आदि को (पिप्यथुः) बडाओ (वन्दनः) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार (दीर्घेण) लम्बी बहुत दिनों की (आयुषा) आयु से तुम दोनों ने (तारि) पार किया वंग
हम लोग भी (प्र) प्रयत्न करें ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विवाह किये हुए स्त्री पुरुषो ! जैसे शीत से गरमी मारी जाती है वैसे अधिद्या को विद्या

से मारो जिससे आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक ये तीन प्रकार के दुःख नष्ट हों। जैसे धार्मिक राजपुरुष चोर आदि को दूर कर सोते हुए प्रजा-जनों की रक्षा करते हैं और जैसे सूर्य चन्द्रमा सब जगत् को पुष्टि देकर जीवने के आनन्द को देने वाले हैं वैसे इस जगत् में प्रवृत्त होओ ॥ ६ ॥

युवं चन्दनं निष्कृतं जरण्यया रथं न दत्त्वा करुणा समिन्वयः ।

क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते दंसना भुवत् ॥७॥

पदार्थ—हे (करुणा) उत्तम बलों के करने वा (दत्त्वा) दुःख दूर करने वाले स्त्री पुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों (जरण्यया) विद्यावृद्ध अर्थात् अनीव विद्या पड़े हुए विद्वानों के योग्य विद्या से युवत (निष्कृतम्) जिस में निरन्तर सत्य विद्यमान (चन्दनम्) प्रशंसा करने योग्य (विप्रम्) विद्या और अच्छी शिक्षा के योग से उत्तम बुद्धि वाले विद्वान् को (रथम्) विमान आदि यान के (न) समान (समिन्वयः) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (क्षेत्रात्) गर्भ के ठहराने की जगह से उत्पन्न हुए सन्तान के समान अपने निवास से उत्तम काम को (आ, जनयः) अच्छे प्रकार प्रकट करो जो (अत्र) इस संसार में (वाम्) तुम दोनों का गृहा-श्रम के बीच सम्बन्ध (प्र, भुवत्) प्रबल हो उस में (विपन्यया) प्रशंसा करने योग्य धर्म की नीति से युक्त (दंसना) कामों को (विधते) विधान करने की प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिये उत्तम राज्य के अधिकारों को देओ ॥ ७ ॥

भावार्थ—विचार करने वाले स्त्रीपुरुष जन्म से लेके जब तक ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्या ग्रहण करें तब तक उत्तम शिक्षा देकर सन्तानों को यथायोग्य व्यवहारों में निरन्तर युक्त करें ॥ ७ ॥

अगच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वस्य त्यजसा निबाधितम् ।

स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे विद्या के विचार में रमे हुए स्त्री पुरुषो ! आप (स्वस्य) अपने (पितु) पिता के समान वर्तमान पढ़ाने वाले से (परावति) दूर देश में भी ठहरे और (त्यजसा) संसार के सुख को छोड़ने से (निबाधितम्) कष्ट पाते हुए (कृपमाणम्) कृपा करने के शील वाले संन्यासी को नित्य (अगच्छतम्) प्राप्त होओ (इतः) इसी यति से (युवोः) तुम दोनों के (अभीके) समीप में (अह) निश्चय से (चित्राः) अद्भुत (अमिष्टयः) चाही हुई (स्वर्वतीः) जिन में प्रशंसित सुख विद्यमान हैं (ऊतीः) वे रक्षा आदि कामना (अभवत्) सिद्ध हो ॥ ८ ॥

भावार्थ—सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और शास्त्रसिद्धान्त में रमने

वाले राग द्वेष और पक्षपातरहित सब के ऊपर कृपा करते सर्वथा सत्ययुक्त असत्य को छोड़े इन्द्रियों को जीते और योग के सिद्धान्त को पाये हुए अगले पिछले व्यवहार को जानने वाले जीवन्मुक्त संन्यास के आश्रम में स्थित संसार में उपदेश करने के लिये नित्य भ्रमते हुए वेदविद्या के जानने वाले संन्यासी-जन को पाकर धर्म अर्थ काम और मोक्षों की सिद्धियों को विधान के साथ पावे । ऐसे संन्यासी आदि उत्तम विद्वान् के सङ्ग और उपदेश के सुने बिना कोई भी मनुष्य यथार्थ बोध को नहीं पा सकता ॥ ८ ॥

उत स्या वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्यौशिजो हुवन्वति ।

युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः प्रति वामश्वयं वदत् ॥९॥

पदार्थ—हे मंगलयुवन राजा और प्रजाजनो ! (युवम्) तुम दोनों जो (औशिजः) मनोहर उत्तम पुरुष का पुत्र संन्यासी (मदे) मद के निमित्त प्रवर्तमान (स्या) वह (मक्षिका) शब्द करने वाली माखी जैसे (अपत्) गूजती है वैसे (वाम्) तुम दोनों को (मधुमत्) मधुमत् अर्थात् जिस में प्रशंसित गुण हैं उस व्यवहार के तुल्य (हुवन्वति) अपने को देते लेते चाहता है उत (सोमस्य) धर्म की प्रेरणा करने और (दधीचः) विद्या धर्म की धारणा करने हारे के तीर से (मनः) विज्ञान को (आ, विवासथः) अच्छे प्रकार सेरो (श्वय) इसके अनन्तर (उत) तर्क वितर्क से बच् (वाम्) तुम दोनों के प्रति प्रीति से इस ज्ञान को और (अश्वयम्) विद्या में व्याप्त हुए विद्वानों में उत्तम (शिरः) शिर के समान प्रशंसित व्याख्यान को (प्रति, वदत्) कहे ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे माखी पृथिवी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको सहत कहते हैं उसको, लेकर अपने निवासस्थान में इकट्ठा कर आनन्द करती है वैसे ही योगविद्या के ऐश्वर्य को प्राप्त सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वाले ब्रह्म विचार में स्थिर विद्वान् संन्यासी के समीप से सत्यशिक्षा को सुन मान और विचार के सर्वदा तुम लोग सुखी होओ ॥ ९ ॥

युवं पेदवें पुरुवारमश्विना स्पृधां श्वेतं तर्तारं दुवस्यथः ।

शग्यैरभियं पृतनासु दुष्टं चकृत्यमिन्द्रमिव चर्पणीसहम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सब विद्यार्थों में व्याप्त सभा सेनाधीशो ! (युवम्) तुम दोनों (पेदवे) पहुँचाने वा जाने को (स्पृधाम्) शत्रुओं को ईर्ष्या से बुलाने वाली की (पृतनासु) सेनाओं में (चकृत्यम्) निरन्तर करने योग्य (श्वेतम्)

अतीव गमन करने को बड़े हुए (पुरुवारम्) जिससे कि बहुत लेने योग्य काम होने हैं (बुष्टरम्) जो मनुष्यों से दुःख के साथ उलाँचा जा सकता (चर्षणीसहम्) जिससे मनुष्य मनुष्यों को सहते जो (शर्ये) ताँड़ने कोड़ने के योग्य पँचों से बाधा वा (अभियुम्) जिस सब शोर बिजुली की आग चमकती इस (इन्द्रमिव) सूर्य के प्रकाश के समान वर्तमान (तहतारम्) गदेशों को तारने अर्थात् इधर उधर पहुँचाने वाले तारयन्त्र को (दुवस्वथः) सेवो ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे मनुष्यों से बिजुली से सिद्ध की हुई तारविद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किये जाते हैं वैसे ही संन्यासी के सग से समस्त विद्याओं को पाकर धर्म प्राप्ति करने को समर्थ होते हैं । इन्हीं दोनों से व्यवहार और परमार्थसिद्धि के साथ तद्वि—तारविद्या अवश्य सिद्ध करनी

इस सूक्त में राजाप्रजा संन्यासी महात्मा ब्रह्मा के विचार का आचरण कहने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तों के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकसौ उन्नीसवाँ सूक्त समा

उद्विश्वस्य कक्षीवान्मपिः । अश्विनो देवते । १ ।
गायत्री । २ भुरिगणायत्री । १० गायत्री । ११ पिपीति
षड्ज. स्वरः । ३ स्वरत् ककुबुल्लिक् । ५ आष्वुल्लिक्
भुरिगुण्णवन्दः । श्रुपभः स्वरः । ४ आव्युल्लिक् । ७ स्वरत्पिपुल्लिक् । ८ भुरि-
गुण्णवन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

का राधदोत्राश्विना वां को वां जोष उभयोः ।

कथा विधात्यप्रचेताः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) गृहाश्रम धर्म में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! (वाम्) तुम (उभयोः) दोनों की (का) कौन (होत्रा) सेना मनुष्यों के बल को लेने और उत्तम जीत देने की (राधत्) सिद्धि करे (वाम्) तुम दोनों के (जोषे) प्रीति उत्पन्न करनेहारे व्यवहार में (कथा) कैसे (कः) कौन (अप्रचेताः) विद्या विज्ञान रहित अर्थात् मूढ़ मनुष्य को (विधाति) विधान करे ॥ १ ॥

भाषार्थ—सभासेनाधीश शूर और विद्वान् के व्यवहारों को जानने-हारों के साथ अपना व्यवहार करें फिर शूर और विद्वान् के हार देने और उन का जीत को रोकने को समर्थ हों कभी किसी को मूढ़ के सहाय से प्रयोजन नहीं सिद्ध होता इस से सब दिन विद्वानों से मित्रता रखें ॥ १ ॥

विद्वान्साविद्दुरः पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः ।

नू चित्र मत्तं अक्रौ ॥ २ ॥

पदार्थ—जैसे (अचेताः) अज्ञान (अविद्वान्) मूर्ख (विद्वान्सा) दो विद्यावान् पण्डितजनों को (दुरः) शत्रुओं के मारने वा मन को अत्यन्त क्लेश देने-हारी बातों को (पृच्छेत्) पूछे (इत्था) ऐसे (अपरः) और विद्वान् महात्मा अपने ढङ्ग से (इत्) ही (नु) शीघ्र पूछे (अक्रौ) नहीं करने वाले (मत्तं) मनुष्य के निमित्त (चित्) भी (नु) शीघ्र पूछे जिससे यह आलस्य को छोड़ के पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो ॥ २ ॥

भाषार्थ—जैसे विद्वान् विद्वानों की सम्मति से वर्त्ताव वत्तें वैसे और भी वत्तें । सदैव विद्वानों को पूछ कर सत्य और असत्य का निर्णय कर आचरण करें और भूठ को त्याग करें इस बात में किसी को कभी आलस्य न करना चाहिये क्योंकि बिना पूछे कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूर्खों के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिये ॥ २ ॥

ता विद्वान्सा हवामहे वां ता नो विद्वान्सा मन्म वोचेतमद्य ।

प्रार्चद्दयमानो युवाकुः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (विद्वान्सा) पूरी विद्या पढे उत्तम आप्त अध्यापक तथा उपदेशक विद्वान् (अद्य) इस समय में (नः) हम लोगों के लिये (मन्म) मानने योग्य उत्तम वेदो मे कहे हुए ज्ञान का (वोचेतम्) उपदेश करें (ता) उन समस्त विद्या से उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर देने और (विद्वान्सा) सब उत्तम विद्याओं के जताने हारे (वाम्) तुम दोनो विद्वानों को हम लोग (हवामहे) स्वीकार करते हैं जो (दयमानः) सब के ऊपर दया करता हुआ (युवाकुः) मनुष्यों को समस्त विद्याओं के साथ संयोग कराने हारा मनुष्य (ता) उन तुम दोनो विद्वानों का (प्र, आर्घत्) सत्कार करे उस का तुम सत्कार करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस संसार में जो जिसके लिये सत्य विद्याओं को देवे वह उस को मन वाणी और शरीर से सेवे और जो कपट से विद्या को छिपावे उस को निरन्तर तिरस्कार करे ऐसे सब लोग मिल मिला के विद्वानों का

मान और मूर्खों का अपमान निरन्तर करें जिस से सत्कार को पाये हुए विद्वान् विद्या के प्रचार करने में अच्छे अच्छे यत्न करें और अपमान को पाये हुए मूर्ख भी करें ॥ ३ ॥

वि पृच्छामि पाष्यां न देवान्वपेत्कृतस्याद्भुतस्य दत्ता ।

पातं च सर्वसो युवं च रभ्यसो नः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (दत्ता) दुःखों के दूर करने पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वानो ! मैं (युवम्) तुम दोनों को (सह्यसः) अतीव विद्योवल से भरे हुए (रभ्यसः) अत्यन्त उत्तम पुरुषार्थ युक्त (पाष्या) विद्या और योग के अभ्यास से जिन की बुद्धि पक गई उन (देवान्) विद्वानों के (न) समान (वपेत्कृतस्य) क्रिया से सिद्ध किये हुए सित्यविद्या से उत्पन्न होने वाले (अद्भुतस्य) आश्चर्य रूप काम के विज्ञान के लिये प्रश्नों को (वि, पृच्छामि) पूछना है (च) और तुम दोनों उनके उत्तर देवो जिस से मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ (च) और तुम (नः) हमारी (पातम्) रक्षा करो ॥ ४ ॥

भावायं—विद्वान् जन नित्य बालक आदि वृद्ध पर्यन्त मनुष्यों को सिद्धान्त विद्याओं का उपदेश करें जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे और वे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पूछ कर विद्वानों के दिये हुए समाधानों को धारण करें ऐसे हिलमिल के एक दूसरे के उपकार से सब सुखी हों ॥ ४ ॥

प्र या घोषे भृगवाणो न शोभे यथा वाचा यजति पत्रियो वाम् ।

प्रेष्युर्न विद्वान् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे समस्त विद्याभो मे रभे हुए पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वानो ! (पत्रियः) पाने योग्य बोधों को प्राप्त (इष्युः) सब जनो के अमीष्ट सुख को प्राप्त होने वाला मनुष्य (विद्वान्) विद्यावान् सज्जन के (न) समान (यथा) जिस (वाचा) वाणी से (याम्) तुम्हारा (प्र, यजति) अच्छा सत्कार करता है उस वाणी से मैं (शोभे) शोभा पाऊँ (प्र) जो विदुषी स्त्री (भृगवाणे) अच्छे गुणों से पक्की बुद्धि वाले विद्वान् के समान आचरण करने वाला (घोषे) उत्तम वाणी के निमित्त सत्कार करती (न) ही दीखती है उस वाणी से मैं उक्त स्त्री का (प्र) सत्कार करूँ ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वानो ! आप उत्तम वाक्य जानने हारे अष्ट सज्जन के समान सब के सुख के लिये नित्य प्रवृत्त रहो ऐसे विदुषी स्त्री भी हो । सब मनुष्य विद्या-

धर्म और अच्छे शीलयुक्त होते हुए निरन्तर शोभायुक्त हों । कोई विद्वान् मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे, किन्तु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान् मनुष्य विदुषी स्त्री से सम्बन्ध करें ॥ ५ ॥

श्रुतं गायत्रं तर्कवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम् ।

आक्षी शुभस्पती दन् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अक्षी) रूपों के दिखाने हारी भ्रांखों के समान वर्तमान (शुभस्पती) धर्म के पालने और (अश्विना) विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश करनेहारे विद्वानो ! (वाम्) तुम्हारे तीर से (तर्कवानस्य) विद्या पाये विद्वान् के (चित्) भी (गायत्रम्) उम ज्ञान को जो गाने वाले की रक्षा करता है वा (श्रुतम्) सुने हुए उत्तम व्यवहार को (आ, दन्) ग्रहण करता हुआ (अहम्) मैं (हि) ही (रिरेम) उपदेश करूं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा वा सुना है उस उस को औरों को नित्य पढ़ाया और उपदेश किया करें । मनुष्य जैसे औरों से विद्या पावे वैसे ही देवे क्योंकि विद्यादान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है ॥ ६ ॥

युवं ह्यास्तं महो रन्युवं वा यन्निरतंतंसतम् ।

ता नो वसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (वसू) निवास कराने हारे अध्यापक उपदेशको ! (रन्) औरों को सुख देते हुए जो (युवम्) तुम (यत्) जिस पर (आस्तम्) बैठो (वा) अथवा (युवम्) तुम दोनों (नः) हम लोगों के (सुगोपा) भली भाँति रक्षा करने हारे (स्यात्) होओ वे (महः) बड़ा (अघायोः) जोकि अपने को अन्याय करने से पाप चाहता (वृकात्) उस चोर डाकू से (नः) हम लोगों को (पातम्) पालो और (ता) वे (हि) ही आप दोनों (निरतंतंसतम्) विद्या आदि उत्तम भूषणों से परिपूर्ण शोभायमान करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनों की रक्षा करें वैसे ये भी सब प्रजाजनों की पालना करने योग्य हों । सब अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए अधर्म का विनाश करें ॥ ७ ॥

मा कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवो गुः ।

स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे रक्षा करने हारे सभासेनाधीशो ! तुम लोग (कस्मै) किसी (अभिमित्रिणे) ऐसे मनुष्य के लिये कि जिस के मित्र नहीं अर्थात् सब का शत्रु (नः) हम लोगो को (मा) मत (अभिघातम्) बहो आप की रक्षा से (नः) हम लोगों की ((स्तनाभुजः) दूध भरे हुए यनों से अपने बछड़ो समेत मनुष्य आदि प्राणियों को पालती हुई (धेनवः) गायें (अशिश्वीः) बछड़ो से रहित अर्थात् बन्ध्या (मा) मत हो और वे हमारे (गृहेभ्यः) घरों से (अकुत्र) विदेश में मत (गुः) पहुँचें ॥ ८ ॥

भावार्थ—प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा देवें कि हम लोगों को शत्रुजन मत पीडा दें और हमारे गौ, बैल, घोड़े आदि पशुओं को न चोर लें ऐसा आप यत्न करो ॥ ८ ॥

दुहीयन् मित्रधितये युवाकुं राये च नो मिमीतं वाज्वत्यै ।

इपे च नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सब विद्याओ मे स्वास्त सभासेनाधीशो ! तुम दोनों जो गीर्षो (दुहीयन्) दूध आदि से पूर्ण करती है उन को (नः) हमारे (मित्रधितये) जिससे मित्रों की पारणा हो तथा (युवाकु) सुख से मेल वा दुःख से अलग होना हो उस (राये) धन के (च) और जीवने के लिये (मिमीतम्) मानो तथा (वाज्वत्यै) जिस मे प्रशंसित ज्ञान वा (धेनुमत्यै) गौ का सबन्ध विद्यमान है उस के (च) और (इपे) इच्छा के लिये (नः) हम को (मिमीतम्) प्रेरणा देओ अर्थात् पहुँचाओ ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो गौ आदि पशु मित्रों की पालना ज्ञान और धन के कारण हों उन को मनुष्य निरन्तर राखें और सब को पुरुषार्थ के लिये प्रवृत्त करें जिस से सुख का मेल और दुःख से अलग रहें ॥ ९ ॥

अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०॥

पदार्थ—(अश्वम्) मैं (वाजिनीवतोः) जिन के प्रशंसित विशानयुक्त सभा और सेना विद्यमान हैं उन (अश्विनोः) सभासेनाधीशो के (अनश्वम्) अनश्व अर्थात् जिस में घोड़ा आदि नहीं लगते (रथम्) उस रमण करने योग्य विमानादि यान वा (असनम्) सेवन करूँ और (तेन) उस से (भूरि) बहुत (चाकन) प्रशंसित होऊ ॥ १० ॥

भाषा—जो भूमि जल और अन्तरिक्ष में चलने के लिये विमान आदि यान बनाये जाते हैं उन में पशु नहीं जोड़े जाते किन्तु वे पानी और अग्नि के कलायन्त्रों से चलते हैं ॥ १० ॥

अयं समह मा तनुह्याते जनां अनु । सोमपेयं सुखो रथः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (समह) सत्कार के साथ वर्तमान विद्वान् ! आप जो (अयम्) यह (सुखः) सुख अर्थात् जिस में अच्छे अच्छे अवकाश तथा (रथः) रमण विहार करने के लिये जिस में स्थित होते वह विमान आदि यान है जिस से पढ़ाने और उपदेश करने हारे (अनुह्याते) अनुकूल एक देश से दूसरे देश को पहुँचाए जाते हैं उस से (मा) मुझे (जनान्) वा मनुष्यों अथवा (सोमपेयम्) ऐश्वर्ययुक्त मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को (तनु) विस्तारो अर्थात् उन्नति देओ ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जो अत्यन्त उत्तम अर्थात् जिस से उत्तम और न बन सके उस यान का बनाने वाला शिल्पी हो वह सब को सत्कार करने योग्य है ॥ ११ ॥

अध स्वप्नस्य निर्विदेऽभुञ्जतश्च रेवतः ।

उभा ता वस्त्रिं नश्यतः ॥ १२ ॥

पदार्थ—मैं (स्वप्नस्य) नींद (अभुञ्जतः) आप भी जो नहीं भोगता उस (च) और (रेवतः) धनवान् पुरुष के निकट से (निर्विदे) उदासीन भाव को प्राप्त होऊँ (अथ) इस के अनन्तर जो (उभा) दो पुरुषार्थहीन है (तः) वे दोनों (वस्त्रिं) सुख के रुकने से (नश्यतः) नष्ट होते हैं ॥ १२ ॥

भाषार्थ—जो ऐश्वर्यवान् न देने वाला जो दरिद्रो उदारचित्त है वे दोनों आलसी होते हुए दुःख भोगने वाले निरन्तर होते हैं इस से सब को पुरुषार्थ के निमित्त अवश्य यत्न करना चाहिये ॥ १२ ॥

इस सूक्त में प्रश्नोत्तर पढ़ने पढ़ाने और राजधर्म के विषय का वर्णन होने से इस के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकतीबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

श्रीशिवः कक्षीवान् ऋषिः । विश्वेदेवा इन्द्रश्च देवताः । १ । ७ । १३ भुरिव-
पङ्क्तिशब्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ८ । १० त्रिष्टुप् । ३ । ४ । ६ । १२ । १४ ।
१५ विराट् त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ११ निचत् त्रिष्टुप्शब्दः । धं वतः स्वरः ॥

कदित्या नूँः पात्रं देवयतां श्रवग्निरो अङ्गिरसां तुरण्यन् ।

प्र यदान्द्विश आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अध्वरे यजत्रः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे पुरप ! तू (अध्वरे) न विनाश करने योग्य प्रजापालन रूप-
व्यवहार मे (यजत्र.) सङ्ग करने वाला (तुरण्यन्) शीघ्रता करता हुआ जैसे शान
चाहने हारा (नून्) सिसाने योग्य बालक वा मनुष्यों की (पात्रम्) पालन करे-
तथा (देवयताम्) चाहते (अङ्गिरसाम्) और विद्या के सिद्धान्त रस को पाये
हुए विद्वानों को (यत्) जिन (गिरः) वेदविद्या की शिक्षारूप वाणियों को (श्रवत्)
सुने उन को (इत्या) इस प्रकार से (क्त) कथ सुनेगा और जैसे धर्मात्मा राजा
(हर्म्यस्य) न्याय घर के बीच बलमान हुआ विनय से (विशः) प्रजाजनों को
(प्रानद्) प्राप्त होवे (उरु) और बहुत (आ, क्रंसते) आक्रमण करे अर्थात् उन
के व्यवहारों मे बुद्धि को दोडावे इस प्रकार का कव होगा ॥ १ ॥

भावार्थ—इम मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । हे स्त्रीपुरुषो ! जैसे
शास्त्रवेत्ता विद्वान् सब मनुष्यादि को सत्य बोध कराते और भूठ से रोकते
हुए उत्तम शिक्षा देते है वैसे अपने सन्तान आदि को आप निरन्तर अच्छी
शिक्षा देओ जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य सन्तान कभी न उत्पन्न हों ॥१॥

स्तम्भीद् द्वां स धरुणं प्रुपायद्भुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः ।

अनुं स्यजां महिपश्चक्षत द्वां मेनामश्वस्य परिं मातरं गोः ॥ २ ॥

पदार्थ—जैसे (महिषः) बडा सूर्य (गोः) भूमि का धारण करने वाला
हे वैसे (ऋभुः) सकल विद्याओं से युक्त प्राप्त बुद्धि मेधावी (नरः) धर्म और
विद्या की प्राप्ति कराने वाला सज्जन (वाजाय) विज्ञान वा धन के लिये
(अश्वस्य) व्याप्त होने योग्य राज्य की (श्वजाम्) आप से उत्पन्न की गई
(क्षाम्) स्वीकार करने के योग्य (मातरम्) माता के समान पालने वाली (मेनाम्)
विद्या और अन्वी शिक्षा से पाई हुई वाणी को (परि, चक्षत) सब ओर से कहे वा
जैसे सूर्य (क्षाम्) प्रकाश को (स्तम्भीत्) धारण करे वैसे (स, ह) वही
(गोः) पृथिवी पर (द्रविणम्) घन को बडा छेत को (धरुणम्) जल के समान
(अनु, प्रुपायत्) सींचा करे ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो आप्त अर्थात्

उत्तम शास्त्री विद्वान् के सङ्ग से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण करे वह सुख से बढ़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो ॥ २ ॥

नक्षद्वर्वमरुणीः पूर्वं राट् तुरो विशामङ्गिरसामनु धून् ।

तक्षद्वज्रं नियुतं तस्तम्भद् द्यां चतुष्पदे नयीय द्विपादे ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (तुरः) तुरन्त आलस्य छोड़े हुए विद्वान् मनुष्य (चतुष्पदे) गोआदि पशु वा (द्विपादे) मनुष्य आदि प्राणियों वा (नर्ष्याय) मनुष्यों में अति उत्तम महात्माजन के लिये (अनु, धून्) प्रतिदिन (पूर्णम्) अगले विद्वानों ने अनुष्ठान किये हुए (हवम्) देने लेने योग्य और (अरुणी.) प्रातः समय की वेला साल रग वाली उजेली के समान राजनीतियों को (नक्षत्) प्राप्त हो (नियुतम्) नित्य कार्य में युक्त किये हुए (वज्रम्) शस्त्र अस्त्रों को (तक्षत्) तीक्ष्ण करके शत्रुओं को मरे तथा उन के (द्याम्) विद्या और न्याय के प्रकाश का (तस्तम्भत्) निबन्ध करे वह (अङ्गिरसाम्) अङ्गों के रस अथवा प्राण के समान प्यारे (विशाम्) प्रजाजनों के बीच (राट्) प्रकाशमान राजा होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विनय आदि से मनुष्य आदि प्राणी और गौ आदि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त निष्कपट सत्यवादी राजाओं के समान पालते और अन्याय से किसी को नहीं मारते है वे ही सुखों को पाते है और नहीं ॥ ३ ॥

अस्य मदे स्वर्ग्यं दा ऋतायापीवृतमुस्त्रियाणामनीकम् ।

यद्ध प्रसर्गे त्रिकुम्भिनवर्त्तदप द्रुहो मानुपस्य दुरौ वः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (त्रिकुम्भ) मनुष्य ऐसा है कि जिस की पूर्व आदि दिशा सेना वा पढ़ाने और उपदेश करने वालों से युक्त है (अस्य) इस प्रत्यक्ष (मानुषस्य) मनुष्य के (उस्त्रियाणाम्) गौओं के (प्रसर्गे) उत्तमता से उत्पन्न कराने रूप (मदे) आनन्द के निमित्त (ऋताय) सत्य व्यवहार वा जल के लिये (अपीवृतम्) सुख और बलों से युक्त (स्वर्ग्यम्) विद्या और अच्छी शिक्षा रूप बचनों में श्रेष्ठ (अनौकम्) सेना की (दाः) देवे तथा इन (द्रुहः) गो आदि पशुओं के द्रोही अर्थात् मारने हारे पशुहिंसक मनुष्यों को (निवर्त्तत्) रोके हिंसा न होने दे (दुरः) उक्त दुष्टों के द्वारे (अपः वः) बन्द कर देवे (ह) वही चक्रवर्ती राजा होने को योग्य है ॥ ४ ॥

भावार्थ—वेही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्य मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के सुख के लिये हिंसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर धर्म में

प्रकाशमान होते और जो परोपकारी होते हैं । जो धर्म मार्गों को रोक
धर्म मार्गों को प्रकाशित करते हैं वेही राजकामों के योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

तुभ्यं पयो यत् पितरावनीतां राधः सुरतंस्तुरणं भुरण्यू ।

शुचि यत्ते रेवण आयंजन्त सर्वदुर्घायाः पर्य उस्त्रियायाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे सज्जन ! (यत्) जिस (तुरणं) दूध आदि पदार्थ के पीने को
जल्दी करते हुए (तुभ्यम्) तेरे लिये (भुरण्यू) धारण और पुष्टि करने वाले
(पितरो) माता पिता (सुरतः) जिस से उत्तम वीर्य उत्पन्न होना उम (पयः)
दूध और (राधः) उत्तम सिद्धि करने वाले घन की (अनीताम्) प्राप्ति करावें और
जैसे (यत्) दूध आदि के पीने को जल्दी करते हुए जिस (ते) तेरे लिये दयालु
गौ आदि पशुओं को रखने वाले मनुष्य (सर्वदुर्घायाः) जिनमें एवसा मुख धारण
करना होता है उस दूध को पूरा करने हारी (उस्त्रियायाः) उत्तम पुष्टि देती हुई
गौ के (शुचि) शुद्ध पवित्र (पयः) पीने योग्य दूध को (रेवणः) प्रशंसित घन
के समान (प्रा, अयंजन्त) भली भांति देखें वैसे उन मनुष्यों की तू निरन्तर सेवा
कर और उन के उपकार को कभी मत ३ ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्य लोग जैसे माता पिता और विद्वानों की सेवा से धर्म
के साथ सुखों को प्राप्त होवें वैसे ही गौ आदि पशुओं की रक्षा से धर्म के
साथ सुख पावें इन के मन के विरुद्ध आचरण को कभी न करें क्योंकि ये
सब का उपकार करने वाले प्राणी हैं इससे ॥ ५ ॥

अथ प्र जज्ञे तरणिर्ममत्तु प्र रौच्यस्या उपसो न सूरः ।

इन्दुर्यमिराष्ट्र स्वेदुह्वयैः स्रुवेण सिञ्चज्जुरणाभि धामं ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे अच्छे कामों के धनुष्ठान करने वाले मनुष्य ! आप (उपसः)
प्रभात समय से (सूरः) सूर्य के (न) समान (येभिः) जिन से (स्वेदुह्वयैः)
अपने देने लेने के योग्य दूध आदि पदार्थों से ऐश्वर्य्य अर्थात् उत्तम पदार्थ सिद्ध होते
हैं उन से और (स्रुवेण) सूवा आदि के योग से (धाम) गजभूमि की
(अमितिञ्चन्) सब ओर से सींचते हुए सज्जनों के समान (अस्याः) इस गौ के
दूध आदि पदार्थों से (प्र, रौचि) संसार में भली भांति प्रकाशमान हो और (इन्दुः)
ऐश्वर्य्ययुक्त (जरणा) प्रशंसित कामों को (आष्ट्र) प्राप्त हो (तरणिः) दुख से
पार पहुँचे हुए सुख का विस्तार करने अर्थात् बढ़ाने वाले आप (ममत्तु) मानन्द
भोगों (अथ) इस के अनन्तर (प्र, जज्ञे) प्रसिद्ध होमो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । मनुष्य
गौ आदि पशुओं को राख और उन की वृद्धि कर वैद्यकशास्त्र के अनुसार

इन पशुओं के दूध आदि को सेवते हुए वलिष्ठ और अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त निरन्तर हों, जैसे कोई हल पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ खेत को सिद्ध कर जल से सींचता हुआ अन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर वल और ऐश्वर्य्य से सूर्य्य के समान प्रकाशमान होता है वैसे इन प्रशसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हो ॥ ६ ॥

स्विध्मा यद्वनधितिरपस्यात् सूर्यो अध्वरे परि रोधना गोः ।

यद् प्रभासि कृत्वा अनु दूनर्निर्विशे पश्विषे तुराय ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे सज्जन मनुष्य ! तू ने (यत्) जो ऐसी उत्तम क्रिया कि (स्विध्मा) जिससे सुन्दर सुख का प्रकाश होता वह (वनधितिः) वनों की धारणा अर्थात् रक्षा किई और जो (गोः) गौ की (रोधना) रक्षा होने के अर्थ काम किये हैं उनसे तू (अध्वरे) जिस में हिंसा आदि दुःख नहीं है उस रक्षा के निमित्त (कृत्वा) उत्तम कामों वा (अनु, दून्) प्रतिदिन (सूर) प्रेरणा देने वाले सूर्य लोक से समान (अर्निर्विशे) लडा आदि गाड़ियों में जो बैठना होता उसके लिये और (पश्विषे) पशुओं के बढ़ने की इच्छा के लिये और (तुराय) शीघ्र जाने के लिये (यत्) जो (ह) निश्चय से (प्रभासि) प्रकाशित होता है सो आप (पश्यपस्यात्) अपने को उत्तम उत्तम कामों की इच्छा करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इम मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और बढ़ने आदि के लिये वनों को राख उन्हीं में उन पशुओं को चरा दूध आदि का सेवन कर खेती आदि कामों को यथावत् करें वे राज्य के ऐश्वर्य्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं और गौ आदि पशुओं के मारने वाले नहीं ॥ ७ ॥

अष्टा महो दिव आदो हरी इह द्युम्नासाहमभि योधान उत्सम् ।

हरि धत्ते मन्दिनं दुक्षन् वृधे गोरमसमद्रिभिर्वाताप्यम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे राजन् ! (ते) तुम्हारे (यत्) जो (योधानः) युद्ध करने वाले (वृधे) सुतों के बढ़ने के लिये जैसे (आदः) रस आदि पदार्थ का भक्षण करने और (घट्टा) सब जगह व्याप्त होने वाला सूर्यलोक (महः) बड़ी (दिवः) दीप्ति से अपने (हरी) प्रवास और आनन्द को (मद्रिभिः) मेघ वा पर्वतों के साथ प्रचरित करता है वैसे (इह) इस संसार में (उत्सम्) हुए को यनाय (द्युम्नासाहम्) जिस में धन सहे जाते अर्थात् मिलते उस (हरिम्) घोड़ा और (मन्दिनम्) मनोहर (वाताप्यम्) शुद्ध वायु से पाने योग्य (गोरमसम्)

गोओं के बढ़प्पन को (अग्नि, बुधन्) सब प्रकार से पूर्ण करें वे घास को मत्कार करने योग्य हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत् को आनन्द देकर अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोल का धारण करता है वैसे ही नदी, सोता, कुआँ, यावरी, तालाब आदि को बना कर वन वा पर्वतों में घास आदि को बढ़ा गो और घोड़े आदि पशुओं को रक्षा और वृद्धि कर दूध आदि के सेवन से निरन्तर आनन्द को प्राप्त होओ ॥ ८ ॥

त्वमायसं प्रति वर्त्तयो गोर्द्विवो अश्मानमुपनीतभृत्वा ।

कुत्साम यत्र पुरुहूत चन्वञ्जुष्णमनन्तैः परियासि वधैः ॥ ९ ॥

पदार्थ हे (चन्वम्) अच्छे प्रकार सेवन करते और (पुरुहूत) बहुत मनुष्यों से ईर्ष्या के साथ बुलाये हुए मनुष्य ! (वधः) तू जैसे सूर्य (दिवः) दिव्य सुख देने हारे प्रकाश से अन्धकार को दूर करके (अश्मानम्) व्याप्त होने वाले (उपनीतम्) अपने समीप आये हुए मेघ को छिन्न भिन्न कर सप्तर में पहुँचाता है वैसे (चन्वा) मेघावी अर्थात् धीरवृद्धि वाले पुरुष के साथ (आयसम्) लोहे से बनाये हुए शस्त्र अस्त्रों को ले के (कुत्साम) वज्र के निये (जुष्टगम्) पशुओं के पराक्रम को सुखाने हारे बल को धारण करता हुआ (यत्र) जहाँ गोओं के मारने वाले हैं वहाँ उन को (अनन्तैः) जिनकी संख्या नहीं उन (वधैः) गोहिसकों को मारने के उपायों से (परियासि) सब ओर से प्राप्त होते हों उन को (गोः) गो आदि पशुओं के समीप में (प्रति, वर्त्तयः) लौटाओ भी ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षा और अन्धकार को दूर कर सब को हृष्य आनन्दयुक्त करता है वैसे गो आदि पशुओं की रक्षा कर उनके मारने वालों को रोक निरन्तर सुखी होओ । यह काम बुद्धिमानों के सहाय के बिना होने को सम्भव नहीं है इससे बुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का आचरण करो ॥ ९ ॥

पुरा यत् सूग्स्तमसो अपीतेस्मद्विवः फलिंगं हेतिमस्य ।

शुष्णस्य चित् परिहितं यदोजो दिवस्परि सुश्रितं तदारदः ॥ १० ॥

पदार्थ—(अद्विवः) जिन के राज्य में प्रशसित पर्वत विद्यमान हैं वैसे विख्यात है राजन् ! प्राय जैसे (सूटः) सूर्य (फलीगम्) मेघ छिन्न भिन्न कर

(तमसः) अन्धकार के (अवीतेः) विनाश करनेहारे (दिवः) प्रकाश से प्रकाशित होता है वैसे अपनी सेना से (तम्) उस शत्रुबल को (आ, अदः) विदारो अर्थात् उस का विनाश करो (यत्) जिसको (पुरा) पहिले निवृत्त करते रहे हो उस को (सुप्रथितम्) अच्छा बांध कर ठहराओ (यत्) जो (अस्य) इस का (परिहितम्) सब ओर से सुख देने वाला (ओजः) बल है (तत्) उस को निवृत्त कर (शुष्णस्य) सुखाने वाले शत्रु के (परि) सब ओर से (चित्) भी (हेतित्) बज्र को उस के हाथ से गिरा देओ जिस से यह गौश्रों का मारने वाला न हो ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य मेघ को मार और उस को भूमि में गिराय सब प्राणियों को प्रसन्न करता है वैसे ही गौश्रों के मारने वालों को मार गो आदि पशुओं को निरन्तर सुखी करो ॥ १० ॥

अनु त्वा मही पाजसी अचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन् ।

त्वं वृत्रमाशयानं सिरासु महो वज्रेण सिध्वपो वराहुम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य को पाये हुए मभाध्यक्ष आदि सज्जन पुरुष ! (त्वम्) आप सूर्य जैसे (वृत्रम्) मेघ को छिन्न भिन्न करे वैसे (सिरासु) बन्धनरूप नाड़ियों में (महः) बड़े (वज्रेण) दस्य और अस्त्रों के समूह से (वराहुम्) धर्मयुक्त उत्तम व्यवहार वा धार्मिक जनों के मारने वाले दुष्ट शत्रु को मारके (आशयानम्) जिस ने सब ओर से गाढी नींद पाई उसके समान (सिध्वपः) सुलाघो जिस से (मही) बड़े (पाजसी) रक्षा करने हारा और अपने प्रकाश करने मे (अचक्रे) न रके हुए (द्यावाक्षामा) सूर्य और पृथिवी (त्वा) आप को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक (कर्मन्) राज्य के काम मे तुम को अनुकूलता से आनन्द देवें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुषों को चाहिये कि विनय और पराक्रम से दुष्ट शत्रुओं को बांध मार और निवार अर्थात् उन को धार्मिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामों में प्रवृत्त करा आनन्दित करें ॥ ११ ॥

त्वमिन्द्र नयो यां अवो नृन् तिष्ठा वार्तस्य सुयुजो वशिष्ठान् ।

यं तं काव्य उशना मन्दिनं दाद्व्रत्रहणं पार्यन्ततक्ष वज्रम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रजा पालने हारे (काव्यः) घोर उत्तम बुद्धिमान् के पुत्र (उशना) धर्म की कामना करने हारे (नर्यः) मनुष्यों में साधु धेष्ठ हुए जन !

(त्वम्) आप (यान्) जिन (बहिष्ठात्) अतीव विद्या धर्म की प्राप्ति कराने हारे (वात्स्य) प्राण के बीच योगाभ्यास से (सुयुजः) अच्छे युक्त योगी (नृन्) धार्मिक जनों की (श्रवः) रक्षा करते ही उनके साथ धर्म के बीच (तिष्ठ) स्थिर होंगो जो (ते) आप के लिये (यम्) जिस (वृत्रहणम्) शत्रुओं के मारने वाले वीर (भन्दिनम्) प्रशंसा के योग्य (वाय्यम्) जिस से पूर्ण काम बने उम मनुष्य को (दात्) देवे वा जो शत्रुओं पर (वक्षम्) अति तेज शस्त्र और यस्त्रों को (ततस) फंके उस उस के साथ भी धर्म से बर्ती ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने पढ़ने और उपदेश करने वाले तथा और उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेनाजनों की रक्षा करे वैसे वे भी उनकी निरन्तर रक्षा किया करें ॥ १२ ॥

त्वं सूर्यो हरितो रामयो नृन् भरच्चक्रमेतशो नायमिन्द्र ।

प्रास्यं पारं नवति नाव्यानामपि कर्त्तमवत्तयोऽयज्युन् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य के देने वाले सभाध्यक्ष ! (त्वम्) आप (अयम्) यह (सूरः) सूर्यलोक जैसे (हरित) किरणों को वा जैसे (एतशः) उत्तम घोडा (चक्रम्) जिस से रथ दुरकता है उस पहिये को यथामोघ काम में लगाता है (न) वैसे (अवज्युन्) विषयो में न सग करने और (नृन्) प्रजाजनों की धर्म की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की (भरत्) पुष्टि और पालना करो तथा (नाव्यानाम्) नौकाओं से पार करने योग्य जो (नवतिम्) जल में चलने के लिये नव्वे रथ है उन को (पारम्) समुद्र के पार (प्रास्यं) उत्तमता से पहुंचावो । तथा उन उत्त पुरपायीं पुरुषों को (अपि) भी (कर्त्तम्) कृंभा खुदाने और कर्म करने को (अवत्तयः) प्रवृत्त कराओ और आप यहा हम लोगों को सदा (रमयः) आनन्द से रमाओ ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में लुप्तोपमा और श्लेषालङ्कार हैं । जैसे सूर्य सब को अपने २ कामों में लगाता है वैसे उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वान् जन मूर्खजनों को शास्त्र और शारीर कर्म में प्रवृत्त करा सब सुखों को सिद्ध करावें ॥ १३ ॥

त्वं नो अस्या इन्द्रं दुर्हणायाः पाहि वञ्चिवो दुरितादमीकं ।

प्र नो वाजान् रथ्योऽश्वंयुध्यानिपे यन्धि श्रवसे सूनृतायै ॥१४॥

पदार्थ—(वञ्चिवः) जिस की प्रशंसित विशेष ज्ञानयुक्त नीति विद्यमान हो (इन्द्र) भयम वा विनाश करने हारे हे सेनाध्यक्ष ! (रथ्यः) रथ का ले जाने वाला होता हुआ (त्वम्) तू (अमीके) सप्राय मे (अस्याः) इस प्रत्यक्ष

(बुर्हणायाः) दुःख से मारने योग्य शत्रुओं की सेना और (दुरितात्) दुष्ट आचरण से (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा कर तथा (इषे) इच्छा (श्रवसे) सुनना वा अन्न और (सूनतायै) उत्तम सत्य तथा प्रिय वाणी के लिये (नः) हम लोगों के (अश्वबुध्यान्) अन्तरिक्ष में हुए अग्नि आदि पदार्थों को चलाने वा बढ़ाने को जो जानते उन्हें और (वाजान्) विशेष ज्ञान वा वेगयुक्त सम्बन्धियों को (प्र, यन्धि) भली भाँति दे ॥ १४ ॥

भावार्थ—सेनाधीश को चाहिये कि अपनी सेना को शत्रु के मारने से और दुष्ट आचरण से अलग रखे तथा वीरों के लिये बल तथा उनकी इच्छा के अनुकूल बल के बढ़ाने वाले पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल अन्न दे उन को प्रसन्न और शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीत कर प्रजा की निरन्तर रक्षा करें ॥ १४ ॥

मा सा तै अस्मत्सुमतिर्विदसद्वाजप्रमहः समिपों वरन्त ।

आ नों भज मघवन् गोष्वर्यो मंहिष्ठास्ते सधमादः स्याम ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (वाजप्रमहः) विशेष ज्ञान वा विद्वानों ने अच्छे प्रकार सत्कार को प्राप्त किये (मघवन्) और प्रशंसित सत्कार करने योग्य घन से युक्त जगदीश्वर ! (ते) आप की कृपा से जो (सुमतिः) उत्तम बुद्धि है (सा) सो (अस्मत्) हमारे निकट से (मा) मत (वि, दसत्) विनाश को प्राप्त होवे सब मनुष्य (इषः) इच्छा और अन्न आदि पदार्थों को (सं, वरन्त) अच्छे प्रकार स्वीकार करें (अयं) स्वामी ईश्वर आप (नः) हम लोगों को (गोषु) पृथिवी वाणी धेनु और घर्म के प्रकाशों में (आ, भज) चाहो जिस से (मंहिष्ठाः) अत्यन्त सुख और विद्या आदि पदार्थों से बुद्धि को प्राप्त हुए हम लोग (ते) आप के (सधमादः) प्रति आनन्द सहित (स्याम) अर्थात् आप के विचार में मग्न हों ॥ १५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बुद्धि आदि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर को स्वामी मानें और उसकी प्रार्थना करें। जिस से ईश्वर के जैसे गुण कर्म और स्वभाव हैं वैसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ आनन्द में निरन्तर स्थित हों ॥ १५ ॥

इस सूक्त में स्त्री पुरुष और राज प्रजा आदि के घर्म का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस अर्थ की सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ इषकीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ।

कक्षीवान् ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १ । ५ । १४ भुक्तिः पङ्क्तिः ।
४ निवृत्तपङ्क्तिः । ३ । १५ स्वराट्पङ्क्तिः । ६ विराट् पङ्क्तिः । ६ पञ्चमः
स्वरः । २ । ६ । १० । १३ विराट् त्रिष्टुप् ८ । १२ निवृत्त त्रिष्टुप् । ७ । ११
त्रिष्टुप् च ऋग्वेदः । धेवतः स्वरः ॥

प्र वः पान्तं रघुमन्यवोज्ज्वां यज्ञं रुद्राय मोदुषे भरध्वम् ।

दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुष्येवं मरुतो रोदस्योः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (रघुमन्यवः) धोड़े क्रोध वाले मनुष्यो ! (रोदस्योः) भूमि
और मूर्धमण्डल में जैसे (मरुतः) पवन विद्यमान वैसे (इषुष्ये) जिसमें वाण
घरे जाते उस धनुष से जैसे वैसे (वीरैः) वीर मनुष्यों के साथ वत्तमान तुम
(मोदुषे) सज्जनों के प्रति सुत्तरूपी वृष्टि करने और (रुद्राय) दुष्टों के रताने
हारे सभाष्यस्तादि के लिये (वः) तुम लोगों की (पान्तम्) रक्षा करते हुए
(यज्ञम्) सङ्गम करने योग्य उत्तम व्यवहार और (अग्नेः) अन्न को तथा (दिवः)
विद्या प्रकाशों जो कि (असुरस्य) अविद्वानों के सम्बन्ध में वत्तमान उपदेश आदि
उनको जैसे (प्र, भरध्वम्) धारण वा पुष्ट करो वैसे मैं इसे तुम्हारे व्यवहार की
(अस्तौषि) स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में पूर्णोपमा और वाचकलुप्तोपमा ये दोनों
अलङ्कार हैं । जब मनुष्यों का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत्न बनता है
तब कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर सकते हैं ॥ १ ॥

पत्नीव पूर्वहृति वावृधर्था उपासानक्ता पुरुधा विदानि ।

स्त्रोर्नात्कं व्युत्तं वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदशी हिरण्यैः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे सरल स्वभावयुक्त उत्तम स्त्री ! तू (पत्नीव) जैसे यज्ञादि कर्म
में साथ रहने वाली विद्वान् की स्त्री (ववृधर्था) बुद्धि करने को अर्थात् गृहस्थाश्रम
आदि व्यवहारों के बढाने को (पूर्वहृतिम्) जिसका पहिले बुलाना होता अर्थात्
सब कामों से जिसकी प्रथम सेवा करनी होती उस अपने पति को स्वीकार कर
(पुरुधा) जो बहुत व्यवहार वा पदार्थों की धारणा करने हारे (विदाने) जाने
जाते उन (उपासानक्ता) रात्रि दिन के समान वत्तें वैसे बर्ता कर तथा (सूर्यस्य)
सूर्यमण्डल की (हिरण्यैः) सुवर्ण सी चिलकती हुई ज्योतियों और (श्रिया) उत्तम
पोभा से (सुदशी) जिस तेरा अच्छा दर्शन वह (अत्कम्) कुएं के समान
(व्युत्तम्) अनेक प्रकार बने हुए विस्तारयुक्त वस्त्र को (वसाना) पहिनती हुई
(स्त्रोः) जैसे कलायन्त्रादिकों के संयोग से ढाँपी हुई नाव हों (न) वैसे निरन्तर
हो ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । पतिव्रता स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्न करती और स्त्रीव्रत अर्थात् नियम से अपनी स्त्री में रमने हारा पति जैसे दिनरात्रि सम्बन्ध से मिला हुआ वर्तमान है वैसे सम्बन्ध से वर्तमान कपड़े और गहने पहिने हुए सुशोभित धर्मयुक्त व्यवहार में यथावत् प्रयत्न करें ॥ २ ॥

ममत्तु नः परिज्मा वसर्हा ममत्त वातो अपां वृषण्वान् ।

शिशितमिन्द्रापर्वता युवं नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जैसे (वसर्हा) निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता और (परिज्मा) पाये हुए पदार्थों को सब ओर से खाता जलाता हुआ अग्नि (नः) हम लोगों को (ममत्तु) आनन्दित करावे वा (अपाम्) जलों की (वृषण्वान्) वर्षा कराने हारा (वातः) पवन हम लोगों को (ममत्तु) आनन्दयुक्त करावे । हे (इन्द्रापर्वता) सूर्य और मेघ के समान वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले ! (युवम्) तुम दोनों (नः) हम लोगों को (शिशितम्) अतितीक्ष्ण बुद्धि से युक्त करो वा (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान् लोग (नः) हम लोगों के लिये (वरिवस्यन्तु) सेवन अर्थात् आश्रय करें वैसे (तत्) उन सब को सत्कार करके हम लोग निरन्तर करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो मनुष्य जैसे हैं लोगों को प्रसन्न करें वैसे हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें ॥ ३ ॥

उत्त त्या में यशसा श्वेतनाथे व्यन्ता पान्तींशिजो हृवर्ध्नः ।

अ वो नपात्तमपां कृणुध्वं प्र मातरा रास्त्विपनस्यायोः ॥ ४ ॥

आ वाँ ख्वण्युमीशिजो हुवर्ध्यै घोषैव शंसमर्जुनस्य नशै ।

प्र वः पूष्णे दावन आं अच्छां वोचेय वसुतातिमग्नेः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (श्रोत्रिजः) विद्या की कामना करने वाले का पुत्र में (वः) तुम लोगों के (ख्वण्युम्) अच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के (आ, हुवर्ध्यै) ग्रहण करने के लिये (अर्जुनस्य) रर के (शंसम्) प्रसन्नित व्यवहार को वा (घोषैव) विद्वानों की वाणी के समान दुःख के (नशै) नाश और (वः) तुम लोगों की (पूष्णे) पुष्टि करने तथा (दावने) दूसरों को देने के लिये (अग्नेः) अग्नि के सकाश से जो (वसुतातिम्) धन उस को ही (प्र, आ, अच्छा वोचेय) उत्तमता से भली भाँति अच्छा कहै ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वैद्यजन सब के लिये आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते वैसे सब विद्यावान् सब को सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले करें ॥ ५ ॥

श्रुतं मे मित्रावरुणा ह्येमोत श्रुतं सदनै विश्वतः सीम् ।

श्रोतुं नः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) मित्र और उत्तम जन (सुश्रोतु, मे) मुझ अच्छे सुनने वाले के (इमा) इन (हवा) देने लेने योग्य वचनों को (श्रुतम्) सुनो (उत) और (सदनै) सभा वा (विश्वतः) सब ओर से (सीम्) मर्यादा में (श्रुतम्) सुनो अर्थात् वहाँ की चर्चा को समझो तथा (अद्भि) जलों से जैसे (सिन्धुः) नदी (सुक्षेत्रा) उत्तम क्षेत्रों को प्राप्न हो वैसे (श्रोतुरातिः) जिसका सुनना दूसरे को देना है वह (न) हम लोगों के वचनों को (श्रोतु) सुने ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वानों को चाहिये कि सब के प्रश्नों को सुन के यथावत् उनका समाधान करें ॥ ६ ॥

स्तुपे सा वाँ वरुण मित्र रातिर्गवाँ शता पृक्षयामेषु पञ्चे ।

श्रुतरथे प्रियरथे दधानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासो अगमन् ॥ ७ ॥

पदार्थ—जैसे विद्वान् जन ! (पञ्चे) पदार्थों के पहुँचाने वाले (श्रुतरथे) सुने हुए रमण करने योग्य रथ वा (प्रियरथे) प्रति मनोहर रथ में (सद्यः) शीघ्र (पुष्टिम्) पुष्टि को (दधाना) धारण करते और दुःख का (निरुन्धानासः) रोकते हुए (अगमन्) जावें वैसे हे (वरुण) गुणों से उत्तमता को प्राप्त और (मित्र) मित्र तुम (पृक्षयामेषु) जो पूछे जाते उनके यम नियमों में (गवाँ,

शता) सैकड़ो वचनों को प्राप्त होमो । और जो तुम्हारी (रातिः) दान देने वाली स्त्री है (सा) वह (वाम्) तुम दोनों की (स्तुवे) स्तुति करती है वैसे मैं भी स्तुति करूँ ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इस संसार में विद्वान् जन पुरुषार्थ से अनेकों अदृश्यत यानों को बनाते हैं वैसे औरों को भी बनाने चाहियें ॥ ७ ॥

अस्य स्तुपे महिमघस्य राधः सचा सनेम नहुपः सुवीराः ।

जनो यः पञ्चेभ्यो वाजिनीवानश्ववतो रथिनो मह्यं सूरिः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! आप (अस्य) इस (अश्ववतः) बहुत घोड़ों से युक्त (रथिनः) प्रशंसित रथ और (महिमघस्य) प्रशंसा करने योग्य उत्तम घन वाले जन के (राधः) घन की (स्तुवे) स्तुति अर्थात् प्रशंसा करते हो उन आपके उस काम को (सुवीराः) सुन्दर शूरवीर मनुष्यों वाले हम लोग (सचा) सम्बन्ध से (सनेम) अच्छे प्रकार सेवें (यः) जो (नहुपः) शुभ अशुभ कामों से बंधा हुआ (जनः) मनुष्य (पञ्चेभ्यः) एक स्थान को पहुँचाने हारे यानों से (वाजिनीवान्) प्रशंसित वेदोक्त क्रियायुक्त होता है वह (सूरिः) विद्वान् (मह्यम्) मेरे लिये इम वेदोक्त शिल्पविद्या को देवे ॥ ८ ॥

भावायं—जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान् होता है वैसे सब लोगों को होना चाहिये ॥ ८ ॥

जनो यो मित्रावरुणावभिभ्रुगपो न वां सुनोत्यक्षणाध्रुक् ।

स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त आप यदी होत्राभिर्ऋतावा ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे सत्य उपदेश और यज्ञ करने वालो ! (यः) जो (जनः) विद्वान् (वाम्) तुम दोनों के (अपः) प्राण अर्थात् बलों को (मित्रावरुणा) प्राणतया उदान जैसे वैसे (अभिभ्रुक्) आगे से द्रोह करता वा (अक्षणाध्रुक्) कुटिलरीति से द्रोह करता हुआ (न) नहीं (सुनोति) उत्पन्न करता (सः) वह (स्वयम्) आप (हृदये) अपने हृदय में (यक्ष्मम्) राजरोग को (नि, धत्त) निरन्तर धारण करता वा (यत्) जो (ऋतावा) सत्य भाव से सेवन करने वाला (होत्रामिः) ग्रहण करने योग्य क्रियाओं से (ईम्) सब और से आप के व्यवहारों को प्राप्त होता है वह (आप) अपने हृदय में सुख को निरन्तर धारण करता है ॥ ९ ॥

भावायं—जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्रोह करता वह सदा दुःखी और जो प्रीति करता है वह सुखी होता है ॥ ९ ॥

स वार्धतो नहुषो दंसुजुतः शर्धस्तरौ नरां गूर्त्तश्रवाः ।

विसुष्टरातिर्याति वाढसृत्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छूरः ॥ १० ॥

पदार्थ—जो (दंसुजुतः) विनाश करने हारे वीरों ने प्रेरणा किया (शर्धस्तरः) अत्यन्त (बलवान् (गूर्त्तश्रवाः) जिस का उद्यम के साथ सुनना और घन आदि पदार्थ (विसुष्टरातिः) जिसने अनेक प्रकार के दान आदि उत्तम उत्तम काम सिद्ध किये (वाढसृत्वा) जो प्रशंसित बल से चलने (दूरः) और शत्रुओं को मारने वाला (नहुषः) मनुष्य (नराम्) नायक वीरों की (विश्वासु) समस्त (पृत्सु) सेनाओं में (सदम्) शत्रुओं के मारने वाले वीर सेनाजन को (इत्) ही ग्रहण कर (वार्धतः) विरोध करने वालों को युद्ध के लिये (याति) प्राप्त होता है (सः) वह विजय को पाता है ॥ १० ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि अपने शत्रु से अधिक युद्ध की सामग्री को इकट्ठी कर अच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीते ॥ १० ॥

अध ग्मन्ता नहुषो हवँ सूरैः श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्राः ।

नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मन्द्राः) धानन्द कराने वाले (राजानः) प्रकाशमान सज्जनों! तुम (अमृतस्य) आत्मरूप से मरण धर्म रहित (सूरैः) समस्त विद्याधो वी जानने वाले (नहुषः) विद्वान् जन के (हयम्) उपदेश को (श्रोत) सुनो (नभोजुवः) विमान आदि से आकाश में गमन करते हुए तुम (यत्) जो (निरवस्य) रक्षा हीन वा (राधः) धन है उसको (ग्मन्त) प्राप्त होओ (अथ) इस के अनन्तर (महिना) बह्यन्त से (प्रशस्तये) प्रशंसित (रथवते) बहुत रथ वाले को धन देओ ॥ ११ ॥

भाषार्थ—जो परमेश्वर, परम विद्वान् और अपने आत्मा के सकाश से विरोधी नहीं होते और उन के उपदेशों का ग्रहण करें वे विद्याधो को प्राप्त हुए महाशय होते हैं ॥ ११ ॥

एतं शर्द्धं धाम यस्य सूरैरित्यथोचन् दशतयस्य नशैः ।

द्युम्नानि येषु वसुताती सारन् विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वार्जम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—(द्युम्नातिः) धन आदि ऐश्वर्ययुक्त में जैसे विद्वान् जन (यस्य) जिस (दशतयस्य) दश प्रकार की विद्याधो से युक्त (सूरैः) विद्वान् के सवाश से जिस (शर्द्धम्) बलयुक्त (धाम) स्थान को (अथोचन्) कहे वा जो (विश्वे)

सब विद्वान् (वाजम्) ज्ञान वा अन्न को (रारन्) देवों (येषु) जिन (प्रवृथेषु) अच्छे धारण किये हुए पदार्थों में (द्युम्नानि) यश वा धनो का (सन्वन्तु) सेवन करें (इति) इस प्रकार उस ज्ञान और (एतम्) इन पूर्वोक्त सब पदार्थों का सेवन कर दुःखों को (भेदे) नाश करूँ ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान् मनुष्य पूर्ण विद्याओं को जानने हारे समस्त विद्याओं को पाकर औरों को उपदेश देते हैं वे यशस्वी होते हैं ॥ १२ ॥

मन्दा॑महे द॒श॒त॒य॒स्य॒ धा॒से॒र्द्वि॒र्य॑त्पञ्च॒ वि॒भ्र॑त्तो॒ यन्त्य॑न्ना ।

कि॒मि॒ष्टा॒श्व॑ इ॒ष्ट॒र॒श्मि॒रे॒त् ई॒शा॒ना॒स॒स्तरु॑प ऋ॒ञ्ज॒ते॒ नृ॒न् ॥ १३ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (पञ्च) पढाने उपदेश करने पढने और उपदेश सुनने वाले तथा सामान्य मनुष्य (दशतयस्य) दश प्रकार के (धासेः) विद्या मुख का धारण करने वाले विद्वान् की विद्या को और (अन्ना) अच्छे संस्कार से सिद्ध किये हुए अन्नों को (द्विः) दो बार (यन्ति) प्राप्त होते हैं वा जो (एते) ये (ईशानासः) समर्थ (तरुपः) अविद्या अज्ञान में डुबाने वालों को (ऋञ्जते) प्रसिद्ध करते हैं उन (विभ्रतः) विद्या मुख से सब की पुष्टि (नृन्) और विद्याओं की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की हम लोग (मन्दा॑महे) स्तुति करते हैं उन की शिक्षा को पाकर मनुष्य (इष्टाश्वः) जिस को घोड़े प्राप्त हुए वा (इष्टरश्मिः) जिस ने कला यन्त्रादिकों की किरणें जोड़ी ऐसा (किम्) क्या नहीं होता है ? ॥१३॥

भाषार्थ—जो अच्छी शिक्षा से सब को विद्वान् करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते वे अभीष्ट सुख को भी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥

हि॒र॒ण्य॑कर्णं॒ म॒णि॒ग्री॒वम॒र्ण॒स्तन्नो॒ विश्वे॑ वरि॒वस्य॑न्तु॒ दे॒वाः ।

अ॒र्यो॑ गिरं॒ सद्य॑ आ॒ ज॒ग्मु॒पी॒रो॒त्सा॒धा॒कन्तु॑भयै॒ष्वस्मे॑ ॥ १४ ॥

पदार्थ—जो (विश्वे, देवाः) समस्त विद्वान् (नः) हम लोगो के लिये- (जग्मुपीः) । प्राप्त होने योग्य (गिरः) वाणियो की (सद्यः) शीघ्र (आ, चाकन्तु) अच्छे प्रकार कामना करें वा (उभयेषु) अपने और दूसरों के निमित्त तथा (अस्मे) हम लोगो मे जो (अर्णः) अच्छा बना हुआ जल है उस की कामना करें और जो (अर्यः) वैश्य प्राप्त होने योग्य सब देश, भाषाओं और (उखाः) गोधनों की कामना करे उस (हिरण्यकर्णम्) कानों में कुण्डल और (मणिग्रीवम्) गले में मणियों को पहिने हुए वैश्य को (तत्) तथा उस उक्त व्यवहार और हम

लोगों की (भ्रा, वरिधस्यन्तु) अच्छे प्रवार सेवा करें उन सब की हम लोग प्रनिष्ठा करावें ॥ १४ ॥

भाषायं—जो विद्वान् मनुष्य वा विदुषी पण्डिता स्त्री लड़के लड़कियों को शीघ्र विद्वान् और विदुषी करते वा जो वणियों सब देशों की भाषाओं को जानके देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर से धन को लाय ऐश्वर्ययुक्त होते हैं वे सब को सब प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १४ ॥

चत्वारो मा मशरारस्य शिश्वस्रयो रात्र आर्यवसस्य जिष्णोः ।

रथो वा मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्पूमंगभस्तिः सूरौ नाद्यौत् ॥१५॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) मित्र और उत्तम जन ! जो (वाम्) तुम लोगों का (रथः) रथ है वह (भा) मुझ को प्राप्त होवे जिस (मशरारस्य) दुष्ट शब्दों वा विनाश करते हुए (आयवसस्य) पूर्ण सामग्री युक्त (जिष्णोः) शत्रुओं को जीतने हारे (रात्र.) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा का (स्पूमंगभस्तिः) बहुत किरणों से युक्त (सूरः) सूर्य के (न) समान रथ (अद्यौत्) प्रकाश करता तथा जिस के (दीर्घाप्साः) जिन को अच्छे गुणों में बहुत ध्याप्ति वे (चत्वारः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये चार आश्रम तथा (त्रयः) सेना आदि कामों के अधिपति, प्रजाजन तथा भूस्वजन ये तीन (शिश्व) सिखाने योग्य हो वह राज्य करने को योग्य हो ॥ १५ ॥

भाषायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त गुण कर्म स्वभाव से नियमयुक्त धर्मात्मा जन चारों वर्ण और आश्रम तथा सेना, प्रजा और न्यायाधीश हैं वह सूर्य के तुल्य कीर्ति से अच्छी शोभा युक्त होता है ॥ १५ ॥

इस सूक्त में राजा प्रजा और साधारण मनुष्यों के धर्म के वर्णन से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥

यह एकती बाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमसः पुत्रः क्षीवानुविः । उषा देवता । १ । ३ । ६ । ७ । ८ । १० :
१३ विराट् त्रिष्टुप् २ । ४ । ८ । १२ निचूत् त्रिष्टुप् ५ त्रिष्टुप् ष छन्दः । धंषतः
स्वरः । ११ भुक्तिः पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैर्न देवासो अमृतासो अस्थुः ।

कृष्णादुदस्थादर्याः विहायाश्चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (मानुषाय) मनुष्यों के इस (क्षयाय) घर के लिये (चिकित्सन्ती) रोगों को दूर करती हुई (विहायाः) बड़ी प्रशंसित (अर्या) चंद्रमा की कन्या जैसे प्रातःकाल की वेला (कृष्णात्) अंधेरे से (उदस्थात्) ऊपर को उठती उदय करती है जैसे विद्वान् ने (अयोजि) समुक्त किई अर्थात् अपने सङ्ग लिई और वह (एनम्) इस विद्वान् को पतिभाव से युक्त करती अपना पति मानती तथा जिन स्त्री पुरुषों का (दक्षिणायाः) दक्षिण दिशा से (पृथुः) विस्तारयुक्त (रथः) रथ चलता है उन को (अमृतासः) विनाश रहित (देवसः) अच्छे अच्छे गुण (आ, अस्थुः) उपस्थित होते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो प्रातःसमय की वेला के गुणयुक्त अर्थात् शीतल स्वभाव वाली स्त्री और चन्द्रमा के समान शीतल गुण वाला पुरुष हो उनका परस्पर विवाह हो तो निरन्तर सुख होता है ॥ १ ॥

पूर्वा विश्वस्माद्भुवनादवोधि जयन्ती वाजं बृहती सनुत्री ।

उच्चा व्यख्यद्युवतिः पुनर्भूरोपा अगन्प्रथमा पूर्वहृती ॥ २ ॥

पदार्थ—(पूर्वहृती) जिसमें बृहज्जनों का बुलाना होता उस गृहस्थाश्रम में जो (पुनर्भूः) विवाहे हुए पति के मरजाने पीछे नियोग से फिर सन्तान उत्पन्न करने वाली होती वह (वाजम्) उत्तम ज्ञान को (जयन्ती) जीतती हुई (बृहती) बड़ी (सनुत्री) सब व्यवहारों को अलग अलग करने और (प्रथमा) प्रथम (युवतिः) युवा अवस्था को प्राप्त होने वाली नवोद्गा स्त्री जैसे (उचाः) प्रातःकाल की वेला (विश्वस्मात्) समस्त (भुवनात्) जगत् के पदार्थों से (पूर्वा) प्रथम (अबोधि) जानी जाती और (उच्चा) ऊंची ऊंची वस्तुओं की (वि, व्यख्यत्) अच्छे प्रकार प्रकट करती जैसे (आ, अगन्) आती है वह विवाह में योग्य होती है ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब कन्या पच्चीस वर्ष अपनी आयु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्या वाली होकर अपने समान पति से विवाह कर प्रातःकाल की वेला के समान अच्छे रूपवाली हों ॥ २ ॥

यद्दृश्यं नागं विभजासि नृभ्य उपां देवि मर्त्यत्रा सुजाते ।

देवो नो अत्रं सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (सुजाते) उत्तम कीर्ति से प्रकाशित और (देवि) अच्छे लक्षणों से शोभा को प्राप्त सुलक्षणी कन्या ! तू (अत्र) आज (नृभ्यः) व्यवहारों की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों के लिये (उपाः) प्रातःसमय की वेला के समान (यत्) जिस (भागम्) सेवने योग्य व्यवहार का (विभजासि) अच्छे प्रकार सेवन करती और जो (अत्र) इस गृहाश्रम में (दमूनाः) मित्रों में उत्तम (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में (सविता) सूर्य के समान (देवः) प्रकाशमान तेरा पति (सूर्याय) परमात्मा के विज्ञान के लिये (नः) हम लोगों को (अनागसः) बिना अपराध के व्यवहारों को (वोचति) बहे उः तुम दोनों का सत्कार हम लोग निरन्तर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब दो स्त्री पुरुष विद्यावान् धर्म का आचरण और विद्या का प्रचार करनेहारे सब कभी परस्पर में प्रसन्न हों तब गृहाश्रम में अत्यन्त सुख का सेवन करनेहारे होवें ॥ ३ ॥

गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधाना ।

सिपासन्ती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमिदर्भजते वसूनाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो स्त्री जैसे प्रातःकाल की वेला (अहना) दिन वा व्याप्ति से (गृहंगृहम्) घर घर को (अच्छाधियाति) उत्तम रीति के साथ अच्छी ऊपर से आती (दिवेदिवे) और प्रतिदिन (नाम) नाम (दधाना) घरती अर्थात् दिन दिन का नाम आदित्यवार सोमवार आदि घरती (द्योतना) प्रकाशमान (वसूनाम्) पृथिवी आदि लोकों के (अग्रमग्रम्) प्रथम प्रथम स्थान को (भजते) भजती और (शश्वत्) निरन्तर (इत्) ही (आ, अगात्) आती है वैसे (सिपासन्ती) उत्तम पदार्थ पति आदि को दिया चाहती हो वह घर के काम को सुसो-भित करनेहारी हो ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य की कान्ति—घाम पदार्थों के अगले अगले भाग को सेवन करती और नियम से प्रत्येक समय प्राप्त होती है वैसे स्त्री को भी होना चाहिये ॥ ४ ॥

भर्गस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुपः सूनुते प्रथमा जैरस्व ।

पश्वा स दध्या यो अघस्यं धाता जयैम तं दक्षिणया रथेन ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (सूनृते) सत्य घ्राचरणयुक्त स्त्री तू (उच्यः) प्रातःसमय की वेला के समान वा (भगस्य) ऐश्वर्य्य की (स्वसा) वहिन के समान वा (यरुणस्य) उत्तम पुरुष की (जामिः) कन्या के समान (प्रयमा) प्रत्याति प्रशंसा को प्राप्त हुई विद्याओं की (जरस्व) स्तुति कर (यः) जो (अघस्य) अपराध का (धाता) धारण करने वाला हो (तम्) उसको (दक्षिणया) अच्छी सिखाई हुई सेना और (रथेन) विमान आदि यान से जैसे हम लोग (जयेम) जीतें वैसे तू (दध्याः) उसका तिरस्कार कर जो मनुष्य पापी हो (सः) यह (पश्चा) पीछा करने अर्थात् तिरस्कार करने योग्य है ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स्त्रियों को चाहिये कि अपने अपने घर में ऐश्वर्य्य की उन्नति श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का ताड़न निरन्तर किया करें ॥ ५ ॥

उदीरतां सूनृता उत्पुरन्धीरुद्रग्रयः शुशुचानासो अस्थुः ।

स्पर्हा वसूनि तमसापगूढाविष्कृष्वन्त्युपसो विभातोः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे सत्पुरुषो ! (सूनृता) सत्यभाषणादि क्रियावान् होते हुए तुम लोग जैसे (पुरन्धीः) शरीर के आश्रित क्रिया को धारण करती और (शुशुचा-नासः) निरन्तर पवित्र कराने वाले (अग्नयः) अग्नियों के समान चमकती दमकती हुई स्त्री लोग (उदीरताम्) उत्तमता से प्रेरणा देवें वा (स्पर्हा) चाहने योग्य (वसूनि) धन आदि पदार्थों को (उदस्युः) उन्नति से प्राप्त हों वा जैसे (उचसः) प्रभातसमय (तमसा) अन्धकार से (अपगूढा) ढके हुए पदार्थों और (विभातोः) अच्छे प्रकाशों को (उदाविष्कृष्वन्ति) ऊपर से प्रकट करते हैं वैसे होओ ॥ ६ ॥

भावायं - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब स्त्रीजन प्रभात समय की वेलाओं के समान वर्त्तमान अविद्या मैलापन आदि दोषों को निराले कर विद्या और पाकपन आदि गुणों को प्रकाश कर ऐश्वर्य्य की उन्नति करती है तब वे निरन्तर सुखयुक्त होती हैं ॥ ६ ॥

अपान्यदेत्यभ्यन्यद्वैति विषुंरूपे अहनी सं चरेते ।

परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्यौदुपाः शोशुचता रथेन ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (विषुंरूपे) संसार में व्याप्त (अहनी) रात्री और दिन एक साथ (सं, चरेते) सञ्चार करते अर्थात् बाते जाते हैं उन में (परिक्षितोः) सब

घोर से बसने हारे अन्धकार घोर उजैले के बीच से (पुष्टा) अन्धकार से मसार को ढापने वाली (तमः) रात्री (अन्धा) और कामों को (अक्षः) करती तथा (उपाः) सूर्य के पदार्थों को तपाने वाला दिन (त्रिशुचता) अत्यन्त प्रकाश और (रथेन) रमण करने योग्य रूप से (अघोत्) उजैला करता (अन्वत्) अपने से भिन्न प्रकाश को (अथ, एति) दूर करता तथा (अन्वत्) अन्य प्रकाश को (अन्व्येति) सब ओर से प्राप्त होना इस सब व्यवहार के समान स्त्री पुरुष अपना वर्त्ताव वर्त्ते ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस जगत् में अन्धेरा उजैला दो पदार्थ हैं जिन से सदैव पृथिवी आदि लोकों के आधे भाग में दिन और आधे में रात्रि रहता है । जो वस्तु अन्धकार को छोड़ता वह उजैले का ग्रहण करता और जितना प्रकाश अन्धकार को छोड़ता उतना रात्रि लेती दोनों पारो से सदैव अपनी व्याप्ति के साथ पाये पाये हुए पदार्थ को ढापते और दोनो एक साथ वर्त्तमान हैं उन का जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहा सध्या और जहा जहा वियोग होता अर्थात् अलग होते वहा वहाँ रात्रि और दिन होता जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल और अलग होकर दुःख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहण करते वे सदैव आनन्दित होते हैं ॥ ७ ॥

सदशीरथ सदशीरिदु श्वो दीर्य सचन्ते वरुणस्य धाम ।

अनवद्यास्त्रिशतं योजनान्येकैका क्रतुं परिं यन्ति सद्यः ॥ ८ ॥

पदार्थ—जो (अद्यः) आज के दिन (अनवद्याः) प्रशंसित (सदशीः) एकसी (उ) अथवा तो (श्वः) अगले दिन (सदशीः) एकसी रात्रि और प्रभात बेला (वरुणस्य) पवन के (दीर्यम्) बड़े समय वा (धाम) स्थान को (सचन्ते) संयोग को प्राप्त होती और (एकैका) उन में से प्रत्येक (त्रिशतम्, योजनानि) एकसी बीस कोश और (क्रतुम्) कर्म को (सद्यः) शीघ्र (परि, यन्ति) पर्य्याय से प्राप्त होती हैं वे (इत्) व्यर्थ किसी को न खोना चाहिये ॥ ८ ॥

भाषार्थ—जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त जो हो गये, होते और होने वाले रात्रि दिन हैं उन का अन्यथापन नहीं होता वैसे ही इस सब संसार के क्रम का विपरीत भाव नहीं होता तथा जो मनुष्य आलस को छोड़ सृष्टिक्रम की अनुकूलता से अच्छा मत्न किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या और ऐश्वर्य वाले होते हैं और जैसे यह रात्रि दिन नियत समय आता और जाता वैसे ही मनुष्यों की व्यवहारों में सदा अपना वर्त्ताव रखना चाहिये ॥ ८ ॥

जानत्यद्भः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची ।

ऋतस्य योपा न मिनाति धामाहरहर्निष्कृतमाचरन्ती ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे स्त्रि ! जैसे (प्रथमस्य) विस्तरित पहिले (अह्नः) दिन वा दिन के आदिम भाग का (नाम) नाम (जानती) जनाती हुई (शुक्रा) शुद्धि करनेहारी (श्वितीची) सुपेदी को प्राप्त होती हुई प्रातःसमय की वेला (कृष्णात्) काले रङ्गवाले अन्धेरे से (अजनिष्ट) प्रसिद्ध होती है वा (ऋतस्य) सत्य आचरणयुक्त मनुष्य की (योषा) स्त्री के समान (अहरहः) दिन दिन (आचरन्ति) आचरण करती हुई (निष्कृतम्) उत्पन्न हुए वा निश्चय को प्राप्त (धाम) स्थान को (न) नहीं (मिनाति) नष्ट करती वैसी तू हो ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रातःसमय की वेला अन्धकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्ध करती है दिन से विरोध करने हारी नहीं होती वैसे स्त्री सत्य आचरण से तथा अपने माता पिता और पति के कुल को उत्तम कीर्ति से प्रशस्त कर अपने इश्वर और पति के प्रति उन के अप्रसन्न होने का व्यवहार कुछ न करे ॥ ९ ॥

कन्यैव तन्वाशाशदानां एषि देवि देवमियक्षमाणम् ।

संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृष्णे विभाती ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (देवि) कामना करने हारी कुमारी ! जो तू (तन्वा) दारीरू से (कन्यैव) कन्या के समान वर्तमान (शाशदाना) व्यवहारों में अति तेजी दिखाती हुई (इयक्षमाणम्) अत्यन्त सज्ज करते हुए (देवम्) विद्वान् पति को (एषि) प्राप्त होती (पुरस्तात्) और सम्मुख (विभाती) अनेक प्रकार सद्गुणों से प्रकाशमान (युवतिः) ज्वानी को प्राप्त हुई (संस्मयमाना) मन्द मन्द हसती हुई (वक्षांसि) छाती आदि अङ्गों को (आविः, कृष्णे) प्रसिद्ध करती है सो तू प्रभात वेला की उपमा को प्राप्त होती है ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने समान मनमाने पति को पा कर सुखी होती है वैसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिये ॥ १० ॥

सुसंकाशा मातृमृष्टेव योपाविस्तन्वं कृष्णे दृशे कम् ।

भद्रा त्वमुपो वितरं व्युच्छ न तर्त्तं अन्या उपसो नशन्त ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे कन्या ! (सुसंकाशा) अच्छी सिखावट से सिखाई हुई (योषा)

युवति (मातृमृष्टेव) पढी हुई पण्डिता माता ने सत्यशिक्षा दे कर शुद्ध किई सी जो (ह्ये) देखने को (तन्वम्) अपने शरीर को (आधिः) प्रकट (कृणुये) करती (भद्रा) और मङ्गलरूप आचरण करती हुई (कम्) सुखस्वरूप पति को प्राप्त होती है सो (स्वम्) तू (वितरम्) सुख देने वाले पदार्थ और सुख को (व्युच्छ) स्वीकार कर, हे (उयः) प्रभात वेला के समान वर्तमान स्त्री ! जैसे (अग्याः) और (उपसः) प्रभात समय (न) नहीं (नशन्त) विनाश को प्राप्त होते वैसे (ते) तेरा (तत्) उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे प्रातःकाल की वेला नियम से अपने अपने समय और देश को प्राप्त होती हैं वैसे स्त्री अपने अपने पति को पा कर ऋतुधर्म को प्राप्त हों ॥ ११ ॥

अश्वावतीर्गोमतीर्विश्ववारा यत्माना रश्मिभिः सूर्यस्य ।

परां च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उपासः ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे स्त्रियो ! जैसे (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल की (रश्मिभिः) किरणों के साथ उत्पन्न (यत्मानाः) उत्तम यत्न करती हुई (अश्वावती) जिन की प्रशंसित व्याप्तिया (गोमतीः) जो बहुत पृथिवी आदि लोक और किरणों से युक्त (विश्ववारा) समस्त जगत् को अपने मे लेती और (भद्रा) अच्छे (नाम) नामो को (वहमाना) सब की बुद्धियो मे पहुँचाती हुई (उपसः) प्रभात वेला नियम के साथ (परा, यन्ति) पीछे को जाती (च) और (पुनः) फिर (च) भी (आ, यन्ति) आती हैं वैसे नियम से तुम अपना वर्त्ताव वर्त्ती ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रभातवेला सूर्य के सयोग से नियम को प्राप्त हैं वैसे विवाहित स्त्रीपुरुष परस्पर प्रेम के स्थिर करने हारे हो ॥ १२ ॥

ऋतस्य रश्मिभनुयच्छमाना भद्रंभद्रं क्रतुमस्मासु धेहि ।

उपां नो अद्य सुह्वा व्युच्छास्मासु रायो भयवत्सु च स्युः ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (उयः) प्रातःसमय की वेलासी अलवेली स्त्री ! तू (अद्य) आज जैसे (ऋतस्य) जल की (रश्मिम्) किरण को प्रभात समय की वेला स्वीकार करती वैसे मन से प्यारे पति को (अनुयच्छमाना) अनुकूलता से प्राप्त हुई (अस्मासु) हम लोगों में (भद्रंभद्रम्, वतुम्) अच्छी अच्छी बुद्धि वा अच्छे अच्छे काम को (धेहि) घर (सुह्वा) और उत्तम सुख देने वाली होती हुई (नः) हम लोगों को (व्युच्छ) ठहरा जिससे (भयवत्सु) प्रशंसित धन वाले (अस्मासु) हम लोगों में (रायः) शोभा (च) भी (स्युः) हों ॥ १३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श्रेष्ठ स्त्री अपने अपने पति आदि की यथावत् सेवा कर बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को नित्य बढ़ाती हैं वैसे प्रभात समय की बेला भी हैं ॥ १३ ॥

इस सूक्त में प्रभात समय की बेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के धर्म का चर्चन करने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ तेईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

—

द्वेयंतमसः कशीवान् ऋषिः । उषा देवता । १ । ३ । ६ । ९—१० निचूत् त्रिष्टुप् । ४ । ७ । ११ त्रिष्टुप् । १२ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । १३ भुरिक् पङ्क्तिः । ५ पङ्क्तिः । ८ विराट् पङ्क्तिश्च छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

उपा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उद्यन्त्सूर्यं उर्विया ज्योतिरथेत् ।

देवो नो अत्र सविता न्वर्थं प्रासावीद् द्विपत्प्र चतुष्पदित्यै ॥ १ ॥

पदार्थ—जब (समिधाने) जलते हुए (अग्नौ) अग्नि का निमित्त (सूर्यः) सूर्यमण्डल (उद्यन्) उदय होता हुआ (उर्विया) पृथिवी के साथ (ज्योतिः) प्रकाश को (अथेत्) मिलाता तब (उच्छन्ती) अन्वकार को निकालती हुई (उषाः) प्रातःकाल की बेला उत्पन्न होती है ऐसे (अत्र) इस ससार में (सविता) कामो में प्रेरणा देने वाला (देवः) उत्तम प्रकाशयुक्त उक्त सूर्यमण्डल (नः) हम लोगो को (अर्थम्) प्रयोजन को (इत्यै) प्राप्त कराने के लिये (प्रासावीत्) सारास को उत्पन्न करता तथा (द्विपत्) दो पग वाले मनुष्य आदि वा (चतुष्पत्) चार पग वाले चौपाये पशु आदि प्राणियों को (नु) शीघ्र (प्र) उत्तमता से उत्पन्न करता है ॥ १ ॥

भावायं—पृथिवी का सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है वही संयोग तिरछा जाता हुआ प्रभात समय के होने का कारण होता है, जो सूर्य न हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ अलग अलग देखे नहीं जा सकते हैं ॥ १ ॥

अर्मिनती दैव्यानि व्रतानि प्रमिनती मनुष्या युगानि ।

ईयुषीणामुपमा शश्वतीनामायत्तीनां प्रथमोपा व्यद्यौत् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे स्त्री ! जैसे (उषाः) प्रातःसमय की बेला (दैव्यानि) दिव्य गुण वाले (व्रतानि) सत्य पदार्थ वा सत्य कर्मों को (अर्मिनती) न छोड़ती और

(मनुष्या) मनुष्यों के सम्बन्धी (पुषानि) वर्षों को (प्रमिनती) अच्छे प्रकार व्यतीत करती हुई (शश्वतीनाम्) सनातन प्रमातवेलाओं वा प्रकृतियों और (इषुषीणाम्) हो गई प्रमातवेलाओं की (उपमा) उपमा दृष्टान्त और (आयतीनाम्) धाने वाली प्रमातवेलाओं में (प्रथमा) पहिली संसार को (व्यधीत्) अनेक प्रकार से प्रकाशित कराती और जागते अर्थात् व्यवहारी करते हुए मनुष्यों की युक्ति के साथ सदा सेवन करने योग्य है वैसे तू अपना वर्ताव रख ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे यह प्रातःसमय की वेला विस्तारयुक्त पृथ्वी और सूर्य के साथ चलने हारी जितने पूर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वर्त्तमान और व्यतीत हुई प्रातःसमय की वेलाओं की उपमा और आने वालियों की पहिली हुई कार्यरूप जगत् का और जगत् के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती और सत्य धर्म के आचरण निमित्तक समय का अज्ञ होने से उमर को घटाती हुई वर्त्तमान है वह सेवन की हुई बुद्धि और आरोग्य आदि अच्छे गुणों को देती है वैसे पण्डिता स्त्री हों ॥ २ ॥

एपा दिवो दुहिता प्रत्यर्दशि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ।

ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥ ३ ॥

पदायं—जैसे ही (एपा) यह प्रातः समय की वेला (ज्योतिः) प्रकाश को (वसाना) ग्रहण करती हुई (समना) सधाम में (दिवः) सूर्य के प्रकाश की (दुहिता) लडकी-सी हम लोगों ने (पुरस्तात्) दिन के पहिले (प्रत्यर्दशि) प्रतीति से देखी वा जैसे समस्त विद्या पढा हुआ वीर जन (ऋतस्य) सत्य वारण के (पन्थाम्) मार्ग को (अन्वेति) अनुसूलता से प्राप्त होता वा (साधु) अच्छे प्रकार जैसे हो वैसे (प्रजानतीव) विशेष ज्ञान वाली विदुषी पढ़ी हुई पण्डिता स्त्री के समान प्रभात वेला (दिशः) दिशाओं को (न) नहीं (मिनाति) छोड़ती वैसे अपना वर्ताव वर्ताती हुई स्त्री उत्तम हो ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अच्छे नियम से वर्त्तमान हुई प्रातःसमय की वेला सब को आनन्दित कराती और वह उत्तम अपने भाव को नहीं नष्ट करती वैसे स्त्री लोग गिरस्ती के धर्म में वर्त्ते ॥ ३ ॥

उषो अदर्शि शुन्ध्युषो न वक्षो नोधाईवाविरंकुत प्रियाणि ।

असन्न संसतो बोधयन्ती शश्वत्तमागात्पुनरेयुषीणाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे प्रभात वेला (यक्षः) पाये पदार्थ को (शुष्मपुयः) मूर्य की किरणों के (न) समान वा (प्रियाणि) प्रिय वचनों की (नोषा इय) सब शास्त्रों की प्रशंसा करने वाले विद्वान् के समान वा (अद्मसत्) भोजन के पदार्थों को पचाने वाले के (न) समान (ससतः) सोते हुए प्राणियों को (योषयन्ती) निरन्तर जगती हुई और (एयुषीणाम्) सब ओर से ब्यतीत हो गई प्रभात वेलाओं की (शश्यत्तमा) अतीव सनातन होती हुई (पुनः) फिर (आ, अगात्) आती और (आधिबरकृत) संसार को प्रकाशित करती वह हम लोगों ने (उपो) समीप में (अर्वाक्षि) देखी वैसे स्त्री उत्तम होती है ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो स्त्री प्रभात वेला वा मूर्य वा विद्वान् के समान अपने सन्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान् करती है । वह सब को सत्कार करने योग्य है ॥ ४ ॥

पूर्वं अर्द्धं रजसो अप्त्यस्य गवां जनित्र्यकृत प्रवेत्तुम् ।

व्यु प्रथते वितरं वरीय ओमा पृणन्ती पित्रोरुपस्थां ॥ ५ ॥

पदार्थ—जैसे प्रातः समय की वेला कन्या के तुल्य (उमा) दोनों लोहों को (पृणन्ती) सुख से पूरती और (पित्रोः) अपने माता पिता के समान भूमि और सूर्यमण्डल की (उपस्था) गोद में ठहरी हुई (वितरम्) जिसमें विविध प्रकार के दुःखों से पार होते है उस (वरीयः) अत्यन्त उत्तम काम को (वि, उ, प्रथते) विशेष करके तो विस्तारती तथा (गवाम्) मूर्य की किरणों को (जनित्री) उत्पन्न करने वाली (अप्त्यस्य) विस्तार युक्त संसार में हुए (रजसः) लोक गमूह के (पूर्वं) प्रथम आगे वर्तमान (अर्द्धं) आधे भाग में (वेत्तुम्) किरणों को (प्र, आ, अकृत) प्रसिद्ध करती है वैसे वर्तमान बरती हुई स्त्री उत्तम होती है ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । प्रभात वेला से प्रसिद्ध हुआ सूर्यमण्डल का प्रकाश भूगोल के आधे भाग में सब कहीं उजला करता है और दूसरे आधे भाग में रात्रि होती है । उन दिन रात्रि के बीच में प्रातःसमय की वेला विराजमान है ऐसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला और दिन क्रम से वर्तमान हैं । इस से क्या आया कि जितना पृथिवी का प्रदेश सूर्यमण्डल के आगे होता उतने में दिन और जितना पीछे होता जाता उतने में रात्रि होती तथा सायं और प्रातःकाल की सन्धि में उपा होती है इसी उक्त प्रकार से लोकों के घूमने के द्वारा ये सायं प्रातःकाल भी घूमते से दिसाई देते हैं ॥ ५ ॥

एवेदेपा पुंरुतमा दृशे कं नाजामिं न परिं वृणक्तिं जामिम् ।

अरेपसां तन्वाः शशदाना नाभादीपते न महो विभाती ॥ ६ ॥

पदार्थ—जैते (अरेपसा) न वेंपते हुए निर्भय (तन्वा) शरीर से (शश-
दाना) अति सुन्दरी (पुंरुतमा) बहुत पदार्यों को चाहने वाली स्त्री (दृशे) देखने
के लिये (जम्) मुख को पति के (न) समान (परिं, वृणक्ति) सब ओर से
(न) नहीं छोड़ती पति भी (जामिम्) अपनी स्त्री के (न) समान मुख को
(न) नहीं छोड़ता और (अजामिम्) जो अपनी स्त्री नहीं उस को सब प्रकार से
छोड़ता है वैसे (एव) ही (एषा) यह प्रातः समय की बेला (अर्मात्) थोड़े से
(इत्) भी (महः) बहुत सूर्य के तेज का (विभाति) प्रकाश कराती हुई बड़े
कँलते हुए सूर्य के प्रकाश को नहीं छोड़ती किन्तु समस्त को (ईपते) प्राप्त
होती है ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पतिव्रता स्त्री
अपने पति को छोड़ और के पति का सङ्ग नहीं करती वा जैसे स्त्रीव्रत पुरुष
अपनी स्त्री से भिन्न दूसरी स्त्री का सम्बन्ध नहीं करता और विवाह किये
हुए स्त्रीपुरुष नियम और समय के अनुकूल सङ्ग करते हैं वैसे ही प्रातःसमय
की बेला नियम युक्त देश और समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती ॥ ६ ॥

अभ्रातेवं पुंस एति प्रतोची गर्त्तारुगिव सनये धनानाम् ।

जायेव पर्य उशती सुवासा उपा हृस्त्रेव नि रिणीते अप्सः ॥७ ॥

पदार्थ—यह (उपा) प्रातः समय की बेला (प्रतोची) प्रत्येक स्थान को
पहुँचती हुई (अभ्रातेव) बिना भाई की कन्या जैसे (पुंसः) पुरुष को प्राप्त हो
उस के समान वा जैसे (गर्त्तारुगिव) दुःखरूपी गढ़े में पड़ा हुआ जन (धनानाम्)
धन आदि पदार्यों के (सनये) विभाग करने के लिये राजगृह को प्राप्त हो वैसे सब
ऊँचे नीचे पदार्यों को (एति) पहुँचाती तथा (पर्ये) अपने पति के लिये (उशती)
कामना करती हुई (सुवासाः) और सुन्दर वस्त्रों वाली (जायेव) विवाहिता स्त्री
के समान पदार्यों का सेवन करती और (हृस्त्रेव) हँसती हुई स्त्री के तुल्य (अप्सः)
रूप को (नि, रिणीते) निरन्तर प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में चार उपमालङ्कार है । जैसे बिना भाई की
कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए पति को आप प्राप्त होती वा जैसे न्यायाधीश
राजा राजपत्नी और धन आदि पदार्यों के विभाग करने के लिये न्यायासन
अर्थात् राजगद्दी [को], जैसे हँसमुखी स्त्री आनन्द युक्त पति को प्राप्त

होती और अच्छे रूप से अपने हावभाव को प्रकाशित करती वैसे ही यह प्रातःसमय की वेला है, यह समझना चाहिये ॥ ७ ॥

स्वसा स्वस्त्रे ज्यायस्यै योनिमारैर्गर्पेत्यस्याः प्रतिचक्ष्यैव ।

व्युच्छन्ती रश्मिभिः सूर्यस्याञ्ज्यङ्क्ते समनगाइव त्राः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे कन्या ! जैसे (व्युच्छन्ती) अन्धकार का निवारण करती हुई (त्राः) पदार्थों को स्वीकार करने वाली प्रातः समय की वेला (सूर्यस्य) सूर्य-मण्डल की (रश्मिभिः) किरणों के साथ (अञ्ज्यङ्क्ते) प्रसिद्ध रूप को (समन-गा इव) निश्चय क्रिये स्थान को जानेवाली स्त्री के समान (अङ्क्ते) प्रकाश करती है वा जैसे (स्वसा) वहिन (ज्यायस्यै) जेठी (स्वस्त्रे) वहिन के लिये (योनिम्) अपने स्थान को (अरैर्क्) छोड़ती अर्थात् उत्थान देती तथा (अस्याः) इस अपनी वहिन के वर्तमान हाल को (प्रतिचक्ष्यैव) प्रत्यक्ष देख के जैसे वैसे विवाह के लिये (अर्पति) दूर जाती है यैसी तू हो ॥ ८ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । छोटी वहिन जेठी वहिन के वर्तमान हाल को जान आप स्वयंवर विवाह के लिये दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण करे जैसे शान्त पतिव्रता स्त्री अपने अपने पति को सेवन करती हैं वैसे अपने पति का सेवन करे, जैसे सूर्य अपनी कान्ति के साथ और कान्ति सूर्य के साथ नित्य अनुकूलता से वर्तते वैसे ही स्त्री पुरुष हों ॥ ८ ॥

आसां पूर्वासामहंसु स्वसृणामपरा पूर्वामभ्येति पश्चात् ।

ताः प्रतनवन्नव्यसोर्नूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उपासः ॥ ९ ॥

पदार्थ—जैसे (आसाम्) इन (पूर्वासाम्) प्रथम उत्पन्न जेठी (स्वसृ-णाम्) वहिनो में (अपरा) अन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई छोटी वहिन (अहंसु) किन्ही दिनों में अपनी (पूर्वाम्) जेठी वहिन के (अभ्येति) आगे जावे और (पश्चात्) पीछे अपने घर को चली जावे वैसे (सुदिनाः) जिन से अच्छे अच्छे दिन होते थे (उपासः) प्रातः समय की वेला (अस्मे) हम लोगों के लिये (नूनम्) निश्चय युक्त (प्रतनवत्) जिस में पुरानी घन की धरोहर है उग (रेवत्) प्रस-सित पदार्थ युक्त घन को (नव्यसोः) प्रति दिन अत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश करे (ताः) वे (उच्छन्तु) अन्धकार को निराला करें ॥ ९ ॥

भाष्य—जैसे बहुत वहिनें दूर दूर देश में, विवाही हुई होतीं उन में कभी किसी के साथ कोई मिलती और अपने व्यवहार को कहती है वैसे

पिच्छली प्रातःसमय की वेला वर्त्तमान वेला के साथ संयुक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध करती हैं ॥ ९ ॥

प्र बोधयोपः पृणतो मधोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्तु ।

रेवदुच्छ मयवद्भ्यो मघोनि रेवत् स्तोत्रे सूनुते जारयन्ती ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (मघोनि) उत्तम धनयुक्त (उपः) प्रभातवेला के तुल्य वर्त्तमान स्त्री तू जो (अबुध्यमानाः) अचेत नीद में डूबे हुए वा (पणयः) व्यवहारयुक्त प्राणी प्रभात समय वा दिन में (ससन्तु) सोवें उनकी (पृणतः) पालना करनेवाला पुष्ट प्राणियों को प्रातःसमय की वेला के प्रकाश के समान (प्र, बोधय) बोध करा । हे (मघोनि) अतीव धन इकट्ठा करने वाली (सूनुते) उत्तम सत्यस्वभावयुक्त युवति ! तू प्रभात वेला के समान (जारयन्ती) अवस्था व्यतीत कराती हुई (मयवद्भ्यः) प्रशंसित धनवालों के लिये (रेवत्) उत्तम धनयुक्त व्यवहार जैसे हो वैसे (स्तोत्रे) स्तुति प्रशंसा करने वाले के लिये (रेवत्) स्थिर धन की (उच्छ) प्राप्ति करा ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । किसी को रात्रि के पिछले पहर में वा दिन में न सोना चाहिये क्योंकि नीद और दिन के घाम आदि की अधिक गरमी के योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की हानि से, जैसे पुरुषार्थ की युक्ति से बहुत धन को प्राप्त होता वैसे सूर्योदय से पहिले उठ कर यत्नवान् पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है ॥ १० ॥

अवेयमश्वैद्युवतिः पुरस्ताद्युङ्क्ते गवामरुणानामनीकम् ।

धि नूनमुच्छादसति प्र केतुर्गृहंगृहमुप तिष्ठाते अग्निः ॥ ११ ॥

पदार्थ—जैसे (इयम्) यह प्रभातवेला (अरुणानाम्) लाली लिये हुए (गवाम्) सूर्य की किरणों के (अनीकम्) सेना के समान समूह को (युङ्क्ते) जोड़ती और (पुरस्तादवाश्वत्) पहिले से बढ़ती है वैसे (युवतिः) पूरी चौबीस वर्ष की जवान स्त्री लाल रङ्ग के गौ आदि पशुओं के समूह को जोड़ती पीछे उन्नति को प्राप्त होती इस से (प्र, केतुः) उठी है शिखा जिसकी वह बढ़ती हुई प्रभात वेला (असति) हो और (नूनम्) निश्चय से (व्युच्छात्) सब को प्राप्त हो (अग्निः) तथा सूर्यमण्डल का तरुण ताप उत्कट घाम (गृहं गृहम्) घर घर (उप, तिष्ठति) उपस्थित हो युवती भी उत्तम बुद्धि वाली होती निश्चय से सब पदार्थों को प्राप्त होती और इसका उत्कट प्रताप घर घर उपस्थित होता अर्थात् सब स्त्री पुरुष जानते और मानते हैं ॥ ११ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रभातवेला और दिन सदैव मिले हुए वर्तमान हैं वैसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से अपना वर्त्ताव रखे और जिस नियम के जो पदार्थ हों उस नियम से उन को पावें तब इन का प्रताप बढ़ता है ॥ ११ ॥

उत्ते वयंश्चिद्वसतेरंपत्तन्नरंश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ ।

अमा सते वहसि भूरिं वाममुषौ देवि दाशुपे मर्त्याय ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (नरः) मनुष्यो ! (मे) जो (पितुभाजः) अन्न का विभाग करने वाले तुम लोग (चित्) भी जैसे (वयः) प्रवस्था को (वसतेः) वसीति से (उत् पत्तन्) उत्तमता के साथ प्राप्त होते वैसे ही (व्युष्टौ) विशेष निवास में (अमा) समीप के घर वा (सते) वर्तमान व्यवहार के लिये होघो और हे (उषः) प्रातः समय के प्रकाश के समान विद्याप्रकाश युक्त (देवि) उत्तम व्यवहार की देने वाली स्त्री ! जो तू (च) भी (दाशुपे) देने वाले (मर्त्याय) अपने पति के लिये तथा समीप के घर और वर्तमान व्यवहार के लिये (भूरि) बहुत (वामम्) प्रशसनीय व्यवहार की (वहसि) प्राप्ति करती उस (ते) तेरे लिये उक्त व्यवहार की प्राप्ति तेरा पति भी करे ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पखेरू ऊपर और नीचे जाते हैं वैसे प्रातःसमय की वेला रात्रि और दिन के ऊपर और नीचे जाती है तथा जैसे स्त्री पति के प्रियाचरण को करे वैसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण को करे ॥ १२ ॥

अस्तौद्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मेऽवीवृध्वमुशतीरुषासः ।

युष्माकं देवीरुषसा सनेम सहस्रिणं च शतिनं च वार्जम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (उषासः) प्रभात वेलाओं के तुल्य (स्तोम्याः) स्तुति करने के योग्य (देवीः) दिव्य विद्या गुण वाली पण्डिताओ ! (ब्रह्मणा) वेद से (उशतीः) कामना और कान्ति को प्राप्त होती हुई तुम (मे) मेरे लिये विद्याओं की (अस्तौ-द्वम्) स्तुति प्रशंसा करो और (अवीवृध्वम्) हम लोगों की उन्नति कराओ तथा (युष्माकम्) तुम्हारी (प्रवसा) रक्षा आदि से (सहस्रिणम्) जिसमें सहस्रों गुण विद्यमान (च) और जो (शतिनम्) संकड़ों प्रकार की विद्याओं से युक्त (च) और (वार्जम्) अङ्ग उपाङ्ग उपनिषदों सहित वेदादि शास्त्रों का बोध उसको दूसरों के लिये हम लोग (सनेम) देंगे ॥ १३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रातवेला अन्धे

गुण कर्म और स्वभाव वाली हैं वैसे स्त्री हो और वैसे उत्तम गुण कर्म वाले मनुष्य हों जैसे और विद्वान् से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेवें वैसे ही प्रीति से औरों के लिये भी विद्या देवें ॥ १३ ॥

इस सूक्त में प्रभात वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसा चौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दंघंतमसः कक्षीयान् श्रयिः । दम्पती देवते १ । ३ । ७ त्रिष्टुप् छन्दः २ । ६
निद्दत् त्रिष्टुप् छन्दः । धं वतः स्वरः । ४ । १ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

प्रा॒ता रत्नं प्रा॒तरि॒त्वा दधा॒ति तं चि॒कित्वा॒न् भ॒तिगृ॒ह्या नि ध॑त्ते ।
तेन॑ प्र॒जां वर्ध॑यमान् आयू॒ राय॑स्पोषेण सच॒ते सु॒वीरं॑ ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (चिकित्वा) विशेष ज्ञानवाद् (प्रातरित्वा) प्रातःकाल में जागने वाला (सुवीर) सुन्दर वीर मनुष्य (प्रातः रत्नम्) प्रभात समय में रमण करने योग्य आनन्दमय पदार्थ को (दधाति) धारण करता और (प्रतिगृह्य) दे लेकर फिर (तम्) उसको (नि, धत्ते) निरत्य धारण वा (तेन) उस (रायस्पोषेण) धन की पुष्टि से (प्रजाम्) पुत्र पौत्र आदि सन्तान और (आयुः) आयुर्दा को (वर्धयमान) विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाता हुआ (सचते) उसका सम्बन्ध करता है वह निरन्तर सुखी होता है ॥ १ ॥

भाषा—जो आलस्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवहार से धन को पा उस की रक्षा, उस का स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा और दे ले कर निरन्तर उत्तम यत्न करे वह सब सुखों को प्राप्त होवे ॥ १ ॥

सु॒गुरं॑सत्सु॒हिर॑ण्यः स्व॒श्वो बृ॒हद॑स्यै वय॒ इन्द्रो॑ दधाति ।

यस्त॒वाप॑न्तं वसु॒ना

पदि॑मुत्ति॒नाति॑ ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (प्रातः)

(इन्द्रः)

(वसुना) वसुना को

(वयः) ;

जैसे बांधना

से लेकर अन्त

(उत्तम धन)

(यत्न)

और (

(पदिम्)

ने हारे

(

लिये

से

.

को (उत्तिनाति) घट्यन्त वांधता अर्थात् सम्बन्ध करता वह (सुगुः) गुन्दर
गौओं (सुहिरथ्यः) अच्छे अच्छे सुवर्ण आदि धनों और (स्थश्वः) उत्तम उत्तम
घोड़ों वाला (असत्) होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात् अर्घमं
और विषय भोग की चञ्चलता के त्याग आदि के उपदेश से बहुत आयुर्दायुक्त
विद्या और धन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीर्तिमान् होता
है ॥ २ ॥

आर्यमथ सुकृतं प्रातरिच्छन्निष्टः पुत्रं वसुमता रथेन ।

अंशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरं वर्द्धय सूनृताभिः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे धायि ! मैं (अद्य) आज (वसुमता) प्रशसित धनयुक्त
(रथेन) मनोहर रथण करने योग्य रथ आदि यान से (प्रातः) प्रभात समय
(इष्टेः) चाहे हुए गृहाश्रम के स्थान से (सुकृतम्) धर्मयुक्त काम की (इच्छन्)
इच्छा करता हुआ जिस (पुत्रम्) पवित्र बालक को (प्रापम्) पाऊँ उस (सुतम्)
उत्पन्न हुए पुत्र को (मत्सरस्य) भ्रानन्द कराने वाला जो (अंशोः) स्त्री का
शरीर उसके भाग से जो रस अर्थात् दूध उत्पन्न होता उस दूध को (पायय) पिला
हे वीर ! (सूनृताभिः) विद्या सत्यभाषण आदि शुभगुणयुक्त वाणियों से
(क्षयद्वीरम्) शत्रुघो का क्षय करने वालों में प्रशसित वीर पुरुष की (वर्द्धय)
उन्नति कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की
प्रसन्नता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि सन्तानों को उत्पन्न
करें और उनकी रक्षा कराने के लिये धर्मवती धायि को देवें और वह इस
सन्तान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३ ॥

उप क्षरन्ति सिंधवो मयोभुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः ।

पृणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उप यन्ति विश्वतः ॥४॥

पदार्थ—जो (सिन्धवः) बड़े नदों के समान (मयोभुवः) सुख की
भावना कराने वाले मनुष्य और (धेनवः) दूध देने हारी गौओं के समान विवाही
हुई स्त्री वा धायि (ईजानम्) यज्ञ करते (च) और (यक्ष्यमाणम्) यज्ञ करने
वाले पुरुष के (उप, क्षरन्ति) समीप आनन्द वर्षावें वा जो (श्रवस्यवः) आप
सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान् (च) और विदुषी स्त्री (पृणन्तम्) पुष्ट होते
(च) और (पपुरिम्) पुष्टि हुए (च) भी पुरुष को शिक्षा देते हैं वे

गुण कम और स्वभाव वाली हैं वैसे स्त्री हो और वैसे उत्तम गुण कम वाले मनुष्य हों जैसे और विद्वान् से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेवें वैसे ही प्रीति से औरों के लिये भी विद्या देवें ॥ १३ ॥

इस सूक्त में प्रभात वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकता चौबीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दंपतमसः कक्षीवान् श्रयिः । दम्पती देवते १ । ३ । ७ त्रिष्टुप् छन्दः २ । ६
निच्तु त्रिष्टुप् छन्दः । धं वत । स्वर । ४ । १ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

प्रा॒ता र॒त्नं प्रा॒तरि॒त्वा दधा॒ति तं चि॑कित्वा॒न् प्र॑तिगृ॒ह्या नि ध॑त्ते ।
तेन॑ प्र॒जां वर्ध॑यमान् आ॒यू॒ रा॒यस्पोषे॑ण स॒चते सु॒वीर॑ ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (चिकित्वान्) विशेष ज्ञानवान् (प्रातरित्वा) प्रातःकाल में जागने वाला (सुवीर) सुन्दर वीर मनुष्य (प्रात. रत्नम्) प्रभात समय में रमण करने योग्य आनन्दमय पदार्थ को (दधाति) धारण करता और (प्रतिगृह्य) दे लेकर फिर (तम्) उसको (नि, धत्ते) नित्य धारण वा (तेन) उस (रायस्पोषेण) धन की दृष्टि से (प्रजाम्) पुत्र पौत्र आदि सन्तान और (आयुः) आयुर्दा को (वर्द्धयमान्) विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाता हुआ (सचते) उसका सम्बन्ध करता है वह निरन्तर सुखी होता है ॥ १ ॥

भावायं—जो आलस्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवहार से धन को पा उस की रक्षा, उस का स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा और दे ले कर निरन्तर उत्तम यत्न करे वह सब सुखों को प्राप्त होवे ॥ १ ॥

सु॒गुरं॑स॒त्सु॒हिर॑ण्यः स्व॒र्ध्वं बृ॒हद॑स्मै॒ वय॑ इन्द्रो॑ दधाति ।

य॒स्त्वा॒यन्तं॑ वसु॒ना प्रा॒तरि॒त्वो मु॒क्षीज॑ये॒व पदि॑मुत्सि॒नाति॑ ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (प्रातरित्वः) प्रातः समय से लेकर अर्धरात्रि तक करने वाले (यः) जो (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् पुरुष (वसुना) उत्तम धन के साथ (अयन्तम्) प्राते हुए (त्वा) तुझ को (दधाति) धारण करता (अस्मै) इस कार्य के लिये (बृहत्) बहुत (वयः) चिरकाल तक जीवन और (मुक्षीजयेव) जो मूँज से उत्पन्न होती उससे जैसे बांधना बने वैसे साधन से (पदिम्) प्राप्त होते हुए धन

को (उत्तिनाति) अत्यन्त वांघता अर्थात् सम्बन्ध करता वह (सुगुः) सुन्दर गीओं (सुहिरण्यः) अच्छे अच्छे सुवर्ण आदि धनों और (स्वद्वयः) उत्तम उत्तम घोड़ों वाला (असत्) होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात् अधर्म और विषय भोग की चञ्चलता के त्याग आदि के उपदेश से बहुत आयुर्दायुक्त विद्या और धन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीर्तिमान् होता है ॥ २ ॥

आयंमद्य सुकृतं प्रातरिच्छन्निष्टः पुत्रं वसुमता रथेन ।

अंशोः सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीरं वर्द्धथ सूनृताभिः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे धायि ! मैं (अद्य) आज (वसुमता) प्रशसित धनयुक्त (रथेन) मनोहर रमण करने योग्य रथ आदि यान से (प्रातः) प्रभात समय (इष्टेः) चाहे हुए गृहाश्रम के स्थान से (सुकृतम्) धर्मयुक्त काम की (इच्छन्) इच्छा करता हुआ जिस (पुत्रम्) पवित्र बालक को (आयम्) पाऊँ उस (सुतम्) उत्पन्न हुए पुत्र को (मत्सरस्य) आनन्द कराने वाला जो (अंशोः) स्त्री का शरीर उसके भाग से जो रस अर्थात् दूध उत्पन्न होता उस दूध को (पायय) पिला हे वीर ! (सूनृताभिः) विद्या सत्यभाषण आदि शुभगुणयुक्त वाणियों से (क्षयद्वीरम्) शत्रुओं का क्षय करने वालों में प्रशसित वीर पुरुष की (वर्द्धथ) उन्नति कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि सन्तानों को उत्पन्न करें और उनकी रक्षा कराने के लिये धर्मवती धायि को देवें और वह इस सन्तान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३ ॥

उप क्षरन्ति सिंधवो मयोभुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः ।

पृणन्तं च पपुंरिं च श्रवस्यवौ घृतस्य धारा उप यन्ति विश्वतः ॥४॥

पदार्थ—जो (सिन्धवः) बड़े नदों के समान (मयोभुवः) सुख की भावना कराने वाले मनुष्य और (धेनवः) दूध देने वाली गीओं के समान विवाही हुई स्त्री वा धायी (ईजानम्) यज्ञ करते (च) और (यक्ष्यमाणम्) यज्ञ करने वाले पुरुष के (उप, क्षरन्ति) समीप आनन्द वर्षावें वा जो (श्रवस्यवः) आप सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान् (च) और विदुषी स्त्री (पृणन्तम्) पुष्ट होते (च) और (पपुंरिम्) पुष्टि हुए (च) भी पुरुष को शिक्षा देते हैं वे :

(विश्वतः) सब भोर से (घृतस्य) जल की (धाराः) धाराओं के समान सुखों को (उप, यन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष और स्त्री गृहाश्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का अभ्यास करके सन्तानों को अभ्यास कराते हैं वे निरन्तर सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ।
तस्मा आपो घृतमर्पन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥५॥

पदार्थ—(यः) जो मनुष्य (देवेषु) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में (गच्छति) जाता है (सः, ह) वही विद्या के (धितः) आश्रय को प्राप्त हुआ (नाकस्य) जिस में किञ्चित् दुःख नहीं उस उत्तम मुख के (पृष्ठे) आधार (अधि, तिष्ठति) पर स्थिर होता वा (पृणाति) विद्या उत्तम शिक्षा और अच्छे बनाए हुए अन्न आदि पदार्थों से आप पुष्ट होता और सन्तान को पुष्ट करता है (तस्मै) उस के लिये (आपः) प्राण वा जल (सदा) सब कभी (घृतम्) घी (अर्पन्ति) चर्पाते तथा (तस्मै) उस के लिये (इयम्) यह पदाने से मिली हुई (दक्षिणा) दक्षिणा और (सिन्धवः) नदीनद (सदा) सब कभी (पिन्वते) प्रसन्नता करते हैं ॥ ५ ॥

भाष्य—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य इस मनुष्य देह का आश्रय कर सत्पुरुषों का सङ्ग और धर्म के अनुकूल आचरण को सदा करते वे सर्वद्व सुखी होते हैं जो विद्वान् वा जो विदुषी पण्डिता स्त्री बालक ज्वान और बुढ़े मनुष्यों तथा कन्या युवति और बुढ़ी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरन्तर प्राप्त कराते वे इस ससार में समग्र सुख को प्राप्त हो कर अन्तकाल में मोक्ष को अधिगत होते अर्थात् अधिकता से प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः ।

दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आर्युः ॥ ६ ॥

पदार्थ—(दक्षिणावताम्) जिन के धर्म से इच्छे किये धन विद्या आदि बहुत पदार्थ विद्यमान हैं उन मनुष्यों को (इमानि) ये प्रत्यक्ष (चित्रा) चित्र विचित्र अद्भुत सुख (दक्षिणावताम्) जिन के प्रशंसित धर्म के अनुकूल धन और विद्या की दक्षिणा का दान होता उन सज्जनों को (दिवि) उत्तम प्रकाश में (सूर्यासः) सूर्य के समान तेजस्वी जन प्राप्त होते हैं (दक्षिणावन्तः) बहुत विद्यादानयुक्त सत्पुरुष (इत्) ही (अमृतम्) मोक्ष का (भजन्ते) सेवन करते

और (बक्षिणावन्तः) बहुत प्रकार का भय देने हारे जन (आयुः) आयु के (प्रतिरन्ते) अच्छे प्रकार पार पहुँचे धर्मात् पूरी आयु भोगते हैं ॥ ६ ॥

भावायं—जो ब्राह्मण सब मनुष्यों के सुख के लिये विद्या और उत्तम शिक्षा का दान वा जो क्षत्रिय न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रजा जनों को अभय दान वा जो वैश्य धर्म से इकट्ठे किये हुए धन का दान और जो शूद्र सेवा दान करते हैं वे पूर्ण आयु वाले हो कर इस जन्म और दूसरे जन्म में निरन्तर आनन्द को भोगते हैं ॥ ६ ॥

मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः ।

अन्यस्तेषां परिधिरेस्तु कश्चिदपृणन्तमभि सं यन्तु शोकाः ॥ ७ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! आप लोग (पृणन्तः) स्वयं वा अपने संतान आदि को पुष्ट करते हुए (दुरितम्) दुःख के लिये जो प्राप्त होता अर्थात् (एतः) पाप का आचरण (मा, आ, क्षरन्) मत करो और दुःख के लिये प्राप्त होने वाला पापाचरण जैसे हो वैसे (मा, जारिषुः) छोटे कामों को मत करो किन्तु (सुव्रतासः) उत्तम सत्य आचरण वाले (सूरयः) विद्वान् होते हुए धर्म ही का आचरण करो और जो तुम्हारे अध्यापक हों (तेषाम्) उन धार्मिक विद्वानों तथा तुम लोगों के बीच (कश्चित्) कोई (अन्यः) भिन्न परिधिः मर्यादा अर्थात् तुम सभी को ढाँपने गुप्त रखने मुखपन से बचाने वाला प्रकार (अस्तु) हो और (अपृणन्तम्) धर्म से न पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ट करने वाले किन्तु अधर्म से पुष्ट होने तथा अधर्म ही से औरों को पुष्ट करने वाले मनुष्य को (शोकाः) शोक विलाप (अभि, सप्त, यन्तु) सब और से प्राप्त हों ॥ ७ ॥

भावायं—इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक धार्मिक और दूसरे पापी । ये दोनों अच्छे प्रकार अलग अलग स्थान और आचरण वाले हैं अर्थात् जो धार्मिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धर्म मार्ग में चलते और जो दुष्ट आचरण करने वाले पापी हैं वे अधर्मों दुष्ट जनों के आचरण ही से अधर्म में चलते हैं । कभी किन्हीं धर्मात्माओं को अधर्मों दुष्ट जनों के मार्ग में नहीं चलना चाहिये और अधर्मों दुष्टों को अपनी दुष्टता छोड़ धार्मिकों के मार्ग में चलना योग्य है । इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीछे धार्मिक और अधार्मिकों के दो मार्ग हैं । उन में धर्म करने वालों को सुख और अधर्मों दुष्टों को दुःख सदा प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

इस सूक्त में धर्म के अनुकूल आचरण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की विद्यते सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ पञ्चोत्तरां सूक्त समाप्त हुआ ॥

१-५ कक्षीवान् । ६ भावयत्यः । ७ रोमशा ब्रह्मवादिनी घायिः । विद्वांसो देवताः । १-२ । ४-५ निचूत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् छन्दः । धवतः स्वरः । ६-७ अतुष्टुप् छन्दः । पाण्यारः स्वरः ॥

अमन्द्वा^{न्} स्तोमा^{न्} प्र भरे मनीषा सिन्धावधिं क्षियतो भाव्यस्य ।
यो मे सहस्रममिमीत सवानतूत्तो राजा श्रवं इच्छमानः ॥ १ ॥

पदार्थ—(यः) जो (अतूत्तः) हिंसा आदि के दुःख को न प्राप्त और (श्रवः) उत्तम उपदेश सुनने की (इच्छमानः) इच्छा करता हुआ (राजा) प्रकाशमान सभाध्यक्ष (सिन्धो) नदी के समीप (क्षियतः) निरन्तर वसते हुए (भाव्यस्य) प्रतिद्ध होने योग्य (मे) मेरे निवृत्त (सहस्रम्) हजारों (सवान्) ऐश्वर्य योग्य (अमन्द्वा^{न्}) मन्दपनरहित तीव्र धीर (स्तोमाम्) प्रशंसा करने योग्य विद्यासम्बन्धी विशेष ज्ञानों का (मनीषा) बुद्धि से (अमिमीत) निरन्तर मान करता उस को मैं (अधि) अपने मन के बीच (प्र, भरे) अच्छे प्रकार धारण करूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—जब तक सकल शास्त्र जानने हारे विद्वान् की आज्ञा से पुरुषार्थी विद्वान् न हो तब तक उस का राज्य के अधिकार में स्थापन न करे ॥ १ ॥

शतं राज्ञो नाश्रमानस्य निष्कान् शतमश्वान् प्रयतान् सद्य आदम् ।
शतं कक्षीवां अमुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा तंतान ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (कक्षीवान्) विद्या के बहुत व्यवहारों को जानता हुआ विद्वान् (अमुरस्य) मेघ के समान उत्तम गुणी (नाश्रमानस्य) ऐश्वर्यवान् (राज्ञः) राजा के (शतम्) सौ (निष्कान्) निष्क मुवणों (प्रयतान्) अच्छे मिलाये हुए (शतम्) सौ (अश्वान्) घोड़ों और (दिवि) आकाश में (अजरम्) अविनाशी (गोनाम्, शनम्) सूर्यमण्डल की सँकड़ों किरणों के समान (श्रवः) श्रूयमाण यश को (आ, तंतान) विस्तारता है उस को मैं (सद्य) तीव्र (आदम्) स्वीकार करता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—जो न्यायकारी विद्वान् राजा के समीप से सत्कार को प्राप्त होते वे यश का विस्तार करते हैं ॥ २ ॥

उप मा श्यत्वाः स्वनयेन दत्ता बभूमन्ती दश रयांसो अस्थुः ।

पृष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् सनत्कक्षीवां अभिपित्वे अहाम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—जिस (स्वनयेन) अपने मन आदि पदार्थ के पहुँचाने धर्मात् देने

वाले ने (इषावाः) सूर्य की किरणों के समान (दत्ताः) दिये हुए (दश) दश (रथासः) रथ (वधूमन्तः) जिन में प्रशंसित बहुएँ विद्यमान वे (मा) मुझ सेनापति के (उपास्युः) समीप स्थित होते तथा जो (कक्षीवान्) युद्ध में प्रशंसित कक्षा वाला अर्थात् जिसकी ओर अच्छे वीर मोढ़ा है वह (अभिपित्वे) सब ओर से प्राप्ति के निमित्त (अह्नाम्, सहस्रम्) हजार दिन (गन्धम्) गोधों के दुग्ध आदि पदार्थ को (अन्वाणान्) प्राप्त होता और जिसके (पष्टिः) साठ पुरुष पीछे चलते वह (सन्त्) सदा सुख का बढ़ाने वाला है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस कारण सब योद्धा राजा के समीप से धन आदि पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं इस से राजा को उन के लिये यथायोग्य धन आदि पदार्थ देना योग्य है, ऐसे विना किये उत्साह नहीं होता ॥ ३ ॥

चत्वारिंशदशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति ।

मदच्युतः कृशनावतो अत्यान् कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पञ्चाः ॥ ४ ॥

पदार्थ—जिस (दशरथस्य) दशरथों से युक्त सेनापति के (चत्वारिंशत्) चालीस (शोणाः) लाल घोड़े (सहस्रस्य) सहस्र घोड़ा और सहस्र रथों के (अग्रे) आगे (श्रेणिम्) अपनी पंक्ति को (नयन्ति) पहुँचाते अर्थात् एक साथ होकर आगे चलते वा जिस सेनापति के भृत्य ऐसे हैं (पञ्चाः) कि जिन के साथ मार्गों को जाते और (कक्षीवन्तः) जिन की प्रशंसित कक्षा विद्यमान अर्थात् जिन के साथी छूटे हुए वीर लड़ने वाले हैं वे (मदच्युतः) जो मद को चुआते उन (कृशनावतः) सुवर्ण आदि के गहने पहिने हुए तथा (अत्यान्) जिन से मार्गों को रमते पहुँचते उन घोड़ा हाथी रथ आदि को (उदमृक्षन्त) उत्कण्ठता से सहते हैं वह शत्रुधों को जीतने को योग्य होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जिन के चार घोड़ा युक्त दशों दिशाओं में रथ, सहस्रों अश्ववार (असवार) लाखों पैदल जाने वाले अत्यन्त पूर्ण कोश धन और पूर्ण विद्या विनय नम्रता आदि गुण हैं वे ही चक्रवर्ति राज्य करने को योग्य है ॥ ४ ॥

पूर्वामनु प्रयतिमाददे वस्त्रिन् युक्तां अष्टावरिधांसो गाः ।

सुबन्धवो ये विश्या इव त्रा अनस्वन्तः श्रव ऐर्पन्त पञ्चाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(ये) जो ऐसे हैं कि (सुबन्धवः) जिन के उत्तम बन्धुजन (अनस्वन्तः) और बहुत सड़ा छकड़ा विद्यमान (याः) तथा जो गमन करने वाले और (पञ्चाः) दूसरों को प्राप्त वे (विश्याइव) प्रजाजनों में उत्तम वणिक

जनो के समान (श्वः) अन्न को (ऐषत्) चाहे उन (वः) तुम्हारे (श्रीन्)
 तीन (युक्तान्) आज्ञा दिये और अधिकार पाये भृत्यों (अष्टौ) आठ सभासदों
 (अरिधामसः) जिन से शत्रुओं को धारण करते समझते उन वीरों और (माः)
 बल आदि पशुओं को तथा इन सभी की (पूर्वाम्) पहिली (प्रथमम्) उत्तम
 यत्न की नीति को मैं (अनु, प्रा, ददे) अनुकूलता से ग्रहण करता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो जन सभा सेना और शाला के अधिकारी कुशल चतुर
 आठ सभासदों, शत्रुओं का विनाश करने वाले वीरों, गौ ल आदि पशुओं,
 मित्र धनी वणिक्जनों और खेती करने वालों की अच्छे प्रकार रक्षा करके
 अन्न आदि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे मनुष्यों में शिरोमणि अर्थात् अत्यन्त
 उत्तम होते हैं ॥ ५ ॥

आगंधिता परिगंधिता या कंशीकेव जङ्गहे ।

ददाति महं यादुरी यादूनां भोज्यां शता ॥ ६ ॥

पदार्थ—(या) जो (आगंधिता) अच्छे प्रकार ग्रहण किई हुई
 (परिगंधिता) सब ओर से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त (जङ्गहे) अत्यन्त ग्रहण
 करने योग्य व्यवहार में (कंशीकेव) पशुओं के ताड़ना देने क लिये जो घौमी होती उस
 के समान (यादूनाम्) अच्छा यत्न करने वालों की (यादुरी) उत्तम यत्न वाली
 नीति (भोज्या) भोगने योग्य (शता) सैकड़ों वस्तु (मह्यम्) मुझे (ददाति)
 देती है वह सब को स्वीकार करने योग्य है ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस नीति अर्थात् धर्म की
 चाल से अग्रणीत सुख हों वह सब को सिद्ध करनी चाहिये ॥ ६ ॥

उपोष मे परां मृश मा मे दभ्राणि मन्यथाः ।

सर्वाहर्मस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे पति राजन् ! जो (महम्) मैं (गन्धारीणाम् इव) पृथिवी के
 राज्यधारण करने वालियों में जैसे (अविका) रक्षा करने वाली होती है वैसे
 (रोमशा) प्रशसित रोमों वाली (सर्वा) सब प्रकार की (अस्मि) हूँ उस (मे)
 मेरे गुणों को (परा, मृश) विचारो (मे) मेरे (दभ्राणि) कामों को छोटे
 (मा, उपोष) अपने पास में मत (मन्यथाः) मानो ॥ ७ ॥

भावार्थ—रानी राजा के प्रति कहे कि मैं आप से न्यून नहीं हूँ जैसे
 आप पुरुषों के न्यायाधीश हो वैसे मैं स्त्रियों का न्याय करने वाली होती हूँ
 और जैसे पहिले राजा महाराजाओं की स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय
 करने वाली हुई वैसे मैं भी होऊँ ॥ ७ ॥

यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां

विप्र मन्मभिर्विप्रैभिः शुक्र मन्मभिः ।

परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्पणीनाम् ।

शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (विप्र) उत्तम बुद्धि वाले विद्वान् ! (यजमानाः) ध्यवहारों का सङ्ग करने हारे लोग (मन्मभिः) मान करने वाले (विप्रैभिः) विचक्षण विद्वानों के साथ (अङ्गिरसाम्) प्राणियों के बीच (ज्येष्ठम्) अति प्रशंसित (यजिष्ठम्) अत्यन्त यज्ञ करने वाले (त्वा, हुवेम) तुम्हें प्रशंसित करते हैं (शुक्र) शुद्ध आत्मा वाले घर्मात्मा जन (यम्) जिस (मन्मभिः) विद्वानों के साथ (चर्पणीनाम्) मनुष्यों के बीच (होतारम्) दान करने वाले (परिज्मानमिव) सब गौर से भोगने हारे के समान (द्याम्) प्रकाशरूप (शोचिष्केशम्) जिस के लपट जैसे चिलकते हुए केश हैं उस (वृषणम्) बलवान् तुम्हें को (इमा.) ये (विशः) प्रजाजन (प्रावन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वह तू (जूतये) रक्षा आदि के लिये (विशः) प्रजाजनो को अच्छे प्रकार प्राप्त हो गौर पाल ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् और प्रजाजन जिस की प्रशंसा करें उसी प्राप्त सर्वशास्त्रवेत्ता विद्वान् का आश्रय सब मनुष्य करें ॥ २ ॥

स हि पुरू चिदीर्जसा विरुक्मता

दीद्यानो भवन्ति द्रुहन्तरः परशुर्न द्रुहन्तरः ।

वीळु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनैव यत्स्थिरम् ।

निःपहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस की (समृतौ) अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाली क्रिया के निमित्त (चित्) ही (वनेव) वनों के समान (वीळु) दृढ (स्थिरम्) निश्चय बल को (निःसहमान.) निरन्तर सहनशील वीरो वाला (ध्रुवत्) सुनता हुआ शत्रुओं को (यमते) नियम में लाता अर्थात् उन के सुने हुए उन बल को छिन्न भिन्न कर उन को शत्रुता करने से रोकता वा जिस को शत्रुजन (नायते.) नहीं प्राप्त होता वा (धन्वासहा) जो अपने धनुष से शत्रुओं को सहने वाला शत्रु जनों को अच्छे प्रकार जीतता वा (यत्) जिस के विजय को शत्रु जन (नायते) नहीं प्राप्त होता वा जो (द्रुहन्तरः) द्रोह करने वालों को तरता वह (परशु) फरसा वा कुल्हाड़ा के (न) समान (पुरु) तीव्र बहुत प्रकार से ज्यो हो

न्व्यों (विरुक्मता) जिस से अनेक प्रकार की प्रतियों हों उस (ओजसा) बल के साथ (बीघानः) प्रकाशमान (द्रुहन्तरः) द्रुहन्तर (भवति) होता अर्थात् जिस के सहाय से द्रोह करने वाले शत्रु को जीतता (सः, हि, चित्) वही कभी विजयी होते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये कि जो शत्रुओं से नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित बल से उन को जीत सकता है वही प्रजा पालने वालों में शिरोमणि होता है ॥ ३ ॥

दृढा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे ।

तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्यवसेऽग्रये दाष्ट्यवसे ।

प्र यः पुरुणि गाहते तक्षद्वनैव शोचिपा ।

स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥४॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यथा) जैसे विद्वान् (तेजिष्ठाभिः) अत्यन्त तेज वाली (अरणिभिः) अरणियों से (अस्मै) इस (विदे) शास्त्रवेत्ता (अवसे) रक्षा करने वाले (अन्वये) अग्नि के समान वर्तमान सभाध्यक्ष के लिये (दाष्टि) श्रोत्रिली को घिसने से काटता वा विद्वान् जन (दृढा) (स्थिरा) निश्चल (चित्) भी विज्ञानों के (अनु, बुः) अनुक्रम से देवे वैसे (यः) जो (अवसे) रक्षा आदि करने के लिये (दाष्टि) काटता अर्थात् उक्त क्रिया को करता वा (तक्षत्) अपने तेज से जल आदि को छिन्न भिन्न करता हुआ सूर्यमण्डल (धनेव) किरणों को जैसे वैसे (शोचिपा) न्याय और सेना के प्रकाश से (पुरुणि) बहुत शत्रु दलों को (प्र, गाहते) अच्छे प्रकार विलोडता वा (ओजसा) पराक्रम से (स्थिराणि) स्थिर कर्मों को (नि) निरन्तर प्राप्त होता (चित्) और (ओजसा) कोमल काम से (अन्ना) खाने योग्य अन्नों को (चित्) भी (नि, रिणाति) निरन्तर प्राप्त होता है वह सुख को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैं । जैसे विद्वान् जन विद्या के प्रचार से मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर सब को पुरुषार्थी बनाते हैं वैसे न्यायाधीश विद्वान् प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं ॥ ४ ॥

तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्तं

यः सुदशैतरो दिवांतरादप्रायुपे दिवांतरात् ।

आदस्यायुर्भ्रमणवद्वीलु शर्म न सुनवै ।

भक्तमर्भक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्रयो व्यन्तो अजराः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यः) जो (सुदर्शतरः) अतीव सुन्दर देखने योग्य पुरी कलामों से युक्त चन्द्रमा के समान राजा (अस्य) इस संसार का (दिवातरात्) अत्यन्त प्रकाशवान् सूर्य से (अप्रापुये) जो व्यवहार नहीं प्राप्त होता उस के लिये (नवतम्) रात्रि में सब पदार्थों को दिखलाता सा है (तम्) उस (पृथम्) उत्तम कामो का सम्बन्ध करने वाले को (दिवातरात्) अतीव प्रकाशमान सूर्य के तुल्य उस से (उपरामु) दिशाओ में हम लोग (धीमहि) धारण करें अर्थात् सुनें (भ्रात्) इस के अनन्तर (अस्य) इस मनुष्य का (प्रभणवत्) जिस में प्रशंसित सब व्यवहारों का ग्रहण उस (वीळु) दृढ़ (भवतम्) सेवन किये वा (अमक्तम्) न सेवन किये हुए (भवः) रक्षा आदि युक्त कर्म और (प्रापुः) जीवन को (सूनवे) पुत्र के लिये (न) जैसे वैसे (शर्म) घर को (ध्यन्तः) विविध प्रकार से प्राप्त होते हुए (अजराः) पुरी अवस्था वाले वा (अग्नयः) विजुली रूप अग्नि के समान (ध्यन्तः) सब पदार्थों की कामना करते हुए (अजराः) अवस्था होने से रहित हम लोग धारण करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे चन्द्रमा तारागण और ओषधियों को पुष्ट करता है वैसे सज्जनों को प्रजाजनों का पालन पोषण करना चाहिये, जैसे सन्तानों को पिता माता तृप्त करते हैं वैसे सब प्राणियों को हम लोग तृप्त करें ॥ ५ ॥

स हि शर्धो न मारुतं

तुविष्वणिरप्नस्वतीपूर्वरास्विष्टनिरार्त्तनास्विष्टनिः ।

आदद्भव्यान्याददियंज्ञस्यं केतुरर्हणा ।

अर्धं स्मास्य हर्षतो हर्षीवतो विश्वे

जुपन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (विश्व) सब (नरः) व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले मनुष्यो ! तुम (हृषीषतः) जो बहुत आनन्द से भरा (हर्षतः) और जिससे सब प्रकार का आनन्द प्राप्त हुआ (अस्य) इस (पत्तस्य) सङ्ग करने अर्थात् पाने योग्य व्यवहार की (शुभे) उत्तमता के लिये (न) जैसे ही वैसे (पन्थाम्) धर्म-युक्त मार्ग वा (जुपन्त) सेवन करो (अय) इसके अनन्तर जो (केतुः) ज्ञानवान् (आददिः) ग्रहण करने हारा (अर्हणा) सत्कार किये अर्थात् नम्रता के साथ हुए (हृष्यानि) भोजन के योग्य पदार्थों को (आदत्) खावे वा (मारुतम्) पवनों के (शर्धः) बल के (न) समान (अप्तरवतीषु) जिनके प्रशंसित सन्तान विद्यमान उन (उर्वरामु) सुन्दरी (आर्त्तनामु) सत्य आचरण करने वाली स्त्रियों के समीप

(तुषिष्यणिः) जिस की बहुत उत्तम निरन्तर बोल चाल (इष्टनिः) और जो सत्कार करने योग्य है (सः, स्म) वही विद्वान् (इष्टनिः) इच्छा करने वाला (हि) निश्चय के साथ (पन्थाम्) न्याय मार्ग को प्राप्त होने योग्य होता है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में दो उपमलङ्कार हैं । जो मनुष्य धर्म से इकट्ठे किये हुए पदार्थों का भोग करते हुए प्रजाजनों में धर्म और विद्या आदि गुणों का प्रचार करते हैं वे दूसरों से धर्ममार्ग का प्रचार करा सकते हैं ॥ ६ ॥

द्विता यदीं' कीस्तासो अभिद्यवो नमस्यन्त

उपवोचन्त भृगवो मथ्रन्तो दाशा भृगवः ।

अग्निरीशे वसूनां शुचिर्यो धर्णिरैपाम् ।

प्रियां अपिधीर्वनिपीष्ट मेधिर आ वनिपीष्ट मेधिरः ॥ ७ ॥

पादार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (कीस्तासः) उत्तम वृद्धि वाले विद्वान् (अभिद्यवः) जिन के आगे विद्या आदि गुणों के प्रकाश (नमस्यन्तः) जो धर्म का सेवन (भृगवः) तथा अविद्या और अधर्म के नाश करते ज्ञान को (मथ्रन्तः) मयते हुए (भृगवः) और दुःख मिटाते है वे (दाशा) विद्या दान के लिये विद्या-धियों को (द्विता) जैसे दो का होना हो वैसे अर्थात् एक पर एक (ईम्) सम्मुख प्राप्त हुई विद्या (उपवोचन्त) और गुण का उपदेश करे वा जैसे (एपाम्) इन (वसूनाम्) पृथिवी आदि लोकों के बीच (यः) जो (धर्णिः) शिल्पविद्या विप-यक कामों का धारण करने हारा (शुचिः) पवित्र और दूसरों को शुद्ध करने हारा (अग्निः) अग्नि है वा जैसे (मेधिरः) उत्तम बुद्धि वाला (प्रियाम्) प्रसन्न चित्त और (अपिधीन्) श्रेष्ठ गुणों का धारण करने और दुःखों को दौपने वाले विद्वानों को (वनिपीष्ट) याचे अर्थात् उन से किसी पदार्थ को मागे वा (मेधिरः) तद्ग करने वाला पुरुष देने वालों को (आ, वनिपीष्ट) अच्छे प्रकार याचे वा विद्या को (ईशे) ईश्वरता प्रकट करे अर्थात् विद्या के अधिकार को प्रकाशित करे वैसे ही तुम उक्त विद्वान् और अग्नि आदि पदार्थों का सेवन करो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगें उन के लिये विद्वान् भी नित्य ही विद्या को अच्छे प्रकार देवें क्योंकि इस लेने देने के तुल्य बुद्ध भी उत्तम काम नहीं है ॥ ७ ॥

विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे

सर्वासां समानं दम्पतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे ।

अतिथिं मानुषाणां पितुर्न यस्यासया ।

अमी च विश्वे अमृतास आ वयो हुव्या देवेष्वा वयः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जैसे हम लोग (भुजे) शरीर में विद्या वा गान्ध भोगने के लिये (विश्वासां) सब (विश्वासां) प्रजाजनो के वा (सर्वासां) समस्त क्रियाओ के (पतिम्) पालने हारे अधिपति (त्वा) तुम्हको (हवामहे) स्वीकार करते है (च) और जैसे (अमी) वे (देवेषु) (आ) अच्छे प्रकार (वयः) विद्यादि गुणों को चाहने वाले (हुव्या) ग्रहण करने योग्य जानों का ग्रहण किये और (आ, वयः) अच्छे प्रकार विद्या आदि गुणों को पाये हुए (विश्वे) सब (अमृतास) अमर अर्थात् विद्या प्रकाश से मृत्यु दुःख से रहित हुए हम लोग (यस्य) जिस की (आसया) बैठक के (पितुः) अन्न के (न) समान (भुजे) विद्यान्ध भोगने के लिये (मानुषाणाम्) मनुष्यों के (समानम्) पक्षपात रहित (अतिथिम्) अतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य (सत्यगिर्वाहसम्) सत्यवाणी की प्राप्ति कराने वाले तुम्ह पालने हारे को स्वीकार करते जैसे (दम्पतिम्) स्त्री पुष्प का सेवन करते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जब तक पक्षपात रहित समग्र विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वान् राज्य के अधिकारी नहीं होते हैं तब तक राजा और प्रजाजनो की उन्नति भी नहीं होती है ॥ ८ ॥

त्वमग्ने सहसा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे ।

देवतातये रथिर्न देवतातये ।

शुष्मिन्तमो हि ते मदीं द्युष्मिन्तम उत क्रतुः ।

अथ स्मा ते परिं चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नार्जर ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अजर) तरुण अवस्था वाले के (न) समान (अजर) अजन्मा परमेश्वर में रमते हुए (अग्ने) दूरवीर विद्वान् ! (देवतातये) विद्वान् के लिये (रथिः) घन जैसे (न) जैसे (देवतातये) विद्वानो के सरकार के लिये (सहन्तमः) अतीव सहनशील (शुष्मिन्तमः) अत्यन्त प्रशंसित बलवान् (त्वम्) आप (सहसा) बल से (जायसे) प्रकट होते हो जिन (ते) आप का (शुष्मिन्तमः) अत्यन्त बलयुक्त (द्युष्मिन्तमः) जिन के सम्बन्ध में बहुत घन

विद्यमान वह अत्यन्त घनी (मवः) हर्ष (उत्) घोर (ऋतुः) यज्ञ (हि) ही है (अध) अनन्तर (ते) आप के (श्रुष्टीवानः) शीघ्र क्रिया वाले (स्म) ही (परिचरन्ति) सब घोर से चलते वा आपकी परिचर्या करते उन आप का हम लोग साधय करें ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि धन प्रकाशयुक्त सन्तानों वाले होते हैं वे सुख करने वाले होते हैं ॥ ६ ॥

प्र वो महे सहसा सहस्यत उपबुधे पशुपे नाग्नये स्तोमो बभूत्वग्रये ।

प्रति यदी हविष्मान् विश्वासु क्षामु जोगुवे ।

अग्रं रे भो न जर्त ऋषूणां जूर्णिहोत ऋषूणाम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (वः) तुम लोगों के (सहस्यते) बहुत बलयुक्त (उपबुधे) प्रत्येक प्रभात समय में जागने और (पशुपे) प्रबन्ध बांधने हारे (महे) बड़े (जोगुवे) निरन्तर उपदेशक (नाग्नये) विजुली के (न) समान (अग्नये) प्रकाशमान के लिये (विश्वासु) सब (क्षामु) भूमियों में (हविष्मान्) प्रशंसित ग्रहण किये हुए व्यवहार जिस में विद्यमान वह (स्तोमः) प्रगंसा (सहसा) चल के साथ (प्र, बभूतु) समर्थ हो (रेभः) उपदेश करने वाले के (न) समान (अग्रे) आगे (ऋषूणाम्) जिन्होंने विद्या पाई वा जो विद्या को जानना चाहते उन की विद्याओं की (ईम्) सब घोर से (प्रति, जर्त) प्रत्यक्ष में मृत्ति करता (यत्) जो (होता) भोजन करने वाला (जूर्णिः) जूड़ी आदि रोग के रोगी हो वह (ऋषूणाम्) जिन्होंने वैद्यविद्या पाई अर्थात् उत्तम वैद्य हैं उन के मनो न जाकर रोग रहित हो ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विद्वान् जन विद्या शान्ति के लिये अच्छा यत्न करते हैं वैसे इस संसार में सब मनुष्यों को प्रबन्ध करना चाहिये ॥ १० ॥

स नो नेदिष्टं ददृशान् आ भराग्रं देवेभिः

सर्वनाः सुचेतुना महो रायः मुचेतुना ।

महिं शविष्ठ नस्कृधि सर्वे मुने अस्थं ।

महिं स्तोतृभ्यो मयवन्त्सुवीर्यं मथास्थो न शर्तमा ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मयवन्) प्रगतिन मनुष्य (शविष्ठ) शक्ति शक्ति शक्ति

गुणों को पाये हुए (अग्ने) अग्नि के समान प्रकाशमान (सः) वह (इदुशानः) देखे हुए विद्वान् ! आप (मुचेतुना) सुन्दर समझने वाले और (देवेभिः) विद्वानों के साथ (नः) हम लोगों के लिये (महः) बहुत (सचनः) सम्बन्ध करने योग्य (रायः) धनों को (आ, न्नर) अच्छे प्रकार धारण करें (धरयं) इस प्रजा के लिये (संचभ्रे) उत्तमता में कहने उपदेश देने और (भुजे) इसको पालना करने के लिये (शवसा) अपने पराक्रम से (उग्रः) प्रचण्ड प्रतापवान् (न) के समान (मयीः) दुष्टों को मथने वाले आप (नेदिष्ठम्) अत्यन्त समीप (महि) बहुत (मुवीर्यम्) उत्तम पराक्रम को अच्छे प्रकार धारण करो और इस (मुचेतुना) सुन्दर ज्ञान देने वाले गुण से (महि) अधिकता से जैसे हो वैसे (स्तोतृन्म्यः) स्तुति प्रदाता करने वालों से (नः) हम लोगों को विद्यावान् (वृषि) करो ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्यार्थियों को चाहिये कि सकल शास्त्र पढ़े हुए धार्मिक विद्वानों की प्रार्थना और सेवा कर पूरी विद्याओं को पावें जिससे राजा और प्रजाजन विद्यावान् होकर निरन्तर धर्म का आचरण करें ॥ ११ ॥

इस सूक्त में विद्वान् और राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिये ॥

यह एवसो सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुआ ।

पद्यच्छेप ऋषिः । अग्निदेवता । १ । निचुदत्यष्टिः । ३ । ४ । ६ । ८ विराड-
त्यष्टिः छन्दः । गान्धार स्वरः । २ भुरिगष्टिः । ५ । ७ निचुदष्टिः छन्दः । मध्यमः
स्वरः ॥

अयं जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ

उशिजामनु व्रतमग्निः स्वमनु व्रतम् ।

विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्पते ।

अदग्धो होता नि पद्विडस्पदे परिवीत इडस्पदे ॥ १ ॥

पदार्थ—जो (अयम्) यह मनुष्य (इडः) स्तुति के योग्य जगदीश्वर के (पदे) प्राप्त होने योग्य विशेष ज्ञान में जैसे वैसे (इडः) प्रसन्न धर्म के (पदे) पाने योग्य व्यवहार में (अवस्पः) हिंसा आदि दोष रहित (होता) उत्तम गुणों

का ग्रहण करने हारा (परिवीतः) जिसने सब ओर से ज्ञान पाया ऐसा हुआ (नि, पदत्) स्थिर होता (रमिरिव) वा घन के समान (विश्वधुष्टिः) जिस की समस्त शीघ्र चाले ऐसा हुआ (श्वस्वपते) सुनने वाले के लिये (अग्निः) आग के समान वा (उशिजाम्) कामना करने वाले मनुष्यों के (अनु) अनुकूल (यत्तम्) स्वभाव के तुल्य (अनु, यत्तं, स्वम्) अनुकूल ही अपने आचरण को प्राप्त वा (घरीमणि) जिस में मुखों का धारण करते उस व्यवहार में (होता) देने हारा (यजिष्ठः) और अत्यन्त सज्ज करता हुआ (जायत) प्रकट होता वह (मनुषः) मननशील विद्वान् सब के साथ (सखीयते) मित्र के समान आचरण करने वाला और सब को सत्कार करने योग्य होवे ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्याकी इच्छा करने वालों के अनुकूल चाल चलन चलने वाला सुशील धर्मयुक्त व्यवहार में ग्रच्छी निष्ठा रखने वाला भव का मित्र शुभ गुणों का ग्रहण करने वाला ही वही मनुष्यों का मुकुटमणि अर्थात् अति श्रेष्ठ शिरधरा होवे ॥ १ ॥

तं यज्ञसाधमपि वातयामस्युतस्यं पथा

नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता ।

स न ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति ।

यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं माः परावतः ॥ २ ॥

पदायं—जैसे (यम्) जिस (देवम्) गुण देने वाले को (परावतः) दूर से जो (माः) सूर्य की कान्ति उग के समान (मनवे) मनुष्य के लिये (मातरिश्वा) पवन (परावतः) दूर से धारण करता (सः) वह देने वाला विद्वान् (अया) इस (कृपा) कल्पना से (नः) हम लोगों को (ऊर्जाम्) पराक्रम वाले पदार्थों का (उपाभृति) समीप आया हुआ आभूषण अर्थात् मुन्दरपन जैसे हो वैसे (न) नहीं (जूर्यति) रोगी करता और वह जैसे (देवताता) विद्वान् के समान (हविष्मता) बहुत देने वाले (ऋतस्य) सत्य के (यया) मार्ग से चलता है वैसे (हविष्मता) बहुत ग्रहण करने वाले (नमसा) सत्कार के साथ (तम्) उग अग्नि के समान प्रतापी (यज्ञसाधम्) यज्ञ साधने वाले विद्वान् को (अपि) निश्चय के साथ हम लोग (वातयामसि) पवन के समान सब कार्यों में प्रेरणा देवें ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान् मनुष्य जैसे पवन सब मूर्तिमान् पदार्थों को धारण करके प्राणियों को सुखी करता वैसे ही विद्या और धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को सुख देवे ॥ २ ॥

एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गो रेतो

वृषभः कर्निक्रद्दधद्वेतः कर्निक्रदत् ।

शतं चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेषु तुर्वणिः ।

सदो दधान उपरेषु मानुष्वग्निः परेषु सानुषु ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! भाव जैसे (मुहुर्गोः) बार बार वाली को प्राप्त (रेतः) जल को (कर्निक्रदत्) निरन्तर गर्जना सा (रेतः) पराक्रम को (कर्निक्रदत्) अतीव शब्दापमान करता और (दधन्) धारण करता हुआ (वृषभः) वर्षा करने और (वनेषु) किरणों में (तुर्वणिः) अन्धकार और शीत का विनाश करता हुआ (देवः) निरन्तर प्रकाशमान (उपरेषु) भेषों और (सानुषु) अलग अलग पर्वत के शिखरो वा (परेषु) उत्तम (सानुषु) पर्वतों के शिखरो में (सदः) जिनमें जन बैठते हैं उन स्थानों को (दधानः) धारण करता हुआ (अग्निः) बिजुली तथा सूर्यरूप अग्नि (एवेन) अपनी सपट झपट चाल से (पार्थिवम्) पृथिवी में जाने हुए पदार्थ को (सद्यः) शीघ्र (पर्येति) सब ओर से प्राप्त होता वैसे (अक्षभिः) इन्द्रियो से (शतम्) संकड़ो उपदेशो को (चक्षाणः) करने वाले होते हुए प्रसिद्ध हूजिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य और वायु सब को धारण और भेष को वर्षाकर सब जगत् का आनन्द करते वैसे विद्वान् जन वेद विद्या को धारण कर औरों के आत्माओं में अपने उपदेशों को वर्षा कर सब मनुष्यों को सुख देते हैं ॥ ३ ॥

स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमेऽग्नियंज्ञस्याध्वरस्य

चेतति क्त्वा यज्ञस्य चेतति ।

क्त्वा वेधा इषूयते विश्वा जातानि पस्पशे ।

यतो घृतश्रीरतिरिजायत वह्निर्वंधा अजायत ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सुक्रतु) उत्तम बुद्धि और कर्म वाला (पुरोहितः) प्रथम जिसने हित सिद्ध किया और (अग्निः) आग के समान प्रतापी वर्तमान (दमेदमे) घर घर में (क्रशा) उत्तम बुद्धि वा कर्म से (यज्ञस्य) विद्वानों के सत्कार रूप कर्म की (चेतति) प्रकृती चित्तो देते हुए के समान (अध्वरस्य) न छोड़ने (यज्ञस्य) किन्तु सङ्ग करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि काम का (चेतति) विज्ञान कराता वा जो (क्रशा) श्रेष्ठ बुद्धि वा कर्म से (वेधाः) घोर बुद्धि वाला

(इष्यते) वाण के समान विषयों में प्रवेश करता और (विश्वा) समस्त (जातानि) उत्पन्न हुए पदार्थों का (पस्पशे) प्रवर्ण्य करता था (यतः) जिससे (घृतधीः) घी का सेवन करता हुआ (अतिथिः) जिसकी कहीं ठहरने की तिथि निश्चित नहीं वह सत्कार के योग्य विद्वान् (अजायत) प्रसिद्ध होवे और (वह्नः) वस्तु के गुणादिकों की प्राप्ति कराने वाले अग्नि के समान (वेधाः) घोर बुद्धि पुरुष (अजायत) प्रसिद्ध होवें (सः) वही विद्वान् विद्या के उपदेश के लिये सब को अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान् देश देश नगर नगर द्वीप द्वीप गांव गांव और घर घर में सत्य का उपदेश करते वे सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

कृत्वा यदस्य तविषीषु पृञ्चतेऽग्नेरर्वेण

मस्तां न भोज्यंपिराय न भोज्या ।

स हि ष्मा दानमिन्वति वसूनां च मज्जनां ।

स नद्वासते दुरितादभिहतः शंसाद्घादभिहतः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (अस्य) इस सेनापति की (कृत्वा) बुद्धि और (अवेन) रक्षा आदि काम से (मस्ताम्) पवनों और (अग्नेः) विजुली आग की (इपिराय) विद्या को प्राप्त हुए पुरुष के लिये (भोज्या) भोजन करने योग्य पदार्थों के (न) ममान वा (भोज्या) पालने योग्य पदार्थों के (न) समान पदार्थों का (तविषीषु) प्रदासित बलयुक्त सेनाओं में (पृञ्चते) सम्बन्ध करता वा जो (हि) ठीक ठीक (मज्जना) बल से (वसूनाम्) प्रथम कक्षा वाले विद्वानों तथा (च) पृथिव्यादि लोकों का (दानम्) जो दिया जाता पदार्थ उसको (इन्वति) प्राप्त होता वा जो (नः) हम लोगों को (अभिहृतः) आगे आये हुए कुटिल (दुरितात्) दुःखदायी (अभिहृतः) सब ओर से टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े (अघात्) पाप से (आसते) उद्वेग करता अर्थात् उठाता वा (शंसात्) प्रशंसा से संयोग कराता (सः, स्म) वही मुख को प्राप्त होता और (सः) वह मुख करने वाला होता तथा वही विद्वान् सब के सत्कार करने योग्य और वह सभी की ओर से रक्षा करने हारा होता है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से दुष्टस्वभावी प्राणियों और अधर्म के आचरणों से निवृत्त कराके अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते वे इस संसार में कल्याण करनेवाले धर्मात्मा विद्वान् होते हैं ॥ ५ ॥

विश्वो विहाया अरतिर्वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे

तरणिर्न शिश्रथच्छ्रवस्यया न शिश्रथत् ।

विश्वस्मा इदिषुष्यते देवत्रा हव्यमोर्हिषे ।

विश्वस्मा इत्सुकृते चारमृष्वत्यग्निद्वारा व्यृष्वति ॥ ६ ॥

पदार्थ—(विश्व) समग्र (विहाया) विद्या आदि शुभगुणों में व्याप्त (अरतिः) उत्तम व्यवहारों की प्राप्ति कराता और (तरणिः) तारनेहारा (वसुः) प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी विद्वान् (श्रवस्यया) अपनी उनम उपदेश सुनने की इच्छा से जैसे (अग्निः) बिजुली न (शिश्रथत्) शिथिल हो वैसे (न) नहीं (शिश्रथत्) शिथिल हो वा (दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हाथ में जैसे थामलक धरें वैसे (देवत्रा) विद्वानों में मैं विद्या को (दधे) धारण करूँ वा (विद्वत्सु) सब (इषुष्यते) धनुष् के समान आचरण करते हुए जन समूह के लिये तू (हव्यम्) देने योग्य पदार्थ का (आ, ऊर्हिषे) तर्क वितर्क करता (इत्) वैसे ही जो (विश्वस्म) सब (सुकृते) सुकर्म करनेवाले जनसमूह के लिए (द्वारा) उत्तम व्यवहारों के द्वारी को (श्रवति) प्राप्त होता वह मुख (इत्) ही के (चारम्) स्वीकार करने को (वि श्रवति) विशेषता में प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सूर्य सब व्यक्त पदार्थों को प्रकाशित कर सब के लिये सब सुखों को उत्पन्न करता वैसे हिंसा आदि दोषों से रहित विद्वान् जन विद्या का प्रकाश कर सब को आनन्दित करते हैं ॥ ६ ॥

स मानुषि वृजने शंतमो हितोऽग्निर्गङ्गेषु

जेन्यो न विश्वतिः प्रियो यज्ञेषु विश्वतिः ।

स हव्या मानुषाणामिळा कृतानि पत्यते ।

स नस्त्रासते वरुणस्य धूर्तर्महो देवस्य धूर्तः ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (प्रियः) सृष्टि करने वाला है वह (विश्वतिः) प्रजाओं का पालक राजा (नः) हम लोगों को (धूर्तः) हिंसक से (आसते) बेमन करता और (सः) वह (धूर्तः) अविद्या को नाशने और (महः) बड़े (श्रेष्ठ्य) विद्या देने वाले (वरुणस्य) उत्तम विद्वान् के पास से जो (यज्ञेषु) सज्ज करने योग्य व्यवहारों में (मानुषाणाम्) मनुष्यों के (इळा) अच्छे सस्कारों से युक्त (कृतानि) सिद्ध-किये हुए वचन (हव्या) जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर करता तथा

(सः) वह सब को (पत्यते) प्राप्त होता वा (यज्ञेषु) अग्निहोत्र आदि यज्ञों में (अग्निः) अग्नि के समान वा (जेग्यः) विजयशील के (न) समान (विश्वपतिः) प्रजाजनों का पालने वाला (मानुषे) मनुष्यों के (वृजने) उस मार्ग में कि जिसमें गमन करते (हितः) हित सिद्ध करने वाला (शन्तमः) अतीव सुखकारी होता (सः) यह विद्वान् सब को सत्कार करने योग्य होता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को उपदेश से प्रवृत्त कराते, न्यायाधीश राजा के समान प्रजाजनों को पालने, डाकू आदि दुष्ट प्राणियों से जो डर उसको निवृत्त करानेवाले विद्वानों के मित्रजन हैं वे ही अन्वपरम्परा अर्थात् कुमार्ग के रोकने वाले होने को योग्य होते हैं ॥ ७ ॥

अग्नि होतारमीळते वसुधितिं

प्रियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे ह्यवाहं न्येरिरे ।

विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम् ।

देवासौ रण्वमवसे वसूयवो गीर्भा रण्वं वसूयवः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (देवासः) विद्वान् जन जिस (अग्निम्) अग्नि के समान वर्तमान (होतारम्) देने वाले (वसुधितिम्) जिसके कि घनों की धारणा है (अरतिम्) ओर जो विद्या पाये हुए है उस (ह्यवाहम्) देने लेने योग्य व्यवहार की प्राप्ति कराने (चेतिष्ठम्) चिताने और (प्रियम्) प्रीति उत्पन्न कराने हारे विद्वान् के जानने की इच्छा किये हुए (न्येरिरे) निरन्तर प्रेरणा देते वा (विश्वायुम्) जो सब विद्यादि गुणों के बोध को प्राप्त होता (विश्ववेदसम्) जिसका समग्र वेद घन उस (होतारम्) ग्रहण करने वाले (यजतम्) सत्कार करने योग्य (कविम्) पूर्णविद्यायुक्त और (रण्वम्) सत्पोपदेशक सत्यवादी पुरुष को (वसूयवः) जो घन आदि पदार्थों की इच्छा करते हैं उन के समान (न्येरिरे) निरन्तर प्राप्त होते हैं वा जो (वसूयवः) घन आदि पदार्थों को चाहने वाले (अवसे) रक्षा आदि के लिये (गीर्भिः) अच्छी संस्कार किई हुई वाणियों से (रण्वम्) सत्य बोलने वाले की (ईळते) स्तुति करते हैं उन सबों की तुम भी स्तुति करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! विद्वान् लोग जिसकी सेवा और सङ्ग से विद्यादि गुणों को पाते हैं उसी की सेवा और सङ्ग से तुम लोगों को चाहिये कि इनको पाओ ॥ ८ ॥

इस सूक्त में त्रिद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एवता है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ अष्टाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

पदच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ निचुदत्यष्टिः । ३ विराडत्यष्टिश्छन्दः
गन्धारः स्वरः । ४ अष्टिः । ६ । ११ भुरिगष्टिः । १० निचुदत्यष्टिः छन्दः । मध्यमः
स्वरः । ५ भुरिगतिशक्वरी । ७ स्वराडतिशक्वरी । पञ्चमः स्वरः । ८ । ६ स्वराट्ट
शक्वरी । धंवतः स्वरः ॥

यं त्वं रथमिन्द्र मेधसांतयेऽपाका संतमिपिर

प्रणयंसि प्रानवद्य नयंसि ।

सद्यश्चित्तमभिष्टये करो वशश्च वाजिनम् ।

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इपिर) इच्छा करनेवाले (इन्द्र) विद्वान् सभापति !
(त्वम्) आप (मेधसांतये) पवित्र पदार्थों के अध्ये प्रकार विभाग करने के लिये
(यम्) जिस (अंवाका) पूर्ण ज्ञानवाले (सन्तम्) विद्यमान (रथम्) विद्वान् को
रमण करने योग्य रथ को (प्रणयंसि) प्राप्त कराने के समान विद्या को (प्रणयंसि)
प्राप्त करते हो (च) और हे (अनवद्य) प्रशंसायुक्त (वशः) कामना करते हुए
आप (अभिष्टये) चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति के लिये (वाजिनम्) प्रशंसित
ज्ञानवान् के (चित्) समान (तम्) उसको (सद्यः) शीघ्र (करो) सिद्ध करें
वा हे (तूतुजान) शीघ्र वाद्यों के वर्ता (अनवद्य) प्रशंसित गुणों से युक्त (सः)
तो आप (अस्माकम्) हम (वेधसाम्) धीर बुद्धि वालों के (न) समान
(वेधसाम्) बुद्धिमानों की (इमाम्) इस (वाचम्) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को
सिद्ध करें अर्थात् उसका उपदेश करें ॥ १ ॥

भावार्थ—इसन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान् जन सब मनुष्यों को
विद्या और विनय आदि गुणों में प्रवृत्त कराते हैं वे सब और से चाहे हुए
पदार्थों की सिद्धि कर सकते हैं ॥ १ ॥

स श्रुधि यः स्मा पृतनासु कासु चिदक्षाय्य

इन्द्र भरंहृतये नृभिरसि प्रतूतये नृभिः ।

यः शूरैः स्वःसनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता ।

तमीशानास इरधन्त वाजिनै पृक्षमत्यं न वाजिनम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त सेनापति ! (यः) जो आप (प्रतूतये) शीघ्र आरम्भ करने के लिये (नृभिः) मुख्य अग्रगन्ता मनुष्यों के समान (नृभिः) अपने अधिकारी कामचारी मनुष्यों से (भरंहृतये) दूसरों की पालना करने वाले राजजनों की स्पर्धा अर्थात् उनकी हार करने के लिये (कासु चित्) किन्हीं (पृतनासु) सेनाओं में शौर (दक्षाय्यः) राजकामों में प्रति चतुर (असि) हो वा (यः) जो आप (शूरैः) निडर शूरवीरों के साथ (स्वः) सुख को (सनिता) अच्छे वांटने वाले वा (यः) जो (विप्रैः) धीर बुद्धि वालों के साथ (वाजम्) विशेष ज्ञान को (तरुता) पार होने वाले (वाजिनम्) विशेष ज्ञानवान् (अत्यम्) व्याप्त होने वाले के (न) समान (पृक्षम्) सुखों से सीचने वाले (वाजिनम्) घोड़े को धारण करते हो (तम्) उन आप को (ईशानासः) समर्थ जन (इरधन्त) जो प्रेरणा करने वालों को धारण करते उन के जैसा आचरण करें अर्थात् प्रेरणा दें और (सः स्म) वही आप सब के न्याय को (श्रुधि) सुनें ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान् और न्यायाधीशों के साथ राजधर्म को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में आनन्द को अच्छे प्रकार देने वाले होते हैं ॥ २ ॥

दस्मो हि ष्मा वृषणं पिन्वसि

त्वच्चं कं चिद्वावीरररुं शूर मर्त्यं परिवृणक्षि मर्त्यम् ।

इन्द्रोत तुभ्यं तद्विचे तद्रुद्राय स्वयंशसे ।

मित्राय चोच्चं वरुणाय समर्थः समृच्छीकार्य सप्रथः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (शूर) शत्रुओं को मारने वाले (इन्द्र) सभापति ! (हि) जिस कारण (दस्मः) शत्रुओं को विनाशने हारे आप जिस (कञ्चित्) किसी (त्वच्चम्) धर्म के ढांपने वाले को (यावोः) पृथक् करते और (वृषणम्) विद्यादि गुणों के वर्णने (अरुम्) या हमारे को उन की प्राप्ति कराने वाले (मर्त्यम्) मनुष्य के समान (मर्त्यम्) मनुष्य को (परिवृणक्षि) सब ओर से छोड़ते स्वतन्त्रता देते वा (पिन्वसि) उसका सेवन करते हैं इस कारण उस

(स्वयंशसे) स्वकीयता से युक्त (मित्राय) मित्र के मित्र के लिये वा (तुभ्यम्) मित्र के लिये (तत्) उस व्यवहार को (वोचम्) मैं कहूँ वा (दिवे) कामना करने (वदाम्) दुष्टों को रताने (वदाम्) श्रेष्ठ धर्म आचरण करने (सुमृतीकाय) और उत्तम सुख करने वाले के लिये (सप्रयः) सब प्रकार के विस्तार से युक्त मनुष्य के समान (सप्रयः) प्रतिष्ठा अर्थात् उत्तम कीर्तियुक्त (तत्) उस उक्त भाष के उत्तम व्यवहार को (उत) तर्क वितर्क से (स्म) ही कहूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सब मनुष्यों के लिये मित्रभाव से सत्य का उपदेश करते वा धर्म का उपदेश करते वे परम सुख के देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥

अस्माकं घ इन्द्रमुद्गमसीष्टये

सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजम् ।

अस्माकं ब्रह्मोतयेऽर्वा पृत्सुषु कासु चित् ।

नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्तृणोपि यं विश्वं शत्रुं स्तृणोपि यम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (अस्माकम्) हमारे और (घः) तुम्हारे (इन्द्रम्) परम ऐश्वर्य्य युक्त वा (वाजेषु) राजजनो को प्राप्त होने योग्य (पृत्सुषु, कासु, चित्) किन्ही सेनाओं में (प्रासहम्) उत्तमता से सहनशील (युजम्) और योगाभ्यासयुक्त धर्मात्मा पुरुष के समान (प्रासहम्) अतीव सहने (युजम्) और योग करने वाले (विश्वायुम्) समग्र सुभ गुणों को पाये हुए (सखायम्) मित्र जन की (इष्टये) चाहे हुए पदार्थों की प्राप्ति के लिये (उद्गमसि) कामना करते हैं वैसे तुम भी कामना करो । हे बिद्वन् ! (अस्माकम्) हमारी (ऊतये) रक्षा आदि होने के लिये आप (वदाम्) वेद की (ध्रुव) रक्षा करो, ऐसे हुए पर (यम्) जिस (विश्वम्) समग्र (शत्रुम्) शत्रुगण को (स्तृणोपि) आच्छादन करते अर्थात् अपने प्रताप से डरावते और (यम्) जिस विरोध करने वाले को (स्तृणोपि) डरावते अर्थात् अपने प्रचण्ड प्रताप से रोक्ते वह (शत्रुः) शत्रु (त्वा) आप को (नहि) नहीं (स्तरते) डापता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जितना सामर्थ्य हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न करें परन्तु अधर्मी दुष्ट जन मित्र न करने चाहियें और न दुष्टों में मित्रपन का आचरण करना चाहिये, ऐसे हुए पर शत्रुओं का बल नहीं बढ़ता है ॥ ४ ॥

नि पू नमार्तिमर्ति कयस्य

चित्तेजिष्ठाभिररणिभिर्नोतिभिस्त्राभिस्त्रोतिभिः ।

नेपि णो यथा पुरानेनाः शूर मन्यसे ।

विश्वानि पुरोरपं परि वह्निरासा वह्निर्नो अच्छं ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (उग्र) तेजस्वी (शूर) दुष्टों को मारने वाले विद्वान् । (तेजिष्ठाभिः) अतीव प्रतापयुक्त (अरणिभिः) मुख देने वाली (उष्ठाभिः) तीव्र (ऊतिभिः) रक्षा आदि क्रियाओं (न) के समान (ऊतिभिः) रक्षाओं से (अतिमतिम्) अत्यन्त विचार वाली बुद्धि को (नि, नम) नमो अर्थात् नम्रता के साथ वक्तों वा (यथा) जैसे (अनेनाः) पापरहित मनुष्य (पुरा) पहिले उत्तम कामों की प्राप्ति करता वैसे (नः) हम लोगों को आप (मन्यसे) जानते और (सु, नेपि) सुन्दरता से अच्छे कामों को प्राप्त कराते वा (आसा) अपने पास (वह्निः) पहुंचाने वाले के समान (नः) हम को (अच्छ, परि) अच्छे सीचते वा (कयस्य) विदोष ज्ञान देने और (पुरोः) पूरे विद्वान् मनुष्य के (चित्) भी (वह्निः) पहुंचाने वाले आप (विश्वानि) समग्र दुष्टों को (अय) दूर करते हो सो आप हम लोगों के सेवन करने योग्य हों ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्यों की बुद्धि को उत्तम रक्षा से बढ़ा कर पाप कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करता वही सभी को सुखों को पहुंचा सकता है ॥ ५ ॥

प्र तद्वोच्यं भव्यायेन्द्वे हव्यो न

य इपवान्मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति ।

स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मतिम् ।

अवं स्रवेदयशंसोऽवतरमवं क्षुद्रमिव स्रवेत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—मैं (स्वयम्) आप जैसे (हव्यः) स्वीकार करने योग्य (रक्षोहा) दुष्ट गुण कर्म स्वभाव वालों को मारने वाला (मन्म) विचार करने योग्य ज्ञान का (रेजति) संग्रह करते हुए के (न) समान (यः) जो (इपवान्) जानवान् (मन्म) जानने योग्य व्यवहार को (रेजति) संग्रह करता है (तत्) उस उपदेश करने योग्य ज्ञान को (भव्याय) जो विद्याग्रहण की इच्छा करने वाला होता है उस (इन्द्वे) आर्द्र अर्थात् कोमल हृदय वाले के लिये (प्र, वोच्यम्) उत्तमता से कहें जो (अस्मत्) हम से शिक्षा पाकर (वधैः) मारने के उपायों से (निदः) निन्दा

करने हारों और (दुर्मतिम्) दुष्टमति वाले जन को (अजेत) दूर करे (सः) वह (अवतरम्) अधोमुखी लज्जित मुख वाले पुरण को (क्षुद्रमित्र) तुच्छ आशय वाले के समान (अय, स्रवेत्) उस के स्वभाव से विपरीत दण्ड देवे और (अधशंसः) जो पाप की प्रशंसा करता वह चोर डाकू लम्पट लबाड़ आदि जन (अय, आ, स्रवेत्) अपने स्वभाव से अच्छे प्रकार उलटी चाल चले ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। अध्यापक विद्वान् जो शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले विद्यार्थी हैं उन के लिये प्रीति से विद्याओं को देवे और आप भी सदैव धर्मात्मा हो ॥ ६ ॥

वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम

रयि रयिवः सुवीर्यं रणं सन्तं सुवीर्यम् ।

दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिपा पृचीमहि ।

आ सत्याभिरिन्द्रं द्युम्नहृतिभिर्यजत्रं द्युम्नहृतिभिः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (रयिवः) धनवान् ! जैसे हम लोग (होत्रया) ग्रहण करने योग्य (चितन्त्या) चेताने वाली बुद्धिमती से जिस ज्ञान का (वनेम) अच्छे प्रकार सेवन करें वा (सुवीर्यम्) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त (रयिम्) धन तथा (सन्तम्) वर्तमान (रणम्) उपदेश करने वाले (सुवीर्यम्) विद्या और धर्म से उत्तम आत्मा के बल का (वनेम) सेवन करें वा (सुमन्तुभिः) उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों और (ईम्) पाने योग्य (इवा) इच्छा से (दुर्मन्मानम्) दुष्ट जन मान करने हारे को जो मारने वाला उस वा (आ, पृचीमहि) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करें तथा (द्युम्नहृतिभिः) धन वा यज्ञ की बातचीत से (यजत्रम्) अच्छे प्रकार सङ्ग करने योग्य व्यवहार के समान (सत्याभिः) सत्य आचरण युक्त (द्युम्नहृतिभिः) धनविषयक बातों से (इन्द्रम्) परम ऐश्वर्य का (आ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करें वैसे (तन्) उक्त समस्त व्यवहार को आप भजो और उस से सम्बन्ध करो ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। माता और पिता आदि को वा विद्वानों को चाहिये कि अपने सन्तानों को इस प्रकार उपदेश करें कि जो हमारे धर्म के अनुकूल काम हैं वे आचरण करने योग्य किन्तु और काम आचरण करने योग्य नहीं, ऐसे सत्याचरणों और परोपकार से निरन्तर ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिये ॥ ७ ॥

प्र॒प्रा॒ वो अ॒स्मे स्व॒यंशोभि॒रू॒ती प॒रि॒वर्गं

इन्द्रो॑ दु॒र्म॒तीनां॑ द॒री॒मन् दु॒र्म॒तीनाम् ।

स्व॒यं सा रि॑प॒य॒र्घ्यं॒ या न॑ उ॒पे॒पे अ॒त्रः ।

ह॒तेम॑स॒न्न व॑क्षति क्षि॒प्ता जृ॒र्णि॒र्नि व॑क्षति ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मित्रो ! (वः) तुम लोगों के लिये (अस्मे) और हमारे लिये (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् विद्वान् (दुर्मतीनाम्) दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट मनुष्यों के (परि-वर्गं) सब ओर से सम्बन्ध में और (दुर्मतीनाम्) दुष्ट बुद्धि वाले दुराचारी मनुष्यों के (दरीमन्) अतिशय कर विदारने में (स्वयंशोभिः) अपनी प्रशंसामों और (ऊती) रक्षा से (प्रप्र, वक्षति) उत्तमता से उपदेश करे (या) जो सेना (नः) हम लोगों के (उपेपे) समीप आने के लिये (अत्रः) धाततायी शत्रुजनों ने (क्षिप्ता) प्रेरित किई धर्यात् पठाई हो (सा) वह (रिपयर्घ्यं) दूसरों को हनन कराने के लिये प्रवृत्त हुई (स्वयम्) आप (ईम्) सब ओर से (हता) नष्ट (असत्) हो किन्तु वह (जृर्णिः) शीघ्रता करने वाली के (न) समान (न) न (वक्षति) प्राप्त हो धर्यात् शीघ्रता करने ही न पावे किन्तु तावत् नष्ट हो जावे ॥८॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो दुष्टों के सङ्ग को छोड़ सत्सङ्ग से कीर्तिमान् हो कर अतीव प्रशंसित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं वे उत्तम ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥ ८ ॥

त्वं न॑ इन्द्र॒ रा॒या प॒रीण॑सा॒ या॒हि प॒थां अ॒ने॒ह॒सां पु॒रो या॑द्य॒र॒क्ष॒सां ।

सच॑स्व नः प॒रा॒क आ सच॑स्वास्त॒मीक॑ आ ।

पा॒हि नो॑ दू॒रा॒द॒रा॒द॒भिष्टि॑भिः सदा॑ पा॒ह्य॒भिष्टि॑भिः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्या वा ऐश्वर्ययुक्त विद्वान् (त्वम्) आप (परी-णसा) बहुत (राया) धन से (नः) हम लोगों को (याहि) प्राप्त हो और (अनेहसः) रक्षामय जो धर्म उस से (अरक्षसा) और जिस में दुष्ट प्राणो विद्यमान नहीं उस (पथा) मार्ग से (पुरः) प्रथम जो वर्तमान उन को (याहि) प्राप्त हो और (नः) हम को (पराके) दूर देश में (आ, सचस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ मिलो और (अस्तमीके) समीप में हम लोगों को (आ, सचस्व) अच्छे प्रकार मिलो और जो (अभिष्टिभिः) सब ओर से क्रियाओं से सङ्ग करते उन (दूरात्) दूर और (आरात्) समीप से (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो और (सदा) सब कभी (अभिष्टिभिः) सब ओर से चाही हुई क्रियाओं से हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो ॥ ९ ॥

भावाय—उपदेशकों को चाहिये कि धर्म के अनुकूल मार्ग से आप प्रवृत्त हों और सब को प्रवृत्त करा कर अपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ और दूरस्थ पदार्थों का सङ्ग कर भ्रम मिटाने और सत्यविज्ञान की प्राप्ति कराने से सब को निरन्तर अच्छी रक्षा करें ॥ ९ ॥

त्वं न इन्द्र राया तरुंपसोग्रं चित्

त्वा महिमा संक्षद्रवसे महे मित्रं नावसे ।

ओजिष्ठ त्रातरविता रथं कं चिदमत्यं ।

अन्यमस्पद्रिरिपेः कं चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्युक्त राजन् (त्वम्) आप (तह्यसा) जिससे तानुओं के बलों को पार होते उस काल और (राया) उत्तम लक्ष्मी से (महे) अत्यन्त (अवसे) रक्षा आदि सुख के लिये वा (मित्रम्) मित्र के (न) समान (अवसे) रक्षा आदि व्यवहार के लिये जिन (त्वा) आप को (महिमा) बढ़ाने प्रताप (संक्षत्) सम्बन्धे अर्थात् मिले सो आप (चित्) भी (नः) हम लोगों की रक्षा करो । हे (ओजिष्ठ) अतीव प्रतापी (अद्वितः) रक्षा करने वाले (अमत्यं) अपनी कीर्ति कलाप से मरण धर्म रहित (त्रातः) राज्य पालने हारे आप (कं, चित्) किसी (रथम्) रमाण करने योग्य रथ की प्राप्ति होओ । हे (अद्रिवः) बहुत मेघों वाले सूर्य के समान तेजस्वी आप (अस्पद्रिः) हम लोगों से (कं, चित्) किसी (अन्यम्) और ही को (रिरिपेः) मारो । हे (अद्रिवः) पर्वत भूमियों के राज्य से युक्त आप (रिरिक्षन्तम्) हिंसा करने की इच्छा करते हुए (उपम्) तीव्र प्राणी को (चित्) भी मारो ताड़ना देओ ॥ १० ॥

भावाय—मनुष्यों की यही महिमा है जो श्रेष्ठों की पालना और दुष्टों की हिंसा करना ॥ १० ॥

पाहि न इन्द्र सुष्टुत स्त्रिथोऽवयाता

सदमिर्दुर्मतीनां देवः सन्दुर्मतीनाम् ।

हन्ता पापस्य रक्षसंस्त्राता विप्रस्य भावतः ।

अथा हि त्वा जनिता जीर्जनद्वसो रक्षोर्हणं त्वा जीर्जनद्वसो ॥११॥

पदार्थ—हे (सुष्टुत) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र) सभापति ! (अवयाता) विरुद्ध मार्ग को जाते और (देवः) सत्य न्याय की कामना अर्थात् खोज करते (सन्) हुए (दुर्मतीनाम्) दुष्ट मनुष्यों के (सदम्) स्थान के (इत्)

समान (दुर्मतीनाम्) दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्यों के प्रचार का विनाश कर (त्विषः) दुःख के हेतु पाप से (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो । हे (वसो) सज्जनों में बसने हारे (जनिता) उत्पन्न करनेहारा पिता गुरु जिस (रक्षोहणम्) दुष्टों के नाश करने हारे (त्वा) आपको (जीजनत्) उत्पन्न करे । वा हे (वसो) विद्याओं में वास अर्थात् प्रवेश करानेहारे ! जिन रक्षा करने वाले (त्वा) आप को (जीजनत्) उत्पन्न करे सो (हि) हों आप (अय) इसके अनन्तर (पापस्य) पाप आचरण करनेवाले (रक्षसः) अर्थात् प्रीरों को पीड़ा देने हारे के (हृता) मारने वाले तथा (भावतः) मेरे समान (विप्रस्य) बुद्धिमान् धर्मात्मा पुरुष की (आता) रक्षा करने वाले हूजिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यही विद्वानों का प्रशंसा करने योग्य काम है जो पाप का खण्डन और धर्म का मण्डन करना, किसी को दुष्ट का सङ्ग और श्रेष्ठजन का त्याग न करना चाहिये ॥ ११ ॥

इस सूक्त में विद्वानों और राजजनों के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

यह एकसौ उन्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ५ भुरिगष्टिः २ । ३ । ६ ।
६ स्वराडष्टिः ४ । ८ अष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः । ७ निचूदत्यष्टिश्छन्दः ।
गान्धारः स्वरः । १० विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

एन्द्रं याह्वर्यं नः परावतो नायमच्छां विदथानीव
सत्पतिरस्तं राजेव सत्पतिः ।

हवामहे त्वा वयं प्रयस्वन्तः मुते सर्चा ।

पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्यवान् राजन् ! (अयम्) यह शत्रुजन (विदथानीव) सग्रामो को जैसे वैसे आकर प्राप्त होता इससे आप (नः) हम लोगों के समीप (परावतः) दूर देश से (न) मत (उपायाहि) आइये किन्तु निकट से आइये (सत्पतिः) धार्मिक सज्जनों का पति (राजेव) जो प्रकाशमान उसके समान (सत्पतिः) सत्याचरण की रक्षा करने वाले आप हमारे (अस्तम्) घर को

प्राप्त हो (प्रयस्वन्तः) अत्यन्त प्रयत्नशील (दयन्) हम लोग (सखा) सम्बन्ध में (सुते) उत्पन्न हुए संसार में (वाजसातये) युद्ध के विभाग के लिये और (वाजसातये) पद धों के विभाग के लिये (पुत्रासः) पुत्रजन जैसे (पितरम्) पिता को (न) वैसे (महिष्ठम्) अग्नि सत्कारयुक्त (त्वा) आपकी (अच्छे) अच्छे प्रकार (हवामहे) स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । समस्त राजप्रजाजन पिता और पुत्र के समान इस संसार में वर्त कर पुरुषार्थी हों ॥ १ ॥

पिवा सोममिन्द्र सुवानमद्रिभिः

कोशेन सित्तमवतं न वंसगस्तावृपाणो न वंसगः ।

मदाय ह्य्यंताय ते तुविष्टमाय धायसे ।

आ त्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभापति ! (तातृपाण.) अतीव पियासे (वंसगः) बँल के (न) समान बलिष्ठ (वंसगः) अच्छे विभाग करने वाले आप (अद्रिभिः) तिलाक्षण्डों से (सुवानम्) निकालने के योग्य (कोशेन) भेष से (अवतम्) यड़े (सित्तम्) और सयुक्त किये हुए के (न) समान (सोमम्) सुन्दर ओषधियों के रस को (पिब) अच्छे प्रकार पियो (तुविष्टमाय) अतीव बहुत प्रकार (धायसे) धारणा करने वाले (मदाय) आनन्द के लिये (ह्य्यंताय) और कामना किये हुए (ते) आप के लिये यह दिव्य ओषधियों का रस प्राप्त होवे अर्थात् चाहे हुए (सूर्यम्) सूर्य को (ग्रहा) (विश्वेव) सब दिन जैसे वा (सूर्यम्) सूर्यमण्डल को (हरितः) दिया विदिशा (न) जैसे वैसे (त्वा) आप को जो लोग (आ, यच्छन्तु) अच्छे प्रकार निरन्तर ग्रहण करें वे सुख को प्राप्ता हों ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो बड़े साधन और छोटे साधनों और आयुर्वेद अर्थात् वैद्यकविद्या की रीति से बड़ी बड़ी ओषधियों के रसों को बनाकर उनका सेवन करते वे आरोग्यवान् होकर प्रयत्न कर सकते हैं ॥ २ ॥

अविन्दद्विषो निहितं गुहां निधि

वेने गर्भं परिंघीतमश्मन्यन्ते अन्तरश्मनि ।

ब्रजं वञ्जी गवामिव सिपांसन्नङ्गिरस्तमः ।

अपावृणोद्विप इन्द्रः परीवृता द्वार इपः परीवृताः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (वज्री) दासना के लिये दण्ड धारण किये हुए (वज्र-
गवामिव) जैसे गौश्री के समूह गोशाला में गमन करते जाते आते वैसे (तियासन्)
जनों को ताड़ना देने अर्थात् दण्ड देने की इच्छा करता हुआ अथवा जैसे (अङ्गि-
रस्तमः) अति श्रेष्ठ (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सूर्य (इषः) इच्छा करने योग्य
(परीयुताः) अन्धकार से ढंपी हुई वीथियों को सोले वैसे (परीयुता) ढगी हुई
(इषः) इच्छाओं और (द्वारः) द्वारों को (अपावृणोत्) सोले तथा (अनन्ते)
देशकाल वस्तु भेद से न प्रतीत होते हुए (अश्मनि) आकाश में (अश्मनि) वर्त-
मान मेघ के (अन्तः) बीच (परिपीतम्) सब ओर से व्याप्त और घृति मनोहर
जल वा (वैः) पक्षी के (गर्भम्) गर्भ के (न) समान (युहा) बुद्धि में (निहि-
त्तम्) स्थित (निषिम्) जिस में निरन्तर पदार्थ परे जायें उन निधिरूप परमात्मा
की (दिवः) विज्ञान के प्रकाश से (अचिन्वत्) प्राप्त होता है वह अतुल सुख को
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो
योग के अङ्ग धर्म विद्या और सत्सङ्ग के अनुष्ठान से अपने आत्मा में स्थित
परमात्मा को जानें वे सूर्य जैसे अन्धकार को वैसे अपने सङ्गियों की अविद्या
छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर सब को मोक्षमार्ग में प्रवृत्त करा के
उन्हें आनन्दित कर सकते हैं ॥ ३ ॥

दादृहाणो वज्रमिन्द्रो गर्भस्तयोः क्षत्रेव

तिग्ममसनाय सं श्यदहिहृत्याय सं श्यत् ।

संविद्यान ओजसा शवोभिरिन्द्र मज्मना ।

तष्टेव वृक्षं वनितो नि वृश्चसि परश्वेव नि वृश्चसि ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! प्राय जैसे सूर्य (अहिहृत्याय) मेघ के मारने को
(तिग्मम्) तीव्र अपने किरणरूपी वज्र को (सं, श्यत्) तीक्ष्ण करता वैसे
(गर्भस्तयोः) अपनी गुजाघों के (क्षत्रेव) जल के समान (असनाय) फेंकने के
लिये तीव्र (वज्रम्) शस्त्र को निरन्तर धारण करके (दादृहाणः) दोषों का
विनाश करते (इन्द्रः) और विद्वान् होते हुए शत्रुओं को (सं, श्यत्) अति सूदन
करते अर्थात् उनका विनाश करते वा हे (इन्द्र) दुष्टों का दोष नाशने वाले !
प्राय (वृक्षम्) वृक्ष को (मज्मना) बल से (तष्टेव) जैसे बड़ई आदि काटने
द्वारा वैसे (ओजसा) पराक्रम और (शवोभिः) सेना आदि वनों के साथ
(संविद्यानः) अर्द्धे प्रकार प्राप्त होते हुए (वनितः) वन वा बहुत किरणों जिनके
विद्यमान उनके समान दोषों को (नि, वृश्चसि) निरन्तर काटते वा (परश्वेव)

जैसे फरसा से कोई पदार्थ काटता वैसे अविद्या अर्थात् मूल्यपन को अपने ज्ञान से (नि वृद्धसि) काटते हो वैसे हम लोग भी करें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्रमाद और अज्ञान आदि दोषों को अलग कर संसार में गुणों को निरन्तर धारण करते हैं वे सूर्य की किरणों के समान यहां अच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

त्वं वृथा नद्यं इन्द्र सत्तयेऽच्छा समुद्रमसृजो

रथौ इव वाजयतो रथौ इव ।

इत ऊतीरंयुजत समानमर्थमक्षितम् ।

धेनुरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्या के अधिपति ! (त्वम्) आप जैसे (नद्यः) नदी (समुद्रम्) समुद्र को (वृथा) निष्प्रयोजन भर देती वैसे (रथानिव) रथों पर बैठने हारो के समान (वाजयतः) सग्राम करते हृष्यों को (रथानिव) रथों के समान ही (सत्तये) जाने को (अच्छ, असृजः) उत्तम रीति से कलायन्त्रों से युक्त मार्गों को बनावें वा (जनाय) धर्मयुक्त व्यवहार में प्रसिद्ध मनुष्य के लिये जो (विश्वदोहसः) समस्त जगत् को अपने गुणों से परिपूर्ण करते उनके समान (मनवे) विचारशील पुरुष के लिये (विश्वदोहसः) संसार सुख को परिपूर्ण करने वाले होते हुए आप (धेनुरिव) दूध देने वाली गौओं के समान (इतः) प्राप्त हुई (ऊतीः) रथादि द्रव्याजो और (अक्षितम्) अशय (समानम्) समान अर्थात् काम के तुल्य (अर्थम्) पदार्थ का (अयुञ्जत) योग करते हैं वे अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो पुरुष गौओं के समान सुख, रथ के समान धर्म के अनुकूल मार्ग का अवलम्ब कर धार्मिक न्यायाधीश के समान होकर सब को अपने समान करते हैं वे इस संसार में प्रशंसित होते हैं ॥ ५ ॥

इमां ते वाचं वसूयन्तं आयवो रथं न धीरः

स्वर्पा अतक्षिपुः सुम्नाय त्वामंतक्षिपुः ।

शुम्भन्तो जैन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम् ।

अत्यमिव शयसे सातये धना विश्वा धनानि सातये ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (विप्र) मेधावी धीर बुद्धि वाले जन ! जिन (ते) आप के निकट से (इमाम्) इस (वाचम्) विद्या धर्म और सत्ययुक्त वाणी को प्राप्त (आयवः) विद्वान् जन (वसूयन्तः) अपने को विज्ञान आदि धन चाहते हुए (स्वपाः) जिसके उत्तम धर्म के अनुकूल काम वह (धीरः) धीरपुरुष (रयम्) प्रशंसित रमण करने योग्य रथ को (न) जैसे वैसे (अतक्षिपुः) सूक्ष्मबुद्धि को स्वीकार करें वा (शुभ्रन्तः) शोभा को प्राप्त हुए (यथा) जैसे (वाजेषु) संश्रामों में (जेन्यम्) जिससे शत्रुओं को जीतते उस (वाजिनम्) अति चतुर वा संश्रामयुक्त पुरुष को (अत्यमिव) घोड़ा के समान (शश्वते) बल के लिये और (सातये) अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये (धनानि) द्रव्य आदि पदार्थों के समान (विश्वा) समस्त (धना) विद्या आदि पदार्थों को प्राप्त होकर (मुन्नाय) सुख और (सातये) समीप के लिये (स्वाम्) आप को (अतक्षिपुः) उत्तमता से स्वीकार करें वा अपने गुणों से आपें वे सुखी होते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उपदेश करने वाले धर्मात्मा विद्वान् जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तारयुक्त बुद्धि अर्थात् सब विषयों में बुद्धि फैलाने हारे होते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को पाकर, रथ घोड़ा और धीर धीर पुरुष के समान धर्म के अनुकूल मार्ग को प्राप्त होकर कृतकृत्य होते हैं ॥ ६ ॥

भिनत्पुरीं नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महिं

दाशुपे नृतो वज्रेण दाशुपे नृतो ।

अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् ।

महो धनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्योजसा ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (नृतो) अपने अङ्गों को युद्ध आदि में चलाने वा (नृतो) विद्या की प्राप्ति के लिये अपने शरीर की चेष्टा करने (इन्द्र) और दुष्टों का विनाश करने वाले ! जो आप (वज्रेण) दस्त्र वा उपदेश से शत्रुओं की (नवतिम्) नव्वे (पुरः) नगरियों की (भिनत्) विदारते नष्ट भ्रष्ट करते वा (महिं) बड़प्पन पाये हुए सत्कारयुक्त (दिवोदासाय) चाहते पदार्थ को अच्छे प्रकार देने वाले और (दाशुपे) विदादान किये हुए (पूरवे) पूरे साधनों से युक्त मनुष्य के लिये सुख के धारण करते तथा (अतिथिग्वाय) अतिथियों को प्राप्त होने और (दाशुपे) दान करने वाले के लिये (उग्रः) तीव्र स्वभाव अर्थात् प्रचण्ड प्रतापवान् सूर्य (गिरेः) पर्वत के आगे (शम्बरम्) मेघ को जैसे वैसे (ओजसा) अपने पराक्रम से (महः) बड़े बड़े (धनानि) धन आदि पदार्थों के (दयमानः) देने

वाले (अोजसा) पराक्रम से (विश्वा) समस्त (धनानि) धनों को (भवामरत्) धारण करते सो आप किञ्चित् भी दुःख को कैसे प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस मन्त्र में "नवतिम्" यह पद बहुतां का बोध कराने के लिये है, जो शत्रुओं को जीतते अतिथियों का सत्कार करते और धार्मिकों को विद्या आदि गुण देते हुए वर्त्तमान है वे सूर्य्य जैसे मेघ को वैसे समस्त ऐश्वर्यं धारण करते हैं ॥ ७ ॥

इन्द्रः समत्सु यजमानमार्यं प्रावद्विश्वेषु

शतमूर्तिराजिषु स्वर्मादेष्वाजिषु ।

मनवे शासदव्रतान् त्वचं कृष्णामरन्धयत् ।

दक्षन्न विश्वं तवृषाणमोपति न्यशसानमोपति ॥ ८ ॥

पदार्थ—जो (शतमूर्ति.) अर्थात् जिससे अखण्डता रखा होती वह (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् राजा (स्वर्मादेषु) जिन में मुख सिञ्चन किया जाता उन (आजिषु) प्राप्त हुए (आजिषु) सग्रामों में धार्मिक शूरवीरों के समान (विश्वेषु) समग्र (समत्सु) सग्राम में (यजमानम्) अभय के देने वाले (आर्यम्) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष को (प्रावत्) अच्छे प्रकार पाले वा (मनवे) विचारशील धार्मिक मनुष्य की रक्षा के लिये (अव्रतान्) दुष्ट आचरण करने वाले डाकुओं को (शासत्) शिक्षा देवे और इन की (त्वचम्) सम्बन्ध करने वाली छाल को (कृष्णाम्) खंचता हुआ (अरन्धयत्) नष्ट करे वा धमि जैसे (विश्वम्) सब पदार्थ मान को (दक्षन्) जलावे और (तवृषाणम्) पिपासे प्राणी को (ओपति) दाहे अति जलन देवे (न) वैसे (अशसानम्) प्राप्त हुए शत्रुगण को (न्योपति) निरन्तर अलावे वही चक्रवर्ति राज्य करने योग्य होता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार और दुष्टों के गुण कर्म स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठों को रक्षा और दुष्टों को ताड़ना देकर धर्म में राज्य की शासना करें ॥ ८ ॥

सूरश्चक्रं प्र घृह्जजात ओजसा प्रपित्वे

वाचमरुणो मुपायतीशान आ मुपायति ।

उशाना यत्पर्वावतोऽजगन्नतये कवे ।

मुम्रान्ति विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहाविश्वैव तुर्वणिः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (कवे) विद्वान् ! (यत्) जो (ओजसा) अपने बल से (अरुणः) लालरङ्ग युक्त (तुर्वणिः) मेघ को छिन्न भिन्न करता और (जातः) प्रकट होता हुआ (सूरः) सूर्यमण्डल जैसे (विश्वेवाहा) सब दिनों को वा (प्रवित्वे) उत्तरायण से (बृहत्) महान् (चक्रम्) चाक के समान वर्तमान जगत् को (प्र) प्रकट करता वैसे और (तुर्वणिः) दुष्टों की हिंसा करने वाले उत्तमोत्तम (मनुषेव) मनुष्य के समान (विश्वा) समस्त (सुम्नानि) सुखों और (वाचम्) वाणी को (आ) अच्छे प्रकार प्रकट करें वा सूर्य जैसे (मुषायति) खण्डन करने वाले के समान आचरण करता वैसे (ईशानः) समर्थ होते हुए (उशाना) विद्यादि गुणों से कान्तियुक्त आप (ऊतये) रक्षा आदि व्यवहार के लिये (परायतः) परे अर्थात् दूर से (अजगत्) प्राप्त हों और दुष्टों को (मुषायति) खण्ड खण्ड करें सो सब को सत्कार करने योग्य हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो सूर्य के तुल्य विद्या विनय और धर्म का प्रकाश करने वाले सब की उन्नति के लिये अच्छा यत्न करते हैं वे आप भी उन्नतियुक्त होते हैं ॥ ९ ॥

स नो नव्यैर्भिरृपकर्मन्वथैः पुराँ दत्तः पायुभिः पाहि शग्मैः ।

दिवोदासेभिरिन्द्र स्त्वानो वावृधीथा अहोभिरिव द्यौः ॥ १० ॥

पदार्थ—(वृपकर्मन्) जिन के वर्पने वाले मेघ के कामों के समान काम वह (पुराम्) क्षत्र-नगरी को (दत्तः) दरने विदारजे विनाशन (इन्द्र) और सब की रक्षा करने वाले हे सभापति ! (दिवोदासेभिः) जो प्रकाश देने वाली (स्त्वानः) स्तुति प्रशंसा को प्राप्त हुए हैं (सः) वह आप (नव्येभिः) नवीन (उक्थैः) प्रशंसा करने योग्य (शग्मैः) सुखों और (पायुभिः) रक्षाओं से (द्यौः) जैसे सूर्य (अहोभिरिव) दिनों से वैसे (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करें और (वावृधीथाः) बुद्धि को प्राप्त होवे ॥ १० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजपुरुषों को सूर्य के समान विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना और उन की प्रशंसा करनी चाहिये और वैसे ही प्रजाजनों को राजजन वर्तने चाहियें ॥ १० ॥

इस सूक्त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्ण सूक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जाननी चाहिये ॥

यह एकस्रोतसर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥

परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ निचुदत्पटिः । ४ विराट्पटिश्छन्दः
गान्धारः स्वरः । ३ । ५ । ६ । ७ भुरिगटिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

इन्द्राय हि द्यौरसुरो अनन्त्रतेन्द्राय

महो पृथिवी वरीमभिर्यम्रसाता वरीमभिः ।

इन्द्रं विश्वे सजोषसो देवासो दधिरे पुरः ।

इन्द्राय विश्वा सर्वानानि मानुषा रातानि सन्तु मानुषा ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिस (इन्द्राय) परमेश्वरयुक्त ईश्वर के लिये (द्यौः) सूर्य (अमुरः) और मेघ वा जिस (इन्द्राय) परमेश्वरयुक्त ईश्वर के लिये (महो) बड़ी प्रकृति द्यौर (पृथिवी) भूमि (वरीमभिः) स्वीकार करने के योग्य व्यवहारों से (यमुनसाता) प्रशसा के विभाग अर्थात् अलग अलग प्रतीति होने के निमित्त (अनन्त्रते) नमो नम्रता को धारण करे वा जिस (इन्द्रम्) सर्व दुःख विनाशने वाले परमेश्वर को (सजोषसः) एक सी प्रीति करने हारे (विश्वे) समस्त (देवासः) विद्वान् जन (पुर) सत्कारपूर्वक (दधिरे) धारण करें उस (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (हि) ही (मानुषा) मनुष्यों के इन व्यवहारों के समान (वरीमभिः) स्वीकार करने योग्य धर्मों से (विश्वा) समस्त (सर्वानानि) ऐश्वर्य जो (मानुषा) मनुष्य सम्बन्धी हैं वे (रातानि) दिये हुए (सन्तु) हों इसको जानो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये कि जितना कुछ यहा कार्यकारणात्मक जगत् और जितने जीव वर्तमान हैं यह सब परमेश्वर का राज्य है ॥ १ ॥

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं

वृषमण्यवः पृथक् स्वः सनिष्यवः पृथक् ।

तं त्वा नावं न पर्पणिं शूपस्यं दुरि धीमहि ।

इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमैर्मिरिन्द्रमायवः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे परमेश्वर (पृथक्, पृथक्) अलग अलग (सनिष्यवः) उत्तमता से सेवने वाले (वृषमण्यवः) जिनका बेल के क्रोच के समान क्रोच वे हम लोग दिक (समानम्) स्वयं एक रत व्याप्त (एकम्) जितना दूसरा कोई सहायक नहीं उन (स्वः) मुखस्वरूप (त्वा) भाषको (विश्वेषु) समग्र (सर्वनेषु) ऐश्वर्य आदि पदार्थों में विद्वान् लोग जैसे (तुञ्जते) राखते अर्थात् मानते जानते

हे वैसे (हि) ही (तम्) उन (त्वा) आपको (शूपस्य) बलवान् पुरुष के (धुरि) धारण करने वाले काठ पर (पयंणिम्) सीचने योग्य (नावम्) नाव के (न) समान (धोमहि) धारण करें वा (इन्द्रम्) परम ऐश्वर्य कराने वाले सूर्यमण्डल को जैसे उसके (आयवः) चारों ओर घूमते हुए लोक वैसे वा जैसे (यज्ञः) विद्वानों के सङ्ग और सेवनों से (इन्द्रम्) परम ऐश्वर्य को (न) वैसे (चित्तयन्तः) अच्छे प्रकार चिन्तन करते हुए (आयवः) पुरुषार्थ को प्राप्त होने वाले हम लोग (स्तोमेभिः) स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करें ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान् जन जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्तस्वभाव सर्वत्र एक रस व्यापी सब का आधार सब ऐश्वर्य देने वाले एक अद्वैत कि जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं, परमात्मा की उपासना करते वही निरन्तर सब को उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥

वि त्वा ततस्त्रे मिथुना अंवस्यवौ

व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सक्षन्त इन्द्र निःसृजः ।

यद् गव्यन्ता द्वा जना स्वर्धन्ता समूहसि ।

आविष्करिंक्रद्वृषणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमऐश्वर्य के देने हारे जगदीश्वर ! (सक्षन्तः) सहते हुए (निःसृजः) निरन्तर अनेकानेक व्यवहारों को उत्पन्न करने (अवस्यवः) और अपनी रक्षा चाहनेवाले (निःसृजः) अतीव सम्पन्न (मिथुना) स्त्री और पुरुष दो दो जने (त्वा) आप को प्राप्त हो के (व्रजस्य) जाने योग्य (गव्यस्य) गौओं के लिये हित करने वाले अर्थात् जिस में आराम पाने को गौएँ जातीं उस गोड़ा आदि स्थान के (साता) सेवन में जैसे दुःख छूटें वैसे दुःखों को (विसतस्त्रे) छोड़ते हैं । हे (इन्द्र) दुःखों का विनाश करने वाले (यत्) जो (गव्यन्ता) गौओं के समान अपहरण करते (द्वा) दो (स्वः) मुखस्वरूप आप को (यन्ता) प्राप्त होते हुए (जना) स्त्री पुरुषों कां (आविष्करिंक्रत्) प्रकट करते हुए आप (समूहसि) उन को अच्छे प्रकार चेतना देने हो उन (सचाभुवम्) समवाय सम्बन्ध में प्रसिद्ध होते हुए (वज्रम्) दुष्टों को वज्र के समान दण्ट देने (वृषणम्) सब को सीबने (सचाभुवम्) और सत्य की भावना कराने वाले आप की वे दोनों नित्य उपासना करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष और स्त्री

सब जगत् को प्रकाशित करने उत्पन्न करने धारण करने और देने वाले सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर ही का सेवन करते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥३॥

विदुष्टं अस्य दीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र

शारंदोरवातिरः सासहानो अवातिरः ।

शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयंजुं शवसस्पते ।

महीममुष्णाः पृथिवीनिमा अपो मंदसान इमा अपः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सब के धारण करने हारे ! जैसे (पूरवः) मनुष्य (ते) आप के (अस्य) इस (दीर्यस्य) पराक्रम के (पुरः) प्रथम प्रभाव को (विदुः) जानें वैसे और भी जानें और (यत्) जो (सासहानः) सहन करता हुआ जन (इमाः) इन प्रजा और (शारदीः) शरद् ऋतुसम्बन्धी (अपः) जलों को (अवातिरः) प्रकट करे वैसे आप भी जानो और (अवातिरः) प्रकट करो हे (शवसः) बल के (मते) स्वामी (इन्द्र) सब की रक्षा करने हारे ! जैसे आप जिस (अयंजुम्) यज्ञ [न] करने हारे (मर्त्यम्) मनुष्य को (शासः) सिखाओ वा जो (मन्दसान) कामना करता हुआ (महीम्) बड़ी (पृथिवीम्) पृथिवी को को पाकर (इमा) इन (अप) प्राणों के समान वर्तमान प्रजाजनों को पीड़ा देके (तम्) उम को आप (अमुष्णाः) चुराओ छिपाओ और हम भी सिखावें ॥ ४ ॥

सावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो धर्मात्मा सज्जनों के प्रभाव की जान कर धर्माचरण करते हैं वे दुष्टों को सिखला सकते हैं अर्थात् उन की दुष्टता दूर होने की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ॥४॥

आदित्तं अस्य दीर्यस्य चर्किरन्मदेषु

वृषन्नशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ ।

चरुथे कारमंभ्यः पृतनासु प्रयन्तवे ।

ते अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (वृषन्) आनन्द को वर्षाते हुए विद्वान् ! (यत्) जो धर्मात्मा जन (ते) आप के (अस्य) इस (दीर्यस्य) पराक्रम के प्रभाव से (मदेषु) आनन्दों में वर्तमान (शिजः) धर्म की कामना करते हुए जन (चर्किरन्) दुष्टों को निरन्तर दूर करें वा (श्रवस्यन्तः) अपने को धर्म की इच्छा करते हुए (प्रयन्तवे) अच्छे विभाग करने को (पृतनासु) मनुष्यों में (सनिष्णत) सेवन करें अर्थात् (अन्यामन्याम्) अलग अलग (नद्यम्) नदी को जैसे मेघ वैसे (कारम्) जो

किया जाता उस कार का (सनिष्णत) सेवन करें उन (सखीपतः) मित्र के समान घ्राचरण करते हुए जनों को आप (आविष्य) पालो (यत्) जिस कारण जिन को (आविष्य) पालो इस से उन को पुरुषार्थ वाले (चक्रथं) करो (एभ्यः) इन धार्मिक सज्जनों से सब राज्य की पालना करो और जो घ्राप के कर्मचारी पुरुष हों (ते) वे भी धर्म से (आदित्) ही प्रजाजनों की पालना करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्रजा की रक्षा करने में अधिकार पाये हुए हैं वे धर्म के साथ प्रजा पालने की इच्छा करते हुए उत्तम यत्नवान् हों ॥ ५ ॥

उतो नो अस्या उपसो जुपेत ह्यर्कस्य बोधि

हविषो हवीमभिः स्वर्पाता हवीमभिः ।

यदिन्द्र हन्तवे मृधो वृषां वज्रिन् चिकेतसि ।

आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्मं श्रुधि नवीयसः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (वज्रिन्) प्रशंसित शस्त्रयुक्त विद्वान् ! (इन्द्र) दुष्टों का संहार करने वाले आप जैसे (अर्कस्य) सूर्य और (अस्याः) इस (उपसः) प्रभात वेला के प्रभाव से जन सचेत होते जागते हैं वैसे (नः) हम लोगो को (बोधि) सचेत करो (हि, उतो) और निदचय से (स्वर्पाता) सुखों के अलग अलग करने में (हवीमभिः) स्पर्द्धा करने योग्य कामों के समान (हवीमभिः) प्रशंसा के योग्य कामों से (हविषः) देने योग्य पदार्थ का (जुपेत) सेवन करो (यत्) जो (वृषा) बल के समान बलवान् आप (मृधः) संग्रामों में स्थित शत्रुओं को (हन्तवे) मारने को (चिकेतसि) जानो (नवीयसः) अतीव नवीन विद्या पढ़ने वाले (वेधसः) बुद्धिमान् (मे) मुझ विद्यार्थी और (अस्य) इस (नवीयसः) अत्यन्त नवीन पढ़ाने वाले विद्वान् के (मन्मं) विज्ञान उत्पन्न करने वाले शास्त्र को (आश्रुधि) अच्छे प्रकार सुनो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य से प्रकट हुई प्रभात वेला से जागे हुए जन सूर्य के उजले में अपने अपने व्यवहारों का आरम्भ करते हैं वैसे विद्वानों में सुबोध किये मनुष्य विशेष ज्ञान के प्रकाश में अपने अपने कामों को करते हैं । जो दुष्टों की निवृत्ति और श्रेष्ठों की उत्तम सेवा वा नवीन पढ़े हुए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहण करते हैं वे चाहे हुए पदार्थ को प्राप्ति में सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥

त्वं तमिन्द्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्तं

तुविजात मर्त्यं वज्रेण शूर मर्त्यम् ।

जहि यो नो अघायति शृणुष्व सुश्र्वस्तमः ।

रिष्टं न यामन्नप भूतु दुर्मतिर्विश्वापं भूतु दुर्मतिः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (तुविजात) बहुतों मे प्रसिद्ध (शूर) शत्रुओं को मारने वाले (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (सुश्र्वस्तमः) अतीव सुन्दरता से सुनने हारे और (वावृधानः) बड़ते हुए (अस्मयुः) हम लोगों में अपनी इच्छा करने वाले (त्वम्) आप (वज्रेण) शस्त्र से (अमित्रयन्तम्) शत्रुता करते हुए (मर्त्यम्) मनुष्य को (जहि) मारो (यः) जो (नः) हम लोगों के लिये (अघायति) अपना दुष्कर्म चाहता है (तम्) उस (मर्त्यम्) मनुष्य को मारो और जो (यामन्) रात्रि मे (दुर्मतिः) दुष्टमति वाला मनुष्य (अप, भूतु) अप्रसिद्ध हो छिपे उसको (रिष्टम्) दो मारने वाले (न) जैसे मारें वैसे (जहि) मारो अपात् अत्यन्त दण्ड देओ जो (दुर्मतिः) दुष्टमति हो वह (विश्वा) समस्त हम लोगों से (अप, भूतु) छिपे दूर हो यह आप (शृणुष्व) सुनो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो धार्मिक राजा और प्रजाजन हों वे सब चतुराइयों से द्वेष बर करने और पराया माल हरने वाले दुष्टों को मार धर्म के अनुकूल राज्य की शिक्षा और वेखटक मार्ग कर विद्या की वृद्धि करे ॥ ७ ॥

इस सूक्त मे श्रेष्ठ और दुष्ट मनुष्यों का सत्कार और ताड़ना के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकही इक्तीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

पशुक्षेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ३ । ५ । ६ चिराद्वत्पिष्टिः ।
गन्धारः स्वरः । २ भुरिगतिशब्दरी ऋषिः । पञ्चमः स्वरः । ४ निबृद्विष्टिः ।
मध्यमः स्वरः ॥

त्वया वयं मयवन् पूष्ये धन इन्द्रत्वोताः

सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः ।

नेदिष्टे अस्मिन्नहन्धि बोचा नु सुन्वते ।

अस्मिन् यज्ञे वि चयेमा भरे कृतं वाजियन्तो भरे कृतम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मयवन्) परम प्रशंसित बहुत धन वाले (इन्द्रत्वोताः) अति-
उत्तम ऐश्वर्ययुक्त जो आप उन्हीने पाले हुए (वयम्) हम लोग (त्वया) आप के
साथ (पूष्ये) अगले महासयों ने किये (धने) धन के निमित्त (पृतन्यतः) मनुष्यों
के समान आचरण करते हुए मनुष्यों को (सासह्याम) निरन्तर सहें (वनुष्यतः)
श्रीर सेवन करने वालों का (वनुयाम) सेवन करें तथा (भरे) रक्षा में (कृतम्)
प्रसिद्ध हुए को (वाजयन्तः) समझाते हुए हम लोग (अस्मिन्) इस (यज्ञे) यज्ञ
में तथा (भरे) संग्राम में (कृतम्) उत्पन्न हुए व्यवहार को (विचयेम) विशेष
कर लो जें श्रीर (नेदिष्टे) अति निकट (अस्मिन्) इस (अहनि) आज के दिन
(सुद्यते) व्यवहारों की सिद्धि करते हुए के लिये आप सत्य उपदेश (नु) शीघ्र
(अधिवोच) सब के उपरान्त करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक सेनापति के साथ प्रीति
श्रीर उत्साह कर शत्रुओं को जीत के अति उत्तम धन का समूह सिद्ध करें
श्रीर सेनापति समय समय पर अपनी बकृता से शूरता आदि गुणों का उप-
देश कर शत्रुओं के साथ अपने सैनिकजनों का युद्ध करावे ॥ १ ॥

स्वजेपे भर आपस्य वषमन्युपयुधः

स्वस्मिन्नर्जसि क्राणस्य स्वस्मिन्नर्जसि ।

अहन्निद्रो यथा विदे शीष्णाशीष्णोपवाच्यः ।

अस्मन्ना ते सध्र्यक् सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (मनुष्यो!) यथा (यथा) जैसे (सध्र्यक्) साथ जाने वाला (इन्द्रः)
सूयंमण्डन (शर्जने) मृग से जीतने वाले (विदे) जानवान् पुरुष के लिये
(शीष्णाशीष्णो) सिर माये (उपवाच्यः) समीर कहने योग्य है वैसे (भरे)
संग्राम में (आपस्य) पूर्ण बल (वानस्य) करते हुए समय के विभाग (उपयुधः)
उपःनाल धर्यान् रात्रि के नीचे प्रहर में जागे हुए तुम लोग (वषमनि) उपदेश में
जैसे (स्वस्मिन्) घरने (अर्जसि) प्रसिद्ध व्यवहार के निमित्त वैसे (स्वस्मिन्)
घरने (अर्जसि) चाहे हुए व्यवहार में जैसे मेघ को मूष्यं (अहन्) मारता वैसे
मनुष्यों को मारो जो (अस्मन्ना) हम लोगों के बीच (भद्रा) बल्याण करने वाले

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं । जो विद्वानों के सङ्ग और सेवा में विद्याओं को पाकर पुरुषार्थ से परम ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे सब ज्ञानवान् पुरुषों को सुखयुक्त कर सकते हैं ॥ ५ ॥

युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा

यो नः पृतन्यादप तंतमिद्धंत वज्रेण तंतमिद्धंतम् ।

दूरे चत्ताय छन्त्सद् गहनं यदिनक्षत् ।

अस्माकं शत्रुपरिं शूर विश्वतो दुर्मा दर्पीष्ट विश्वतः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (पुरोयुधा) पहिले युद्ध करने वाले (इन्द्रापर्वता) सूर्य और मेघ के समान वर्तमान समा सेनाधीशो ! (युवम्) तुम (यः) जो (नः) हम लोगो की (पृतन्यात्) सेना को चाहे (तम्) उस की (वज्रेण) पंने तीक्ष्ण शस्त्र वा भस्त्र अर्थात् कलाकौशल से बने हुए शस्त्र से (अर, हतम्) अत्यन्त मारो जैसे तुम दोनों जिस जिस को (हतम्) मारो (तंतम्) उस उस को (इत्) ही हम लोग भी मारें और जिस जिस को हम लोग मारें (तंतम्) उस उस को (इत्) ही तुम मारो । हे (शूर) शूरवीर ! (दुर्मा) शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए आप जिन (अस्माकम्) हमारे (शत्रूम्) शत्रुओं को (विश्वतः) सब ओर से (दर्पीष्ट) दरो विदीर्ण करो इनको हम लोग भी (विश्वतः) सब ओर से (परि) सब प्रकार दरे विदीर्ण दरे (यत्) जो (चत्ताय) मागे हुए के लिये (गहनम्) कठिन व्यवहार को (दूरे) दूर में (छन्त्सत्) स्वीकार करे और शत्रुओं की सेना को (इनक्षत्) व्याप्त हो उस की तुम निरन्तर रक्षा करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेना पुरुषों को जो सेनापति आदि पुरुषों के शत्रु हैं वे अपने भी शत्रु जानने चाहियें, शत्रुओं से परस्पर फूट को न प्राप्त हुए धार्मिक जन उन शत्रुओं को विदीर्ण कर प्रजा-जनों की रक्षा करें ॥ ६ ॥

इस सूक्त में राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ वत्तीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

पहच्छेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । २ । ३ निचु-
दनुष्टुप् ४ स्वराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ आर्षो गायत्रोछन्दः । गान्धारः
स्वरः । ६ स्वराड् ब्राह्मीजगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७ विराड्छिष्टिछन्दः । मध्यमः
स्वरः ॥

उभे पुनामि रोदसी ऋतेन द्रुहो दहामि सं महीरनिन्द्राः ।

अभिब्लग्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थानं परि तृढा अशेरन् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (अनिन्द्राः) जिनमें अविद्यमान राजर्जन हैं
उन (महीः) पृथिवी भूमियो का (अभिब्लग्य) सब ओर से सङ्ग कर अर्थात्
उनको प्राप्त होकर (ऋतेन) सत्य से (उभे) दोनों (रोदसी) प्रकाश और
पृथिवी को (पुनामि) पवित्र कर्ता हूँ और (द्रुहः) द्रोह करने वालों को (सं
दहामि) अच्छी प्रकार जलाता हूँ (यत्र) जहाँ (वैलस्थानम्) विलक्षण स्थान को
प्राप्त (परि, तृढाः) सब ओर से मारे (हताः) मरे हुए (अमित्राः) मित्रभाव
रहित शत्रुजन (अशेरन्) सोवे वहा मैं यत्न करता हूँ वैसे तुम भी आचरण
करो ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को
यह निरन्तर इच्छा करनी चाहिये कि जिस सत्यव्यवहार से राज्य की
उन्नति पवित्रता शत्रुओं की निवृत्ति और निर्वैरनिश्शत्रु राज्य हो ॥ १ ॥

अभिब्लग्या चिदद्रिवः शीर्षा यानुमतीनाम् ।

छिन्धि वदूरिणा पदा महावदूरिणा पदा ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अद्रिवः) मेघ के समान वर्तमान शूरवीर तू प्रशसित बल को
(अभिब्लग्य) सब ओर से पाकर (यानुमतीनाम्) जिसमें बहुत हिसक मार धार
करने हारे विद्यमान उन सेनाओं के (महावदूरिणा) बड़े बड़े रङ्ग से युक्त
(पदा) चौथे भाग से जैसे (चित्) वैसे (वदूरिणा) सपेटे हुए (पदा) घस्रों
के चौथे भाग में वा धपने पर से दवा के (शीर्षा) शत्रुओं के शिरों को (छिन्धि)
छिन्न भिन्न कर ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अपने बल की
उन्नति कर शत्रुओं के बलों को छिन्न भिन्न कर उन को पर से दवाता है
वह राज्य करने को योग्य होता है ॥ २ ॥

अर्षासां भयवञ्जहि शर्षो यानुमतीनाम् ।

वैलस्थानके अर्मके महार्वैलस्ये अर्मके ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) परम धनयुक्त राजन् ! (अर्मके) जो दुःख पहुँचाने हारा घोर (वलस्थानके) जिसमें विलयुक्त स्थान हैं उनके समान (अर्मके) दुःख पहुँचानेहारे (महावल्सथे) बड़े बड़े गडेलो से युक्त स्थान में (आताम्) इन (यातुमतीनाम्) हिंसक सेनाओं के (शर्षः) बल को (भव, जहि) छिन्न भिन्न करो ॥ ३ ॥

भावायं—सेनावीरों को चाहिये कि शत्रुओं की सेनाओं को अतीव दुःख से जाने योग्य गढ़ेले आदि से युक्त स्थान में गिरा कर मारें ॥ ३ ॥

यासाँ तिस्रः पञ्चाशतोऽभिब्लङ्गैरपावपः ।

तत्सु तँ मनायति तक्तसु तँ मनायति ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे परम उत्तम धनयुक्त राजन् ! (याताम्) त्रिन शत्रुसेनाओं के बीच (तिस्रः) तीन वा (पञ्चाशतः) पचास सेनाओं की (अभिब्लङ्गैः) चारो घोर से जाने आने आदि व्यवहारो से (अपावपः) दूर पहुँचाओ उन सेनाओं का [तत्] वह पहुँचाना (ते) तेरे लिये (सुमनायति) अच्छे अपने मन के समान आचरण करता फिर भी (तक्तु) वह (ते) तेरे लिए (सुमनायति) अच्छे अपने मन के समान आचरण करता है ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा बल बढ़ावें जिससे एक ही वीर पचास दुष्ट शत्रुओं को जीते और अपने बल की रक्षा करे ॥ ४ ॥

पिशङ्गमृष्टिमम्भृणं पिशाचिभिन्द्र सं मृण । सर्वं रक्षो नि वर्हय ॥५॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) दुष्टो को विदीर्ण करनेहारे राजजन ! आप (पिशङ्ग-भृष्टिम्) अच्छे प्रकार पीला बर्ण होने से जिस का पाक होता (मम्भृणम्) उस निरन्तर भयङ्कर (पिशाचिम्) पीसने दुःख देने हारे जन को (सम्भृण) अच्छे प्रकार मारो और (सर्वम्) समस्त (रक्षः) दुष्टजन को (निवर्हय) निकालो ॥५॥

भावायं—राजपुरुषों को चाहिये कि दुष्ट शत्रुओं को निर्मूल कर सब सज्जनों को निरन्तर बढ़ावें ॥ ५ ॥

अवर्मह इन्द्र दादृहि श्रुधी नः शुशोच हि द्योः क्षा

न भोषां अद्रिवो घृणान्न भोषां अद्रिवः ।

शुप्पिन्तमो हि शुप्मिभिर्वधैर्येमिरोयसे ।

अपूरुपत्रो अप्रतीत शूर सत्त्वमिस्त्रिसप्तैः शूर सत्त्वमिः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अद्रिवः) प्रससित मेघयुक्त सूर्य के समान वर्तमान (इन्द्र)

उत्तम गुणो से प्रकाशित पुरुष ! आप (अवः) नीचे को मुक्त रखने वाले कुटिल को (दादृहि) विदारो मारो (नः) हम लोगों को (शुशोच) शोचो हमारे न्याय को (श्रुधि) सुनो और (द्यौः) प्रकाश जैसे (क्षाः) भूमियों को (न) वैसे (महः) अत्यन्त रक्षा करो हे (अद्रिषः) प्रशंसित पर्वतो वाले ! आप (हि) ही (भीषा) भय से (घृणात्) प्रकाशित के समान न्याय को प्रकाश करो और (भीषा) भय से दुष्टों को दण्ड देओ । हे (शूर) निर्भय निडर शूरवीर पुरुष ! (शुष्मन्तमः) जिनके अतीव बहुत बत विद्यमान (अपूरुषघ्नः) जो पुरुषों को न मारने वाले आप (उघ्रेभिः) तीक्ष्ण स्वभाव वाले (शुष्मिभिः) बली पुरुषों के साथ तीक्ष्ण शत्रुओं के (वर्धः) मारने के उपायों से (ईयसे) जाते हो सो आप (त्रिसप्तः) इक्कीस (सत्वभिः) विद्वानों के साथ ही वर्ताव रखो हे (अप्रतीत) न प्रतीत होने वाले गूढ विचारयुक्त (शूरः) दुष्टों को मारने वाले आप (हि) ही (सत्वभिः) पदार्थों से युक्त होओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । धार्मिक पुरुषों को नीचपन की निवृत्ति और उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल की उन्नति के लिये शूरवीर पुरुषों से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर दश प्राण और एक जीव से दश इन्द्रियों के समान पुरुषार्थ कर यथायोग्य पदार्थों की वृद्धि प्राप्त करने योग्य है ॥ ६ ॥

वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः

सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषां देवानामव द्विषः ।

सुन्वान इत्सिपासति सहस्रां वाज्यवृत्तः ।

सुन्वानायेन्द्रां ददात्याभुवं रयिं ददात्याभुवंम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (इन्द्रः) मुख देने वाला (सुन्वानाय) पदार्थों का सार निकालते हुए पुरुष को (आभुवम्) जिस में अच्छे प्रकार मुख होता उस (रयिम्) धन को (ददाति) देता है वह (सुन्वानः) पदार्थों के सारों को प्रकट करता हुआ (अवृत्तः) प्रकट (याजी) प्रशस्त ज्ञानवान् पुरुष (सहस्रां) हजारों (देवानाम्) विद्वानों के (अयः, द्विषः) प्रति शत्रुओं को (इत्) ही (सिपासति) अलग करने को चाहता है जो (अयः, द्विषः) अत्यन्त वैर करने वालों को अलग करना चाहता है वह सब के लिये (आभुवम्) जिसमें उत्तम मुख हो उस धन को (ददाति) देता है और जो (हि) निश्चय से (सुन्वानः) पदार्थों के सार को सिद्ध करता हुआ (यजति) सज्ज करता है (रम) वही (परीणसः) बहुत पदार्थों और (क्षयम्) धन को (सुन्वन्) सिद्ध करता हुआ (हि) ही मुख (वनोति) मांगता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो सब में मित्रता की भावना कराकर सब के शत्रुओं की निवृत्ति कराते हैं वे सब के सुख करने वाले होकर सब के लिये बहुत सुख दे सकते हैं ॥ ७ ॥

इस सूक्त में श्रेष्ठों की पालना और दुष्टों की निवृत्ति से राज्य की स्थिरता का वर्णन है इससे इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एक्की तैतीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

परुक्षेप ऋषिः । वायुर्वेत्ता । १ । ३ निचुदत्यष्टिः । २ । ४ विराडत्यष्टि-
इन्द्र । गान्धार स्वरः । ५ अष्टिः ६ विराड्यष्टिइन्द्रः मध्यमः स्वरः ॥

आ त्वा जुवो रारहाणा

अभि प्रयो वायो वहन्त्वह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये ।

ऊर्ध्वा ते अनु सूनृता मनस्तिष्ठतु जानती ।

निमुत्वंता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (वायो) पवन के समान वर्तमान विद्वान् ! (इह) इस सप्ताह में (सोमस्य) ओषधि आदि पदार्थों के रस को (पूर्वपीतये) अगले सज्जनों के पीने के समान (पूर्वपीतये) जो पीता है उसके लिये (जुवः) वेगवान् (रारहाणाः) छोड़ने वाले पवन (रवा) आपको (प्रयः) प्रीतिपूर्व (अभि, आ, वहन्तु) चारों ओर से पहुँचावे हे (वायो) ज्ञानवान् पुरुष । जिस (ते) आप की (ऊर्ध्वा) उन्नतियुक्त अति उत्तम (सूनृता) प्रिय वाणी (जानती) और जानवती हुई स्त्री (मनः) मन के (अनु, तिष्ठतु) अनुकूल स्थित हो सो आप (मखस्य) यज्ञ के सम्बन्ध में (दावने) दान करने वाले के लिये जैसे जैसे (दावने) देने वाले के लिये (निमुत्वंता) जिसमें बहुत धोड़े विद्यमान हैं उस (रथेन) रथण करने योग्य यान से (आ, याहि) आओ ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है । विद्वान् लोग सर्व प्राणियों में प्राण के समान प्रिय होकर अनेक धोड़ों से जुते हुए रथों से जावें आवें ॥ १ ॥

मन्दन्तु त्वा मन्दिनीं वायविन्द्वोऽस्तक्राणासः सुकृता

अभिद्यवो गोभिः क्राणा अभिद्यवः ।

यद्धं क्राणा इरध्यै दक्षं सचन्त ऊतयः ।

सध्रीचीना नियुतो दावने धिय उप ब्रुवत ई धियः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (वायो) पवन के समान मनोहर विद्वन् ! (यत्) जो (अस्मत्) हम लोगों से (क्राणासः) उत्तम कर्म करते हुए (अभिद्यवः) जिन के चारों ओर से विद्या के प्रकाश विद्यमान (सुकृताः) जो मुन्दर उत्तम कर्म वाले (अभिद्यवः) और सब ओर से सूर्य की किरणों के समान अत्यन्त प्रकाशमान (इन्दवः) आर्द्रचित्त (क्राणाः) पुरुषार्थ करने हुए सज्जनों के समान (मन्दिनः) और सुख की कामना करते हुए (त्वा) आपको (मन्दन्तु) चाहें वे (ह) ही (ऊतयः) रक्षा आदि क्रियावान् (क्राणाः) कर्म करने वाले (दक्षम्) बल की (गोभिः) भूमियों के साथ (इरध्यै) प्राप्त होने को (सचन्त) युक्त होते अर्थात् सम्बन्ध करते हैं । जो (दावने) दान के लिये (सध्रीचीनाः) साथ सरकार पाने वा प्राने जाने वाले (नियुतः) नियुक्त किई अर्थात् किसी बिषय में लगाई हुई (धिय) बुद्धियों का (उप, ब्रुवते) उपदेश करते हैं वे (ईम्) सब ओर से (धियः) कर्मों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वानों का सेवन करते और सत्य का उपदेश करते हैं वे शरीर और आत्मा के बल को कैसे न प्राप्त हों ॥ २ ॥

वायुयुङ्क्ते रोहिता वायुररुणा

वायू रथे अजिरा धुरि वोढवे वहिष्ठा धुरि वोढवे ।

प्र वीधया पुरन्धिं जार आ संसतीमिव ।

प्र चक्षय रोदसी वासयोपसः श्रवसे वासयोपसः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् (धुरि) सत्य के आधारभूत जगत् में (वोढवे) पदार्थों के पहुँचाने को (वहिष्ठा) प्रतीव पहुँचाने वाला (वायुः) पवन (वोढवे) देना-न्तर में पहुँचाने के लिये (धुरि) चलाने के मुख्य भाग में (रोहिता) लाल लाल रङ्ग के अग्नि आदि पदार्थों को वा (वायुः) पवन (अरुणा) पदार्थों को पहुँचाने में समर्थ जल घूआं आदि पदार्थों को (वायुः) पवन (अजिरा) फेंकने योग्य पदार्थों को (रथे) रथ में (युङ्क्ते) जोड़ता है अर्थात् कलाशौचल से प्रेरणा को

प्राप्त हुआ उन पदार्थों का सम्बन्ध करता है इस से आप (जारः) जाल्म पुरुष जैसे (ससतीमिव) सोती हुई स्त्री को जगावे वैसे (पुरग्निम्) बहुत उत्तम बुद्धिमती स्त्री को (प्राबोष्य) भली भाँति बोध कराओ (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी का (प्र, चक्षय) उत्तम व्यवधान करो अर्थात् उन के गुणों को कहो (उपसः) दाह आदि के करने वाले पदार्थों अर्थात् अग्नि आदि को कलायन्त्रादिकों में (वासय) बसाओ स्थापन करो और (भ्रवसे) सन्देशादि सुनने के लिये (उपसः) दिनों को (वासय) तार बिजुली की विद्या से स्थिर करो ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो पवन के समान अच्छा यत्न करते और उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को बोध कराते हैं वे सूर्य्य और पृथिवी के समान प्रकाश और सहनशीलता से युक्त होते हैं ॥ ३ ॥

तुभ्यंमुपासः शुचयः परावति भद्रा वस्त्रा तन्वते

दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु ।

तुभ्यं धेनुः संवर्द्धया विश्वा वसूनि दोहते ।

अजंनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्य ! जैसे (शुचयः) शुद्ध (उपासः) प्रातः समय के पवन (परावति) दूर दश में (दंसु) जिनमें मनुष्य मन का दमन करते उन (रश्मिषु) किरणों में और (नव्येषु) नवीन (रश्मिषु) किरणों में वैसे (तुभ्यम्) तेरे लिये (चित्रा) चित्र विचित्र अद्भुत (भद्रा) सुख करने वाले (वस्त्रा) वस्त्र वा दापने के अग्य पदार्थों का (तन्वते) विस्तार करते वा जैसे (संवर्द्धया) सब कामों को पूर्ण करती हुई (धेनुः) वाणी (तुभ्यम्) तेरे लिये (विश्वा) समस्त (वसूनि) धनो को (दोहते) पूरा करती वा जैसे (अजंनयः) न उत्पन्न होने वाले (मरुतः) पवन (वक्षणाभ्यः) जो जलादि पदार्थों को बहाने वाली नदियों में (दिवः) प्रकाश के बीच (वक्षणाभ्यः) बहाने वाली किरणों से जल का (आ) अच्छे प्रकार विस्तार करते वैसे तू हो ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य किरणों के समान न्याय के प्रकाश और अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के समान वक्तृता बोल चाल और नदी के समान अच्छे गुणों की प्राप्ति करते वे समय सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

तुभ्यं शुक्रासः शुचयस्तुरण्यवो मदेवूया इपणन्त

भुर्वण्यपामिपन्त भुर्वणिं ।

त्वां त्सारी दसमानो भर्गमोद्रे तक्ववीयं ।

त्वं विश्वस्माद्भुवनात्पासि धर्मणासुर्यात्पासि धर्मणा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जो (त्वम्) आप (धर्मणा) धर्म से (असुर्यात्) दुष्टों के निज व्यवहार से (पासि) रक्षा करते हो वा (धर्मणा) धर्म के साथ (विश्वस्मात्) समग्र (भुवनात्) संसार से (पासि) रक्षा करते हो तथा (त्सारी) तिरछे बाँके चलते और (दसमानः) शत्रुओं का संहार करते हुए आप (तक्ववीये) जिसमे चोरो का सम्बन्ध नहीं उस मार्ग में (भगम्) ऐश्वर्य की (ईद्रे) प्रशंसा करते उन (त्वाम्) आप को जो (अपाम्) जल वा कर्मों की (भुर्वणि) धारणा वाले व्यवहार में (इपन्त) चाहते है वे (तुरण्यवः) पालना और (शुचयः) पवित्रता करने वाले (शुक्रासः) शुद्ध वीर्य (उपाः) तीव्र जन (मवेपु) आनन्दों में (भुर्वणि) और पालन पोषणे करने वाले व्यवहार में (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये (इपणन्त) इच्छा करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों की योग्यता है कि जो जिनकी रक्षा करें उनकी वे भी रक्षा करें, दुष्टों की निवृत्ति से ऐश्वर्य को चाहें और कभी दुष्टों में विश्वास न करे ॥ ५ ॥

त्वन्नो वायवेपामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः

पोतिमर्हसि सुतानां पोतिमर्हसि ।

उतो विहुत्मतीनां विशां ववर्जुपीणाम् ।

विश्वा इत्तं घेनवो दुह्व आशिरं घृतं दुह्वत आशिरम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (वायो) प्राण के समान वर्तमान परम बलवान् (अपूर्व्यं) जो अगलों ने नहीं प्रसिद्ध किये वे अपूर्व गुणी (त्वम्) आप (नः) हमारे (सुतानाम्) उत्तम क्रिया से निकाले हुए (सोमानाम्) ऐश्वर्य करने वाले बड़ी बड़ी ओषधियों के रसों के (पोतिम्) पीने को (अर्हसि) योग्य हो और (प्रथमः) प्रथम विरूपात् आप (एपाम्) इन उक्त पदार्थों के रसों के (पोतिमर्हसि) पीने को योग्य हो जो (ते) आपको (विश्वाः) समस्त (घेनवः) गौएँ (इत्) ही (आशिरम्) भोषने के (घृतम्) कान्तियुक्त घृत को (दुह्वते) पूरा करती और

(आशिरम्) अन्धे प्रकार भोजन करने योग्य दुग्ध आदि पदार्थ को (दुह्ने) पूरा करती उन की ओर (चवर्जुपीणाम्) निरन्तर दोषों को त्याग करती हुई (विद्व-
स्मतीनाम्) जिनमें विशेषता से होम करने वाला विचारशील मनुष्य विद्यमान उन
(विद्वाम्) प्रजाओं की (उतो) निश्चय में पालना कीजिये ॥ ६ ॥

भावायें—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजपुरुषों को चाहिये कि
ब्रह्मचर्य्य और उत्तम औपध के सेवन और योग्य आहार विहारों से शरीर,
और आत्मा के बल की उन्नति कर धर्म से प्रजा की पालना करने में स्थिर
हों ॥ ६ ॥

इस सूक्त में पवन के दृष्टान्त से शूरवीरों के न्यायविषयकों में प्रजा
कर्म के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ
सङ्गति है, यह जानना चाहिये ।

यह एकसौ चौतसवां सूक्त समाप्त हुआ ।

परुच्छेप ऋषिः । वायुदेवता । १ । ३ निचूदत्यष्टिः । २ । ४ विररडत्यष्टि-
छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ । ६ भुरिगष्टिः । ६ । ८ निचूदष्टिः । ७ षष्टिः—
छन्दः । मध्यम. स्वरः ॥

स्तीर्णं बर्हिरूपं नो याहि वीतये

सहस्रेण नियुतां नियुत्वते शतिनीभिर्नियुत्वते ।

तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवायं येमिरे ।

प्र ते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदायु क्तव्ये अस्थिरन् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जिस (देवाय) दिव्य गुण के लिये (तुभ्यम्) (हि)
आपको ही (पूर्वपीतये) प्रथम रस प्रादि पीने को (देवाः) विद्वान् जन (येमिरे)
नियम करें उन (ते) आप के (मदाय) आनन्द और (क्तव्ये) उत्तम बुद्धि के
लिये (मधुमन्तः) प्रशंसित मधुरगुणयुक्त (सुतासः) उदरान्न किये हुए पदार्थ
(प्रास्थिरन्) अन्धे प्रकार स्थित हों और मुखरूप (अस्थिरन्) स्थिर हो वैसे
सो आप (नः) हमारे (स्तीर्णम्) डंभे हुए (बर्हिः) उत्तम विशाल घर को
(वीतये) मुक्त पाने के लिये (उप, याहि) पास पहुँचो (नियुत्वते) जिसके
बहुत थोड़े विद्यमान उसके लिये (सहस्रेण) हजारों (नियुता) निश्चित व्यवहार

से पास पहुँचो और (शक्तिनीभिः) जिन में सैकड़ों वीर विद्यमान उन सेनाओं के साथ (नियुत्वते) बहुत बल से मिले हुए के लिये अथान् अत्यन्त बलवान् के लिये पास पहुँचो ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्या और धर्म को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का बुलाना सब कभी करें उनकी सेवा और सङ्ग से विशेष ज्ञान की उन्नति कर नित्य आनन्दयुक्त हों ॥ १ ॥

तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसानः

परि कोशमर्पति शुक्रा वसानो अर्पति ।

तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते ।

वह वायो नियुतो याद्वस्मयुर्जुपाणो याद्वस्मयुः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (वायो) विद्वान् । आप (नियुतः) कला कौशल से नियत किये हुए घोड़ों को जैसे पवन वैसे अपने यानों को एक देश से दूसरे देश को (वह) पहुंचाओ और (जुपाणः) प्रवन्न चित्त (अस्मयुः) मेरे समान आचरण करते हुए (याहि) पहुँचो (अस्मयुः) मेरे समान आचरण करते हुए आओ जिस (तव) आप का (अयम्) यह (आयुषु) जीवनो और (देवेषु) विद्वानों में (सोमः) ओषधिगण के समान (भागः) सेवन करने योग्य भाग है वा जो आप (हूयते) स्तुति किये जाते हैं सो (वसानः) वस्त्र आदि ओढे हुए (शुक्रा) शुद्ध व्यवहारों को (अर्पति) प्राप्त होते हैं जो (अयम्) यह (अद्रिभिः) मेघों से (परिपूतः) सब ओर से पवित्र हुआ (सोमः) चन्द्रमा के समान प्रशंसा किया जाना वा (कोशम्) मेघ को (पर्यर्पति) सब ओर से प्राप्त होता उसके समान (स्पार्हा) चाहे हुए वस्त्रों को (वसानः) धारण किये हुए आप प्राप्त होवें उन (तुभ्यं) आप के लिये उक्त सब वस्तु प्राप्त हों ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्रशंसित कपड़े पहने हुए सुन्दर रूपवान् अच्छे आचरण करते हैं वे सर्वत्र प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

आ नो नियुद्भिः शक्तिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुपयाहि

वीतये वायो हव्यानि वीतये ।

तवायं भाग ऋत्वियः सरश्भिः सूर्य्यं सचा ।

अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (वायो) विद्वान् ! (तव) आप के जो (अश्वपुंभिः) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वालों ने (भरमाणाः) धारण किये मनुष्य (अयंसत) निवृत्त होवें सुख जैसे हो वैसे (अयंसत) निवृत्त हो अर्थात् सांसारिक सुख को छोड़ें जिन आप का (सूर्ये) सूर्य के बीच (सचा) अच्छे प्रकार सयोग किये हुई (शुक्राः) शुद्ध किरणों के समान (सरश्मिः) प्रकाशों के साथ वर्तमान (ऋत्विज्यः) जिस का ऋतु समय प्राप्त हुआ वह (अयम्) यह (भागः) भाग है सो आप (वीतये) व्याप्त होने के लिये (हृद्यानि) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (उपवाहि) समीप पहुँचें प्राप्त हों हे (वायो) प्रशंसित बलयुक्त जो (शतिनीभिः) प्रशंसित संबन्धों अङ्गों से युक्त सेनाओं के साथ वा (सहस्रिणीभिः) जिन में बहुत हजार शूरवीरों के समूह उन सेनाओं के साथ वा (नियुद्धिः) पवन के गुण के समान घोड़ों से (वीतये) कामता के लिये (नः) हम लोगोंके (अप्वरम्) राज्यपालनरूप यज्ञ को प्राप्त होते उनकी आप (आ) आकर प्राप्त होओ ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुषों को चाहिये कि शत्रुओं के बल से चौगुना वा अधिक बल कर दुष्ट शत्रुओं के साथ युद्ध करे और वे प्रति वर्ष प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हो उतना ही लेवें तथा सदैव धर्मिन्ना विद्वानों की सेवा करें ॥ ३ ॥

आ वां रथो नियुत्वान्वक्षद्वसेऽभि प्रयांसि

सुधितानि वीतये वायो हृद्यानि वीतये ।

पिवंतं मध्वो अन्धंसः पूर्वपेयं हि वां हितम् ।

वायवा चन्द्रेण राधसा गंतमिन्द्रश्च राधसा गंतम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे सभासेनाधीशो ! जो (वाम्) तुम्हारा (नियुत्वान्) पवन के समान वेगवान् (रथः) रथ (वीतये) आनन्द की प्राप्ति के लिये (सुधितानि) अच्छे प्रकार धारण किये हुए (प्रयांसि) प्रीति के अनुकूल पदार्थों को (अन्वावक्षत्) चारों ओर से अच्छे प्रकार पहुँचे और (अवसे) विजय की प्राप्ति वा (वीतये) धर्म की प्रवृत्ति के लिये (हृद्यानि) देने योग्य पदार्थों को चारों ओर भली भाँति पहुँचावे वे तुम जैसे (इन्द्रः) बिजुली रूप प्राण (च) और पवन प्रावें वैसे (राधसा) जिस से सिद्धि को प्राप्त होते उस पदार्थ के साथ (आ, गतम्) आओ जो (मध्वः) मीठे (अन्धसः) अन्न का (पूर्वपेयम्) पहले मनुष्यों के पीने योग्य (वाम्) और तुम दोनों के लिये (हितम्) मुक्तरूप भाग है उस को (पिवंतम्) पिओ ओर (चन्द्रेण) सुषणरूप (राधसा) उत्तम सिद्धि करने वाले धन के साथ (आगतम्) आओ हे (वायो) पवन के समान प्रिय ! आप उत्तम

सिद्धि करने वाले सुवर्ण के साथ सुखमोग को (आ) प्राप्त होओ और हे (वायो) दुष्टों की हिंसा करने वाले ! लेने देने योग्य पदार्थों को भी (आ) प्राप्त होओ ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पवन और विजुली सब में अभिव्याप्त होकर सब वस्तुओं का सेवन करते वैसे सज्जनों को चाहिये कि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये सब साधनों का सेवन करें ॥४॥

आ वां धियो वृत्त्युरध्वरां उपेमिन्दुं मर्मजन्त

वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम् ।

तेपां पिवत्तमस्म्यू आ नो गन्तमिहोत्या ।

इन्द्रवायु सुतानामद्रिभिर्युवं मदाय वाजदा युवम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्रवायु) सूर्य और पवन के समान सभा सेनाधीशो ! जो उपदेश करने वा पढ़ाने वाले विद्वान् जन (वायु) तुम्हारे (धियः) बुद्धि और कर्मों वा (अध्वरान्) हिंसा न करने वाले जनों (इमम्) इस (इन्दुम्) परम ऐश्वर्य और (वाजिनम्) प्रशंसित वेगयुक्त (आशुम्) काम में शीघ्रता करने वाले (वाजिनम्) अनेक शुभ लक्षणों से युक्त (अत्यम्) निरन्तर गमन करते हुए घोड़े के (न) समान (आ, वृत्त्युः) अच्छे प्रकार बत्तों कायर्ष में लावें और इन परम ऐश्वर्य को (उप, मर्मजन्त) समीप में अत्यन्त शुद्ध करे (तेषाम्) उनके (अद्रिभिः) अच्छे प्रकार पर्वत के टुक वा उखली मूषणों से (सुतानाम्) सिद्ध क्रिये अर्थात् कूट पीट बनाए हुए पदार्थों के रस को (मदाय) आनन्द के लिये (युवम्) तुम (पिवत्तम्) पीओ तथा (अस्म्यू) हम लोगों के समान आचरण करते हुए (वाजदा) विशेष ज्ञान देने वाले (युवम्) तुम दोनों इस ससार में (ऊत्या) रक्षा आदि उत्तम क्रिया से (नः) हम लोगों को (आगन्तम्) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उपदेश करने और पढ़ाने वाले मनुष्यों को बुद्धियों को शुद्ध कर अच्छे सिखाये हुए घोड़े के समान पराक्रम युक्त कराते वे आनन्द सेवन वाले होते हैं ॥ ५ ॥

इमे वां सोमा अप्स्वा सुता

इहाध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ।

एते वामभ्यंसत तिरः पवित्रमाशवः ।

युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमांसो अत्यव्यया ॥ ६ ॥

पादर्थ—हे परम ऐश्वर्य्य युक्त भोर (वायो) पवन के समान बलवान् पुरप । जो (इमे) ये (इह) इस संसार मे (अध्वर्युभिः) यज्ञ की चाहना करने वालों ने (अप्सु) जलो में (सुना) उत्पन्न कई (सोमा) बड़ी बड़ी ओषधि (भरमाणाः) पुष्टि करती हुई तुम दोनों को (अयंसत) देवें और (शुक्राः) शुद्ध वे (अयंसत) लेवें वा जो (एते) ये (आशवः) इकट्ठे होते और (युवायवः) तुम दोनों की इच्छा करते हुए (सोमासः) ऐश्वर्य्ययुक्त (अव्यया) नाशरहित (अति, रोमाणि) अतीव रोमा अर्थात् नारियल की जटाओं के आकार (अति, अव्यया) सनातन मुखों के समान (तिरः) ओरो से तिरछे (पवित्रम्) शुद्धि करने वाले पदार्थों और (वाम्) तुम दोनों को (अभि, असुक्षत) चारों ओर से सिद्ध करें उनको तुम पीयो और अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जिन के सेवन से दृढ़ और आरोग्य युक्त देह और आत्मा होते हैं तथा जो अन्तःकरण को शुद्ध करते उनका तुम नित्य सेवन करो ॥ ६ ॥

अति वायो ससतो याहि शश्वतो

यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम् ।

वि सूनृता ददृशे रीयते घृतमा पूर्णया नियुता

याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (वायो) पवन के समान बलवान् विद्वान् ! आप (ससतः) अविद्या को उल्लङ्घन किये और (शश्वतः) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को (याहि) प्राप्त होओ (यत्र) जहाँ (ग्रावा) घोर बुद्धि पुरुष (अति, वदति) अत्यन्त उपदेश करता (तत्र) वहाँ आप (च) और (इन्द्रः) ऐश्वर्य्ययुक्त मनुष्य (गच्छतम्) जाओ और (गृहम्) घर (गच्छतम्) जाओ जहाँ (सूनृता) उत्तम शिक्षा युक्त मत्प्रिय वाणी (वि, ददृशे) विशेषता से देखी जाती और (घृतम्) प्रकाशित विज्ञान (आ, रीयते) अच्छे प्रकार सम्बन्ध होना अर्थात् मिलता वहाँ (पूर्णया) पूरी (नियुता) पवन की चाल के समान चाल से जो आप (इन्द्रः, च) और ऐश्वर्य्ययुक्त जन (अध्वरम्) अहिंसादि लक्षण धर्म को (यायः) प्राप्त होते हो वे तुम दोनों (अध्वरम्) यज्ञ को (यायः) प्राप्त होते हो ॥ ७ ॥

भावार्थ—मनुष्य लोग जिस देश वा स्थान में शास्त्रवेत्ता प्राप्त विद्वान् सत्य का उपदेश करें उनके स्थान पर जा के उन के उपदेश को नित्य सुना करें । जिस से विद्यायुक्त वाणी और सत्य विज्ञान और धर्मज्ञान को प्राप्त होवें ॥ ७ ॥

अत्राह तद्वहेथे मध्व आहुतिं यमश्वत्थमुपतिष्ठन्त

जायवोऽस्मे ते संन्तु जायवः ।

साकं गावः सुवते पच्यते यवो न तं वाय

उप दस्यन्ति धेनवो नापं दस्यन्ति धेनवः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (वायो) पवन के समान विद्वान् ! जो पढ़ाने और उपदेश करने वाले (अत्राह) यही निश्चय से (तत्) उस विषय को (वहेथे) प्राप्त कराते वा (अश्वत्थम्) जैसे पीपलवृक्ष को पखेरू बैसे (जायवः) जीतने हारे (यम्) जिन आपके (उपतिष्ठन्त) समीप स्थित हों और (मध्वः) मधुर विज्ञान के (आहुतिम्) सब प्रकार ग्रहण करने को उपस्थित हों (ते) वे (अस्मे) हम लोगों के बीच (जायवः) जीतने हारे धूर (सन्तु) हो ऐसे अच्छे प्रकार आचरण करते हुए (ते) आप की (गावः) गीयें (साकम्) साथ (सुवते) बिआती (यवः) मिना वा पृथक् पृथक् व्यवहार साथ (पच्यते) सिद्ध होता तथा (धेनवः) गीएँ जैसे (अप, दस्यन्ति) नष्ट नहीं होती (न) बैसे (धेनवः) वाणी (न, उप, दस्यन्ति) नहीं नष्ट होती ॥ ८ ॥

भावार्थ—इम मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो सब मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों के सङ्ग की कामना और आपस में प्रीति किई जाय तो उन की विद्या बल की हानि और भेद बुद्धि न उत्पन्न हो ॥ ८ ॥

इमे ये ते सु वायो बाह्वोजसोऽन्तर्नदी तं

पतयन्त्युक्षणो महि ब्राधन्त उक्षणः ।

धन्वन् चिच्छे अनाशवो जोराश्रिदगिरौकसः ।

सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (वायो) विद्वान् ! (ये) जो (इमे) ये थोड़ा लोग (ते) आप के सहाय से (बाह्वोजसः) भुजाओं के बल के (अन्तः) बीच (सु, पतयन्ति) पालने वाले के समान आचरण करते उनको (उक्षणः) सीचने में समर्थ कीजिये (ये) जो (ते) आपके उपदेश से (महि) बहुत (ब्राधन्तः) बढ़ते हुए अच्छे प्रकार पालने वाले के समान आचरण करते हैं उनको (उक्षणः) बल देने वाले कीजिये जो (धन्वन्) अन्तरिक्ष में (नदी) नदी के (चित्) समान वस्तुमान (अनाशवः) किमी में व्याप्त नहीं (जोराः) वेगवान् (अगिरौकसः) जिनका अविद्यमान वाणी के साथ टहरने या स्थान (दुर्नियन्तवः) जो दुःख से ग्रहण करने

के योग्य थे (रश्मयः) किरण जंगे (सूर्यस्येव) सूर्य को वंशे (चित्) और (हस्तयोः) ग्रहणी भुजाओं के प्रताप से शत्रुओं ने (दुनिघ्नतवः) दुःग से ग्रहण करने योग्य अर्द्धी पालना करने वाले के समान आचरण करें उन वीरों का निरन्तर सतरार परो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र मे [उपमा और] वाचकानुप्तोपमालङ्कार हैं । राजपुरुषों को चाहिये कि बाहुयलमुक्त शत्रुओं मे न डरने वाले वीर पुरुषों को सेना मे सदैव रखें जिससे राज्य का प्रताप सदा बड़े ॥ ६ ॥

इस सूक्त में मनुष्यों का परस्पर वर्त्ताव कहने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकतो पंतीतर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥

— — —

परुच्छेप ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । पृष्ठसप्ततमयोर्मन्त्रोक्ता देवताः । १ । ३
५ । ६ स्वराडत्यष्टिः । गान्धारः स्वरः । २ निचदष्टिद्वन्दः । ४ भुरिगष्टिद्वन्दः ।
मध्यमः स्वरः । त्रिष्टुष्ट्वन्दः । धंवतः स्वरः ॥

प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमो

ह्व्यं मतिं भरता मृडयद्भ्यां स्वादिष्टं मृडयद्भ्याम् ।

ता सम्राजा घृतासुती यज्ञेयं उपस्तुता ।

अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधृपे देवत्वं नू चिदाधृपे ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (मृडयद्भ्याम्) मुझ देते हुआं के समान (निचि-
राभ्याम्) निरन्तर सनातन (मृडयद्भ्याम्) सुख करने वाले अध्यापक उपदेशक
के साथ (ज्येष्ठम्) अतीव प्रशंसा करने योग्य (स्वादिष्टम्) अत्यन्त स्वादु
(ह्व्यम्) ग्रहण करने योग्य पदार्थ (बृहत्) बहुत सा (नमः) अन्न और
(मतिम्) बुद्धि को (नु) शीघ्र (प्र, सु, भरत) अच्छे प्रकार सुन्दरता से स्वी-
कार करो और (यज्ञेयं) प्रत्येक यज्ञ मे (उपस्तुता) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा
को प्राप्त (घृतासुती) जिन का घी के साथ पदार्थों का सार निकालना (सम्राजा)
जो अच्छी प्रकाशमान (ता) उन उक्त महाशयों को भली भाँति ग्रहण करो
(अथ) इसके अनन्तर (एतोः) इन दोनों का (क्षत्रम्) राज्य (आधृपे)
ढिंटाई देने को (चित्) और (देवत्वम्) विद्वान् पन (आधृपे) ढिंटाई देने को
(कुतश्चन) वही से (न) न नष्ट हो ॥ १ ॥

माषायं—जो बहुत काल से प्रवृत्त पढ़ाने और उपदेश करने वालों के समीप से विद्या और अच्छे उपदेशों को शीघ्र ग्रहण करते वे चक्रवर्ति राजा होने के योग्य होते हैं और न इनका ऐश्वर्य कभी नष्ट होता है ॥ १ ॥

अर्दशि गातुरवे वरीयसो पन्यां

ऋतस्य समयंस्त रश्मिभिश्चक्षुर्भगंस्य रश्मिभिः ।

द्युक्षं मित्रस्य मार्दनमयंणो वरुणस्य च ।

अथा दधाते बृहदुक्थ्यं वयं उपस्तुत्यं बृहद्वयः ॥ २ ॥

पदार्थ—जिससे (उरवे) बहुत बड़े के लिये (वरीयसो) अतीव श्रेष्ठ गातुः) भूमि (अर्दशि) दीखती वा जहाँ सूर्य के (रश्मिभिः) किरणों के समान (रश्मिभिः) किरणों के साथ (चक्षुः) नेत्र (ऋतस्य) जल और (भगस्य) सूर्य के समान धन वा (पन्या) मार्ग (समयंस्त) मिलता वा (मित्रस्य) मित्र (अयंणो) न्यायाधीश और (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरय का (व्युक्षम्) प्रकाश लोकस्य (सादनम्) जिम में स्थिर होते वह घर प्राप्त होता (अथ) शयवा जैसे (वयः) बहुत पक्षरू (बृहत्) एक बड़े काम को वैसे जो (वयः) मनोहर जन (उपस्तुत्यम्) समीप में प्रसंगनीय (बृहत्) बड़े (उक्थ्यम्) और कहने योग्य काम को धारण करते (च) और जो दो मिलकर किसी काम को (दधाते) धारण करते वे सब सुख पाते हैं ॥ २ ॥

भाषा—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य के प्रकाश से भूमि पर मार्ग दीखते है वैसे ही उत्तम विद्वानों के सङ्ग से सत्य विद्याओं का प्रकाश होता है वा जैसे पक्षरू उत्तम आश्रय स्थान पाकर आनन्द पाते हैं वैसे उत्तम विद्याओं को पाकर मनुष्य सब कभी सुख पाते हैं ॥ २ ॥

ज्योतिष्मतीमर्दिति धारयत्क्षिति

स्वर्वतीमा संचेते दिवेदिवे जायुवांसा दिवेदिवे ।

ज्योतिष्मत् क्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती ।

मित्रस्तयोर्वरुणो यातयर्जनोऽयमा यातयर्जनः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जैसे (आदित्या) सूर्य और प्राण (दिवेदिवे) प्रतिदिन (स्वर्वतीम्) बहुत सुख करने वाले (धारयत्क्षितिम्) और भूमि को धारण करते हुए (ज्योतिष्मतीम्) प्रकाशवान् (अदितिम्) द्युनोरु वा (आतचेते) सब और से

सम्बन्ध करते हैं वैसे (यातयज्जनः) जिस के अच्छे प्रयत्न कराने वाले मनुष्य हैं वह (अयमा) न्यायाधीश (वरुणः) श्रेष्ठ प्राण तथा (यातयज्जनः) पुरुषार्थवान् पुरुष (मित्रः) सब का प्राण और (दानुनः) दान की (पती) पालना करने वाले (जागुवांसा) सब काम में जगे हुए सभा सेनाधीश (दिवेदिवे) प्रतिदिन (ज्योतिष्मत्) बहुत न्याययुक्त (क्षत्रम्) राज्य को (आशाते) प्राप्त होते (तयोः) उनके प्रभाव से समस्त प्रजा और सेनाजन, अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य प्राण और योगीजन के समान सचेत होकर विद्या विनय और धर्म से सेना और प्रजा-जनों को प्रसन्न करते हैं वे अत्यन्त यश पाते हैं ॥ ३ ॥

अयं मित्राय वरुणाय शंतमः

सोमो भूत्ववपानेष्वाम्भंगो देवो देवेष्वाम्भंगः ।

तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोपंसः ।

तथा राजाना करथो यदीमंह ऋतावाना यदीमहे ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे (अयम्) यह (अवपानेषु) अत्यन्त रक्षा आदि व्यवहारों में (मित्राय) सब के मित्र और (वरुणाय) सब से उत्तम के लिये (आभगः) समस्त ऐश्वर्य (शन्तमः) भतीव सुख (सोमः) और सुखयुक्त ऐश्वर्य करने वाला न्याय (भूतु) हो वैसे जो (देवः) सुख अच्छे प्रकार देने वाला (देवेषु) दिव्य विद्वानों और दिव्य गुणों में (आभगः) समस्त सौभाग्य हो (तम्) उस को (अद्य) आज (सजोपंसः) समान धर्म का सेवन करने वाले (विश्वे) समस्त (देवासः) विद्वान् जन (जुषेरत) सेवन करें वा उस से प्रीति करें और जैसे (यत्) जिस व्यवहार को (राजाना) प्रकाशमान सभा सेनापति (करथः) करें (तथा) वैसे उस व्यवहार को हम लोग (ईमहे) मांगते और जैसे (ऋतावाना) सत्य का सम्बन्ध करने वाले (यत्) जिस काम को करें वैसे उसको हम लोग भी (ईमहे) याचें मांगें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस संसार में जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान् धर्म के अनुकूल व्यवहार [से] ऐश्वर्य की उन्नति कर सब के उपकार करने हारे काम में खर्च करते वा जैसे सत्य व्यवहार को जानने की इच्छा करने वाले धार्मिक विद्वानों को याचते अर्थात् उनसे अपने प्रिय पदार्थ को मांगते वैसे सब मनुष्य अपने ऐश्वर्य को अच्छे काम में खर्च करें और विद्वान् महाशयों से विद्याओं की याचना करें ॥ ४ ॥

यो मित्राय वरुणायाविधज्जनोऽनर्वाणं
तं परि पातो अंहसो दाश्वासं मर्त्तमंहसः ।

तमर्यमाभि रक्षत्यृज्यन्तमनु व्रतम् ।

उक्थैर्य एनोः परिभूर्पति व्रतं स्तोमैराभूर्पति व्रतम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे सभासेनाधीशो ! (यः) जो (जनः) यश से प्रसिद्ध हुआ (मित्राय) सर्वोपकार करने (वरुणाय) और सब से उत्तम स्वभावावा होने मनुष्य के लिये तुम दोनों से (अविधत्) सेवा करे (तम्) उत (अनर्वाणम्) बंद बन्दि दोषों से रहित (मर्त्तम्) मनुष्य को (अंहसः) दुष्ट आचरण में तुम दोनों (परिपातः) सब और से बचाओ तथा (तम्) उत (दाश्वासम्) द्रिडा छेड़ वाले मनुष्य को (अंहसः) पाप से बचाओ (यः) जो (अर्यमा) सत्य करने वाला सज्जन (व्रतम्) सत्य आचरण करने और (अर्यन्तम्) अर्य को अर्य-पन चाहते हुए मनुष्य की (अभिरक्षति) सब और से रक्षा करता हुआ तुम दोनों (अनु) पीछे रक्षा करो जो (एनोः) इन दोनों के (उक्थैः) कहने और कहने से (व्रतम्) सुन्दर शील को (परिभूर्पति) सब और में सुन्दर शील करके (स्तोमैः) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों से (व्रतम्) सुन्दर शील को (अर्यन्तम्) अच्छे प्रकार शोभित करता उसको सब विद्वान् निरन्तर पायें ॥ ५ ॥

भावार्थ—विद्वान् जन, जो लोग धर्म और अर्धम को जाना चाहें तथा धर्म का ग्रहण और अर्धम का त्याग करना चाहें उनको पढ़ा और उपदेश कर विद्या और धर्म आदि शुभ गुण कर्म और स्वभाव में सब और में सुगो-भित करें ॥ ५ ॥

नमो दिवे वृहते रोदसीभ्यां

मित्राय वोचं वरुणाय मीदृषं मुमृशीकार्यं मीदृषं ।

इन्द्रमग्निमुप स्तुहि द्युक्षर्यमणं नगम् ।

ज्योग्जीवन्तः प्रजया सचमहि सोमयोतो मन्महि ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जंग में (वृहते) बृहत् (दिवे) प्रकाश करने वाले के लिये वा (रोदसीभ्याम्) प्रकाश और पूर्णता में (मित्राय) सब के मित्र (वरुणाय) श्रेष्ठ (मीदृषे) शुभ सुगुणों में मीदृषं (मुमृशीकार्यं) मृष्ट करने की (मीदृषे) अच्छे प्रकार गुण देने वाले जन के लिये (नमः) सादर श्रद्धा (योचम्) कहें वैसे आप कहो । वा जंग में (इन्द्रम्) परमेश्वर्य वाले (अग्निम्) अग्नि के

समान वर्तमान (वपुक्षम्) प्रकाशयुक्त (अर्घ्यमणम्) न्यायाधीश और (नगम्) धर्म सेवने वाले को बहूँ वैसे आप (उम, स्तुहि) उमके ममीप प्रशंगा करो वा जैसे (जीवन्तः) प्राण धारण किये जीवते हुए हम लोग (प्रजया) अच्छे सन्तान आदि सहित प्रजा के साथ (ज्योक्) निरन्तर (सचेमहि) सम्बद्ध हों और (सोमस्य) ऐश्वर्य की (ऊती) रक्षा आदि क्रिया के साथ (सचेमहि) सम्बद्ध हों वैसे आप भी सम्बद्ध होगी ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में अनेक वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । मनुष्यों को विद्वानों के समान चाल चलन कर पदार्थविद्या के लिये प्रवृत्त हो तथा प्रजा और ऐश्वर्य का पाकर निरन्तर आनन्दयुक्त होना चाहिये ॥ ६ ॥

ऊती देवानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयंशसो मरुद्भिः ।

अग्निर्मित्रो बरुणः शर्म यंसन् तदश्याम मघवानो वयं च ॥ ७ ॥

पदार्थ—जैसे (मरुद्भिः) प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ (अग्निः) विजुली आदि रूप वाला अग्नि (मित्रः) सूर्य (बरुणः) चन्द्रमा (शर्म) सुख को (यसन्) देते हैं वैसे (तत्) उम सुख को (इन्द्रवन्तः) बहुत ऐश्वर्ययुक्त (स्वयंशसः) जिनके अपना यश विद्यमान वे (वयम्) हम लोग (देवानाम्) सत्य की कामना करने वाले विद्वानों की (ऊती) रक्षा आदि क्रिया से (मंसीमहि) जानें (च) और इससे (वयम्) हम लोग (मघवानः) परम ऐश्वर्ययुक्त हुए कल्याण को (अश्याम) भोगें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इस संसार में पृथिवी आदि पदार्थ सुख और ऐश्वर्य करने वाले हैं वैसे ही विद्वानों की सिखावट और उनके सङ्ग हैं इनसे हम लोग सुख और ऐश्वर्य वाले होकर निरन्तर आनन्दयुक्त हों ॥ ७ ॥

इस सूक्त में वायु और इन्द्र आदि पदार्थों के दृष्टान्तों से मनुष्यों के लिये विद्या और उत्तम शिक्षा का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसी छत्तीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

परच्छेष ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ निचच्छवरीछन्दः । २ विराट्छवरी छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ भुरिगतिशवरी छन्दः । पञ्चम स्वरः ॥

सुषुमा यांतमद्रिभिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमांसो मत्सरा इमे ।

आ राजाना दिविस्पृशास्त्रा गन्तमुप नः ।

इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान वर्तमान (दिवि-स्पृशा) शुद्ध व्यवहार में स्पर्श करने वाले (राजाना) प्रकाशमान सभासेनाधीशो ! जो (इमे) ये (अद्रिभिः) मेघों से (गोश्रीताः) किरणोंको प्राप्त (मत्सराः) आनन्दप्रापक हम लोग (सुषुम) किसी व्यवहार को सिद्ध करें उन को (वाम्) तुम दोनों (आपतम्) आओ अच्छे प्रकार प्राप्त होओ जो (इमे) ये (मत्सराः) आनन्द पहुँचाने हारी (सोमांसः) सोमवल्ली आदि ओषधी हैं उनको (अस्मन्ना) हम लोगों में अच्छी प्रकार पहुँचाओ जो (इमे) ये (गवाशिरः) गौएँ वा इन्द्रियों से व्याप्त होते उन के समान (शुक्राः) शुद्ध (सोमाः) ऐश्वर्ययुक्त पदार्थ और (गवाशिरः) गौएँ वा किरणों से व्याप्त होते उन को और (नः) हम लोगों के (उपागन्तम्) समीप पहुँचो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस जगत् में जैसे पृथिवी आदि पदार्थ जीवन के हेतु हैं वैसे मेघ अतीव जीवन देने वाले हैं जैसे ये सब वर्त रहे हैं वैसे मनुष्य वर्त ॥ १ ॥

इम आ यांतमिन्द्वः सोमांसो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः ।

उत वामुपसौ बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः ।

सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चार्कृताय पीतये ॥ २ ॥

पदार्थ—हे पढ़ाने वा पढ़ने वाले ! जो (चाः) सुन्दर (मित्राय) मित्र के लिये (पीतये) पीने को और (वरुणाय) उत्तम जन के लिये (श्रुताय) सत्याचरण और (पीतये) पीने को (उपसः) प्रभात वेला के (बुधि) प्रबोध में सूर्यमण्डल की (रश्मिभिः) किरणों के (साकम्) साथ ओषधियों का रस (सुतः) सब ओर से सिद्ध किया गया है उसको तुम (आपातम्) प्राप्त होओ तथा (वाम्) तुम्हारे लिये (इमे) ये (इन्दवः) गीले वा टपकते हुए (सोमांसः) दिव्य ओषधियों के रस और (दध्याशिरः) जो पदार्थ दही के साथ भोजन किये जाते उनके समान (दध्याशिरः) दही से मिले हुए भोजन (सुतासः) सिद्ध किये गये हैं (उत) उन्हें भी प्राप्त होओ ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि इस संसार में जितने रस वा ओष -

घियों को सिद्ध करें उन सब को मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा
श्रालस्यादि दोषों के नाश करने को समर्पण करें ॥ २ ॥

तां वां धेनुं न वासरोमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः ।

अस्मत्रा गन्तमुप नोऽर्वाञ्चा सोमपीतये ।

अयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम आ पीतये सुतः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान सर्वमित्र और
सर्वोत्तम सज्जनो ! (न.) हमारे (अर्वाञ्चा) अभिमुख होते हुए तुम (याम्)
तुम्हारी जिस (वासरोम्) निवास कराने वाली (धेनुम्) धेनु के (न) समान
(अद्रिभिः) पत्थरों से (अंशुम्) बड़ी हुई सोमवल्ली को (दुहन्ति) दुहते
जलादि से पूर्ण करते वा (अद्रिभिः) मेघों से (सोमपीतये) उत्तम ओषधि रस
जिसमे पीये जाते उसके लिये (सोमम्) ऐश्वर्य को (दुहन्ति) परिपूर्ण करते
(ताम्) उसको (अस्मत्रा) हमारे (उपागन्तम्) समीप पहुँचाओ जो (अयम्)
यह (नृभिः) मनुष्यों ने (सोम.) सोमवल्ली आदि लताओं का रस (सुतः)
सिद्ध किया है वह (वाम्) तुम्हारे लिये (आपीतये) अच्छे प्रकार पीने को
(सुतः) सिद्ध किया गया है ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे दूध देने वाली गीयें सुखों
को पूरा करती हैं वैसे युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवल्ली आदि का रस सब
रोगों का नाश करता है ॥ ३ ॥

इम सूक्त में सोमलता के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ
को पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ संतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

परुच्चेप ऋषिः । पूषा देवता । १ । ३ निचूदत्यष्टिः २ विराडत्यष्टिश्छन्दः ।
गान्यारः स्वरः । ४ भुरिगष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

प्रमं पृष्णन्नुविजातस्यं शस्यते

महित्वमस्य तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते ।

अर्चामि सुन्नयन्नहमन्त्यूर्ति मयोभुवंम् ।

विश्वंस्य यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥ १ ॥

पदार्थ—जिस (अस्य) इस (तुविजातस्य) बहुतों में प्रसिद्ध (पूष्णः) प्रजा को रक्षा करने वाले राजपुरुष का (महित्वम्) बढ़प्पन (प्रप्र, शस्पते) अतीव प्रशंसित किया जाता वा जिस (अस्य) इसके (तवसः) बल की (स्तो-
प्रम्) स्तुति (न) (तन्वते) प्रशानक जन न नष्ट करते अर्थात् न छोड़ते और विद्या को (न) (तन्वते) न नष्ट करते हैं वा (यः) जो (मलः) विद्या पाये हुए (देवः) विद्वान् (विश्वस्य) संसार के (मनः) अन्तःकरण को (आयुषुवे) मव ओर से बांधता अर्थात् अपनी ओर खींचता वा जो (मलः) यज्ञ के समान वर्तमान सुख वा (आयुषुवे) प्रबन्ध बांधना है उस (अनपयूतिम्) अपने निवृत्त रक्षा आदि क्रिया रपने और (मयोभुवम्) सुख की भावना कराने वाले प्रजापोषक का (सुम्नयन्) सुम्न चाहता हुआ (अहम्) मैं (अर्चामि) सत्कार करता हूँ ॥ १ ॥

भावायं—जो शुभ अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं वे अत्यन्त प्रशंसित होते हैं, जो सुशीलता और नम्रता से सब के चित्त को धर्मयुक्त व्यवहारों में बांधते हैं वे ही सब को सत्कार करने योग्य है ॥ १ ॥

प्र हि त्वा पूषन्नजिरं न यामनि

स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा मृध उष्ट्रो न पीपरो मृधः ।

हुवे यत्त्वा मयोभुवँ देवं सख्याय मर्त्यैः ।

अस्माकमाङ्गूपान्द्युम्निनस्कृधि वाजेषु द्युम्निनस्कृधि ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले ! (यथा) जैसे आप (मृधः) संग्रामों को (ऋणयः) प्राप्त करो अर्थात् हम लोगों को पहुँचाओ वा (उष्ट्रः) उष्ट्र के (न) समान (मृधः) संग्रामों को (पीपरः) पार कराओ अर्थात् उनसे उद्धार करो वैसे (स्तोमेभिः) स्तुतियों से (यामनि) पहुँचाने वाले व्यवहार मे (अजिरम्) जानवान् अर्थात् अति प्रवीण के (न) समान (त्वा) आपको (प्र, कृण्वे) प्रशंसित करता हूँ और आप को मैं (हुवे) हठ से बुलाता हूँ (यत्) जिस कारण (सख्याय) मित्रपन के लिये (मयोभुवम्) सुख करने वाले (देवम्) मनोहर (त्वा) आप को (मर्त्यैः) मरण धर्म मनुष्य में हठ से बुलाता हूँ इस कारण (अस्माकम्) हमारे (आङ्गूपान्) विद्या पाये हुए वीरों को (द्युम्निनः) यशस्वी (कृधि) करो और (वाजेषु) संग्रामों में (द्युम्निः) प्रशंसित कीर्ति वाले (हि) ही (कृधि) करो ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य बुद्धिमान् विद्या-धियों को विद्यावान् करें शत्रुओं को जीतें वे अच्युत कीर्ति के साथ माननीय हों ॥ २ ॥

यस्य ते पूषन्त्सख्ये विपन्यवः कृत्वा

चित्सन्तोऽर्वा बुभुञ्जिर इति कृत्वा बुभुञ्जिरे ।

तामनु त्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे ।

अहेडमान उरुशंस सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले विद्वन् ! (यस्य) जिस (ते) आपकी (सख्ये) मित्रता मे (कृत्वा) उत्तम बुद्धि से (अवसा) रक्षा आदि के साथ (विपन्यवः) विशेषता से अपनी प्रशंसा चाहने वाले जन (नियुतम्) असंख्यात (रायः) राज्यलक्ष्मियों को (बुभुञ्जिरे) भोगते हैं (इति) इस प्रकार (चित्) ही (सन्तः) होते हुए (कृत्वा) उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात राज्यधी को (बुभुञ्जिरे) भोगते है (ताम्) उस (नवीयसीम्) अनीव नवीन उक्त श्रौ को और (भानु) अनुकूलता से (त्वा) आप को हम लोग (ईमहे) मागतें हैं । हे (उरुशंस) बहुत प्रशंसायुक्त विद्वान् ! हम लोगों से (अहेडमानः) अनादर को न प्राप्त होते हुए आप (वाजेवाजे) प्रत्येक संग्राम में (सरी) प्रशंसित ज्ञाता जन जिस के विद्यमान ऐसे (भव) हूजिये और धर्मयुक्त व्यवहार मे भी (सरी) उन्नत गुणी (भव) हूजिये ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो बुद्धिमानों के सङ्ग और मित्रपन से नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होते हैं वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान् होकर विजयी होते हैं ॥ ३ ॥

अस्या ऊ षू ण उप सातयं भुवोऽहेडमानो

ररिवां अजाश्व श्रवस्यतामजाश्व ।

ओ षू त्वा ववृतीमहि स्तोमैर्निर्दस्म साधुभिः ।

नहि त्वा पूषन्नतिमन्यं आघृणो न तै सरुधमपह्ववे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले ! (अजाश्व) जिनके छेरी और घोटे विद्यमान हैं ऐसे (श्रवस्यताम्) अपने को घन चाहने वालों मे (अजाश्व) जिनकी छेरी घोडों के तुल्य उनके समान है विद्वन् ! आप (नः) हमारे लिये (अस्याः) इस उत्तम बुद्धि के (सातयं) बाटने को (ररिवान्) देने वाले और (अहेडमानः) सत्कारयुक्त (सूप, भुयः) उत्तमता से समीप मे हूजिये हे (आघृणे) सब ओर से प्रकाशमान पुष्टि करने वाले पुष्टप ! मैं (ते) आप के (श्रवन्) मित्रपन और मित्रता के काम को (न) न (अपह्ववे) क्षिपाक (त्वा) आपका (नहि, अतिमन्ये) अत्यन्त मान्य न करूँ किन्तु यथायोग्य आपकी मानूँ

(उ) और (ओ) हे (इस्म) दुःख मिटाने वाले (स्तोमेभिः) स्तुतियों से युक्त (साधुभिः) सज्जनों के साथ वर्तमान हम लोग (त्वा) आपको (सु-वधृतीमहि) अच्छे प्रकार निरन्तर वर्ते अर्थात् आप के अनुकूल रहें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकसुप्तोपमालङ्कार है । धार्मिक विद्वानों के साथ प्रसिद्ध मित्रभाव को वर्त्त कर सब मनुष्यों की चाहिये कि बहुत प्रकार की उत्तम उत्तम बुद्धियों को प्राप्त हों और कभी किसी शिष्ट पुरुष का तिरस्कार न करें ॥ ४ ॥

इस सूक्त में पुष्टि करने वाले विद्वान् वा धार्मिक सामान्य जन की प्रशंसा के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के वे अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ अड़तीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

— — —

परच्छेप ऋषिः । विश्वे देवा देवताः (विभागश्च) १ ? विश्वेदेवाः २ मित्रा-वरुणौ ३—५ अश्विनौ ६ इन्द्रः ७ अग्निः ८ भृशः ९ इन्द्राग्नी १० बृहस्पतिः ११ विश्वेदेवा । १ । १० निचूदष्टिः २ । ३ विराडष्टिः ६ अष्टिदण्डः । गान्धारः स्वरः । ८ स्वराडत्यष्टिः । ४ । ९ भुरिगत्यष्टिः । ७ अत्यष्टिदण्डः । मध्यमः स्वरः । ५ निचूदबृहतीदण्डः । मध्यमः स्वरः । ११ भुरिक् पङ्क्तिदण्डः । पञ्चमः स्वरः ॥

अस्तु श्रौषट् पुरो अग्निं धिया दध

आ नु तच्छर्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे ।

यद्मं क्राणा विवस्वन्ति नाभा संदायि नव्यसी ।

अथ प्र सू न उप यन्तु धीतर्यो देवाँ अच्छा न धीतर्यः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (धीतर्यः) अङ्गुलियों के (न) समान (धीतर्यः) धारण करने वाले आप (धिया) कर्म से (नः) हम (देवान्) विद्वान् जनों को (अच्छ) अच्छे प्रकार (उप, यन्तु) समीप में प्राप्त होओ जिन्होंने (विवस्वन्ति) सूर्यमण्डल मे (नाभा) मध्य भाग को आकर्षण विद्या अर्थात् सूर्यमण्डल के प्रकाश में बहुत से प्रकाश को यन्त्रकलाओं से खींच के एकत्र उसकी उष्णता करने में (नव्यसी) अतीव नवीन उत्तम बुद्धि वा कर्म (संदायि) सम्यक् दिया उन (क्राणा) कर्म करने के हेतु (इन्द्रवायू) बिजुली और प्राण (ह) ही को हम लोग (सु, वृणीमहे) सुन्दर प्रकार से धारण करें मैं जिस (श्रौषट्) हविष्

पदार्थ को देने वाली विद्या बुद्धि (पुरः) पूर्ण (अग्निम्) विद्युत् घोर (दिव्यम्) बुद्ध प्राणि मे हुए (क्षयः) बल को (आ, दधे) अच्छे प्रकार धारण करूँ (यत्) जिन प्राण विद्युत् जन्म सुख को हम लोग (प्र, वृणीमहे) अच्छे प्रकार स्वीकार करें (अथ) इसके अनन्तर (तत्) वह सुख सब को (मु अस्तु) शीघ्र प्राप्त हो ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे अङ्गुली सब कर्मों मे उपयुक्त होती है वैसे तुम लोग भी पुरुषार्थ में युक्त होओ जिससे तुम में बल बढे ॥ १ ॥

यद् व्यन्मित्रावरुणावृतादृध्यादृदाथे

अनृतं स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युना ।

युवोरित्थाधि सन्नस्वपश्याम हिरण्ययम् ।

धीभिश्चन मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान के समान वर्त्तमान सभासेनाधीन पुरयो ' (सद्मसु) घरों मे (मनसा) उत्तम बुद्धि के साथ (धीभिः) कामों से (सोमस्य) ऐश्वर्य के (स्वेभिः) निज उत्तमोत्तम ज्ञान वा (अक्षभिः) प्राणों के समान (स्वेभिः) अपनी (अक्षभिः) इन्द्रियों के साथ वर्त्ताव रखते हुए हम लोग (युवो) तुम्हारे घरों मे (हिरण्ययम्) मुवर्णमय धन को (अधि, अपश्याम) अधिकता से देखें (चन) घोर भी (यत्) जो सत्य है, (त्यत् ह) उसी को (श्रुतात्) सत्य जो धर्म के अनुकूल व्यवहार उससे ग्रहण करें (स्वेन) अपने (मन्युना) क्रोध के व्यवहार के (दक्षस्य) बल के साथ (अनृतम्) मिथ्या व्यवहार को छोडे तुम भी (स्वेन) अपने (मन्युना) क्रोधरूपी व्यवहार से मिथ्या व्यवहार को छोडो जैसे आप सत्य व्यवहार से सत्य (अभि, आ ददाथे) अधिकता से ग्रहण करो (इत्या) इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को सत्य ग्रहण और असत्य का त्याग कर अपने पुरुषार्थ से पूरा बल और ऐश्वर्य सिद्ध कर अपना अन्तःकरण और अपने इन्द्रियों को सत्य काम में प्रवृत्त करना चाहिये ॥ २ ॥

युवां स्तोमैभिर्देव्यन्तो अश्विनाश्रावयन्तइव

श्लोकमापवोऽयुवां हृद्याभ्याऽयवः ।

युवोर्विश्वा अधि श्रियः पृक्षश्च विश्ववेदसा ।

प्रुपायन्ते वां पवयो हिरण्यये रथं दत्ता हिरण्यये ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) विद्या और न्याय का प्रकाश करने वाले विद्वानो ! (श्लोकम्) तुम्हारे यश का (आश्रायन्तइव) सब ओर से ध्वण करते हुए से (स्तोत्रेभिः) स्तुतियों से (युवाम्) तुम्हारी (देवयन्तः) कामना करते हुए जन (युवाम्) तुम्हारे (अग्नि) सम्मुख (हृष्या) लेने योग्य होम के पदार्थों को (आयवः) प्राप्त हुए फिर केवल इतना ही नहीं किन्तु हे (दत्ता) दुःख दूर करने हारे (विश्ववेदसा) समग्र ज्ञानयुक्त उक्त विद्वानो ! जैसे (वाम्) तुम्हारे (हिरण्यये) सुवर्णमय (रथे) विहार की सिद्धि करने वाले रथ में (पवयः) चाक वा पहिये के समान (प्रुपायन्ते) मधुरपने आदि को भरते हैं वैसे (युवोः) तुम्हारे सहाय से (हिरण्यये) सुवर्णमय रथ में (विश्वाः) समग्र (अधि) अधिक (श्रियः) सम्पत्तियों को (च) और (पृक्षः) अग्नादि पदार्थों को (आयवः) प्राप्त हुए है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति निमित्त विद्वानों का आश्रय करते हैं वे घनधान्य और ऐश्वर्य आदि पदार्थों से पूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥

अचेति दत्ता व्यूनाकमृण्वथो युञ्जते

वां रथयुजो दिविष्टिष्वध्वस्मानो दिविष्टिषु ।

अधि वां स्थां वन्धुरे रथं दत्ता हिरण्यये ।

पथेव यन्तावनुशासता रजोऽञ्जसा शासता रजः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (दत्ता) दुःख दूर करने हारे विद्वानो ! आप जिस (नाकम्) दुःख रहित व्यवहार को (व्यून्वथः) प्राप्त कराते हो तथा (दिविष्टिषु) आकाश मार्गों में (वाम्) तुम्हारे (रथयुजः) रथों को युक्त करने वाले अग्नि आदि पदार्थ वा (दिविष्टिषु) दिव्य व्यवहारों में (अध्वस्मानः) न नीच दशा में गिरने वाले जन (युञ्जते) रथ को युक्त करते हैं सो (अचेति) ज्ञान होता है जाना जाता है इस से (उ) ही है (दत्ता) दुःख दूर करने (रजः) लौकिक को (अनुशासता) अनुकूल शिक्षा देने (अञ्जसा) साक्षात् (रजः) ऐश्वर्य की (शासता) शिक्षा देने (पथेव) जैसे मार्ग से वैसे आकाशमार्ग में (मत्तौ) चलाने हारो (वाम्) तुम्हारे (हिरण्यये) सुवर्णमय (वन्धुरे) हड़ वन्धनों से युक्त (रथे) विमान आदि रथ में हम लोग (अधि, ष्ठां) अधिष्ठित हों वैंठे ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वानों को प्राप्त हो

शिल्प विद्या पट्ट और विमानादि रथ को सिद्ध कर अन्तरिक्ष में जाते हैं वे सुप्त को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

शचीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम् ।

सा वा रातिरुप दसस्क्रदा चनास्मद्रातिः कदा चन ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (शचीवसू) उत्तम बुद्धि का वास कराने हारे विद्वानो ! तुम (दिवा) दिन वा (नशतम्) रात्रि में (शचीभिः) कर्मों से (नः) हम लोगों को विद्या (दशस्तम्) देओ (वाम्) तुम्हारा (रातिः) देना (कदा, चन) कभी मत नष्ट हो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस ससार में अध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षायुक्त वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें जिस से किसी की उदारता न नष्ट हो ॥ ५ ॥

वृषन्निन्द्र वृषपाणास इन्द्व इमे सुता

अद्रिषुतास उद्भिदस्तुभ्यं सुतासं उद्भिदः ।

ते त्वां मदन्तु दावनें महे चित्राय राधसे ।

गीर्भिर्गिर्वाहः स्तवमान आ गंहि सुमृळीको न आ गंहि ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (वृषन्) सेवन समर्थ अति बलवान् (इन्द्र) परभैश्वर्ययुक्त जन ! जो (इमे) ये (तुमम्) तुम्हारे लिये (वृषपाणासः) मेघ जिनसे वर्षने वे वर्षा बिन्दु जिन के पान ऐमे (अद्रिषुतासः) जो मेघ से उत्पन्न (उद्भिदः) पृथिवी को विदारण करके प्रसिद्ध होते (इन्द्व.) और रसवान् वृष (सुताः) उत्पन्न हुए तथा (उद्भिदः) जो शिरण भाव को प्राप्त अर्वात् झूट पीठ बनाये हुए औषध आदि पदार्थ (सुतासः) उत्पन्न हुए हैं (ते) वे (दावने) सुप्त देने वाले (महे) बड़े (चित्राय) अद्भुत (राधसे) धन के लिये (त्वा) आप को (मदन्तु) धानन्दित करें हे (गिर्वाहः) उपदेशरूपी वाणियों की प्राप्ति कराने हारे आप (गीर्भिः) दास्ययुक्त वाणियों से (स्तवमान.) गुणों का कीर्तन करते हुए (नः) हम लोगों के प्रति (आ, गंहि) आओ तथा (सुमृळीकः) उत्तम मुख देने वाले होते हुए हम लोगों के प्रति (आ, गंहि) आओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि उन्हीं औषधि और औषधिरसों का सेवन करें कि जो प्रमाद न उत्पन्न करें जिस से ऐश्वर्य की उन्नति हो ॥ ६ ॥

ओ पू णां अग्ने शृणुहि त्वमीळितो

देवेभ्यो ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः ।

यद्धत्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अर्दत्तन ।

वि तां दुहे अयमा कर्त्तरि सचाँ एप तां वेद मे सचाँ ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् हम लोगों ने (ईडितः) स्तुति प्रशंसायुक्त किये हुए (त्वम्) प्राप (यज्ञियेभ्यः) यज्ञानुष्ठान करने को योग्य (देवेभ्यः) विद्वानों और (यज्ञियेभ्यः) अश्वमेधादि यज्ञ करने को योग्य (राजभ्यः) राज्य करने वाले न्यायाधीशों के लिये (ब्रवसि) कटते हो इस कारण आप (नः) हमारे वचन को (ओ, पु. शृणुहि) शोभनता जैसे हो वैसे ही सुनिये हे (देवाः) विद्वानो (यत्) (ह. त्याम्) जिस प्रसिद्ध हो (धेनुम्) गुणों की परिपूर्ण करने वाली वाणी को तुम (अङ्गिरोभ्यः) प्राण विद्या के जानने वालों के लिये (अर्दत्तन) देम्रो (ताम्) उस को और जिस को (कर्त्तरि) कर्म करने वाले के निमित्त (सचाँ) सहानुभूति करने वाला (अयमा) न्यायाधीश (वि, दुहे) पूरण करता है (ताम्) उस वाणी को (मे) मेरा (सचाँ) सहायी (एप) यह न्यायाधीश (वेद) जानता है ॥ ७ ॥

भावार्थ—ग्रन्थ्यापकों की योग्यता यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिये उनका पढ़ा हुआ सुनें जिस से पढ़े हुए को विद्यार्थीजन न भूलें ॥ ७ ॥

सो षु वोँ अस्मद्भि तानि पौँस्या

सना भूवन्द्युम्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषुः ।

यद्दश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोपादमर्त्यम् ।

अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं दिधृता यच्च दुष्टरम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने वाले विद्वानो ! (वः) तुम्हारे (तानि) वे (मना) सनानन (पौँस्या) पुरुषों में उत्तम बल (अस्मत्) हम लोगों से (सो, भ्रमि, भूवन्) मत तिरस्कृत हो जो (पुरा, उत) पहिले भी (जारिषुः) नष्ट हुए (उत) वे भी (द्युम्नानि) यश वा धन (अस्मत्) हम लोगों से (मा. जारिषुः) फिर नष्ट न हों (यत्) जो (वः) तुम्हारा (युगेयुगे) युग युग में (चित्रम्) अदभुत (अमर्त्यम्) अविनाशी (नव्यम्) नवीनों में हुआ यश (यत्, च) और जो (दुष्टरम्) शत्रुओं को दुःख से पार होने

योग्य बल (यत् च) शीर जो (दुस्तरम्) शत्रुओं को दुःख से पार होने योग्य काम (घोषात्) वाणी से तुम (विष्ट) धारण करो (तत्) वह समस्त (अस्मानु) हम लोगों में (सु) अर्च्छापन जैसे ही वैसे धारण करो ॥ ८ ॥

भावाय—मनुष्यों को इस प्रकार आशंसा इच्छा और प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से बल यश धन आयु और राज्य नित्य बढ़े ॥ ८ ॥

दध्यद् ह मे जनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः

कष्वो अत्रिर्भनुर्विदुस्ते मे पूर्वं मनुर्विदुः ।

तेषां देवेष्वार्यतिरस्माकं तेषु नाभयः ।

तेषां पदेन मद्या नमे गिरेन्द्राग्नी आ नमे गिरा ॥ ९ ॥

पदायं—जो (दध्यद्) धारण करने वालों को प्राप्त होने वाला (पूर्वः) शुभ गुणों से परिपूर्ण (अङ्गिराः) प्राणविद्या का जानने वाला (प्रियमेधः) धारणावती बुद्धि जिस की प्रिय वह (अत्रिः) सुखों का भोगने वाला (मनुः) विचारशील और (कष्वः) मेवावीजन (मे) मेरे (महि) महान् (जनुषम्) विद्यारूप जन्म की (ह) प्रसिद्ध (विदुः) जानते हैं (ते) वे (मे) मेरे (पूर्व) शुभ गुणों से परिपूर्ण विद्विले जन यह (मनु) ज्ञानवान् है यह भी (विदुः) जानते हैं (तेषाम्) उन को (देवेषु) विद्वानों में (आर्यति) अर्च्छा विस्तार है (अस्माकम्) हमारे (तेषु) उनमें (नाभयः) सम्बन्ध है (तेषाम्) उन के (पदेन) पाने योग्य विज्ञान और (गिरा) वाणी से मैं (आ, नमे) अच्छे प्रकार नम्र होता हूँ जो (इन्द्राग्नी) प्राण और विजुनी के समान अध्यापक और उपदेशक हो उन को मैं (गिरा) वाणी से (आ, नमे) नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जगत् में जो विद्वान् है वे ही विद्वान् के प्रभाव को जानने योग्य होने हैं किन्तु क्षुद्राशय नहीं, जो जिन से विद्या ग्रहण करें वे उन के प्रियाचरण का सदा अनुष्ठान करें, सब इतर जनों को प्राप्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिये किन्तु और मूर्खों के मार्ग से नहीं ॥ ९ ॥

होता यक्षद्वनिनां वन्त वार्यं बृहस्पतियंजति

वेन उक्षभिः पुरुवारंभिरुक्षभिः ।

जगृभ्मा दूर आदिशं श्लोकमद्वेरेध त्मना ।

अधारयदरिन्दानि सुक्रतुः पुरु सन्नि सुक्रतुः ॥ १० ॥

पशयं—(होता) सद्गुणों का ग्रहण करने वाला जन (पुरुवारिभिः) जिन के स्वीकार करने योग्य गुण हैं उन (उक्षभिः) महात्माजनों के साथ जिस (वार्यम्) स्वीकार करने योग्य जन का (पक्षत्) सङ्ग कर वा जिन के स्वीकार करने योग्य गुण उन (उक्षभिः) महात्माजनों के साथ वर्तमान (वेतः) कामना करने और (बृहस्पतिः) बड़ी वाणी की पालना करने वाला विद्वान् जिस स्वीकार करने योग्य का (यजति) सङ्ग करता है (सुकतुः) सुन्दर बुद्धि वाला जन (त्मना) आप से जिन (पुष) बहुत (सद्मानि) प्राप्त होने योग्य पदार्थों को (अपारयत्) धारण करावे वा (सुकतुः) उत्तम काम करने वाला जन (अत्रेः) मेघ से (अररिन्दानि) जलों को जैसे वैसे (दूर आदिशम्) दूर में जो कहा जाय उस विषय और (इत्तोकम्) वाणी को धारण करावे उस सब को (वनिनः) प्रशंसनीय विद्या किरणों जिन के विद्यमान हैं वे सज्जन (चन्त) अच्छे प्रकार सेवें (अघ) इस के धनन्तर इस उत्तमस्त विषय को हम लोग भी (जगुम्) ग्रहण करें ॥ १० ॥

भाषायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मेघ से छुटे हुए जल समस्त प्राणी अप्राणियों अर्थात् जड़ चेतनों को जिलाते उनकी पालना करते हैं वैसे वेदादि विद्याओं के पढ़ाने पढ़ने वालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती हैं और जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों के साथ सम्बन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हैं वैसे विद्या के उत्तम सम्बन्ध से मनुष्य चाहे हुए विषय को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

ये देवासो दिव्यैकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ ।

अप्सुक्षितां महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (देवासः) विद्वानो ! तुम (ये) जो (दिवि) सूर्यादि लोक में (एकादश) दश प्राण और ग्यारहवाँ जीव (स्थ) है वा जो (पृथिव्याम्) पृथिवी में (एकादश) उत्तम एकादश गण के (अधि, स्थ) अधिष्ठित है वा जो (महिना) महत्त्व के साथ (अप्सुक्षितः) अन्तरिक्ष वा जलो में निवास करने हारे (एकादश) दशेन्द्रिय और एक मन (स्थ) है (ते) वे जैसे है वैसे उन को जान के हे (देवासः) विद्वानो ! तुम (इमम्) इस (यज्ञम्) सङ्ग करने योग्य व्यवहार-रूप यज्ञ को (जुषध्वम्) प्रीतिपूर्वक सेवन करो ॥ ११ ॥

भाषायं—ईश्वर के इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में है अर्थात् जो अन्यत्र वर्तमान है वे ही यहाँ हैं जितने यहाँ है उतने ही वहाँ और लोकों में है उनको यथावत् जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करना चाहिये ॥ ११ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इस के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ उन्तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ।

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ५ । ८ जगती । २ । ७ । ११ विराट्-जगती । ३ । ४ । ६ निचृज्जगती च छन्दः । निपादः स्वरः । ६ भुरिक्त्रिष्टुप् । १० । १२ निचत् त्रिष्टुप्छन्दः । धंयतः स्वरः । १३ पङ्क्तिगद्गदः । पञ्चमः स्वरः ॥

वेद्विपदे प्रियथामाय सुद्युते धासिमिव प्र भरा योनिमग्रये ।

वस्त्रेणैव वासया मन्मना शुचिं ज्योतीरथं शुक्रवर्णं तमोहनम् ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! आप (मन्मना) जिस से मानते जानने उस विचार से (वेद्विपदे) जो वेदी में स्थिर होता उस (अग्नये) अग्नि के लिये (धासिमिव) जिस से प्राणी को धारण करते उस अन्न के समान हवन करने योग्य पदार्थ को जैसे वैसे (प्रियथामाय) जिसको स्थान पियारा उस (सुद्युते) सुन्दर कान्ति वाले विद्वान् के लिये (योनिम्) घर का (प्र, मर) अच्छे प्रकार धारण कर और उस (ज्योतीरथम्) ज्योति के समान (तमोहनम्) अन्धकार का विनाश करने वाले (शुक्रवर्णम्) शुद्धस्वरूप (शुचिम्) पवित्र मनोहर मान को (वस्त्रेणैव) पट वस्त्र से जैसे (वासय) ढापो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे होता जन आग में समिधरूप काष्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उसमें घृत आदि हवि का हवन कर इस आग को बढ़ाते हैं वैसे शुद्ध जन को भोजन और आच्छादन अर्थात् वस्त्र आदि से विद्वान् जन बढ़ावें ॥ १ ॥

अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्नमृज्यते संवत्सरे वावृषे जग्धर्मा पुनः ।

अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृषा न्यन्येन वनिनीं मृष्ट वारणः ॥२॥

पदार्थ—जिसने (संवत्सरे) सवत्सर पूरे हुए पर (त्रिवृत्) कर्म उपासना और ज्ञानविषय में जो साधनरूप से वर्तमान उस (अन्नम्) भोगने योग्य पदार्थ वा (अज्यते) उपाजन किया कर (अन्यस्य) और के (आसा) मुख और (जिह्वया) जीभ के साथ (ईम्) वही अन्न (पुनः) बार-बार (जग्धम्) खाया हो वह (द्विजन्मा) विद्या में द्वितीय जन्म वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और वंश्य कुल का जन (अभि, वावृषे) सब ओर से बढ़ता (जेन्यः) विजयशील और (वृषा) बँल

के समान अत्यन्त बली होता है इससे (अन्येन) और मित्रवर्ग के साथ (धारणः) समस्त दोषों की निवृत्ति करने वाला तू (यनिनः) जलों को (नि, मृष्ट) निरन्तर शुद्ध कर ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य अन्न आदि बहुत पदार्थ इकट्ठे कर उनको घना और भोजन करते वा दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं वे अत्यन्त बली होते हैं ॥ २ ॥

कृष्णप्रुतो वेविजे अस्य सक्षिताउभा तरेते अभि मातरा शिशुम् ।

प्राचाजिह्वं ध्वसयन्तं तृपुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जिस (प्राचाजिह्वम्) दुग्ध आदि के देने से पहिले अच्छे प्रकार जीम निकालने (ध्वसयन्तम्) गोदी से नीचे गिरने (तृपुच्युतम्) वा शीघ्र गिरे हुए (आ, साच्यम्) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करने अर्थात् उठा लेने (कुपयम्) गोपित रखने योग्य और (पितुः) पिता का (वर्धनम्) यश वा प्रेम बढ़ाने वाले (शिशुम्) बालक को (सक्षिता) एक साथ रहने वाली (मातरा) घायी और माता (अभि, तरेते) दुःख से उत्तीर्ण करती (अस्थ) इस बालक की वे (उभा) दोनों मातायें (कृष्णप्रुतो) विद्वानों के उपदेश से चित्त के आकर्षण धर्म को प्राप्त हुईं (वेविजे) निरन्तर कपती हैं अर्थात् डरती हैं कि कथंचित् बालक को दुःख न हो ॥ ३ ॥

भाषार्थ—भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने रोग आदि बड़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाये हुए भी बालक की माता अर्थात् दूध पिलाने वाली घाय और उत्पन्न कराने वाली निज माता अपने प्रेम से सर्वदा डरती हैं ॥ ३ ॥

मुमुक्ष्वोऽ मनवे मानवस्यते रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ जुवः ।

असमना अजिरासो रघुस्यदो वातजूता उप युज्यन्त आशवः ॥४॥

पदार्थ—जो (मुमुक्ष्वः) संसार से छूटने की इच्छा करने वाले हैं वे जैसे (रघुद्रुवः) स्वादिष्ठ धर्मों को प्राप्त होने वाले (जुवः) वेगवान् (असमनाः) एकसा जिन का मन न हो (अजिरासः) जिनको शील प्राप्त है (रघुस्यदः) जो सन्मार्गों में चलने वाले (वातजूताः) और पवन के समान वेग युक्त (आशवः) शुभ गुणों में व्याप्त (कृष्णसीतासः) जिन के कि खेती का काम निकालने वाली हर की यष्टि विद्यमान वे खेतीहर खेती के कामों का (उ) तर्क वितर्क के साथ

(उप, युज्यन्ते) उपयोग करते हैं वैसे (मानवस्यते) अपने को मनुष्यों की इच्छा करने वाले (मनवे) मननशील विद्वान् योगी पुरुष के लिये उपयोग करें ॥ ४ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालङ्कार है । जैसे खेती करने वाले जन खेतों को अच्छे प्रकार जोत बोन के योग्य भली भांति करके और उसमें बीज बोय फलवान् होते हैं वैसे मुमुक्षु पुरुष यम नियम से इन्द्रियों को खैच और क्षम अर्थात् शान्तिभाव से मन को शान्त कर अपने आत्मा को पवित्र कर ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करें ॥ ४ ॥

आर्द्रस्य ते ध्वसयन्तो वृधेरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिंक्रतः ।

यत्सीं महोमवनिं प्राप्ति ममृशद्भिश्चस्तनयन्नेति नानदत् ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (कृष्णम्) काले वर्ण के (अन्त्रम्) न होने वाले (महि) बड़े (वर्षः) रूप को (ध्वसयन्तः) विनाश करते हुए से (करिंक्रतः) अत्यन्त कार्य करने वाले जन (वृथा) मिथ्या (प्रेरते) प्रेरणा करते हैं (ते) वे (अस्य) हम मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हैं जो (महोम्) बड़ी (अवनिम्) पृथिवी को (अभि, ममृशत्) सब ओर से अत्यन्त सहता (अभिश्चस्तन्) सब ओर से श्वास लेता (नानदत्) अत्यन्त बोलता और (स्तनयन्) विजुली के समान गर्जना करता हुआ अच्छे गुणों को (सीम्) सब ओर से (एति) प्राप्त होता है (आत्) इसके अनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भावाय—जो मनुष्य इस संसार में शरीर का आश्रय कर अधर्म करते हैं वे दृढ बन्धन को पाते हैं और जो शास्त्रों को पढ़ योगाभ्यास कर धर्म का अनुष्ठान करते उन्हीं की मुक्ति होती है ॥ ५ ॥

भूपन्न योऽधिं वभ्रुपु नमन्ते वृषेव पत्नीरभ्येति रोहवत् ।

ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दविधाव दुर्गभिः ॥ ६ ॥

पदार्थ—(यः) जो (भूपन्) अलंकृत करता हुआ (न) सा (वभ्रुपु) धर्म की धारणा करने वालियों में (अधि, नमन्ते) अधिक नमन होता वा (पत्नीः) यज्ञसम्बन्ध करने वाली स्त्रियों को (रोहवत्) अत्यन्त घातकीत वह सुनाता वा (वृषेव) बैल के समान बल को और (दुर्गभिः) दुःख से पकड़ने योग्य (भीमः) भयङ्कर सिंह (शृङ्गा) सींगों को (न) जैसे वैसे (ओजायमानः) बैल के समान आचरण करता हुआ (तन्वः) शरीर को (च) भी (शुम्भते) सुन्दर शोभायमान करता वा (दविधाव) निरन्तर चलाता अर्थात् उनसे चेष्टा करता वह अत्यन्त सुख को (अभि, एति) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य सिंह के तुल्य शत्रुओं से अग्राह्य बल के तुल्य अति बली पुष्ट नीरोग शरीर वाले बड़ी श्लोषियों के सेवन से सब सज्जनों को शोभित करे वे इस जगत् में शोभायमान होते हैं ॥ ६ ॥

स संस्तिरो' विष्टिर सं गृभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ शये ।
पुनर्वर्धन्ते अपि यन्ति देव्यमन्यद्वर्षः पित्रोः कृण्वते सचा ॥ ७ ॥

पदायं—हे मनुष्यो ! जैसे (सः) वह (संस्तिरः) अच्छा ढापने (विष्टिरः) वा सुख फैलाने वाला विद्वान् (सं, गृभायति) सुन्दरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण करता वैसे (जानन्) जानता हुआ (नित्यः) नित्य में (जानतीः) जानवती उत्तम स्त्रियों के (एव) ही (आ, शये) पास सोता हूँ । जो (पित्रोः) माता पिता के (अन्यत्) और (देव्यम्) विद्वानों में प्रसिद्ध (वर्षः) रूप को (अपि, यन्ति) निश्चय से प्राप्त होते हैं वे (पुनः) बार बार (यद्वन्ते) बढ़ते हैं और (कृण्वते) उत्तम उत्तम काव्यों को भी करते हैं वैसे तुम भी (सचा) मिला हुआ काम किया करो ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिन विद्वानों के साथ विदुषी स्त्रियों का विवाह होता है वे विद्वान् जन नित्य बढ़ते हैं, जो गुणों का ग्रहण करते वे यहां पुरुषार्थी होकर जन्मान्तर में भी सुखयुक्त होते हैं ॥ ७ ॥

तमश्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्मध्रुपीः प्रायवे पुनः ।
तासां जरां प्रमुञ्चन्ति नानददसुं परं जनयन् जीवमस्तृतम् ॥ ८ ॥

पदायं—जो (श्रुवः) अग्रगण्य (केशिनीः) प्रशसनीय केशों वाली युवावस्था को प्राप्त होती हुई कन्या (तम्) उस विद्वान् पति को (सं, रेभिरे) सुन्दरता से कहती है वे (हि) ही (प्रायवे) पठाने अर्थात् दूसरे देश उस पति के पहुँचाने को (मध्रुपी) मरीची हों (पुनः) फिर उसी के घर आने समय (ऊर्धाः) ऊँची पदवी पाये हुई सी (तस्थुः) स्थिर होती हैं जो (अस्तृतम्) नष्ट न किया गया (परम्) सब को इष्ट (अमुम्) ऐसे प्राण को वा (जीवम्) जीवात्मा को (नानददत्) निरन्तर रटावे और (तासाम्) उक्त उन कन्याओं के (जराम्) बुढ़ापे को (प्रमुञ्चन्) अच्छे प्रकार छोड़ता और विद्याओं को (जनयन्) उत्पन्न कराता हुआ उत्तम शिक्षाओं का प्रचार कराता है वह उत्तम जन्म (एति) पाता है ॥ ८ ॥

भावायं—जो कन्या जन ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास

करती है वे इस ससार में प्रशंसित हो और बहुत सुख भोग जन्मान्तर में भी उत्तम सुख को प्राप्त होती है और जो विद्वान् लोग भी शरीर और आत्मा के बल को नष्ट नहीं करते वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते हैं ॥ ८ ॥

अधीवासं परिं मातू रिहृन्नई तुविग्नेभिः सत्वंभिर्याति वि जयंः ।

वयो दधत्पद्दते रेरिहृत्सदानुशयेनी सचते वर्त्तनीरई ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे धीर ! जैसे (जयः) वेगयुक्त अग्नि (मातुः) मान देने वाली पृथिवी के (अधिवासम्) ऊपर से शरीर को जिससे ढांपने उस वस्त्र के समान घास आदि को (परि, रिहृन्) परित्याग करता हुआ (अह) प्रविद्ध में (तुविग्नेभिः) बहुत शब्दों वाले (सत्वभिः) प्राणियों के साथ (वि, याति) विविध प्रकार से प्राप्त होता है धीर जैसे (वर्त्तनिः) वर्त्तमान (शयेनी) यात्र पक्षी की स्त्री वाजिनी (वयः) अवस्था को (दधत्) धारण करती हुई (पद्दते) पगों वाले द्विपद चतुष्पद प्राणी के लिये (सचते) प्राप्त होती है वैसे दुष्टों को (धनु, रेरिहृत्) अनुक्रम से बार बार छोड़ते हुए आप (सदा) सदा (अह) ही उनको निग्रह स्थान को पहुँचामो ॥ ९ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे अग्नि जङ्गलादिकों को जलाता वा पर्वतों को तोड़ता है वैसे अन्याय और अधर्मात्माओं की निवृत्ति कर और दुष्टों के अभिमानों को तोड़ के सत्य धर्म का तुम प्रचार करो ॥ ९ ॥

अस्माकमग्ने मघवत्सु दीदिह्यध श्वसीवानृपभो दमूनाः ।

अवास्या शिशुमतीरदीदेर्वमेव युत्सु परिजभुराणः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पावक के समान वर्त्तमान विद्वान् ! (वृषभः) श्रेष्ठ (दमूनाः) इन्द्रियो का दमन करने वाले (श्वसीवान्) प्राणवान् और (परिज-भुराणः) सब ओर से पुष्ट होते हुए आप (अस्माकम्) हमारे (युत्सु) संग्राम और (मघवत्सु) बहुत धन जिनमें उन धरो वा मित्रवर्गों में (दमेव) कवच के समान (शिशुमतीः) प्रशंसित बालकों वाली स्त्री वा प्रजाभी को (दीदिहि) प्रकाशित करो (अघ) इसके अनन्तर दुःखों को (अवास्य) विरहता से दूर पहुँचा सुखों को (अदीदेः) प्रकाशित करो ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वान् ! संग्राम में जैसे कवच से शरीर संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा

कीजिये और युद्ध में स्त्रियों को न मारिये, जैसे धनी पुरुषों की स्त्रियां नित्य आनन्द भोगती हैं वैसे ही प्रजाजनों को आनन्दित कीजिये ॥ १० ॥

इदमग्ने सुधितं दुधितादधि प्रियादु चिन्मन्मनः प्रेषो अस्तु ते ।

यत्तं शुक्रं तन्वोऽरोचते शुचि तेनास्पभ्यं वनसे रत्नमा त्वम् ॥११॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! (दुधितात्) दुःख के साथ धारण किये हुए व्यवहार (उ) या तो (प्रियात्) प्रिय व्यवहार से (सुधितम्) सुन्दर धारण किया हुआ (इदम्) यह (मन्मनः) मेरा मन (ते) तुम्हारा (प्रेषः) अतीव पियारा (अस्तु) हो और (यत्) जो (ते) तुम्हारे (चित्) निश्चय के साथ (तन्वः) शरीर का (शुचि) पवित्र करने वाला (शुक्रम्) शुद्ध पराक्रम (अधिरोचते) अधिकतर प्रकाशमान होता है (तेन) उससे (अस्पभ्यम्) हम लोगों के लिये (त्वम्) आप (रत्नम्) मनोहर धन का (आ, वनसे) अच्छे प्रकार सेवन करते हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ - मनुष्यों को दुःख से सोच न करना चाहिये और न सुख से हर्ष मानना चाहिये जिससे एक दूसरे के उपकार के लिये चित्त अच्छे प्रकार लगाया जाय और ऐश्वर्य हो वह सब के सुख के लिये बांटा जाय ॥ ११ ॥

रथाय नार्वमुत्त नो गृहाय नित्यारित्रां पद्धतीं रास्थग्ने ।

अस्माकं वीरां उत नो मघोनो जनांश्च या पारयाच्छर्मया च ॥१२॥

पदार्थ—हे (अग्ने) शिल्पविद्या पाये हुए विद्वान् ! आप (गा) जो (अस्माकम्) हमारे (वीरान्) वीरों (उत) और भी (मघोनः) धनवान् (जनान्) मनुष्यों और (नः) हम लोगों को (च) भी समुद्र के (पारयात्) पार उतरे (च) और (या) जो हम को (शर्म) सुख को अच्छे प्रकार प्राप्त करे उस (नित्यारित्राम्) नित्य दृढ़ बन्धनयुक्त जल की गहराई की परीक्षा करते हुए स्तम्भों तथा (पद्धतीम्) पैरों के समान प्रशंसित पहियों से युक्त (नावम्) बड़ी नाव को (नः) हमारे (रथाय) समुद्र आदि में रमण के लिये (उत) वा (गृहाय) घर के लिये (रासि) देते हो ॥ १२ ॥

भावार्थ—विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु पैरों से चलते हैं वैसे चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप वा समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिये जाय आय करके ऐश्वर्य की उन्नति निरन्तर करे ॥ १२ ॥

अभी नो अन्नउक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धवश्च स्वर्गृताः ।
गव्यं यव्यं यन्तो दीर्घाहेपं वरंमरुण्यो वरन्त ॥ १३ ॥

पदार्थ—जैसे (द्यावाक्षामा) अन्तरिक्ष और भूमि (सिन्धवः) समुद्र और नदी तथा (अरुण्यः) उपकाल (च) और (वरम्) उत्तम रत्नादि पदार्थ (इयम्) अन्न (उक्थम्) प्रदांसनीय (गध्यम्) गौ का दूध आदि वा (यध्यम्) जो के होने वाले खेत को (यन्तः) प्राप्त होने हुए (स्वर्गृताः) अपने अपने स्वाभाविक गुणों से उद्यत (दीर्घा) बहुत (अहा) दिनों को (वरन्त) स्वीकार करें वैसे हे (अग्ने) विद्वान् ! (नः) हम लोगों को (अग्नि, इत्, जुगुर्याः) सब ओर से उद्यम ही में लगाइये ॥ १३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को सदा पुर्यार्या होना चाहिये, जिन यानों से भूमि अन्तरिक्ष समुद्र और नदियों में सुख से शीघ्र जाना हो उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में उठकर और दिन में न सोयकर सदा प्रयत्न करना चाहिये जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ चालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवता । १—३ । ६ । ११ जगती । ४ । ७ । ६ ।
१० निचुञ्जती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ स्वराट् त्रिष्टुप् । ८ भुरिक् त्रिष्टुप्छन्दः ।
धैवतः स्वरः । १२ भुरिक् पङ्क्तिः । १३ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

वञ्छिस्था तद्रूपे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जनिं ।

यदीमुप ह्वरते साधते मतिर्ऋतस्य धेना अनयन्त सस्रतः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्) जिस (दर्शतम्) देखने योग्य (देवस्यः) विद्वान् के (भर्गः) शुद्ध तेज के प्रति मेरी (मतिः) बुद्धि (उपह्वरते) जाती कार्यसिद्धि करती और (सस्रतः) जो समान सत्य मार्ग को प्राप्त होती वे (ऋतस्य) सत्य व्यवहार की (धेनाः), धानियों की (ईम्) सब ओर से (अनयन्त) सत्यता को पट्ट्याती तथा (यतः) जिस कारण (तत्) वह तेज

(सहस्रः) विद्याबल से (जनि) उत्पन्न होता उस कारण (वडित्या) वह सत्य तेज अर्थात् विद्वानों के गुणों का प्रकाश इस प्रकार अर्थात् उक्त रीति से (वपुषे) अपने सुरूप के लिये तुम लोगों से (घायि) धारण किया जाय ॥ १ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिस उत्तम बुद्धि और सत्य आचरण से विद्यावानों का देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया जाता उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्वीकार करो ॥ १ ॥

पृक्षो वपुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु ।

तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमति जनयन्त योषणः ॥ २ ॥

पदार्थ—(नित्यः) नित्य (पितुमान्) प्रशंसित अन्नयुक्त में पहिले (पृक्षः) पूछने कहने योग्य (वपुः) सुन्दर रूप का (आ शये) आशय लेता अर्थात् आश्रित होता हू (अस्य) इस (वृषभस्य) यज्ञादि कर्म द्वारा जल वपनि वाले कां मेरा (द्वितीयम्) दूसरा सुन्दर रूप (सप्तशिवासु) सात प्रकार की बल्याण करने व (मातृषु) और मान्य करने वाली माताओं के समीप (आ) अच्छे प्रकार चतमान और (तृतीयम्) तीसरा (दशप्रमतिम्) दश प्रकार की उत्तम मति जिस में होती उस सुन्दर रूप को (दोहसे) कामो की परिपूरणता के लिये (योषणः) प्रत्येक व्यवहारो को मिलाने वाली स्त्री (जनयन्त) प्रकट करती हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य इस जगत् में सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्य से प्रथम गृहाश्रम से दूसरे और वानप्रस्थ वा सन्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते वे दश इन्द्रियों दश प्राणों के विषयक मन बुद्धि चित्त अहङ्कार और जीव के ज्ञान को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

निर्यदीं बुधनान्महिषस्य वर्षम ईशानासः शर्वसा क्रन्तं सूरयः ।

यदीमनु प्रदिवो मध्वं आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वां मथायति ॥३॥

पदार्थ—(यत्) जो (ईशानासः) ऐश्वर्ययुक्त (सूरयः) विद्वान् जन (शर्वसा) बल से जैसे (आधवे) सब ओर से अन्न आदि के अलग करने के निमित्त (मातरिश्वा) प्राण वायु जाठराग्नि को (मथायति) मथता है वैसे (महिषस्य) बड़े (वर्षसः) रूप अर्थात् सूर्यमण्डल के सम्बन्ध में स्थित (बुधनात्) अन्तरिक्ष से (ईप्) इस प्रत्यक्ष व्यवहार को (अनुक्रन्त) अनुक्रम से प्राप्त हों वा (मध्व) विशेष ज्ञानयुक्त (प्रदिवः) कान्तिमान् आत्मा के (गुहा) गुहाशय में अर्थात् बुद्धि में (सन्तम्) चतमान (ईम्) प्रत्यक्ष (यत्) जिस ज्ञान को (निष्क्रन्त) निरन्तर क्रम से प्राप्त हों उससे वे सुखी होते हैं ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान् होते हैं जो धर्मानुष्ठान योगाभ्यास और सत्सङ्ग करके अपने आत्मा को जान परमात्मा को जानते हैं और वे ही मुमुक्षु जनों के लिये इस ज्ञान को विदित कराने के योग्य होते हैं ॥ ३ ॥

प्र यत्पितुः परमान्नीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधो वंसु रोहति ।

उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्यविष्टो अमवद्घृणा शुचिः ॥४॥

पदार्थ—पुरुष से (परमात्) उत्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ (यत्) जो य) प्रत्यक्ष वृक्षजाति का सम्बन्धी (पितु) अन्न (प्रणीयते) प्राप्त किया है वा जो (दसु) दूसरो के दधाने आदि के निमित्त मे (पृक्षुधः) अत्यन्त से को इष्ट (वीरुध) अत्यन्त पीड़ी हुई लताओं पर (पर्यारोहति) चारों से पीड़ता है (आत्) और (इन्वतः) प्रिय इस यजमान का (यत्) जो नुपम्) जन्म (अभवत्) हो तथा (यत्) जो (शुचिः) पवित्र (घृणा) न दमक हो उन (उभा) दोनों को (इत्) ही (यविष्ठः) अत्यन्त तरण प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भावायं—मनुष्यों को चाहिये कि अन्न और औषध सब से लेवें और नार किये अर्थात् बनाये हुए उम अन्न के भोजन से समस्त मुख होता है- जानना चाहिये ॥ ४ ॥

।दिन्मातृराविंशद्यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वांष्टये ।

नु यत्पूर्वा अरुहत्सनाजुधो नि नव्यसीष्ववरासु धावते ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (यासु) जिन (नव्यसीषु) अत्यन्त नवीन और (अवरासु) पुरानी औषधियों के निमित्त (नि, धावते) निरन्तर शीघ्र जाता है वा (यत्) (सनाजुवः) सनातन वेगवाली (पूर्वाः) पिछली औषधियों को (अनु, अरुहत्) बढ़ाता है वह उन औषधियों मे (आ शुचिः) अच्छे प्रकार पवित्र और (अहिंस्यमानः) बिनाश को न प्राप्त होता हुआ (उर्विया) बहुत प्रकार (विवाष्टये) विक्षेपता से बढ़ता है (आत्) इसके पीछे (इत्) ही (मातुः) माता के समान मान करने वाली औषधियों को (आ, अविशत्) अच्छे प्रकार प्रवेश करता है ॥ ५ ॥

भावायं—जो पुराने वैद्यक विद्या को पढ़, बढ़ी बढ़ी औषधियों का युक्ति के साथ सेवन करते हैं वे बहुत बढ़ते हैं । औषधी दो प्रकार की होती है अर्थात् पुरानी और नवीन । उन में जो विचक्षण चतुर होते हैं वे ही नीरोग होते हैं ॥ ५ ॥

आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पपृचानासं ऋञ्जते ।

देवान्यत्कृत्वा मज्जनां पुरुषदुतो मत्तं शंसं विश्वधा वेत्ति धार्यसे ॥६॥

पदार्थ—(यत्) जो (पुरुषदुतः) बहुतों ने प्रशंसा किया हुआ (विश्वधा) विश्व को धारण करने वाला (कृत्वा) कर्म वा विशेष बुद्धि से और (मज्जना) बल से (धार्यसे) धारणा के लिये (शंसम्) प्रशंसायुक्त (मत्तम्) मनुष्य को और (देवान्) दिव्य गुणों को (वेत्ति) प्राप्त होता है उसको (आत्) और (होतारम्) देने वाले को जो (पपृचानासः) सम्बन्ध करते हुए जन (दिविष्टिषु) सुन्दर यज्ञों में (भगमिव) धन ऐश्वर्य के समान (वृणते) सेवते हैं वे (इत्) ही दुःखों को (ऋञ्जते) भूँजते हैं अर्थात् जलाते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो अच्छे वैद्य का रत्न के समान सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा के बल वाले होकर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥

वि यदस्थाद्यजतो वातचोदितो ह्यारो न वकां जरणा अनाकृतः ।

तस्य पत्मन्दक्षुपः कृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः ॥७॥

पदार्थ—(यत्) जो (यजतः) सज्ज करने और (वक्त्वा) कहने वाला (अनाकृतः) दकावट को न प्राप्त हुआ (वातचोदितः) प्राण वा पवन से प्रेरित विद्वान् (ह्यारः) कुटिलता करते हुए अग्नि के (न) समान (व्यस्थान्) विशेषपदा से स्थिर है (तस्य) उस (शुचिजन्मनः) पवित्र जन्मा विद्वान् के (पत्मन्) चाल चलन में (कृष्णजंहसः) काले मारने है जिसके उस (दक्षुपः) जलाते हुए (आ, व्यध्वनः) अच्छे प्रकार विरुद्ध मार्ग वाले अग्नि के (रजः) वरु के समान (जरणाः) प्रशंसा स्तुति होती है ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमानङ्कार है । जो धर्म में अचछी स्थिरता रखते हैं वे सूर्य के समान प्रसिद्ध होते हैं और उनकी किई हुई कीर्ति सब दिशाओं में विराजमान होती है ॥ ७ ॥

रथो न यातः शिबर्वभिः कृतो ग्रामङ्गैर्भिररूपैर्भिरायते ।

आदस्य ते कृष्णासौ दक्षि सूरयः शूरस्येव त्वेपयादीपने वयः ॥८॥

पदार्थ—(कृष्णासः) जो खींचते हैं वे (सूरयः) विद्वान् वन जे (शिबर्वभिः) कीलें और वधुनों से (कृतः) सिद्ध किया (ग्राम्) ग्रामों को (अरुवेभिः) लाल रंग वाले (अङ्गैर्भिः) अङ्गों के साथ (यातः) यात्रा कर

(रयः) रय (ईषते) चलता है (न) वैसे वा (वपः) पक्षि और (दूरस्येव, स्वेद्यथात्) दूरवीर के प्रकाशित व्यवहार से जैसे वैसे कला कुशलता से (ईषते) देखते है वे मुख पाते हैं, हे विद्वन् ! (घ्रात्) इसके अनन्तर जो घ्राप अग्नि के समान पापों को (पक्षि) जलाते हो (अरय) इन (ते) आपको मुख होता है ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे उत्तम विमान से अन्तरिक्ष में आना जाना सुख से जन करते हैं वैसे विद्वान् जन विद्या से धर्म सम्बन्धी मार्ग में विचरने को समर्थ होते हैं ॥ ८ ॥

त्वया हग्ने वरुणो धृतव्रतो मित्रः शाश्वे अयमा सुदानवः ।

यत्सीमनु क्रतुना विश्वथा विभुररान् नेमिः परिभूरजायथाः ॥९॥

पदार्थ—हे (हग्ने) विद्वान् ! जैसे (त्वया) तुम्हारे साथ (यत्) जो (वरुण) श्रेष्ठ (धृतव्रत) सत्य व्यवहार को धारण किये हुए (मित्रः) सब का मित्र और (अयमा) न्यायाधीश (सुदानवः) अच्छे दानशील (हि) ही होते हैं वैसे उनके सङ्ग से आप (नेमि) पहिया (अरान्, न) घरों को जैसे वैसे (विश्वथा) वा जैसे सब प्रकार से (विभुः) ईश्वर व्यापक है वैसे (क्रतुना) उत्तम बुद्धि से (परिभूः) सर्वोपरि (सीम्) सब भोर से (अनु, अजायथाः) अनुक्रम से होओ जिससे दुख को (शाश्वे) नष्ट करो ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ईश्वर न्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है वैसे विद्वानों के सङ्ग से बुद्धिमान् न्यायकारी और पूरी विद्या वाला हो ॥ ९ ॥

त्वमग्ने शशमानाय सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि ।

तं त्वा नु नव्यं सहसो युवन्वयं भगंनकारे महिरत्न धीमहि ॥१०॥

पदार्थ—हे (सहसः) बलसम्बन्धी (युवन्) यौवनभाव को प्राप्त (यविष्ठ) अत्यन्त तरुण (महिरत्न) प्रशंसा करने योग्य गुणों से रमणीय (अग्ने) अग्नि के समान वर्तमान विद्वान् ! जो (त्वम्) घ्राप (शशमानाय) अघर्म को उल्लंघन के धर्म को प्राप्त हुए (सुन्वते) और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले उत्तम जन के लिये (रत्नम्) रमणीय ज्ञान वा उसके साधन को और (देवतातिम्) परमेश्वर को (इन्वसि) ध्यान योग से ध्याप्त होते हो (तम्) उन (नव्यम्) नवीन विद्वानों में प्रसिद्ध (त्वा) आपको (कारे) कर्तव्य व्यवहार में (भगम्) ऐश्वर्य के (न) समान (वपम्) हम लोग (नु) शीघ्र (धीमहि) धारण करें ॥ १० ॥

भावायं—जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे अति रमणीय आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

अस्मे रयि न स्वर्थे दमूनसं भगं दक्षं न पंपृचासि धर्णसिम् ।

रश्मीरिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसमृत आ च सुक्रतुः ॥११॥

पदायं—जो (सुक्रतुः) उत्तम बुद्धि वाला विद्वान् ! (अस्मे) हम लोगों के लिये (स्वयम्) जिससे अच्छा प्रयोजन हो वा जो अनर्थ साधनों से रहित उस (रयिम्) धन के (न) समान (दमूनसम्) इन्द्रियों को विषयों में दबा देने के समानरूप (भगम्) ऐश्वर्य का ओर (दक्षम्) चतुर के (न) समान (धर्णसिम्) धारण करने वाले का (पंपृचासि) सम्बन्ध करता वा (रश्मीरिव) जैसे किरणों को जैसे (ऋते) सत्य व्यवहार में (देवानाम्) विद्वानों के (उभे) दो (जन्मनी) अगले पिछले जन्म (च) और (शंसम्) प्रशंसा को (यः) जो (आ, यमति) बढ़ाता है वह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सूर्य की किरणों के समान सब को धर्मसम्बन्धी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं और आप भी वैसे ही वर्तते हैं वे अगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं ॥ ११ ॥

उत नः सुद्योत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः शृणवच्चन्द्ररथः ।

स नो नेपन्नेपतमरमूरोऽग्निर्वामं सुवितं वस्यो अच्छ ॥ १२ ॥

पदायं—जो (मन्द्र) प्रशंसायुक्त (चन्द्ररथः) जिसके रथ में चांदी सोना विद्यमान जो (सुद्योत्मा) उत्तम प्रकाश वाला (जीराश्वः) जिसके वेगवान् बहुत घोड़े वह (होता) दानशील जन (नः) हम लोगों को (शृणवत्) सुने (उत) और जो (अमूरः) गमनशील (वस्यः) निवास करने योग्य (अग्निः) अग्नि के समान प्रकाशमान जन (सुवितम्) उत्पन्न किये हुए (यामम्) अच्छे रूप को (नेपतमः) अतीव प्राप्ति कराने वाले गुणों से (अच्छ) अच्छा (नेपत्) प्राप्त करे (सः) वह (नः) हम लोगों के बीच प्रशंसित होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो सब के न्याय का सुनने वाला साङ्गोपाङ्ग सामग्रीसहित विद्याप्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है वह प्रकाशात्मा होता है ॥ १२ ॥

अस्ताव्यग्निः शिमीवद्भिरकैः साम्राज्याय प्रतरं वर्धानः ।

अमी च ये मघवानो वयं च मिहं न सूरौ अति निर्घृतन्युः ॥१३॥

पदायं—जो (शिमीवद्भिः) प्रशंसित कर्मों से युक्त (अकैः) सत्कार करते

योग्य विद्वानो के साथ (प्रतरम्) राधुवलों को जिससे तरे उस सेनागण को (दधान.) धारण करता हुआ (अग्निः) सूर्य के समान सुशीलता से प्रकाशित (साम्राज्याय) चक्रवर्ति राज्य के लिये (अस्तावि) स्तुति पाता है (च) और (ये) जो (अभी) वे (मघवान.) परमपूजित धनयुक्त जन (सूरः) सूर्य (मिहम्) वर्षा को (न) जैसे वैसे विद्या को (अति, नि, ततग्युः) अतीव निरन्तर विस्तारें उस पूर्वोक्त सज्जन (च) पीछे बहे हुए जनों की (वयम्) हम लोग प्रशंसा करें ॥ १३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों में जो धार्मिक विद्वानो से अच्छी शिक्षा को पाये हुए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए प्रयत्न करते हैं वे ही राज्य, विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार स्थापन करने योग्य हैं ॥ १३ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति वर्तमान है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ इक्तालीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषि । १-४ अग्निः । ५ बर्हि । ६ देव्यो द्वारः । ७ उपासानवता । ८ देव्यो होतारो । ९ सरस्वतीळामारत्यः । १० त्वष्टा । ११ वनस्पतिः । १२ स्वाहाकृति । १३ इन्द्रश्च देवताः । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ निचूदनुष्टुप् । १९ स्वराडनुष्टुप् । २० । २१ । २२ अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । २३ भुरिगुणिक् छन्दः । शृगभः स्वरः ॥

स.मद्धो अग्र आ वह देवाँ अद्य यत्स्रुचे ।

तन्तुं तनुष्व पूष्यं सुतसोमाय दाशुपै ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) पावक के समान उत्तम प्रकाश वाले (समिद्धः) विद्या से प्रकाशित पढ़ाने वाले विद्वन् ! आप (अद्य) आज के दिन (सुतसोमाय) जिस ने बड़ी बड़ी आपधियों के रस निकाले और (यत्स्रुचे) यज्ञ पात्र उठाये है उस यज्ञ करने वाले (दाशुपै) दानशील जन के लिये (देवान्) विद्वानों की (आ, वह) प्राप्ति करो और (पूष्यम्) प्राचीनों के किये हुए (तनुष्व) विस्तार की (सनुष्व) विस्तारो ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बालकपन और तरुण अवस्था में माता और पिता आदि सन्तानों को सुखी करें वैसे

पुत्रलोग ब्रह्मचर्यं से विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और विवाह किये हुए अपने माता पिता आदि को आनन्द देवें ॥ १ ॥

घृतवन्तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात् ।

यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुपः ॥ २ ॥

पदार्थ--हे (तनूनपात्) शरीर को नुक़्कट करने वाले विद्वन् ! आप (मावतः) मेरे सहस्र (दाशुयः) दानशील (शशमानस्य) और दुःख उत्लंघन किये (विप्रस्य) मेघावी जन के (घृतवन्तम्) बहुत घृत और (मधुमन्तम्) प्रशंसित मधुरादि गुणों से युक्त (यज्ञम्) यज्ञ का (उप, मासि) परिमाण करने वाले हो ॥ २ ॥

भावार्थ--विद्यार्थियों को विद्वानों की सङ्गति कर विद्वानों के सहस्र होना चाहिये ॥ २ ॥

शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति ।

नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ३ ॥

पदार्थ--जो (पावकः) पवित्र करने वाले अग्नि के समान (अद्भुतः) आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला (शुचिः) पवित्र (यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य (नराशंसः) नरो से प्रशंसा को प्राप्त और (देवः) वामना करता हुआ जन (देवेषु) विद्वानों में (दिवः) कामना से (मध्वा) मधुर शर्करा वा सहस्र से (यज्ञम्) यज्ञ को (त्रि.) तीन बार (त्रि, मिमिक्षति) अच्छे प्रकार सीचने वा पूरे करने की इच्छा करता है वह सुख पाता है ॥ ३ ॥

भावार्थ--जो मनुष्य वालकाई, ज्वानी और बुढापे में विद्याप्रचाररूपी व्यवहार को करें वे कायिक वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त होवें ॥ ३ ॥

ईळितो अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम् ।

इयं हि त्वा मतिर्ममाच्छां सुजिह्व वच्यते ॥ ४ ॥

पदार्थ--हे (सुजिह्व) मधुर भाषिणी जिह्वा वाले (अग्ने) सूर्य के समान प्रकाश-स्वरूप विद्वान् (ईळितः) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप (इह) इय जन्म में (प्रियम्) प्रीति करने वाले (चित्रम्) चित्र विचित्र नाना प्रकार के (इन्द्रम्) परमेश्वर्य को (आ, वह) प्राप्त करो जो (मम) मेरी (इयम्) यह (मतिः) प्रज्ञा बुद्धि तुम से (अच्छ) अच्छी (वच्यते) कही जाती है (हि) वही (त्वा) आप को प्राप्त हो ॥ ४ ॥

भावार्यं—सब को पुरुषार्थ से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान् ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्तृणानासो यत्सुचो वर्हियज्ञे स्वध्वरे ।

वृञ्जे देवव्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथः ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (स्वध्वरे) उत्तम शोभायुक्त (यज्ञे) विद्यादानरूप यज्ञ में (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के लिये (सप्रथः) प्रख्यात गुणों के साथ वर्तमान (वर्हिः) बड़े (देवव्यचस्तमम्) विद्वानों से अतीव व्याप्त (शर्म) घर को (स्तृणानासः) ढापते हुए (यत्सुचः) उद्यम को प्राप्त होते हैं वे दुःख और दरिद्रपन का (वृञ्जे) त्याग कर देते हैं ॥ ५ ॥

भावार्यं—उद्यम करने वालों के बिना लक्ष्मी और राज्य श्री प्राप्त नहीं हाती तथा जो अतीव उत्तम विद्वानों के निरास संयुक्त घर में अच्छे प्रकार बसते हैं वे अविद्या और दरिद्रता को निरन्तर नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥

वि श्र्यन्तामृतावृधः प्रयं देवेभ्यो महीः ।

पावकासः पुरुस्पृहो द्वारो देवीरसश्रुतः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये जो (पावकासः) पवित्र करने वाली (ऋतावृधः) सत्य आचरण और उत्तम ज्ञान से बढ़ाई हुई (पुरुस्पृहः) बहुतों से चाही जाती (द्वारः) द्वारों के समान (देवीः) मनोहर (असद्वृत्तः) परस्पर एक दूसरे से विलक्षण (महीः) प्रशंसनीय वाणी वा पृथिवी जिनकी (प्रयं) प्रीति के लिये विद्वान् जन कामना करते उन का आप लोग (वि श्र्यन्ताम्) विशेषता से आश्रय करें ॥ ६ ॥

भावार्यं—मनुष्यों को सब के उपकार के लिये विद्या और अच्छी शिक्षायुक्त वाणी और रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना करनी चाहिये और उन के आश्रय से पवित्रता करनी चाहिये ॥ ६ ॥

आ भन्दमाने उपाके नक्तोपासा सुपेससा ।

यद्धी ऋतस्य मातरा सीदतां वर्हिरा सुमत् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! आप जैसे (ऋतस्य) सत्य व्यवहार का (मातरा) मान कगनेवासी (यद्धी) कारणसे उत्पन्न हुई (उपाके) एकदूसरे के साथ वर्तमान (सुपेससा) उत्तम रूपयुक्त और (भन्दमाने) बल्याण करने वाली (नक्तोपासा) रात्रि और प्रभात बेला (आ, सीदताम्) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे (आ, सुमत्) जिसमें बहुत आनन्द को प्राप्त होते हैं उस (वर्हिः) उत्तम घर को प्राप्त होमो ॥ ७ ॥

भावायं—जैसे दिन रात्रि समस्त प्राणी अप्राणी को नियम से अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम क्रियाओं में प्रवृत्त करने चाहिये ॥ ७ ॥

मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवो ।

यज्ञं नो यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (अद्य) आज (मन्द्रजिह्वा) जिन की प्रशंसित जिह्वा है वे (जुगुर्वणी) अत्यन्त उद्यमो (होतारा) ग्रहण करने वाले (दैव्या) दिव्य गुणों में प्रसिद्ध (कवो) प्रबल प्रज्ञायुक्त अध्यापक और उपदेशक लोग (नः) हम लोगो के लिये (दिविस्पृम्) प्रकाश में संलग्नता कराने तथा (सिध्रम्) मङ्गल करने वाले (इमम्) इस (यज्ञम्) विद्यादि की प्राप्ति के साधक व्यवहार का (यक्षताम्) सङ्ग करने है वैसे तुम भी सङ्ग करो ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान् जन धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर सङ्ग करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिये ॥ ८ ॥

शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती ।

इला सरस्वती महो वहिः सीदन्तु यज्ञियाः ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (देवेषु) विद्वानों में (अर्पिता) समर्पण किई हुई (होत्रा) देने लेने योग्य क्रिया वा (मरुत्सु) स्तुति करने वालों में (भारती) धारण पोषण करने वाली (शुचिः) पवित्र (इला) प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) प्रशंसित विज्ञान का सम्बन्ध रखने वाली (महो) और बड़ी (यज्ञियाः) यज्ञ सिद्ध कराने के योग्य क्रिया (वहिः) समीप प्राप्त बड़े हुए व्यवहार को (सीदन्तु) प्राप्त होवे उनको समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवें ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्यार्थियों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वर्तमान है वह हम को प्राप्त होवे ॥ ९ ॥

तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरु वारं पुरु त्मना ।

त्वष्टा पोपाय वि ध्यंतु राधे नामा नो अस्मयुः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (अस्मयुः) हम लोगों की कामना करने वाले (त्वष्टा) विद्या और धर्म से प्रकाशमान थाप (नः) हम लोगों के (पृष्ट) पृष्ट

(पोषाय) पोषण करने के लिये घोर (राये) धन होने के लिये (नामा) नामि में प्राण के समान (बि, प्यतु) प्राप्त होवें और (त्मना) आत्मा से जो (तुरीयम्) तुरन्त रक्षा करने वाला (अद्भुतम्) अद्भुत आश्चर्यरूप (पुरु, वा, धरम्) बहुत वा पूरा धन है (तत्) उसकी (नः) हम लोगों के लिये प्राप्त कीजिये ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो विद्वान् हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी कामना करें। जो हम लोगों की कामना न करे उसकी हम लोग भी कामना न करें, इससे परस्पर विद्या और सुख की कामना करते हुए आचार्य्य और विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें ॥ १० ॥

अवसृजन्नप त्मनां देवान्यक्षि वनस्पते ।

अग्निर्हृष्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (वनस्पते) रश्मियों के पति सूर्य के समान वर्तमान ! आप जिस कारण (त्मना) आत्मा से (देवान्) विद्या की कामना करते हुएों को (उपावसृजन्) अपने समीप नाना प्रकार की विद्या से परिपूरित करते हुए (देवेषु) प्रकाशमान लोको में (देवः) अत्यन्त दीपते हुए (मेधिरः) सज्ज कराने वाले (अग्निः) जैसे अग्नि (हृष्या) होम से देने योग्य पदार्थों को (सुषूदति) सुन्दरता से ग्रहण कर परमाणु रूप करता है वैसे विद्या का (यक्षि) सज्ज करते हो। इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ११ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूर्यमण्डल पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों में दिव्यरूप हुआ जल को वर्षाता है वैसे विद्वान् जन संसार में विद्याधियों में विद्या की वर्षा करावें ॥ ११ ॥

पूपण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे ।

स्वाहा गायत्रवेपसे हृष्यमिन्द्राय कर्तन ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (स्वाहा) सत्य क्रिया से (पूषण्वते) जिसके बहुत पुष्टि करने वाले गुण (मरुत्वते) जिसमें प्रशंसायुक्त विद्या की स्तुति करने वाले (विश्वदेवाय) वा समस्त विद्वान् जन विद्यमान (वायवे) प्राप्त होने योग्य (गायत्रवेपसे) गाने वाले की रक्षा करता हुआ जिनसे रूप प्रकट होता उस (इन्द्राय) परमेश्वर्य के लिये (हृष्यम्) ग्रहण करने योग्य कर्म को (कर्तन) करो ॥ १२ ॥

भाषार्थ—जिस धन से पुष्टि विद्या विद्वानों का सत्कार वेदविद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धर्म सम्बन्धी धन है और नहीं ॥ १२ ॥

स्वाहाकृतान्या गृह्यप हव्यानि वीतये ।

इन्द्रा गृहि श्रुधी हवं त्वां हवन्ते अध्वरे ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्य को युक्त करने वाले विद्वान् ! आप (अध्वरे) न नष्ट करने योग्य व्यदहार मे (वीतये) विद्या की प्राप्ति के लिये (स्वाहाकृतानि) सत्य क्रिया से (हव्यानि) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (उपागृहि) प्राप्त होओ जिन (त्वाप्) तुम्हारी (हवन्ते) विद्या का ज्ञान चाहते हुए विद्यार्थी जन स्तुति करते हैं सो आप (आ, गृहि) आओ और (हवम्) स्तुति को (श्रुधि) सुनो ॥ १३ ॥

भावार्थ—अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रति-दिन वा प्रतिमास परीक्षा करे और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देव वे उनकी तन मन धन से सेवा करें ॥ १३ ॥

इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

यह एकसौ षयालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ७ निचूज्जगती । २ । ३ । ५ विराड्जगती
४ । ६ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ८ निचूत् त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्रये वाचो मतिं सहसः सूनवे भरे ।

अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः ॥१॥

पदार्थ—मैं (अपां, नपात्) जलों के बीच (यः) जो न गिरता वह सूर्य (पृथिव्याम्) पृथिवी पर जैसे वैसे जो (वसुभिः) प्रथम वक्षा के विद्वानों के (सह) साथ (प्रियः) प्रीतियुक्त (होता) ग्रहण करने वाला (ऋत्वियः) ऋतुओं की योग्यता रखता हुआ (नि, असीदत्) निरन्तर स्थिर होता है उस (सहसः) शरीर और आत्मा के बलयुक्त अध्यापक के सकाश से (अग्रये) अग्नि के समान तीक्ष्ण बुद्धि (सूनवे) पुत्र वा शिष्य के लिये (वाचः) वाणी की (तव्यसीम्) अत्यन्त बलवती (नव्यसीम्) अतीव नवीन (धीतिम्) जिससे विजय को चारण करें और उस चारणा और (मतिम्) उत्तम बुद्धि को (प्र, भरे) अच्छे प्रकार चारण करता है ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की धारणा करने वाला है वैसे पवित्र बुद्धिमान् प्रिय आचरण करने और शीघ्र विद्याओं को ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें ॥ १ ॥

स जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्मातरिभ्वने ।

अस्य ऋत्वां समिधानस्य मज्मना प्र द्यावाँ शोचिः

पृथिवी अरोचयत् ॥२॥

पदार्थ—जो (मातरिभ्वने) अन्तरिक्षस्य वायु के लिये (अग्निः) अग्नि के समान (परमे) उत्तम (व्योमनि) आकाश के तुल्य सब में ध्याप्त सब की रक्षा करने आदि गुणों से युक्त ब्रह्म में (जायमानः) उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिये (आविः) प्रकट (भ्रमवत्) होवे उस (अस्य) प्रत्यक्ष (समिधानस्य) उत्तमता से प्रकाशमान जन का (शोचिः) पवित्रभाव (ऋत्वा) प्रज्ञा और कर्म वा (मज्मना) बल के साथ (द्यावा, पृथिवी) अन्तरिक्ष और पृथिवी को (प्रारोचयत्) प्रकाशित करावे (सः) वह पटा हुआ जन सब का कल्याणकारी होता है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो विद्वान् लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या अच्छी शिक्षा और धर्म नीति से युक्त करें तो वे सर्वदैव कल्याण का सेवन करने वाले होंगे ॥ २ ॥

अस्य त्वेपा अजरा अस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः ।

भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्धवोऽग्ने रंजन्ते असंसन्तो अजराः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (सुसंदृशः) सत्य और असत्य को ज्ञानदृष्टि से देखने वाले (सुप्रतीकस्य) सुन्दर प्रतीति युक्त (सुद्युतः) सब ओर से प्रकाशमान (अग्नेः) सूर्य के (भानवः) किरणों के समान (अस्य) इस अध्यापक के (अजराः) विनाशरहित (त्वेपा) विद्या और शील के प्रकाश होते हैं और वे (अस्य) इस महादाय के अजर अमर (असंसन्तः) जागते हुए (भात्वक्षसः) विद्या प्रकाशरूपी बल वाले (सिन्धवः) प्रवाहरूप उक्त तेज (अस्तु) रात्रि के (न) समान अविद्यान्धकार को (अति, रंजन्ते) अतिक्रमण करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने अविद्यान्धकार के विनाश करने और सब को आनन्द देने वाले होते हैं वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं ॥ ३ ॥

यमैरिरे भृगवो विश्ववेदसं नामा पृथिव्या भुवनस्य मज्जना ।

अग्निं तं गीर्भिर्हिनुहिस्व आ दमे य एको वस्वो वरुणो न राजति ॥४॥

पदार्थ—हे जिज्ञामु पुरुष ! (यम्) जिस (विश्ववेदसम्) अच्छे संसार के वेत्ता परमात्मा को (भृगवः) विद्या से अविद्या को भूजने वाले (एरिरे) सब ओर से जाने वा (यः) जो (एक) एक अति श्रेष्ठ आप्त ईश्वर (मज्जना) अत्यन्त बल से (घरणः) अति श्रेष्ठ के (न) समान (पृथिव्या) अन्तरिक्ष के वा (भुवनस्य) लोक में उत्पन्न हुए (वस्वः) घनरूप पदार्थ के (नामा) बीच में अपनी व्याप्ति से (राजति) प्रकाशमान है (तम्) उस (अग्निम्) सूर्य के समान ईश्वर जो कि (स्वे) अपने अर्थान् तेरे (दमे) धररूप हृदयाप्रकाश में वर्तमान है उसको (गीर्भिः) प्रशंसित वाणियों से (आ, हिनुहि) जानो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो विद्वानों से जानने योग्य सब में सब प्रकार व्याप्त प्रशंसा के योग्य सच्चिदानन्दादिलक्षण सर्वशक्तिमान् अद्वितीय अति-सूक्ष्म आप ही प्रकाशमान अन्तर्यामी परमेश्वर हैं उसको योग के अङ्गों के अनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय में जानो ॥ ४ ॥

न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः ।

अग्निर्जम्भैस्तिगितैरत्ति भवति योधो न शत्रुन्त्स वना न्यञ्जते ॥५॥

पदार्थ—(यः) जो (अग्निः) आग (मरुतामिव) पवन वा विद्वानों के (स्वनः) शब्द के समान (सृष्टा, सेनेव) शत्रुदल में चक्रव्यूहादि रचना से रची हुई सेना के समान वा (यथा) जैसे (दिव्या) कारण वा वायु आदि कार्य द्रव्य में उत्पन्न हुई (अशनिः) विजुली के वैसे (वराय) स्वीकार करने के लिये (न) नहीं हो सकता अर्थात् तेजी के कारण रुक नहीं सकता (सः) वह (तिगितैः) तीक्ष्ण (जम्भैः) स्फूर्तियों से (अत्ति) भक्षण करता अर्थात् लकड़ी आदि को खाता है (योधः) योधा के (नः) समान (शत्रून्) शत्रुओं को (भवति) नष्ट करता अर्थात् घनुविद्या में प्रविष्ट किया हुआ शत्रुदल को भूजता है और (वना) वनों को (नि, न्यञ्जते) निरन्तरसिद्ध करता है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—प्रचण्ड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता ॥ ५ ॥

कुवित्रो अग्निरुचथस्य वीरसद्वसुं कुविद्वसुभिः काममावरत् ।

चोदः कुवित्तुज्यात्सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया गृणे ॥६॥

पदार्थ—जो (कुवित्) बड़ा (अग्निः) विजुली आदि रूप वाला अग्नि

(नः) हमारे लिये (उच्यस्य) उचित पदार्थ का (धोः) व्यापक (अस्त) हो वा (वसुभिः) बसाने वालों के साथ (कुवित्) बड़ा (वसुः) बसाने वाला (कामम्) काम को (आवरत्) भली भाँति स्वीकार करे वा (सात्तये) विभाग के लिये (कुवित्) बड़ा प्रशंसित जन (चोदः) प्रेरणा दे वा (धियः) बुद्धियों को (तुतुज्यात्) बलवती करे (तम्) उस (शुचिप्रतीकम्) पवित्र प्रतीति देने वाले जन की (अया) इस (धिया) बुद्धि वा कर्म से (गृणे) मैं स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो विजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने और बुद्धि बल अत्यन्त देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान् अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान् करते हैं उनकी सब लोग प्रशंसा करें ॥ ६ ॥

घृतप्रतीकं व ऋतस्य धूर्पदमग्नि मित्रं न समिधान ऋञ्जते ।

इन्धानो अक्रो विदथेषु दीद्यच्छुक्वर्णामुद् नो यंसते धियम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (समिधानः) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान् (वः) तुम्हारे लिये (धूर्पदम्) हिंसकों में स्थिर होते हुए (घृतप्रतीकम्) जो घृत को प्राप्त होता उस (अग्निम्) आग को (ऋतस्य) सत्य व्यवहार बर्तने वाले (मित्रम्) मित्र के (न) समान (ऋञ्जते) प्रसिद्ध करता है (उ) और जो (इन्धानः) प्रकाशमान होता हुआ वा (अक्रः) औरों ने जिसको न दबा पाया वह (विदथेषु) संग्रामों में (दीद्यत्) निरन्तर प्रकाशित होता हुआ (नः) हम लोगों की (शुक्वर्णाम्) शुद्ध स्वरूप (धियम्) प्रज्ञा को (उचंसते) उत्तम रखता है उसको तुम हम पिता के समान सेवें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विजुली के समान समस्त शुभ गुणों की खान मित्र के समान सुख का देने संग्रामों में वीर के तुल्य शत्रुओं को जीतने और दुःख का विनाश करने वाला है उस विद्वान् का आश्रय कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त हों ॥ ७ ॥

अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्भिर्गने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शमैः ।

अदंभ्येभिरदपितेभिरिष्टेऽर्निमिपद्भिः परिं पाहि नो जाः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (इष्टे) सत्कार करने योग्य तथा (अग्ने) विद्या विज्ञान के प्रकार से युक्त अग्नि के समान विद्वान् ! आप (अप्रयुच्छन्) प्रमाद को न करते हुए (अप्रयुच्छद्भिः) प्रमादरहित विद्वानों के साथ वा (शिवेभिः) कल्याण करने वाले (पायुभिः) रक्षक (शमैः) सुखप्रापक विद्वानों के साथ (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो तथा (जाः) सुखों की उत्पत्ति कराने वाले आप (अग्नि-

मिषद्भिः) निरन्तर आलस्यरहित (अदन्धेभिः) हिंसा और (अदृष्टितेभिः) गोहादि दोष रहित विद्वानों के साथ (नः) हम लोगों की (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को निरन्तर यह चाहना और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि धार्मिक विद्वानों के साथ धार्मिक विद्वान् हमारी निरन्तर रक्षा करे ॥ ८ ॥

इस सूक्त में विद्वान् और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

यह एकसी तैतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ३--५ । ७ निघञ्जगती । २ जगती चन्द्रः । निषादः स्वरः । ६ भुरिक्पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

एति प्र होता व्रतमस्य माययोर्ध्वी दधानः शुचिपेशसं धियम् ।

अभि स्रुचः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम प्रथमं ह निंसति ॥१॥

पदार्थ—जो (होता) सद्गुणों का ग्रहण करने वाला पुरुष (मायया) उत्तम बुद्धि से (अस्य) इस शिक्षा करने वाले के (व्रतम्) सत्याचरण शील को (ऊर्ध्वाम्) और उत्तम (शुचिपेशसम्) पवित्र (धियम्) बुद्धि वा धर्म को (दधानः) धारण करता हुआ (प्र, क्रमते) व्यवहारों में चलता है वा (स्रुचः) जो (अस्य) इसकी (स्रुचः) विज्ञानयुक्त (दक्षिणावृतः) दक्षिणा का अनुसरण करने वाली बुद्धि हैं उनको और (प्रथमम्) प्रथम (धाम) धाम को (निंसति) जो प्रीति को पहुँचाता है (ह) वही अत्यन्त बुद्धिमान् होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान् के सन्देश और सन्तों के विद्यायुक्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं वे सुशील होते हैं ॥ १ ॥

अभीमृतस्य दोहना अनूपत योनीं देवस्य सन्ने पर्यङ्कः ॥

अपामुपस्ये विभृतो यदावसदर्थ स्वधा अवनन्निरेन्द्रे ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (ऋतम्) ऋत के (देवस्य) देव के (सन्ने) सन्ने वाली (पर्यङ्कः) वस्त्रादि से ढकी हुई प्रकृत द्रव्य के (योनीं) योनी के (अपामुपस्ये) विद्वान् के (सन्ने) स्थान वा (योनी) सन्ने (अवनन्निरेन्द्रे) अवनन्निरेन्द्रे करती है वा (मत्) जो वायु (अन्नम्) अन्न के (अवनन्निरेन्द्रे) अवनन्निरेन्द्रे

॥

आप
ने से
ताशित

॥

विशेषता से धारण किया हुआ (धावसत्) अर्द्धे प्रकार वसे (अघ) इसके अनन्तर जैसे विद्वान् (स्वधाः) जलो को (अघयत्) पिये वा (यामिः) जिन क्रियाओं से (ईम्) सब ओर से उनको (ईयते) प्राप्त होता है वैसे उन सभी के समान तुम भी बर्तों ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे आकाश में जल स्थिर हो और वहां से वर्ष कर समस्त जगत् को पुष्ट करता है वैसे विद्वान् जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सब मनुष्यों को पुष्ट करे ॥२॥

यु॒प॒तः॒ स॒र्व॒य॒सा॒ त॒दि॒द्व॒पुः॒ स॒मा॒न॒म॒र्थं॒ वि॒तरि॒त्र॒ता॒ मि॒थः॒ ।

आर्दी॑ भ॒गो॒ न ह॒व्यः॒ स॒मा॒स॒दा॒ धो॒हु॒र्न॒ र॒श्मि॒न्त्स॒म॒यं॒स्त॒ सार॑थिः ॥३॥

पदार्थ—जब (सबयसा) समान अवस्था वाले दो शिष्य (समानम्) तुल्य (वपु) स्वरूप को (युपतः) मिलाने अर्थात् एक दूसरे की उन्नति करने को चाहते हैं (तदित्) तभी (वितरित्रता) अतीव अनेक प्रकार से (मिथः) परस्पर (अर्धम्) घनादि पदार्थ की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं (धात्) इसके अनन्तर (ईम्) सब ओर से (भगः) ऐश्वर्य्य वाला पुरुष जैसे (हव्यः) स्वीकार करने योग्य हो (न) वैसे उन विद्याधियों में से प्रत्येक (सारथिः) सारथी जैसे (धोहु) पदार्थ पहुँचाने वाले घोड़े आदि की (रश्मिम्) रश्मियों को (न) वैसे (अस्मत्) हम व्य्यापक आदि जनों से पढ़ाइयों को (समासस्त) भली भाँति स्वीकार करता और उपदेशों को (सम्) भली भाँति स्वीकार करता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो अध्यापक और उपदेशक कपट छल के विना शीरों को अपने तुल्य करने की इच्छा से उन्हें विद्वान् करें वे उत्तम ऐश्वर्य्य को पाकर जितेन्द्रिय हों ॥ ३ ॥

य॒मीं॑ द्वा॒ स॒र्व॒य॒सा॒ स॒प॒र्य॑तः॒ स॒मा॒ने॒ यो॒ना॑ मि॒थु॒ना॒ स॒मो॑कसा ।

दि॒वा॒ न॒ नक्तं॑ प॒लितो॑ यु॒वा॒जनि॑ पु॒रू॒ चर॑न्नु॒जरो॑ मानु॒षा॒ यु॒गा ॥४॥

पदार्थ—(सबयसा) समान अवस्थायुक्त (द्वा) दो (समान) तुल्य (योना) उत्पत्ति स्थान में (मिथुना) मंगुन बर्म करने वाले स्त्री पुरुष (समो-कसा) समान घर के साथ वसमान (दिवा) दिन (नक्तम्) रात्रि के (न) समान (यम्) जिन (ईम्) प्रत्यक्ष बालक वा (सपर्यतः) सेवन करें उसको पालें यह (अजटः) जरा अवस्थारूपी रोगरहित (मानुषा) मनुष्य सम्बन्धी (युगा) वर्षों को (युव) बहुत (चरन्) चलना भोगता हुआ (पलितः) सुपेद वाला वाला भी हो तो (युवा) उमान तरण अवस्था वाला (अजनि) प्रवट होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रीति के साथ

वर्त्तमान स्त्री पुरुष धर्मसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे अच्छी शिक्षा दे शीलवान् कर सुखी करते हैं जैसे समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले दो विद्वान् शिष्यों को सुशील करते हैं । वा जैसे दिन, रात्रि के साथ वर्त्तमान भी अपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता है जैसे अज्ञानियों के साथ वर्त्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान् मोह में नहीं लगते हैं वा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने वे रूपलावण्य और बलादि गुणों से युक्त सन्तान को उत्पन्न करते हैं जैसे ये सत्य पढ़ाने और उपदेश करने से सब का पूरा आत्मवल उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥

तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश विशां देवं मर्त्ता ऊतये हवामहे ।

धनोरधिं प्रवत आ स ऋष्वत्यभिर्वज्रिभ्वं युना नवाधित ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (मर्त्तासः) मरणधर्मा मनुष्य हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये जिस (देवम्) विद्वान् को (हवामहे) स्वीकार करते वा (दश) दश (धीतयः) हाथ पैरों की अङ्गुलियों के समान (विशः) प्रजा जिसको (हिन्वन्ति) प्रसन्न करती हैं (तम्, ईम्) उसी को तुम लोग ग्रहण करो जो धनुर्विद्या का जानने वाला (धनोः) धनुष के (अधि) ऊपर आरोप कर छोड़े (प्रवतः) जाते हुए वापों को (अधित) धारण करता अर्थात् उनका सन्धान करता है (सः) वह (अभिर्वज्रिभूः) सब ओर से जाते हुए विद्वानों के साथ (नवा) नवौन (वयुना) उत्तम उत्तम ज्ञानों को (आ, ऋष्वति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे हाथों की अङ्गुलियों से भोजन आदि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं जैसे विद्वानों के अध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते हैं वा जैसे धनुर्वेद का जानने वाला शत्रुओं को जीत कर रत्नों को प्राप्त होता है जैसे विद्वानों के सङ्ग के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

त्वं हिमे दिव्यस्य राजसि त्वं पार्थिवस्य पशुपा इव त्मना ।

एनां त एते वृहती अग्निश्रियां हिरण्ययो वक्ररी वहिरांशाते ॥६॥

पदार्थ—हे (अग्ने) सूर्य के समान प्रकाशमान विद्वान् ! (त्वं, हि) आप ही (पशुपाइव) पशुओं की पालना करने वाले के समान (त्मना) अपने से (दिव्यस्य) अन्तरिक्ष में हुई वृष्टि आदि के विज्ञान को (राजसि) प्रकाशित

करते वा (स्वम्) आप (पायिवस्य) पृथिवी में जाने हुए पदार्थों के विज्ञान वा प्रकाश करते हो (एते) ये प्रत्यक्ष (एनी) अपनी अपनी रक्षा में घूमने वाले (बृहती) अतीव विस्तारयुक्त (अभिभ्रया) सब ओर से शोभायमान (हिरण्ययी) बहुत हिरण्य जिनमें विद्यमान (बववरी) प्रशंसित सूर्यमण्डल और भूमण्डल वा (ते) आप के ज्ञान के अनुकूल (बहिः) वृद्धि को (आशाते) व्याप्त होने हैं ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे ऋद्धि और सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती हैं वैसे आत्मवान् पुरुष परमेश्वर और पृथिवी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता, जैसे पशुओं का पालने वाला प्रीति से अपने पशुओं की रक्षा करता है वैसे सभापति अपने प्रजाजनों की रक्षा करे ॥ ६ ॥

अग्ने जुषस्व प्रति ह्यं तद्रचो मन्द्र स्वधाव ऋतजात मुक्तो ।

यो विश्वतः प्रत्यङ्ङसिं दर्शतो रष्वः संदृष्टौ पितुमांश्च क्षयः ॥७॥

पदार्थ—हे (मन्द्र) प्रशंसनीय (स्वधावः) प्रशंसित अन्न वाले (ऋतजात) सत्य व्यवहार से उत्पन्न हुए (मुक्तो) सुन्दर कर्मों से युक्त (अग्ने) विजुली के समान वर्तमान विद्वान् (पः) जो (विश्वतः) सब के (प्रत्यङ्ङ) प्रति जाने वा सब से सत्कार लेने वाले (सदृष्टौ) अच्छे देखने में (दर्शतः) दर्शनीय (रष्व) शब्द शास्त्र को जानने वाले विद्वान् आप (क्षयः) निवास के लिये घर (पितुमांश्च) अन्नयुक्त जैसे हो वैसे (प्रति) हैं सो आप जो मेरी अमिलाया का (वच) वचन है (तत्) उसको (जुषस्व) सेवो और (प्रति-ह्यं) मेरे प्रति कामना करो ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो प्रशंसित बुद्धि वाले यथायोग्य आहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि रखने वाले शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते और सेवन करते हैं वे सब से उत्तम होते हैं ॥ ७ ॥

इस सूक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गत है, यह जानना चाहिये ॥

यह एवही चवालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ।

दोषेत्तमा प्रापिः । अग्निदेवता । १ विराड्जगती । २ । ५ निचृज्जगती च
छन्दः । निपादः स्वरः ३ । ४ भुरिक् प्रिष्ट्व् छन्दः । धं वतः स्वरः ॥

तं पृच्छता स जगामा वेंद स चिकित्वा ईयते सान्वीयते ।

तस्मिन्त्सन्ति प्रशिपस्तस्मिन् निष्टयः स

वार्जस्य शर्वसः शुष्मिणस्पतिः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (सः) वह विद्वान् सत्य मार्ग में (जगाम) चलता है
(सः) वह (वेद) ब्रह्म को जानता है (सः) वह (चिकित्वा) विज्ञानयुक्त
गुणों को (ईयते) प्राप्त होता (सः) वह (पु) शीघ्र अपने कर्त्तव्य को (ईयते)
प्राप्त होता है (तस्मिन्) उस में (प्रशिपः) उत्तम उत्तम शिक्षा (सन्ति)
विद्यमान हैं (तस्मिन्) उस में (इष्टयः) सत्सङ्ग विद्यमान हैं (सः)
वह (वार्जस्य) विज्ञानमय (शर्वसः) बल वा (शुष्मिणः) बलयुक्त सेनासमूह
वा राज्य का (पतिः) पालने वाला स्वामी है (तम्) उसको तुम (पृच्छत)
पूछो ॥ १ ॥

भावार्थ—जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त धार्मिक और यत्नशील
सब का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान् हो उसके आश्रय जो
पढ़ाना और उपदेश है उन से सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को
प्राप्त हों ॥ १ ॥

तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यद्यभीत् ।

न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य ब्रत्वा सचते अमृदपितः ॥ २ ॥

पदार्थ—(अमृदपितः) जो अतीव मोह को नहीं प्राप्त हुआ वह (धीरः)
ध्यानवान् विचारशील विद्वान् (स्वेनेव) अपने समान (मनसा) विज्ञान से
(यत्) जिस (वचः) वचन को (अमृभीत्) ग्रहण करता है वा जो (अस्य)
इस शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान् की (कृत्वा) बुद्धि वा कर्म के साथ (सचते)
सम्बन्ध करता है वह (प्रथमम्) प्रथम (न) नहीं (मृष्यते) संशय को प्राप्त
होता और वह (अपरम्) पीछे भी (न) नहीं संशय को प्राप्त होता है जिसको
(सिमः) सर्व मनुष्यमात्र (न) नहीं (वि, पृच्छति) विशेषता से पूछता है
(तमित्) उसी को विद्वान् जन (पृच्छन्ति) पूछते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । आप्त, साक्षात्कार जिन्होंने
धर्मादि पदार्थ किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि दोषरहित विद्वान् योगाम्यास से
पवित्र किये हुए आत्मा से जिस जिस को सत्य वा असत्य निश्चय करें वह

वह अच्छा निश्चय किया हुआ है यह और मनुष्य मानें जो उनका सङ्ग न करके सत्य असत्य के निर्णय को जाना चाहते हैं वे कभी सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकते इस से आप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिये ॥ २ ॥

तमिदृच्छन्ति जुह्वंस्तमर्वतीर्विश्वान्येकः शृण्वद्वचांसि मे ।

पुरुषैपस्ततुरिर्यज्ञसाधनोऽच्छिद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! आप (एकः) अकेले (मे) मेरे (विश्वानि) समस्त (वचांसि) बचनों को (शृण्वत्) सुनें जो (रभः) बड़ा महात्मा (पुरुषैः) जिसको बहुत सज्जनों ने प्रेरणा दी हो (ततुरिः) जो दुःख से सबों का तारने वाला (यज्ञसाधनः) विद्वानों के सत्कार जिस के साधन अर्थात् जिस की प्राप्ति कराने वाले (अच्छिद्रोतिः) जिस से नहीं खण्डित हुई रक्षणदि किया (शिशुः) और जो अविद्यादि दोषों को छिन्न भिन्न करे, सब के उपकार करने को अच्छा यत्न (समादत्त) भली भांति ग्रहण करे (तम्) उसको (अर्वतीः) बुद्धिमति कन्या (गच्छन्ति) प्राप्त होती (तमिम्) और उसी को (जुह्वः) विद्या विज्ञान की ग्रहण करने वाली कन्या प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों ने जो जाना और जो जो पढ़ा उस उस की परीक्षा जैसे अपने आप पढ़ाने वाले विद्वान् को देवें वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली को अपने पढ़े हुए की परीक्षा देवें, ऐसे करने के बिना सत्याऽसत्य का सम्यक् निर्णय होने को योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

उपस्थायं चरति यत्समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः ।

अभिश्चान्तं मृशते नान्द्ये मुदे यदी गच्छन्त्युशतीरशिष्टितम् ॥४॥

पदार्थ—हे ज्ञिषामु जनो ! (यत्) जो (युज्येभिः) युक्त करने योग्य पदार्थों के साथ (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रसिद्ध हुआ (उपस्थायम्) क्षण क्षण उपस्थान करने को (चरति) जाता है वा (तत्सार) कुटिलपन से जावे वा (इवास्तम्) परिपक्व पूरे ज्ञान को (अभिमृशते) सब ओर से विचारता है वा बुद्धिमान् जन (यत्) जिस (नान्द्ये) अति आनन्द और (मुदे) सामान्य हर्ष होने के लिये (अविस्थितम्) स्थिर हुए को और (उशतीः) कामना करती हुई पण्डिताओं को (ईम्) सब ओर से (गच्छन्ति) प्राप्त होते उसको तुम (समारत) मच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो बालक और जो कन्या शीघ्र पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं और कुटिलतादि दोषों को छोड़ शान्ति आदि गुणों को प्राप्त होकर

सब को विद्या तथा सुख होने के लिये बार बार प्रयत्न करते हैं वे जगत् को आनन्द देने वाले होते हैं ॥ ४ ॥

स ई मृगो अप्यां वनगुरुपत्वच्युपमस्यां नि धायि ।

व्यंघ्रवीद्युना मत्येभ्योऽग्निर्विद्वां ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ५ ॥

पदार्थ—विद्वानों से जो (अप्यः) जलों के योग्य (वनगुरुः) वनगामी (मृगः) हरिण के समान (उपमस्याम्) उपमा रूप (त्वचि) त्वग्निन्द्रिय में (उप, नि, धायि) समीप निरन्तर घरा जाता है वा जो (ऋतचित्) सत्य व्यवहार को इक्कट्टा करने वाला (अग्निः) अग्नि के समान विद्या आदि गुणों से प्रकाशमान (विद्वाम्) सब विद्याओं को जानने वाला पण्डित (मत्येभ्यः) मनुष्यों के लिये (व्युना) उत्तम उत्तम ज्ञानों का (ईम्) ही (वि, अघ्रवीत्) विशेष करके उपदेश देता है (सः, हि) वही (सत्यः) सज्जनों में साधु है ॥ ५ ॥

भावार्थ— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे तृपानुर मृग जल पीने के लिये वन में डोलता डोलता जल को पाकर आनन्दित होता है वैसे विद्वान् जन शुभ आचरण करने वाले विद्यार्थियों का पाकर आनन्दित होते हैं और जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते वे क्षुद्राशय और अत्यन्त पापी होते हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कर्त्तव्य कामों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ पंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्वेद्यता । १ । २ विराट्त्रिष्टुप् । ३ । ५ त्रिष्टुप् । ४
निचत्त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

त्रिमूर्द्धानं सप्तर्क्षिम् गृणीपेऽनूनमग्निं पित्रोरुपस्यं ।

निपत्तमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रीचनार्पप्रिवांसम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे धारणशील उत्तम बुद्धि वाले जन । त्रिमूर्ते त्रु (पित्रोः) करने वाले पवन और आकाश के (उपस्ये) समीप में (निपत्तम्) निरन्तर प्रात्र (त्रिमूर्द्धानम्) तीनों निकृष्ट मध्यम और उत्तम पदार्थों में निर रखने करने (कन्वत्सिन्म्) सात गायत्री आदि छन्दों वा भूरादि सात लोकों में त्रिर्वा प्राणस्त विरने हो रने

(भ्रूणम्) हीनपने से रहित और (अस्य) इस (चरतः) अपनी गति से व्याप्त (भ्रुवस्य) निश्चल (दिवः) सूर्यमण्डल के (विश्वा) समस्त (रोचना) प्रकाशो को (आनप्रिवाप्तम्) जिसने सब ओर पूर्ण किया उस (अग्निम्) विजुली रूप आग के समान वर्तमान विद्वान् की (गृणीये) स्तुति करता है सो तू विद्या पाने योग्य होता है ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे तीन विजुली सूर्य और प्रसिद्ध अग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगत् के कार्यों को सिद्ध करने वाला है वैसे विद्वान् जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं ॥ १ ॥

उक्षा महान् अभि ववक्ष एने अजरस्तस्थावित ऊतिर्कुष्वः ।

उर्व्याः पदो नि दधाति सानौ रिहन्त्यूधौ अरुपासौ अस्य ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (उर्व्याः) पृथिवी से (महान्) बड़ा (उक्षा) वर्षा जल से सींचने वाला (अजर.) हानिरहित (ऋष्वः) गतिमान् सूर्यः (एने) इन अन्तरिक्ष और भूमिमण्डल को (अभि, ववक्षे) एकत्र करता है (इत ऊतिः) वा जिससे रक्षा आदि क्रिया प्राप्त होती ऐसा होता हुआ (पदः) अपने अर्थों को (नि, दधाति) निरन्तर स्थापित करता है (अस्य) इस सूर्य की (अरुपासः) नष्ट होती हुई किरणें (सानौ) अलग अलग विस्तृत जगत् में (ऊधः) जलस्थान को (रिहन्ति) प्राप्त होनी हैं वा जो ब्रह्माण्ड के बीच में (तस्यौ) स्थिर है उसके समान तुम लोग होओ ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैसे सूत्रात्मा वायु भूमि और सूर्यमण्डल को धारण करके संसार की रक्षा करता है वा जैसे सूर्य पृथिवी से बड़ा है वैसे वर्त्ताव वर्त्तना चाहिये ॥ २ ॥

समानं अत्समभि संचरन्ती विश्वग्धेनू वि चरतः सुमेकं ।

अनपवृज्यां अध्वन्तो मिमानि विश्वान् केतां अधि महो दधानि ॥३॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे सूर्यलोक और भूमण्डल दोनों (समानम्) तुल्य (वत्सम्) बछड़े के समान वर्तमान दिन रात्रि को (अभि, सं, चरन्ती) सब ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए (सुमेके) सुन्दर जिनका त्याग करना (अध्वनः) मार्ग से (अनपवृज्यान्) न दूर करने योग्य पदार्थों को (मिमाने) बनावट करने वाले (महः) बड़े बड़े (विश्वान्) समग्र (केतान्) बोधों को (अधि, दधानि) अधिकता से धारण करते हुए (धेन्) गोधों के समान (विश्वक, वि, चरतः) सब ओर से विचर रहे हैं वैसे इन्हे जान पक्षपात को छोड़ सब कामों को पूरा करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय गुणों के आकर्षण [और] प्रकाश करने वाले नानाविध मार्गों का निर्माण करते हुए धेनु के समान सब की पुष्टि करते हुए समग्र विद्याओं को धारण करते हैं वे दुःखरहित होते हैं ॥ ३ ॥

धीरांसः पदं कवयों नयन्ति नाना हृदा रक्षमाणा अजुयम् ।

सिपासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरैभ्यो अभवत् सूर्यो नृन् ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (धीरांस) ध्यानवान् (कवयः) विविध प्रकार के पदार्थों में आक्रमण करने वाली बुद्धियुक्त विद्वान् (हृदा) हृदय से (नाना) अनेक (नृन्) मुखियों की (रक्षमाणाः) रक्षा करते और (सिपासन्तः) अच्छे प्रकार विभाग करने की इच्छा करते हुए (सूर्यः) सूर्य के समान अर्थात् जैसे सूर्यमण्डल (सिन्धुम्) नदी के जल को स्वीकार करता वैसे (अजुयम्) हानिरहित (पदम्) प्राप्त करने योग्य पद को (नयन्ति) प्राप्त होते हैं वे परमात्मा को (परि, अपश्यन्त) सब ओर से देखते अर्थात् सब पदार्थों में विचारते हैं जो (एभ्यः) इन से विद्या और उत्तम शिक्षा को पा के (आविः) प्रकट (अभवत्) होता है वह भी उस पद को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सब को आत्मा के समान सुख दुःख की व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे अव्यय पद को प्राप्त होते हैं जैसे सूर्य जल को वर्षा कर नदियों को भरता पूरी करता है वैसे विद्वान् जन सत्य वचनों को वर्षा कर मनुष्यों के आत्माओं को पूर्ण करते हैं ॥ ४ ॥

विद्वक्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्य ईळैन्यो महो अर्भाय जीवसे ।

पुरुत्रा यदभ्वत्सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मघवा चिद्वदशंतः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (अह) ही (एभ्यः) इन (गर्भेभ्यः) स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से (महः) बहुत और (अर्भाय) धन्य (जीवसे) जीवन के लिये (पुरुत्रा) बहुतों में (मघवा) परम प्रतिष्ठित धनयुक्त (विद्वदशंतः) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य (विद्वक्षेण्यः) या देखने की इच्छा से चाहने योग्य (काष्ठासु) दिशाओं में (जेन्यः) जीतने वाला अर्थात् दिग्विजयी (ईळैन्यः) और स्तुति प्रशंसा करने के योग्य (तूः) सब ओर से उत्पन्न (परि, अभवत्) हो सो सब को सत्कार करने के योग्य है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो दिशाओं में व्याप्त कीर्ति अर्थात् दिग्विजयी प्रसिद्ध शत्रुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाये हुए शुभ गुणों से दर्शनीय जन हैं वे ससार के मङ्गल के लिये समर्थ होते हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

यह एकसी छपानीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवता । १ । ३ । ४ । ५ निवृत्तिरष्टुप् । २ विराट्-
त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

कथा तं अग्ने शुचयन्त आयोर्देवाशुवर्जिभिराशुपाणाः ।

उभे यत्तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन्वृणयन्त देवाः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् (ददाशुः) देने वाले (आयोः) विद्वान् ! जो आप (ते) उन तुम्हारे (यत्) जो (वाजेभिः) विज्ञानादि गुणों के साथ (आशुपाणाः) शीघ्र विभाग करने वाले (तनये) पुत्र घोर (तोके) पौत्र आदि के निमित्त (उभे) दो प्रकार के चरित्रों को (दधानाः) धारण किये हुए (शुचयन्तः) पवित्र व्यवहार अपने को चाहते हुए (देवाः) विद्वान् जन हैं वे (सामन्) सामवेद में (ऋतस्य) सत्य व्यवहार का (कथा) कंते (रणयन्त) चाद विवाद करें ॥ १ ॥

भावार्थ—सब अध्यापक विद्वान् जन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ विद्वान् को पूछें कि हम लोग कैसे पढ़ावें, वह उन्हें अच्छे प्रकार सिखावे, क्या सिखावे ? कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को जीतने वाले धार्मिक पढ़ने वाले हों वैसे आप लोग पढ़ावें यह उत्तर है ॥ १ ॥

वोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः ।

पीयति त्वो अतुं त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (स्वधावः) प्रसन्न अन्न वाले (यविष्ठ) अत्यन्त तरण ! तू (मे) मेरे (अस्व) इस (मंहिष्ठस्य) अतीव बुद्धियुक्त (प्रभृतस्य) उत्तमता से धारण किये हुए (वचसः) वचन को (बोध) जान । हे (अग्ने) विद्वानों में उत्तम विद्वान् ! जैसे (वन्दारुः) वन्दना करने वाला मैं (ते) तेरे (तन्वम्)

शरीर को (धन्दे) अभिवादन करता हूँ वा जैसे (त्वः) दूसरा कोई जन (पीयति) जल आदि को पीता है वा जैसे (त्वः) दूसरा कोई शीर जन (अनुपृणाति) अनुकूलता से स्तुति प्रशंसा करता है वैसे मैं भी होऊँ ॥ २ ॥

भावायं—जब आचार्य के समीप शिष्य पढ़े तब पिछले पढ़े हुए की परीक्षा देवे, पढ़ने से पहिले आचार्य को नमस्कार, उस की वन्दना करे और जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें वैसे आप भी पढ़ें ॥ ॥

ये पायवो मामतेयं तं अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन् ।

ररक्ष तान्तसुकृतो विश्ववेदा विप्सन्त इद्रिपवो नाहं देभुः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! (ते) आप के (ये) जो (पश्यन्तः) अच्छे देखने वाले (पायवः) रक्षा करने वाले (मामतेयम्) प्रजा का अपत्य जो कि (अन्धम्) अविद्या युक्त हो उसको (दुरितात्) दुष्ट आचरण से (अरक्षन्) बचाते हैं (तान्) उन (सुकृतः) सुकृती उत्तम कर्म करने वाले जनों को (विश्ववेदः) समस्त विज्ञान के जानने वाले आप (ररक्ष) पालें जिससे (विप्सन्तः) हम लोगों को मारने की इच्छा करते हुए (इत्) भी (रिपवः) शत्रुजन (न, अह) नहीं (देभुः) मार सकें ॥ ३ ॥

भावायं—जो विद्याचक्षु जन, अन्ये को क्रुप से जैसे वैसे मनुष्यों को अविद्या और अधर्म के आचरण से बचावें उनका पितरों के समान सत्कार करें और जो दुष्ट आचरणों में गिरावें उन का दूर से त्याग करते रहें ॥ ३ ॥

यो नो अग्ने अररिवा अघायुररातीवा मर्चयति द्वयेन ।

मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! (यः) जो (अररिवान्) दुःखों को प्राप्त करता हुआ (अघायुः) अपने को अपराध की इच्छा करने वाला (अरातीवा) न देने वाले जन के समान आचरण करता (द्वयेन) दो प्रकार के कर्म से वा (दुरुक्तैः) दुष्ट उक्तियों से (नः) हम लोगों को (मर्चयति) बहटा है वन्दे जो हमारे (तन्वम्) शरीर को (अनु, मृक्षीष्ट) पीछे छोड़े (सः) वह हन्य और (अस्मै) उक्त व्यवहार के लिये (पुनः) बार बार (मन्त्रः) विचारद्वै (गुरुः) उपदेश करने वाला (अस्तु) होवे ॥ ४ ॥

भावायं—जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देने वा दुष्टों को बहटा है वे छोड़ने योग्य और जो सत्य शिक्षा देते वा सत्य बचन बोलते बोलते को सिखाते, वे मानने के योग्य हों ॥ ४ ॥

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्मर्तो मर्त्तं मर्चयति द्वयेन ।

अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किर्नो दुरिताय धायीः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (सहस्य) बलादिक मे प्रसिद्ध होने (स्तवमान) और सज्जनों की प्रशंसा करने वाले (अग्ने) विद्वान् ! तू (यः) जो (प्रविद्वान्) उत्तमता से जानने वाला (मर्त्तं) मनुष्य (द्वयेन) अव्यापन और उपदेश रूप से (मर्त्तम्) मनुष्य को (मर्चयति) कहना है अर्थात् प्रशंसित करता है (अतः) इससे (स्तुवन्तम्) स्तुति अर्थात् प्रशंसा करते हुए जन को (पाहि) पालो (उत, वा) अथवा (नः) हम लोगों को (दुरिताय) दुष्ट आचरण के लिये (मार्किः) मत कभी (धायीः) घायिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक और शारीरिक बल को बढ़ा के और उन को अविद्या और पाप के आचरण से अलग करते हैं वे सब को शुद्धि करने वाले होते हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में मित्र और अभित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

यह एकसौ सैतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

धीर्धतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । १ । २ पङ्क्तिः । ५ स्वरान् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ४ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मथीद्यदीं विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् ।

नि यं द्युर्मनुष्यासु विश्वे स्वर्णं चित्रं वपुषे विभावम् ॥ १ ॥

हे मनुष्यो ! (यत्) जो (विष्टः) प्रविष्ट (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में सोने वाला पवन (विश्वदेव्यम्) समस्त पृथिव्यादि पदार्थों में हुए (विश्वाप्सुम्) समग्र रूप ही जिसका गुण उस (होतारम्) सब पदार्थों के ग्रहण करने वाले अग्नि को (मथीत्) मयता है वा विद्वान् जन (मनुष्यासु) मनुष्यसम्बन्धिनी (विश्वे) प्रजाओं में (स्वः) सूर्य के (न) समान (चित्रम्) अद्भुत और (वपुषे) रूप के लिये (विभावम्) विशेषता से भावना करने वाले (यम्) जिस अग्नि को (ईम्) सब और से (नि, द्युः) निरन्तर धारण करते हैं उस अग्नि को तुम लोग धारण करो ॥ १ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होने वाली बिजुली रूप

आग को मथ के कार्यों को सिद्ध करते हैं वे अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं ॥ १ ॥

ददानमिन्न ददमन्त मन्माग्निर्यस्थं मम तस्य चाकन् ।

जुपन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! आप जो (अग्निः) विद्वान् (मम) मेरे और (तस्य) उसके (यक्ष्यम्) उत्तम (मन्म) विज्ञान को (ददानम्) देते हुए उनकी (चाकन्) कामना करता है उसको (नेत्) नहीं (ददमन्त) मारो (अस्य) इस (भरमाणस्य) भरण पोषण करते हुए (कारोः) शिल्पविद्या से सिद्ध होने योग्य कार्यों को करने वाले उनके (विश्वानि) समस्त (कर्म) कर्मों की (उपस्तुतिम्) समीप प्राप्त हुई प्रशंसा को आप (जुपन्त) सेवो ॥ २ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जो जिनके लिये विद्या दें वे उसकी सेवा निरन्तर करें और अवश्य लोग वेद का अभ्यास करें ॥ २ ॥

नित्यं चिन्नु यं सद्ने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दधिरे यज्ञियासः ।

प्रसु नयन्त गुभयन्त इष्टावभ्वांसो न रथ्यो रारहाणाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यज्ञियासः) शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन (प्रशस्तिभिः) प्रशंसित क्रियाओं में (नित्यं) नित्य नाशरहित (सद्ने) बँटें जिस आकाश में और (इष्टी) प्राप्त होने योग्य क्रिया में (यम्) जिस अग्नि का (जगृभ्रे) ग्रहण करें (चित्) और (नु) शीघ्र (दधिरे) घेरें उसके आश्रय से (रारहाणाः) जाते हुए जो कि (रथ्यः) रथों में उत्तम प्रशंसा करने वाले (अश्वतः) अच्छे शिक्षित घोड़े हैं उनके (न) समान और (गुभयन्तः) पदार्थों को ग्रहण करने वालों के समान आचरण करते हुए रथों की (सु, प्र, नयन्त) उत्तम प्रीति से प्राप्त हों ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो नित्य आकाश में स्थित वायु और अग्नि आदि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्यों में युक्त करते हैं वे विमान आदि यानों को बना सकते हैं ॥ ३ ॥

पुरुणि दस्मो निर्णिणाति जम्भैराद्रौचते वन आ विभावा ।

आदस्य वातो अतु वाति शोचिरस्तुर्न शय्यामसनापनु द्यून् ॥४॥

पदार्थ—जो (विभावा) विशेषता से दीप्ति करने तथा (दस्मः) दुःख का नाश करने वाला अग्नि (जम्भः) चलाने आदि अपने गुणों से (पुरुणि) बहुत वस्तुओं को (अनु, द्यून्) प्रति दिन (नि, णिणाति) निरन्तर पहुँचाता है (आत्) इसके अनन्तर (बने) जङ्गल में (आ, रोचते) अच्छे प्रकार प्रकाशमान होता है

(आत्) और (अस्य) इसका सम्बन्धी (यातः) पवन (अनु, वाति) इसके पीछे बहता है जिसकी (शोचिः) दीर्घित प्रकाशमान (अस्तुः) प्रेरणा देने वाले दिल्ली जन की (असनाम्) प्रेरणा के (न) समान (शयम्) पवन की ताड़ना को प्राप्त होता है उसके उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहिये । ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्या से उत्पन्न किई हुई ताड़नादि क्रियाओं से विजुली की विद्या को सिद्ध करते हैं वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

न यं रिपवो न रिपण्यवो गर्भं सन्तं रेपणा रेपयन्ति ।

अन्धा अपश्या न दंभन्नभिख्या नित्यास ई प्रेतारो अरक्षन् ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यम्) जिसको (रिपवः) शत्रुजन (न) नहीं (रेपयन्ति) नष्ट करा सकते वा (गर्भं, सन्तम्) मध्य में वर्तमान जिस को (रेपणाः) हिसक (रिपण्यवः) अपने को नष्ट होने की इच्छा करने वाले (न) नष्ट नहीं करा सकते वा (नित्यासः) निरय अविनाशी (अभिख्या) सब ओर से ख्याति करने और (अपश्याः) न देखने वालों के (न) समान (अन्धाः) ज्ञान दृष्टिरहित न (दम्) नष्ट कर सकें जो (प्रेतारः) प्रीति करने वाले (ईम्) सब ओर से (अरक्षन्) रक्षा करें उस धमि को और उन को सब सत्कार मुक्त करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जिस को रिपु जन नष्ट नहीं कर सकते हैं, जो गर्भ में भी नष्ट नहीं होता है वह आत्मा जानने योग्य है ॥ ५ ॥

इस सूक्त में विद्वान् और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानने योग्य है ॥

यह एकसी छड़तालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवता । १ भुरिगनुष्टुप् । २ । ४ । निचूदनुष्टुप् । ५ विराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ उष्णिक्छन्दः । ऋषभः । स्वरः ।

महः स राय एपते पतिर्दन्निन इनस्य वसुनः पद् आ ।

उप ध्रजन्तमद्रयो विधन्ति ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जो (इनस्य) महान् ऐश्वर्य के स्वामी का (इनः) ईश्वर (वसुनः) सामान्य धन का और (महः) अत्यन्त (रायः) धन का (दम्) देने वाला (पतिः) स्वामी (आ, ईषते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है

वा जो विद्वान् जन इसकी (पदे) प्राप्ति के निमित्त (भ्रजन्तम्) पहुँचते हुए को (अद्रव्यः) मेघों के (इत्) समान (उपाधिघन्) निकट होकर अच्छे प्रकार विधान करे (सः) वह सब को सत्कार करने योग्य है ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । इस संसार में जैसे सुपात्र को देने से कीर्ति होती है वैसे और उपाय से नहीं जो पुरुषार्थ का आश्रय कर अच्छा यत्न करता है वह पूर्ण धन को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

स यो वृषां नरां न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः ।

प्र यः संस्राणः शिश्रीत योनीं ॥ २ ॥

पदार्थ—(यः) जो (श्रवोभिः) अन्न आदि पदार्थों के साथ (नराम्) मनुष्यों के बीच (न) जैसे वैसे (रोदस्योः) आकाश और पृथिवी के बीच (जीवपीतसर्गः) जीवों के साथ पिया है सृष्टिक्रम जिसने अर्थात् विद्या बल से प्रत्येक जीव के गुण दोषों को उत्पत्ति के साथ जाना वा (यः) जो (संस्राणः) सब पदार्थों के गुण दोषों को प्राप्त होता हुआ (योनीं) कारण में अर्थात् सृष्टि के निमित्त में (प्र, शिश्रीत) आश्रय करे उस में आरुढ़ हो (सः) वह (वृषा) श्रेष्ठ बलवान् (अस्ति) है ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो नायकों में नायक, पृथिवी आदि पदार्थों के कार्य कारण को जानने वालों की विद्या का आश्रय करता है वही सुखी होता है ॥ २ ॥

आ यः पुरं नार्मिणीमदीदित्यः क्विर्नमन्योऽनावीं ।

सूरो न रुरुकाञ्छतात्मा ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यः) जो (अत्यः) व्याप्त होने वाला (नमन्यः) आकाश में प्रसिद्ध पवन उसके (न) समान (क्विः) क्रम क्रम से पदार्थों में व्याप्त होने वाली बुद्धि वाला वा (अवां) घोड़ा और (सूरः) [सूर्य के (न) समान (ररुक्थान्) रुचिमान् (शतात्मा) असंख्यात पदार्थों में विशेष ज्ञान रखने वाला जन (नार्मिणीम्) क्रीडाविलासी आनन्द भोगने वाले जनों की (पुरम्) पुरी की (आदीदेत्) अच्छे प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो असंख्यात पदार्थों की विद्याओं को जानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को बसावे वह ऐश्वर्यों से सूर्य के समान प्रकाशमान हो ॥ ३ ॥

अनि द्विजन्मा त्री रौचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्यात् ।
होता यजिष्ठो अपां सधस्ये ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जैसे (द्विजन्मा) दो आयात् आकाश और वायु से प्रसिद्ध जिसका जन्म ऐसा (होता) आकर्षण शक्ति से पदार्थों को ग्रहण करने और (यजिष्ठः) प्रतिशप करके सङ्गत होने वाला अग्नि (अपाम्) जलों के (सधस्ये) साथ के स्थान में (त्री) तीन (रौचनानि) अर्थात् सूर्य विजुती और भूमि के प्रकाशों को और (विश्वा) समस्त (रजांसि) लोकों को (शुशुचानः) प्रकाशित करता हुआ (अभ्यस्यात्) सब ओर से स्थित हो रहा है वैसे तुम होओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्या और धर्मसंयुक्त व्यवहार में विद्वानों के सङ्ग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं वे समस्त अच्छे गुण कर्म और स्वभावों के ग्रहण करने के योग्य होते हैं ॥ ४ ॥

अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दधे वार्याणि श्वस्या ।

मत्तो यो अस्मै सुतुको ददाश ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यः) जो (सुतुकः) सुन्दर विद्या से बड़ा उन्नति को प्राप्त हुआ (मत्तः) मनुष्य (अस्मै) इस विद्यार्थी के लिये विद्या को (ददाश) देता है वा (यः) जो (द्विजन्मा) गर्भ और विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ (होता) उत्तम गुणवाही (विश्वा) समस्त (श्वस्या) सुनने में प्रसिद्ध हुए (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य विषयों को (दधे) धारण करता है (सः) (अयम्) सो यह पुण्यवान् होता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—जिस को विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त माता पिताओं से एक जन्म और दूसरा जन्म आचार्य और विद्या से ही वह द्विज होता हुआ विद्वान् हो ॥ ५ ॥

इस सूक्त में विद्वान् और अग्न्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकती जनचासर्वा स्रुत समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋविः । अग्निर्द्वेषता । १ । ३ भुरिग्मायत्रीच्यन्दः । एदजः स्वरः ।
२ निच्चुष्टिणक् धन्दः । ऋपभः स्वरः ॥

पुरु त्वा दाश्वान् वीचेऽरिरग्ने तव स्विदा ।

तोदस्यैव शरण आ महस्य ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! (दाश्वान्) दान देने और (अरिः) व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाला मैं (महस्य) महान् (तोदस्यैव) व्यथा देने वाले के जैसे वैसे (तव) आप के (स्वित्) ही (आ, शरणे) अच्छे प्रकार घर में (त्वा) आप को (पुरु आ, वीचे) बहुत भली भाँति से कहूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—जो जिसका रक्खा हुआ सेवक हो वह उसकी आज्ञा का पालन करके कृतार्थ होवे ॥ १ ॥

व्यन्निनस्य धनिनः प्रहोपे चिदररूपः ।

कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥ २ ॥

पदार्थ—मैं (अदेवयोः) जो नहीं विद्वान् हैं उन को (प्रजिगतः) जो उत्तमता से निरन्तर प्राप्त होता हुआ (अररूपः) अहिंसक (व्यन्निनस्य) विशेषता से प्रशंसित प्राण का निमित्त (धनिनः) बहुत धनयुक्त जन है उस के (प्रहोपे) उस को अच्छे ग्रहण करने वाले के लिये (कदा, चन) कभी प्रिय वचन न कहूँ ऐसे (चित्) तू भी मत बोल ॥ २ ॥

भावार्थ—जो अविद्वान् पढ़ाने और उपदेश करने वालों के सङ्ग को छोड़ विद्वानों का सङ्ग करता है वह सुखों से युक्त होता है ॥ २ ॥

स चन्द्रो विप्र मर्त्यो महो वार्धन्तमो दिवि ।

प्रप्रेतं अग्ने वनुषः स्याम ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! जैसे हम लोग (वनुषः) अलग सब को चाटने वाले (ते) आप के उपकार करने भाले (प्रप्र, इत्, स्याम) उत्तम ही प्रकार से हों । वा हे (विप्र) धीर बुद्धि वाले जन जैसे (सः) वह (मर्त्यः) मनुष्य (वार्धन्तमः) शरीर उन्नति को प्राप्त जैसे (महः) बड़ा- (चन्द्रः) चन्द्रमा (दिवि) आकाश में वर्त्तमान है वैसे तू भी अपना वर्त्ताव रख ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पृथिव्यादि पदार्थों को जाने हुए विद्वान् जन विद्याप्रकाश में प्रवृत्त होते हैं वैसे शरीर जनों को भी वर्त्ताव रखना चाहिये ॥ ३ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ पचासवां सूक्त समाप्त हुआ ।

दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धं वतः स्वरः ४
२—५ विराट् जगती । ६ । ७ । जगती । ८ । ९ ९ निचृज्जगती च छन्दः । निपादः
स्वरः ॥

मि॒त्रं न॒ यं शि॒म्या गो॒षु ग॒व्यवः॑ स्वा॒ध्याँ वि॒दथे॑ अ॒प्सु जी॒र्जन॑न् ।
अ॒रेंजे॒तां रोद॑सी॒ पा॒र्जसा॑ गि॒रा प्र॒ति प्रि॒यं यं॒जतं॑ ज॒नुषा॑मवः ॥ १ ॥

पदार्थ—(प्रियम्) जो प्रसन्न करता वा (यजतम्) सङ्ग करने योग्य (यम्) जिस अग्नि को (जनुषाम्) मनुष्यों के (अवः) रक्षा आदि के (प्रति) प्रति वा (स्वाध्यः) जिन की उत्तम धीरबुद्धि वे (गोषु) गौश्रों में (गव्यवः) गौधो की इच्छा करने वाले जन (मित्रं, न) मित्र के समान (विदथे) यज्ञ में (शिम्या) नमं से (अप्सु) प्राणियों के प्राणों में (जीर्जनन्) उत्पन्न कराते अर्थात् उस यज्ञ कर्म द्वारा वर्षा और वर्षा से भ्रन् होते और अन्नों से प्राणियों के जठराग्नि को बढ़ाते हैं उस अग्नि के (पाजसा) बल (गिरा) रूप उत्तम शिक्षित वाणी से (रोदसी) सूर्यमण्डल और पृथिवीमण्डल (अरेंजेताम्) कम्पायमान होते हैं ॥ १ ॥

भावायं—जो विद्वान् प्रजापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर समस्त जगत् की रक्षा करें ॥ १ ॥

यद्द॒ त्यद्वाँ॑ पु॒रु॒मो॒ढस्य॑ सो॒मिनः॒ प्र मि॒त्रासो॑ न॒ दधि॒रे स्वा॒भुवः॑ ।
अ॒ध ऋ॒तुँ वि॒दतं॑ गा॒तुम॑र्चे॒त उ॒त श्रु॑तं वृ॒षणा॑ प॒स्त्या॑वतः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) दार आदि की वर्षा कराते दुष्टों की शक्ति को बांधते हुए अध्यापक और उपदेशको ! तुम दोनों (पुरुमोढस्य) बहुत गुणों से सींचे हुए (पस्त्यावतः) प्रसन्नित वर्षों वाले (सोमिनः) बहुत ऐश्वर्ययुक्त सज्जन की (प्रतुम्) बुद्धि को (यत्, ह) जो निश्चय के साथ (स्वाभुवः) उत्तमता से परोपकार में प्रतिद्ध होने वाले जन (मित्रासः) मित्रों के (न) समान (प्र, दधिरे) अच्छे प्रजार धारण करते (त्यत्) उनकी (गातुम्) पृथिवी को (विदतम्) प्राप्त होओ (अघोत) इसके अनन्तर भी (याम्) तुम दोनों वा (अर्चते) सत्कार करने हुए जन की (श्रुतम्) सुनो ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मित्र के समान सब जनों

में उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओं का स्थापन करते हैं वे अच्छे भाग्यशाली होते हैं ॥ २ ॥

आ वां भूपन् क्षितयो जन्म रोदस्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्षसे महे ।

यदीमृताय भरथो यदवैते प्र होत्रया शिम्ब्या वीथो अध्वरम् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) विद्या की वर्षा कराने वाले (यत्) जो (रोदस्योः) अन्तरिक्ष और पृथिवी के बीच वर्तमान (क्षितयः) मनुष्य (महे) अत्यन्त (दक्षसे) आत्मबल के लिये (वाम्) तुम दोनों का (प्रवाच्यम्) अच्छे प्रकार कहने योग्य (जन्म) जन्म को (भूपन्) सुशोभित करें उन के सङ्ग से (यत्) जिस कारण (अवैते) प्रशंसित विज्ञान वाले (ऋताय) सत्यविज्ञान युक्त सज्जन के लिये (होत्रया) ग्रहण करने योग्य (शिम्ब्या) अच्छे कर्मों से युक्त क्रिया से (अध्वरम्) अहिंसा धर्म युक्त व्यवहार को तुम (आ, भरथः) अच्छे प्रकार धारण करते हो और (ईम्) सब और से उस को (प्रः, वीथः) व्याप्त होते हो इससे आप प्रशंसा करने योग्य हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो विद्वान् बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और कन्याओं को विद्या जन्म की अति उन्नति दिलाते हैं वे सत्य के प्रचार से सब को विभूषित करते हैं ॥ ३ ॥

प्र सा क्षितिरमुर या महिं प्रिय ऋतावानावृत्तमा यौपथो वृहत् ।

पुवं दिवो वृहतो दक्षमाभुवं गां न धुर्युप युञ्जाथे अपः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (ऋतावानो) सत्य आचरण करने वाले (अमुर) प्राण के समान बलवान् मित्र वरुण राज प्रजा जन । (युषम्) तुम दोनों जिस कारण (वृहत्ः) अति उन्नति को प्राप्त (दिवः) प्रकाश (दक्षम्) बल और (अपः) कर्म को (धुरि) गाड़ी चलाने की धुरि के निमित्त (आभुवम्) अच्छे प्रकार होने वाले (गाम्) प्रबल बल के (न) समान (उप, युञ्जाथे) उपयोग में लाते हो और (वृहत्) अत्यन्त (ऋतम्) सत्यव्यवहार को (आघोषथः) विशेषता से शब्दायमान कर प्रख्यात करते हो इससे तुम दोनों को (या) जो (महिं) अत्यन्त (प्रिया) सुखकारिणी (क्षितिः) भूमि है (सा) वह (प्र) प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सत्य का आचरण करते और उसका उपदेश करते हैं वे असंख्य बल को प्राप्त होकर पृथिवी के राज्य को भोगते हैं ॥ ४ ॥

मही अत्र महिना वारंमृण्वथोऽरेणवस्तुज आ सन्न्येनवः ।

स्वरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निम्रुच उपसस्तकवीरिव ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे पढाने और उपदेश करने वाले सज्जनो ! तुम दोनों (तव-वीरिव) जो सेनाजनो को व्याप्त होता उस के समान (अत्र) इस (मही) पृथिवी मे (महिना) बडप्पन से (उपरताति) मेघों के अबकाश वाले अर्थात् मेघ जिस में आते जाते उस अन्तरिक्ष में (सूर्यम्) सूर्यमण्डल को (आ, निम्रुचः) अर्थात् माने निरन्तर गमन करती हुई (उपसः) प्रभात बेलामो के समान (अरेणवः) जो दुष्टों को नहीं प्राप्त (तुजः) सज्जनों ने ग्रहण किई हुई (घेनवः) जो दुग्ध पिलाती हे वे गीयें (सद्मन्) अपने गोडों में (वारम्) स्वीकार करने योग्य (आ, स्वरन्ति) सब ओर से शब्द करती हैं (ताः) उन को (ऋण्वथः) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे दूध देने वाली गीयें सब प्राणियों को प्रसन्न करती हैं वैसे पढाने और उपदेश करने वाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें ॥५॥

आ वामृताय केशिनीरनूपत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चयः ।

अव त्मना सृजतं पिन्वतं धियो युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यथः ॥६॥

पदार्थ—हे (मित्र) मित्र और (वरुण) श्रेष्ठ विद्वानो ! (यत्र) जहां (ऋताय) सत्याचरण के लिये (केशिनीः) चमक दमक वाली सुन्दरी स्त्री (वाम्) तुम दोनों की (अनूपत) स्तुति करें वहां (युवम्) तुम दोनों (गातुम्) सत्य स्तुति को (आ अर्चयः) अच्छे प्रकार प्रशंसित करते हो (त्मना) अपने से (विप्रस्य) धीरबुद्धि युक्त सज्जन की (धियः) उत्तम बुद्धियों को (अव, सृजतम्) निरन्तर उत्पन्न करो और (पिन्वतम्) उपदेश द्वारा सीधो (मन्मनाम्) और मान करती हुई वो (इरज्यथः) ऐश्वर्ययुक्त करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो यहां प्रशंसायुक्त स्त्रियां और जो पुरुष है वे अपने समान पुरुष स्त्रियों के साथ सयोग करें, ब्रह्मचर्य से और विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें ॥ ६ ॥

यो वां यज्ञैः शशमानो ह दाशति कविर्होता यजति मन्मसाधनः ।

उपाह तं सज्जयो दीधो अंधदरमन्त्रा गिरः सुमति गन्तमस्यू ॥७॥

पदार्थ—हे अध्यापक और उपदेशको ! (यः) जो (शशमानः) सब विषयो को पार होता हुआ (कविः) अत्यन्त बुद्धियुक्त (होता) सब विषयों को-

ग्रहण करने वाला (मन्मसाधनः) जिसका विज्ञान ही साधन वह सज्जन (यज्ञः) मिल के किये हुए कामों से (वाम्) तुम दोनों को सुख (दाशति) देता है और (यजति) तुम्हारा सत्कार करता है (तं, ह) उसी के (अस्मयु) हमारी इच्छा करते हुए तुम (उप, गच्छयः) सङ्ग पहुँचे हो वे आप (अह) वे रोक टोक (अध्वरम्) हिंसा रहित व्यवहार को (गन्तुम्) प्राप्त होओ और (गिरः) सुन्दर शिक्षा की हुई वाणी और (सुमतिम्) सुन्दर विशेष बुद्धि को (अच्य) उत्तम रीति से (वीयः) चाहो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सब के लिये विद्या दान से उत्तम शीलपन का सम्पादन करते हुए सुख देते हैं वे सब को सत्कार करने योग्य हैं ॥ ७ ॥

युवां यज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु ।

भरन्ति वां मन्मना संयता गिरोऽदृष्यता मनसा रेवदांशाथे ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे अध्यापकोपदेशक सज्जनो ! जो (यज्ञैः) यज्ञों से (गोभिः) और सुन्दर शिक्षित वाणियों से (अञ्जते) कामना करते हैं (ऋतावाना) और सत्य आचरण का सम्बन्ध रखने वाले (प्रथमा) आदि में होने वाले तुम दोनों को (मनसाः) अन्तःकरण के (प्रयुक्तिषु) प्रयोगों को उल्लासों में जैसे (न) वैसे व्यवहारों में (भरन्ति) पुष्ट करते हैं तथा (वाम्) तुम दोनों की शिक्षाओं को पाकर (संयता) संयम युक्त (अदृष्यता) हर्ष मोहरहित (मन्मना) विज्ञानरूप (मनसा) मन से (गिरः) वाणियों और (रेवत्) बहुत धनों से भरे हुए ऐश्वर्य को पुष्ट करते हैं और तुम को (आंशाथे) प्राप्त होते हैं उनको तुम नित्य पढ़ाओ और सिखाओ ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे विद्वानो ! जो तुम को विद्या प्राप्ति के लिये श्रद्धा से प्राप्त होवें और जो जितेन्द्रिय धार्मिक हों उन सभी को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान् और धार्मिक करो ॥ ८ ॥

रेवद्वयो दधाथे रेवदांशाथे नरा मायार्मिरिवर्जति माहिनम् ।

न वां द्यावोऽह्मिनोति सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानर्गुम्यम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (नरा) अग्रगामी जनों ! जो तुम (मायानिः) मानने योग्य बुद्धियों से (माहिनम्) अत्यन्त पूज्य और बड़ा भी (इवर्जति) इधर ने रहा जिससे उस (वयः) अति रम्य मनोहर (रेवत्) प्रशस्ति धनपुष्ट ऐश्वर्य को (दधाथे) धारण करते हो और (रेवत्) बहुत ऐश्वर्यपुष्ट व्यवहार को (आंशाथे) प्राप्त होते हो उन (वाम्) आप की (देवत्वम्) विद्वत्ता को (द्यावः) प्रद्वान् (न) नहीं (अहमिः) दिनों के साथ दिन अर्थात् एवदा रखन (न) नहीं

(उत) और (सिन्धवः) बड़ी बड़ी नदी नद (न) नहीं (ग्रानयुः) व्याप्त होते अर्थात् अपने अपने गुणों से तिरस्कार नहीं कर सकते जीव नहीं सकते अपिक नहीं होवे तथा (पणयः) व्यवहार करते हुए जन (मघम्) तुम्हारे महत् ऐश्वर्य को (न) नहीं व्याप्त होते जीव सकते ॥ ६ ॥

भावार्थ—जिस जिस को विद्वान् प्राप्त करते हैं उस उस को इतर सामान्य जन प्राप्त नहीं होते, विद्वानों की उपमा विद्वान् ही होते हैं और नहीं होते ॥ ६ ॥

इस सूक्त में मित्र वरुण के लक्षण अर्थात् मित्र वरुण शब्द से लक्षित अध्यापक और उपदेशक आदि का वर्णन किया इससे इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ एकावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दोधंतमा ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ । २ । ४-६ त्रिष्टुप् । ३ विराट्-त्रिष्टुप् । ७ निच्त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः ॥

युवं बह्वाणि षोवसा वंसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गाः ।

अवातिरतमनृतानि विश्वे ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) प्राण उदान के समान वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले ! जो (युवम्) तुम लोग (षोवसा) स्थूल (बह्वाणि) वस्त्रों को (वसाथे) ओढ़ते हो वा जिन (युवो.) तुम्हारे (अच्छिद्राः) छेद भेद रहित (मन्तवः) जानने योग्य (ह) ही पदार्थ (सर्गाः) रचने योग्य हैं जो तुम (विश्वा) समस्त (अनृतानि) मिथ्या भाषण आदि कामों को (अवातिरतम्) उल्लघते पार होते और (ऋतेन) सत्य से (सचेथे) सङ्ग करते हो वे तुम हम लोगों को क्यो न सत्कार करने योग्य होते हो ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को सदैव स्थूल छिद्ररहित वस्त्र पहिन कर जानने योग्य के दोषरहित वस्त्र आदि पदार्थ निर्माण करने चाहियें और सदैव धारण किये हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहियें ॥ १ ॥

एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त ऋधावान् ।

त्रिरश्रिं हन्ति चतुरश्रुग्रो देवनिदां ह प्रथमा अंजूर्यन् ॥ २ ॥

पदार्थ—(स्व) कोई ही (एवाम्) इन विद्वानों में जो ऐसा है कि (ऋघा-
चान्) बहुत स्तुति और सत्य असत्य की विवेचना करने वाली मतियों से युक्त
(कविशस्तः) मेधावी कवियों ने प्रशंसित किया (सत्यः) ग्रन्थभिचारी (मन्त्रः)
विचार है (एतन्) इसको (विचिकेतत्) विशेषता से जानता है और जो
(चतुरश्रिः) चारों वेदों को प्राप्त होता वह (उप्रः) तीव्र स्वभाव वाला (देव-
निदः) जो विद्वानों की निन्दा करते हैं उनको (हन्ति) मारता और (त्रिर-
श्रिम्) जो तीनों अर्थात् वाणी मन और शरीर से प्राप्त किया जाता है ऐसे उत्तम
पदार्थ को जानना है उक्त वे सब (प्रथमाः) आदिम अर्थात् अग्रगामी अगुआ (ह)
ही हैं और वे प्रथम (चन) ही (अजूर्यन्) बुझे होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य विद्वानों की निन्दा को छोड़ निन्दकों को निवार
के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विद्याओं को पढ़ते हुए और सत्य का उप-
देश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं ॥ २ ॥

अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्यनृतं नि तारीत् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) श्रेष्ठ मित्र पढ़ाने और उपदेश करने वाले
विद्वानो ! जो (पद्वतीनाम्) प्रशंसित विभागों वाली क्रियाओं में (प्रथमा) प्रथम
(अपात्) बिना विभाग वाली विद्या (एति) प्राप्त होती है (तत्) उसको
(वाम्) तुम से (कः) कौन (आ, चिकेत) जाने और जो (गर्भः) ग्रहण
करने वाला जन (भारम्) पुष्टि को (आ, भरति) सुशोभित करता वा अच्छे
प्रकार धारण करता है (चित्) और भी (अस्प) इस संसार के बीच (ऋतम्)
सत्य व्यवहार को (पिपति) पूर्ण करता है सो (अनृतम्) मिथ्या मापण आदि
काम को (नि, तारीत्) निरन्तर उल्लघता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो भूठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सब सामान
इकट्ठे करते हैं वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

प्रयन्तमित्परिं जारं कनीनां पश्यामसि नोर्पनिपर्द्यमानम् ।

अनवपृग्णा वितंता वसानं प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धामं ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (कनीनाम्) कामना करती हुई प्रजाओं
की (जारम्) अवस्था हरने वाले (प्रयन्तम्) अच्छे यत्न करने (उपनिषमानम्)
समीप प्राप्त होते (अनवपृग्णा) सम्बन्ध रहित अर्थात् अज्ञ के पदार्थ जो (विवृता)
विधरे हैं उनको (वसानम्) आच्छादन करते अर्थात् अपने प्रकाश से प्रकाशित
करते हुए सूर्य के समान (मित्रस्य) मित्रे वा (वरुणस्य) श्रेष्ठ विद्वान् के (इन्)

ही (प्रियम्) प्रिय (धाम) मुखसाधक धर को (परि, पदयामसि) देखते हैं इससे विरद्ध (न) न हो वैसे तुम भी इसको प्राप्त होओ ॥ ४ ॥

भावार्य—मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता अपने प्रकाश का विस्तार करते हुए सूर्य को देख कर काय्यों को सिद्ध करते हैं वैसे अविद्या-न्धकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक और उपदेशक के सङ्ग को पाकर बलेशों को नष्ट करें ॥ ४ ॥

अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिऋदत्पतयदूर्ध्वसानुः ।

अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्युवानः प्र सिन्ने धाम वरुणे गृणन्तः ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (युवानः) युवावस्था को प्राप्त जन (अनभीशुः) नियम करने वाली किरणों से रहित (अनश्वः) जिस के जल्दी चलने वाले घोड़े नहीं (कनिऋदत्) और बार बार शब्द करता वा (पतयत्) गमन करता हुआ (जात.) प्रसिद्ध हुआ और (ऊर्ध्वसानुः) जिस के ऊपर को शिखा (अर्वा) प्राप्त होने वाले सूर्य के समान (सिन्ने) मित्र वा (वरुणे) उत्तम जन के निमित्त (धाम) स्थान की (गृणन्तः) प्रशंसा करते हुए (अचित्तम्) चित्त रहित (ब्रह्म) वृद्धि को प्राप्त धन आदि पदार्थों से युक्त अन्न को (प्र, जुजुषुः) सेवें वे बलवान् होते हैं ॥ ५ ॥

भावार्य—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे घोड़े वा रथ आदि सवारी से रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलम्ब से प्रकाशमान होता है वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य बहुत धन और अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं ॥ ५ ॥

आ धेनवो मामतेषमवंतोर्ब्रह्मप्रियं पीपयन्त्सस्मिन्धन् ।

पित्वो भिक्षेत वयुर्नानि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—जैसे (धेनवः) धेनु गौवें (सस्मिन्) अपने (ऊयन्) ऐन में हुए दूध से बछड़ी को पुष्ट करती है वैसे जो रथी (ब्रह्मप्रियम्) वेदाध्ययन जिस को प्रिय उस (मामतेषम्) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की (अवन्तीः) रक्षा करती हुई (प्रा, पीपयन्) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैं वा जैसे (विद्वान्) विद्यावान् जन (आसा) मुक्त से (पित्वः) अन्न को (भिक्षेत) याचना करे और (अदितिम्) न नष्ट होने वाली विद्या का (आविवासन्) सब ओर से सेवन करता हुआ (वयुर्नानि) उत्तम ज्ञानों को (उरुष्येत्) सेवे वैसे पढ़ाने वाले पुरुष ओरों को विद्या और सिखावट का ग्रहण करावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति युक्त करें ॥ ६ ॥

आ वाँ मित्रावरुणा हव्यजुष्टि नमसा देवाववसा ववृत्याम् ।

अस्माकं ब्रह्म पृतनासु सहा अस्माकं वृष्टिर्दिव्या सुपारा ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (देवी) दिव्य स्वभाव वाले (मित्रावरुणा) मित्र और उत्तम जन ! जैसे मैं (वाम्) तुम दोनों की (नमसा) अन्न से (हव्यजुष्टिम्) ग्रहण करने योग्य सेवा को (आ, ववृत्याम्) अच्छे प्रकार वस्तु वैसे तुम दोनों (अवसा) रक्षा आदि काम से (अस्माकम्) हमारे (पृतनासु) मनुष्यों में (ब्रह्म) धन की वृद्धि कराइये। हे विद्वन् ! जो (अस्माकम्) हमारी (दिव्या) शुद्ध (सुपारा) जिससे कि सुख के साथ सब कामों की परिपूर्णता हो ऐसी (वृष्टिः) दुष्टों की शक्ति बंधाने वाली शक्ति है उसको (सहाः) सहो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्याओं को दें वैसे हम लोग इनको अत्यन्त श्रद्धा से सेवें जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो ॥ ७ ॥

इस सूक्त में पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसी बावनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ । २ निचत् त्रिष्टुप् ।
धैवतः स्वरः । ४ भुरिक्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

यजामहे वाँ महः सजोषाँ हव्येभिर्मित्रावरुणा ॥ १ ॥

घृतैर्घृतस्नू अघ यद्दामस्मे अध्वर्यवो न ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (घृतस्नू) घृत फैलाने (मित्रावरुणा)
(वाम्) तुम दोनों का (सजोषाः) समान प्रीति किये हुए
अंगुलियों से (अध्वर्यवः) अहिंसा धर्म की कामना ॥

ही (प्रियम्) प्रिय (धाम) सुखसाधक घर को (परि, पश्यामसि) देखते हैं इससे विरुद्ध (न) न हों वैसे तुम भी इसको प्राप्त होओ ॥ ४ ॥

भाषार्थ—मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता अपने प्रकाश का विस्तार करते हुए सूर्य को देख कर काय्यों को सिद्ध करते हैं वैसे अविद्या-न्धकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले प्राप्त अध्यापक और उपदेशक के सङ्ग को पाकर क्लेशों को नष्ट करें ॥ ४ ॥

अनश्वो जातो अनमीशुरवा कनिक्कदत्पतयदूर्ध्वसानुः ।

अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्गुणानः प्र मित्रे धाम चरुणे गृणन्तः ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (युवानः) युवावस्था को प्राप्त जन (धनमीशुः) नियम करने वाली किरणी से रहित (अनश्वः) जिस के जल्दी चलने वाले घोड़े नहीं (कनिक्कदत्) नीर बार बार शब्द करता वा (पतयत्) गमन करता हुआ (जात.) प्रसिद्ध हुआ और (ऊर्ध्वसानुः) जिस के ऊपर को शिला (अर्वा) प्राप्त होने वाले सूर्य के समान (मित्रे) मित्र वा (चरुणे) उत्तम जन के निमित्त (धाम) स्थान की (गृणन्तः) प्रशंसा करते हुए (अचित्तम्) चित्त रहित (ब्रह्म) वृद्धि को प्राप्त धन आदि पदार्थों से युक्त अन्न को (प्र, जुजुषुः) सेवें वे बलवान् होते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे घोड़े वा रथ आदि सवारी से रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलम्ब से प्रकाशमान होता है वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य बहुत धन और अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं ॥ ५ ॥

आ धेनवो मामत्तेयमवंन्तो ब्रह्मप्रियं पीपयन्त्सस्मिन्नूर्धन् ।

पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वानासाविवांसन्नदिति मुरुष्येत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—जैसे (धेनवः) धेनु गौवें (सस्मिन्) अपने (ऊर्ध्व) ऐन में हुए दूध से बछड़ों को पुष्ट करती हैं वैसे जो स्त्री (ब्रह्मप्रियम्) वेदाध्ययन जिस को प्रिय उस (मामत्तेयम्) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की (भवन्तीः) रक्षा करती हुई (आ, पीपयन्) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैं वा जैसे (विद्वान्) विद्यावान् जन (आसा) मुख से (पित्वः) अन्न को (भिक्षेत) याचना करे और (अदितिम्) न नष्ट होने वाली विद्या का (साविवांसन्) सब ओर से सेवन हुआ (वयुनानि) उत्तम ज्ञानों को (मुरुष्येत्) सेवे वैसे पढ़ाने वाले पुरुषों को विद्या और सिखावट का ग्रहण करावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावे, उन्नति युक्त करें ॥ ६ ॥

आ वाँ मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नमसा देवाववसा ववृत्याम् ।

अस्माकं ब्रह्म पृतनासु सहा अस्माकं वृष्टिर्दिव्या सुपारा ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (देवी) दिव्य स्वभाव वाले (मित्रावरुणा) मित्र और उत्तम जन ! जैसे मैं (वाम्) तुम दोनों की (नमसा) अन्न से (हव्यजुष्टिम्) ग्रहण करने योग्य सेवा की (आ, ववृत्याम्) अच्छे प्रकार वतूँ वैसे तुम दोनों (अवसा) रक्षा आदि काम से (अस्माकम्) हमारे (पृतनासु) मनुष्यों में (ब्रह्म) धन की वृद्धि कराइये। हे विद्वन् ! जो (अस्माकम्) हमारी (दिव्या) शुद्ध (सुपारा) जिससे कि सुख के साथ सब कामों की परिपूर्णता हो ऐसी (वृष्टिः) दुष्टों की शक्ति बंधाने वाली शक्ति है उसको (सहाः) सहो ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे विद्वान् जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्याओं को देवें वैसे हम लोग इनको अत्यन्त श्रद्धा से सेवें जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो ॥ ७ ॥

इस सूक्त में पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसी वाचनवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

—

दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । १ । २ निवृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्छन्दः ।
धैवतः स्वरः । ४ भुरिवपङ्कितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

यजामहे वाँ महः सजोपाँ हव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभिः ।

घृतैर्घृतस्नू अध यद्वाँमस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (घृतस्नू) घृत फैलाने (मित्रावरुणा) मित्र और श्रेष्ठ जनो ! (वाम्) तुम दोनों का (सजोपाः) समान प्रीति किये हुए हम लोग (धीतिभिः) अंगुलियों से (अध्वर्यवः) अहिंसा धर्म की कामना वालों के (न) समान

(हृद्येमिः) देने योग्य (नमोमिः) अन्नादि पदार्थों से (घृतैः) घीर घी आदि रसों से (महः) अत्यन्त (यजामहे) सरकार करते हैं (अथ) इत के अनन्तर (यत्) जिस व्यवहार को (याम्) तुम दोनों के लिये और (अस्मे) हमारे लिये विद्वान् जन (भरन्ति) धारण करते हैं उस व्यवहार को धारण करो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे यजमान अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानों से सब के सुख को बढ़ाते हैं वैसे समस्त विद्वान् जन अनुष्ठान करें ॥ १ ॥

प्रस्तुतिर्वा घाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्षितः ।

अनक्ति यद्वा विदथेषु होता सुम्नं वा सूरिवृषणाविर्यक्षन् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (वृषणी) सुख वृष्टि करने वाले (मित्रावरुणा) मित्र और श्रेष्ठ जन (इर्यक्षन्) प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ (सूरिः) विद्वान् (सुवृक्षितः) जिस का सुन्दर रोकना (प्रस्तुतिः) और उत्तम स्तुति (होता) वह ग्रहण करने वाला (प्रयुक्तिः) उत्तम युक्ति में (घाम) स्यान् के (न) समान (याम्) तुम दोनों को (अयामि) प्राप्त होता हूँ । वा (यत्) जो विद्वान् (याम्) तुम दोनों से (विदथेषु) विद्वानों में (अनक्ति) कामना करता है वा (याम्) तुम दोनों के लिये (सुम्नम्) सुख देता है उस को मैं प्राप्त होता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य पाप करने और प्रशंसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिन को विद्वानों का सङ्ग प्यारा है और सब के लिये सुख देने वाले होते हैं वे कल्याण को सेवने वाले होते हैं ॥ २ ॥

पीपाय धेनुरदितिर्कुताय जनाय मित्रावरुणा हविर्द ।

हिनोति यद्वा विदथे सपर्यन्त्स रातहृद्यो मानुषो न होता ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मित्रावरुणा) सत्य उपदेश करने वाले मित्रावरुणो ! (यत्) जो (अदितिः) अखण्डित, विनाश को नहीं प्राप्त हुई (धेनुः) दूध देने वाली गी के समान (हविर्द) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता उस (अत्ताय) सत्य व्यवहार को प्राप्त हुए (जनाय) प्रसिद्ध विद्वान् के लिये (सुम्नम्) सुख को (पीपाय) बढ़ाता और (विदथे) विद्वान् के निमित्त (याम्) तुम दोनों को (सपर्यन्त्) सेवा करता हुआ (रातहृद्यः) जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिये वह (होता) लेने वाले (मानुष) मनुष्य के (न) समान (हिनोति) वृद्धि को प्राप्त करता है और (सः) वह जन उत्तम होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो विद्या

देने लेने में कुशल पढ़ाने और उपदेश करने वाले सब को उन्नति देते हैं वे शुभ गुणों से सब से अधिक उन्नति को पाते हैं ॥ ३ ॥

उत वाँ विशु मद्यास्वन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देवीः ।

उतो नो अस्य पूव्यः पतिर्दन्वीतं पातं पयंस उस्त्रियायाः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मित्र और वरुण श्रेष्ठ जन ! जंसे (देवीः) दिव्य (गावः) वाणी (आपः, च) और जल (मद्यासु) हर्षित करने योग्य (विशु) प्रजाजनों में (धाम्) तुम दोनों को (पीपयन्त) उन्नति देते हैं (उत) और (अन्धः) अन्न अच्छे प्रकार देवों (उतो) और (पूव्यः) पूर्वजों ने नियत किया हुआ (पतिः) पालना करने वाला (नः) हमारे (अस्य) पढ़ाने के काम सम्बन्धी (उस्त्रियायाः) दुग्ध देने वाली गी के (पयसः) दूध को (दन्) देता हुआ वर्तमान है वंसे तुम दोनों विद्या को (वीतम्) व्याप्त होओ और दुग्ध (पातम्) पिओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो यहां गीओं के समान सुख देने वाले और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान है वे इस संसार में अतुल आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

इस सूक्त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ त्रेपमवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुर्देवता । १ । २ विराट्त्रिष्टुप् ३ । ४ । ६ निचट् त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप्छन्दः । धंघतः स्वरः ॥

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यः) जो (पार्थिवानि) पृथिवी में विदित (रजांसि) लोकों को अर्थात् पृथिवी में विख्यात सब स्थलों को (नु) शीघ्र (विममे) अनेक प्रकार से याचता वा (यः) जो (उरुगायः) बहुत अद्भुत मन्त्रों से गाया जाता वा स्तुति किया जाता (उत्तरम्) प्रलय से अनन्तर (सधस्थम्) एक साथ के स्थान को (त्रेधा) तीन प्रकार से (विचक्रमाणः) विशेषकर] कंपाता हुआ (अस्कभायत्) रोकता है बस (विष्णोः) सर्वत्र व्याप्त होने वाले -

परमेश्वर के (धीर्षणि) करारुमों को (प्रधोचम्) अच्छे प्रकार बहूँ और उससे (कम्) सुख पाऊँ वैसे तुम करो ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सब भूगोलों को धारण करता है वैसे सूर्यादि लोक, कारण और जीवों को जगदीश्वर धारण कर रहा है जो इन असंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता और जिस में प्रलय को प्राप्त होते हैं वही सब को उपासना करने योग्य है ॥ १ ॥

प्र तद्विष्णुः स्तवते धीर्येण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस जगदीश्वर के निर्माय किये हुए (त्रिषु) जन्म नाम और स्थान इन तीन (विक्रमणेषु) विविध प्रकार के सृष्टि क्रमों में (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक लोकान्तर (अधिक्षियन्ति) आधाररूप से निवास करते हैं (तत्) वह (विष्णुः) सर्वव्यापी परमात्मा अपने (धीर्येण) पराक्रम से (कुंचरः) कुटिलगामी अर्थात् ऊँचे नीचे नाना प्रकार विषम स्थलों में चलने और (गिरिष्ठाः) पर्वत कन्दराओं में स्थिर होने वाले (मृगः) हरिण के (न) समान (भीमः) भयङ्कर समस्त लोक लोकान्तरों को (प्रशंसिते) प्रशंसित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—कोई भी पदार्थ ईश्वर और सृष्टि के नियम को उल्लङ्घन नहीं सकता है, जो धार्मिक जनों को मित्र के समान आनन्द देने दुष्टों को सिंह के समान भय देने और न्यायादि गुणों का धारण करने वाला परमात्मा है वही सब का अधिष्ठाता और न्यायाधीश है यह जानना चाहिये ॥ २ ॥

प्र विष्णवे शूपयैतु मन्म गिरिक्षितं उरुगायाय वृष्णे ।

य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेकौ विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यः) जो (एकः) एक (इत्) ही परमात्मा (त्रिभिः) तीन अर्थात् स्थूल सूक्ष्म (पदेभिः) जानने योग्य अंशों से (इदम्) इस (दीर्घम्) बड़े हुए (प्रयतम्) उत्तम मत्तसाध्य (सधस्थम्) सिद्धान्तावयवों से एक साथ के स्थान को (प्रविममे) विदोषता से रचता है उस (वृष्णे) अनन्त पराक्रमी (गिरिक्षिते) मेघ वा पर्वतों को अपने अपने में स्थिर रखने वाले (उरुगायाय) बहुत प्राणियों से वा बहुत प्रकारों से प्रशंसित (विष्णवे) व्यापक परमात्मा के लिये (मन्म) विज्ञान (शूपम्) और सब (एतु) प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—कोई भी अनन्त पराक्रमी जगदीश्वर के बिना इस विचित्र

जगत् के रचने धारण करने और प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता, इस से इस को छोड़ और की उपासना किसी को न करनी चाहिये ॥ ३ ॥

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।

य उ त्रिधातु पृथिवीमुत्त द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस ईश्वर के बीच (मधुना) मधुरादि गुण से (पूर्णा) पूर्ण (अक्षीयमाणा) विनाशरहित (त्री) तीन (पदानि) प्राप्त होने योग्य पद धर्यात् लोक (स्वधया) अपने अपने रूप के धारण करने रूप क्रिया से (मदन्ति) आनन्द को प्राप्त होते हैं (यः) और जो (एकः) (उ) एक अर्थात् अद्वैत परमात्मा (पृथिवीम्) पृथिवीमण्डल (उत्त) और (द्याम्) सूर्यमण्डल तथा (त्रिधातु) जिन में सत्त्व रजस् तमस् ये तीनों धातु विद्यमान उन (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक लोकान्तरों को (दाधार) धारण करता है वही परमात्मा सब को मानने योग्य है ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो अनादि कारण से सूर्य आदि के तुल्य प्रकाशमान पृथिवियों को उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उन का संयोग करा उन को आनन्दित करता है उस के गुण कर्म की उपासना से आनन्द ही सब को बढ़ाना चाहिये ॥ ४ ॥

तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥५॥

पदार्थ—मैं (यत्र) जिस में (देवयवः) दिव्य लोगों की कामना करने वाले (नरः) अग्रगन्ता उत्तम जन (मदन्ति) आनन्दित होते हैं (तत्) उस (अस्य) इस (उरुक्रमस्य) अनन्त पराक्रम युक्त (विष्णोः) व्यापक परमात्मा के (प्रियम्) प्रिय (पाथः) मार्ग को (अन्वययाम्) सब ओर से प्राप्त होऊँ जिस परमात्मा के (परमे) अत्युत्तम (पदे) प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद में (मध्वः) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ का (उत्सः) कूपसा तृप्ति करने वाला गुण वर्त्तमान है (सः, हि) वही (इत्या) इस प्रकार से हमारा (बन्धुः) भाई के समान दुःख विनाश करने से दुख देने वाला है ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो परमेश्वर से वेदद्वारा दिई हुई आज्ञा के अनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं । जैसे जन बन्धु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं वा प्यासे

जन मीठे जल से पूर्ण कुये को पाकर तृप्त होते हैं वैसे परमेश्वर को प्राप्त होकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

ता वां वास्तून्युष्मसि गर्मर्घ्यं यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे शास्त्रवेत्ता विद्वानो ! (यत्र) जहां (अयासः) प्राप्त हुए (भूरिशृङ्गा) बहुत सींगों के समान उत्तम तेजों वाले (गावः) किरण हैं (ता) उन (वास्तूनि) स्थानों को (वाम्) तुम अध्यापक और उपदेशक परम योगीजनों के (गर्मर्घ्यं) जाने को हम लोग (युष्मसि) चाहते हैं । जो (उरुगायस्य) बहुत प्रकारों से प्रशंसित (वृष्णः) सुख वर्णन वाले परमेश्वर को (परमम्) प्राप्त होने योग्य (पदम्) मोक्षपद (भूरिः) अत्यन्त (अत्र, भाति) उत्कृष्टता से प्रकाशमान है (तत्) उसको (अत्राह) यहा ही हम लोग चाहते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जहां विद्वान् जन मुक्ति पाते हैं वहां कुछ भी अन्धकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं, वही प्राप्त विद्वानों का मुक्तिपद है सो ब्रह्म सब का प्रकाश करने वाला है ॥ ६ ॥

इस सूक्त में परमेश्वर और मुक्ति का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकती धीवनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दोषतमा ऋषिः । विष्णुदेवता । १ । ३ । ६ भूरिक् त्रिष्टुप् । ४ स्वराद् त्रिष्टुप् । ५ निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । २ निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

प्र वः पान्तमन्थसो धियायते महे शूराय विष्णवे चर्चित ।

या सानुनि पर्वेतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वेतेव साधुना ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (धियायते) प्रज्ञा और धारण की इच्छा करने वाले (महे) बड़े और (शूराय) शूरता आदि गुणों से युक्त (विष्णवे, च) और शुभ गुणों में व्याप्त महात्मा के लिये (वः) तुम्हारे (अन्धसः) गीले भन्न आदि पदार्थ के (पान्तम्) पान को तुम (प्र अर्चित उत्तमता से सत्कार के साथ देप्रो तथा (या) जो (अदान्या) हिंसा न करने योग्य मित्र और वरुण अर्थात् अध्यापक

और उपदेशक (पर्वतानाम्) पर्वतों के (साधुनि) शिखर पर (अयंतेव) जाने वाले घोड़े के समान (साधुना) उत्तम सिखाये हुए शिष्य से (महः) बड़ा जैसे हो वैसे (तस्थतुः) स्थित होते अर्थात् जैसे घोड़ा से ऊँचे स्थान पर पहुँच जावें वैसे विद्या पढ़ा कर कीर्ति के शिखर पर चढ़ जाते हैं उनका भी उत्तम सत्कार करो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्यादान उत्तम शिक्षा और विज्ञान से जनों को वृद्धि देते हैं वें महात्मा होते हैं ॥ १ ॥

त्वेषमिस्था समरणं शिमीवतोरिन्द्राविष्णु सुतपा वामुरुष्यति ।
या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृशानोरस्तुरसनामुरुष्यथः ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (शिमीवतोः) प्रशस्त कमयुक्त अध्यापक और उपदेशक की उत्तेजना से (समरणम्) अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाले (त्वेषम्) प्रकाश को प्राप्त होकर (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (प्रतिधीयमानम्) अच्छे प्रकार धारण किये हुए व्यवहार को (उरुष्यति) बढ़ाता है वह (सुतपाः) सुन्दर तपस्या वाला सज्जन पुरुषः (या) जो (इन्द्राविष्णु) बिजुली और सूर्य के समान पढ़ाने और उपदेश करने वाले तुम दोनों (अस्तुः) एक देश से दूसरे देश को पदार्थ पहुँचा देने वाले (कृशानोः) बिजुली रूप आग की (असनाम्) पहुँचाने की क्रिया को जैसे (इत्) ही (उरुष्यथः) सेवते हो (इत्या) इसी प्रकार से (वाम्) तुम दोनों को सेवें ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो तपस्वी जितेन्द्रिय होते हुए विद्या का अभ्यास करते हैं वे सूर्य और बिजुली के समान प्रकाशितात्मा होते हैं ॥ २ ॥

ता ईं वर्द्धन्ति मह्यस्य पौंस्यं नि मातरां नयति रेतसे भुजे ।
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो विदुषी स्त्रिया (अस्य) इस लड़के के (रेतसे) वीर्य चढ़ाने और (भुजे) भोगादि पदार्थ प्राप्त होने के लिये (महि) अत्यन्त (पौंस्यम्) पुरुषार्थ को (ईम्) सब और से (वर्द्धन्ति) बढ़ाती है वह (ताः) उन की (नयति) प्राप्त होता है इस में कारण यह है कि जिस से (पुत्रः) पुत्र (पितुः) पिता और माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ (दिवः) प्रकाशमान सूर्य-मण्डल के (अभि, रोचने) ऊपरी प्रकाश में (अवरम्) निकृष्ट (परम्) वा पिछले अगले वा उरले और (तृतीयम्) तीसरे (नाम) नाम को तथा (नि, मातरा) निरन्तर मान करने वाले माता पिता को (दधाति) धारण करता है ॥ ३ ॥

भावायं—वे ही माता पिता हितपी होते है जो अपने सन्तानों को दीर्घ ब्रह्मचर्य से पूरी विद्या उत्तम शिक्षा और युवावस्था को प्राप्त करा विवाह कराते हैं, वे ही प्रथम ब्रह्मचर्य दूसरी पूरी विद्या उत्तम शिक्षा और तृतीय युवावस्था को प्राप्त हो कर सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं ॥३॥

तत्तद्विदस्य पौंस्यं गृणीमसोनस्यं त्रातुरवृकस्यं मीढुषः ।

यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरुह क्रमिंशोरुगायाय जीवसे ॥ ४ ॥

पदार्थ--(य) जो (विगामभिः) विविध प्रशंसायुक्त (त्रिभिः) तीन सत्व रजस् तमो गुणों के साथ (उरुगायाय) बहुत प्रशंसित (जीवसे) जीवन के लिये (पार्थिवानि) पृथिवी के किरणों से उत्पन्न हुए (इत्) ही पदार्थों को (उह, क्रमिष्ट) क्रम से अत्यन्त प्राप्त होता है (तत्तत्) उस उस (त्रातुः) रक्षा करने वाले (इनस्य) समर्थ ईश्वर के समान (अस्य) किये हुए ब्रह्मचर्य जितेन्द्रिय इस (अवृकस्य) चोरी आदि दोषरहित (मीढुषः) बौर्य सेचन समर्थ पुरुष के (पौंस्यम्) पुरुषार्थ को (इत्) ही हम लोग (गृणीमसि) प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि सुख से चिरकाल तक जीवने के लिये दीर्घ ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार सेवन कर आरोग्य और धातुओं की समता बढ़ाने से शरीर के बल और विद्या धर्म तथा योगभ्यास के बढ़ाने से आत्मबल की उन्नति कर सदैव सुख में रहें । जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं करते, इस के बिना पूर्ण पुरुषार्थ की वृद्धि की संभावना नहीं है ॥ ४ ॥

द्वे इदस्य क्रमणे स्वदृशोऽभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति ।

तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥ ५ ॥

पदार्थ--जो (मर्त्यः) मनुष्य (स्वदृशः) मुख देने वाले (अस्य) इस ब्रह्मचारी के (द्वे, क्रमणे) दो अनुक्रम से चलने वाले धर्मात् वृत्ति वरति वाले शरीर बल तथा आत्मबल को (अभिख्याय) सब धोर से प्रख्यात करने को (भुरण्यति) धारण करता है वह (पतयन्तः) ऊपर नीचे जाते हुए (पतत्रिणः) पढ़ों वाले (वयः) पक्षेह (चन) भी (इत्) जैसे किसी पदार्थ का विस्तार करें वैसे भी (अस्य) इस ब्रह्मचारी के (तृतीयम्) तीसरे विद्या जन्म का (नकिः, आ, दधर्षति) तिरस्कार नहीं करता है ॥ ५ ॥

भावायं—जो माता पिता अपने सन्तानों की ब्रह्मचर्य के अनुक्रम से

विद्याजन्म को बढ़ाते हैं वे अपने सन्तानों को दीर्घ आयु वाले बलवान् सुन्दर शीलयुक्त करके नित्य हर्षित होते हैं ॥ ५ ॥

चतुर्भिः साकं नर्वाति च नामभिश्चक्रं न वृत्तं ध्यतीरवीविपत् ।

बृहच्छरीरो विमिमान् ऋर्कभिर्युवाकुमारः प्रत्येत्याहवम् ॥ ६ ॥

पदार्थ--जो (विमिमानः) विशेषता से धातुओं की वृद्धि का निर्माण करता हुआ (बृहच्छरीरः) बली स्थूल शरीर वाला (अकुमारः) पच्चीस वर्ष की अवस्था से निकल गया (युवा) किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी (वृत्तम्) गोल (चक्रम्) चक्र के (न) समान (चतुर्भिः) चार (नामभिः) नामों के (साकम्) साथ (नर्वाति, च) और नब्बे अर्थात् चौरानवे नामों से (ध्यतीन्) विशेषता से जिनको बल प्राप्त हुआ उन बलवान् योद्धाओं को एक भी (अवीविपत्) अत्यन्त भ्रमाता है वह (ऋक्वभिः) प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव से (आहवम्) प्रतिष्ठा के साथ बुलाने को (प्रति, एति) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो अड़तालीस वर्ष भय अखण्डित ब्रह्मचर्य का सेवन करता है वह इकेला भी गोलचक्र के समान चौरानवे योद्धाओं को भ्रमा सकता है । मनुष्यों में दश वर्ष तक बाल्यावस्था पच्चीस वर्ष तक कुमारावस्था तदनन्तर छब्बीसवें वर्ष के आरम्भ में युवावस्था पुरुष की होती है और सत्रहवें वर्ष से कन्या की युवावस्था का आरम्भ है इस के उपरान्त जो स्वयंवर विवाह को करते कराते हैं वे भाग्यशाली होते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में अध्यापकोपदेशक और ब्रह्मचर्य के फल के वर्णन से इस के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसी पचपनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुर्वैवता । १ निचृत्त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ५ स्वरार्द्रत्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः । ३ निचृज्जगती । ४ जगती छन्दः । निपाद्यः स्वरः ॥

भवां मित्रो न शेव्यो घृतासुतिर्विभूतद्युन्न एयथा उ सप्रथाः ।

अधां ते विष्णो विदुषां चिद्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता ॥१॥

पदार्थ--हे (विष्णो) समस्त विद्याओं में व्याप्त ! (ते) तुम्हारा जो (अद्वंशः) बढने (स्तोमः) और स्तुति करने योग्य व्यवहार (यज्ञः, घ) और सङ्गम करने योग्य ब्रह्मचर्य नाम वाला यज्ञ (हविष्मता) प्रशस्त विद्या देने घोर

ग्रहण करने से युक्त व्यवहार (राध्यः) अच्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य है उस का अनुष्ठान आरम्भ कर (ग्रथ) इस के अनन्तर (शेष्यः) सुखी करने योग्य (मित्रः) मित्र के (न) समान (एवया.) रक्षा करने वालों को प्राप्त होने वाला (उ) तर्क वितर्क के साथ (सप्रथाः) उत्तम प्रसिद्धियुक्त (विदुषा) और आप्त उत्तम विद्वान् के साथ (चित्) भी (घृतासुतिः) जिससे घृत उत्पन्न होता (विभूत-द्रुम्नः) और जिस से विशेष घन वा यज्ञ हुए हों ऐसा तू (भव) हो ॥ १ ॥

भावार्थ—विद्वान् जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति और उत्तमता से सिद्धि करने की इच्छा करते है उस का अच्छे प्रकार सेवन कर विद्वान् हो के सब का मित्र हो ॥ १ ॥

यः पृथ्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददांशति ।

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिद्भ्यसत् ॥ २ ॥

पदार्थ—(य) जो (नवीयसे) अत्यन्त विद्या पढ़ा हुआ नवीन (सुमज्जानये) सुन्दरता से पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध (पृथ्व्याय) पूर्वज विद्वानों ने अच्छी सिलावटो से सिलाये हुए (वेधसे) मेघावी धर्यात् धीर (विष्णवे) विद्या में व्याप्त होने का स्वभाव रखने वाले के लिये विज्ञान (ददांशति) देता है वा (यः) जो (अस्य) इस (महतो) सत्कार करने योग्य जन के (महि) महान् प्रशंसित (जातम्) उत्पन्न हुए विज्ञान को (ब्रवत्) प्रकट कहे (उ) और (श्रवोभिः) श्रवण मनन और निदिध्यासन अर्थात् अत्यन्त धारण करने विचारने से अत्यन्त उत्पन्न हुए (युज्यम्) समाधान के योग्य विज्ञान का (अभ्यसत्) अभ्यास करे (सः, चित्) वही विद्वान् हो और (इत्) वही पढ़ाने को योग्य हो ॥ २ ॥

भावार्थ—जो निष्कपटता से बुद्धिमान् विद्यार्थियों को पढ़ाते वा उनको उपदेश देते हैं और जो धर्मयुक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते है वे सब अतीव विद्वान् और धार्मिक होकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

तमुं स्तोतारः पूर्व्यं यया विद् ऋतस्य गर्भं जनुपां पिपत्तन ।

आस्यं जानन्तो नामं चिद्विचक्षण महस्ते विष्णो सुमर्ति भंजामहे ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (स्तोतारः) समस्त विदायो की स्तुति करने वाले सज्जनो । (यया) जैसे तुम (जनुपा) विद्याजन्म से (पूर्व्यम्) पूर्व विद्वानों के किये हुए (तम्) उस प्राण ध्यापरु विद्वान् को (विद्) जानो और (ऋतस्य) सत्य व्यवहार के (गर्भम्) विद्या सम्बन्धी बोध को (उ) तर्क वितर्क से (पिपत्तन) पालो वा विद्याओं से धीर सेवा से पूरा करो । तथा (अस्य) इसका (चित्) भी

{ नाम) नाम (आ. जानन्तः) अच्छे प्रकार जानते हुए (विद्यवतन) कहो उपदेश करो वैसे हम लोग भी जानें पालें और पूरा करें । हे (विष्णो) सकल विद्याओं में व्याप्त विद्वान् ! हम जिन (ते) आप से (महः) महती (सुमतिम्) मुन्दर बुद्धि को (भजामहे) भजते सेवते हैं सो आप हम लोगों को उत्तम शिक्षा दें ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिये शास्त्रवक्ता अध्यापक को पाकर और उसकी उत्तम सेवा कर सत्य-विद्याओं को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान् हों ॥ ३ ॥

तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः ।

दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं ब्रजं च विष्णुः सखिवां अपोर्णुते ॥ ४ ॥

पदार्थ - जो (सखिवान्) बहुत पवनरूप मित्रों वाला (विष्णुः) अपनी दीप्ति से व्यापक सूर्यमण्डल (उत्तमम्) प्रशंसित (दक्षम्) बल को (दाधार) धारण करे और (अहर्विदम्) जो दिनों को प्राप्त होता अर्थात् जहा दिन होता उस (ब्रजं, च) प्राप्त हुए देश को (अपोर्णुते) प्रकाशित करता उस (अस्य) इस (मरुतस्य) पवनरूप सखायों वाले (वेधसः) विधाता सूर्यमण्डल के (तम्) उस (क्रतुम्) कर्म को (वदणः) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान सज्जन और (तम्) उस कर्म को (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक लोग (सचन्त) प्राप्त हों ॥४॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे और सज्जन आप्त विद्वान् से विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राप्त होते हैं वा जैसे जहां जहां सविता अन्धकार को निवृत्त करता है वैसे वहां वहां उस सवितृमण्डल के महत्त्व को देख के समस्त लटे मोटे धनी निर्धनी जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाओं को पाकर अविद्यारूपी अन्धकार को निवृत्त करें ॥ ४ ॥

आ यो विवायं सचयाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृतरः ।

वेधा अजिन्वत्त्रिपथस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत् ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यः) जो (देव्यः) विद्वानों का सम्बन्धी (त्रिसप्तस्यः) कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों में स्थित (सुकृतरः) अतीव उत्तम कर्म वाला (विष्णुः) विद्या को प्राप्त (वेधाः) मेधावी धीरबुद्धि सज्जन (सचयाय) धर्म सम्बन्ध को प्राप्त (सुकृते) धर्मात्मा (इन्द्राय) परमेश्वरान् जन के लिये (ऋतस्य) सत्य के (भागे) सेवने के निमित्त (आर्यम्) समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभावों में वर्तमान (यजमानम्) विद्या देने वाले को (आ, अभजत्) अच्छे प्रकार सेवे

और जो सब को विद्या और शिक्षा देने से (अजिन्वत्) प्राण पोषण करे वह पूरे सुख को (ध्या, विद्याय) अर्च्ये प्रकार प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावायं—जो विद्वानों के प्रिय किये को जानने मानने वाले सुकृति सर्वविद्यावेत्ता जन सत्य धर्म विद्या पहुँचाने से सब जनों को सुख देते हैं वे अखिल सुख भोगने वाले होते हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में विद्वान् अध्यापक और अध्येताओं के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकसौ छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अश्विनो वेधते । १ त्रिष्टुप् । ५ निचुत् त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । पँवतः स्वरः । २ । ४ जगती । ३ निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अर्वाध्वग्निर्ज्म उदेति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा मद्वावो अर्चिवा ।

आयुक्षातामग्निना यातवे रथं प्रासावोदेवः संविता जगत् पृथक् ॥१॥

पदार्थ—जैसे (अग्निः) विद्युदादि अग्नि (प्रबोधि) जाना जाता है (ज्मः) पृथिवी से अलग (सूर्यः) सूर्य (उदेति) उदय होता है (मही) बड़ी (चन्द्रा) आनन्द देने वाले (उषाः) प्रभात बेला (ध्यावः) फैलती उजेची देती है वा (संविता) ऐश्वर्य करने वाला (देवः) दिव्यगुणी सूर्यमण्डल (अर्चिवा) अपने किरण समूह से (जगत्) मनुष्यादि प्राणिमात्र जगत् को (पृथक्) अलग (प्रासावोत्) अर्च्ये प्रकार प्रेरणा देता है वैसे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक विद्वान् (यातवे) जाने के लिये (रथम्) विमानादि यान को (आयुक्षाताम्) युक्त करते हैं ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकालुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली सूर्य और प्रभातवेला अपने प्रकाश से धाप प्रकाशित हो समस्त जगत् को प्रकाशित कर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग पदार्थ तथा ईश्वरसम्बन्धी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की उत्पत्ति करावें ॥

यद्युक्षाथे धूर्पणमग्निना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम् ।

अस्माकं ब्रह्म पृथनासु जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सभा और सेना के अधीशो ! तुम (यत्) जिस से (वृषणम्) शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाले (रथम्) विमान आदि यान को (युञ्जाथे) युक्त करते हो इससे (घृतेन) जल और (मधुना) मधुरादि गुणयुक्त रस से (नः) हम लोगों के (क्षत्रम्) क्षत्रिय कुल को (उक्षतम्) सींचो (अस्माकम्) हमारी (पतनासु) सेनाओं में (ब्रह्म) ब्राह्मण कुल को (जिन्वतम्) प्रसन्न करो और (वयम्) हम प्रजा सेनाजन (शूरसाता) शूरों के सेवने योग्य संग्राम में (धना) धनों को (भजेमहि) सेवन करें ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को राजनीति के अङ्गों से राज्य को रख कर घनादि को बढ़ाय और संग्रामों को जीत कर सब के लिये सुख की उन्नति करनी चाहिये ॥ २ ॥

अर्वाङ् त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः ।

त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शं न आ वक्षद्द्विपदे चतुष्पदे ॥३॥

पदार्थ—जो (अश्विनोः) विद्वानों की क्रिया में कुशल सज्जनों की उत्तेजना से (सुष्टुतः) सुन्दर प्रशंसित (मधुवाहनः) जल से बहाने योग्य (त्रिचक्रः) जिस में तीन चक्कर (जीराश्वः) वेगरूप घोड़े और (त्रिवन्धुरः) तीन बन्धन विद्यमान वा (विश्वसौभगः) समस्त सुन्दर ऐश्वर्य भोग जिससे होते वह (अर्वाङ्) नीचले देश अर्थात् जल आदि में चलने वाला (मघवा) प्रशंसित घनयुक्त (रथः) रथ (नः) हमारे (द्विपदे) द्विपाद मनुष्यादि वा (चतुष्पदे) चौपाद गौ आदि प्राणी के लिये (शम्) सुख का (आ, वक्षत्) आवाहन करावे और हम लोगों को (यातु) प्राप्त हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये जिससे पदार्थ-विद्या से प्रशंसायुक्त यानों को बनाने को समर्थ हों ऐसे करने के बिना समस्त सुख होने को योग्य नहीं ॥ ३ ॥

आ न उर्जे वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कशया मिमिक्षतम् ।

प्रायुतारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवंतं सचाभुवा ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक ! (युवम्) तुम दोनों (मधुमत्या) बहुत जल वाष्पों के वेगों से युक्त (कशया) गति वा शिक्षा से (नः) हम लोगों के लिये (ऊर्जम्) पराक्रम की (आ, वहतम्) प्राप्ति करो (मिमिक्षतम्) पराक्रम की प्राप्ति कराने की इच्छा (नः) हमारी (आयुः) उमर को (प्र, तारिष्टम्) अच्छे प्रकार पार पहुँचाओ (द्वेषः) वैरभावयुक्त

(रपांसि) पापों को (निः, सेधतम्) दूर करो हम लोगों को (मृक्षतम्) शुद्ध करो और हमारे (सचाभुवा) सहकारी (भवतम्) होओ ॥ ४ ॥

भाषार्थ—अध्यापक और उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा करें कि जिससे हम लोग सब के मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वाले पापों को छोड़ झभीष्ट सिद्धि पाने वाले हों ॥ ४ ॥

युवं ह गर्भं जगतीषु घृत्यो युवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः ।

युवमग्निं च वृषणावपश्च वनस्पतींरश्विनावैरयेथाम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) जल वर्षा कराने वाले (अश्विनी) सूर्य और चन्द्रमा के समान अध्यापक और उपदेशक (युवम्) तुम दोनों (जगतीषु) विविध पृथिवी आदि सृष्टियों में (गर्भम्) गर्भ के समान विद्या के बोध को (घृत्यः) धरते हो (युवं, ह) तुम्हीं (विश्वेषु) समस्त (भुवनेषु) लोक लोकान्तरो के (अन्तः) बीच (अग्निम्) अग्नि को (च) भी (ऐरयेथाम्) चलाओ तथा (युवम्) तुम (अपः) जलो और (वनस्पतीन्) वनस्पति आदि वृक्षों को (च) हुलाओ ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य जैसे यहां सूर्य और चन्द्रमा विराजमान हुए पृथिवी में वर्षा से गर्भ धारण करा कर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं वैसे विद्यारूप गर्भ को धारण करा के समस्त सुखों को उत्पन्न करावें ॥ ५ ॥

युवं हे स्थो मिषजा मेघजेभिरथो ह स्था रथ्याः राध्वेभिः ।

अथो ह क्षत्रमथिं घृत्य उग्रा यो वां हृविष्मन्मनसा द्वादश ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्यादि सद् गुणों में व्याप्त सज्जनो ! (युवं, ह) तुम्हीं (मेघजेभिः) रोग दूरने वाले वैद्यों के साथ (मिषजा) रोग दूर करने वाले (स्यः) हो (अथो) इसके अनन्तर (ह) निश्चय से (राध्वेभिः) रथ पहुँचाने वाले अरवाधिकों के साथ (रथ्या) रथ में प्रवीण रथ वाले (स्यः) हो (अथो) इसके अनन्तर हे (उग्रा) तीव्र स्वभाव वाले सज्जनो ! (यः) जो (हृविष्मान्) बहुदानयुक्त जन (याम्) तुम दोनों के लिये (मनसा) विज्ञान से (ददाश) देता है अर्थात् पदार्थों का भरण करता है (ह) उसी के लिये (क्षत्रम्) राज्य को (अथि, घृत्यः) अथिष्ठा से धारण करते हो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जब मनुष्य विद्वान् वैद्यों का सङ्ग करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं जब धूर दाता होते हैं तब राज्य धारण कर और प्रशंसित होकर निरन्तर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ सत्तावनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

वीर्यतमा ऋषिः । अश्विनौ देवते १ । ४ । ५ निचृत् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप्
 ऋग्वः । धेवतः स्वरः । ३ भुरिक् पङ्कितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ निचृदनुष्टुप्
 ऋग्वः । गान्धारः स्वरः ॥

वसूँ रुद्रा पुंसुमन्तू वृधन्ता दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ ।

दस्ता ह यद्रेक्ण औचध्यो वां प्र यत्सत्ताये अर्कवाभिरुती ॥ १ ॥

पदार्थ—हे सभा ओर शालाधीशो ! (यत्) जो (वाम्) तुम दोनों का
 (औचध्यः) उचित अर्थात् प्रशंसितों में हुआ (रेक्णः) घन है उस घन को (यत्)
 जो तुम दोनों (अर्कवाभिः) प्रशंसित (ऊती) रक्षाओं से हम लोगों के लिये
 (सत्ताये) प्राप्त कराते हो वे (ह) हीं (वृधन्ता) बढते हुए (पुंसुमन्तू)
 बहुतों के मानने योग्य (दस्ता) दुःख के नष्ट करने हारे (वृषणौ) बलवान् (वसु)
 निवास दिलाने वाले (रुद्रा) चालीस वर्ष लों ब्रह्मचर्य से धर्मयुक्त विद्या पढे हुए
 सज्जनो (अभिष्टौ) इष्ट सिद्धि के निमित्त (नः) हमारे लिये सुख (प्र, दशस्य-
 तम्) उत्तमता से देखो ॥ १ ॥

भावार्थ—जो सूर्य और पवन के समान सब का उपकार करते हैं वे
 धनवान् होते हैं ॥ १ ॥

को वां दाशत्सुमतये चिदस्य वसू यद्धेये नमसा पदे गोः ।

जिगृत्तमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रेणैव मनसा चरन्ता ॥ २ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (वसू) सुखों में निवास कराने हारे सभा शालाधीशो
 तुम (अस्य) प्रत्यक्ष (सुमतये) सुन्दर बुद्धि के लिये (नमसा) अन्न आदि से
 (गोः) पृथिवी के (पदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (पुरन्धीः) पुरग्राम को
 धारण करती हुई (रेवतीः) प्रशंसित धनयुक्त नगरियों को (धेये) धारण करते
 हो और (कामप्रेणैव) कामना पूरण करने वाले (मनसा) विज्ञानवान् अन्तः-
 करण से (चरन्ता) प्राप्त होते हुए तुम दोनों (अस्य) हम लोगों के लिये
 (जिगृत्तम्) जागृत हो उन (वाम्) आप के लिये इस मति को (चित्) भी
 (कः) कौन (दाशत्) देखे ॥ २ ॥

भावार्थ—जो पूर्णविद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुन्दर वृद्धि वाले करने को प्रयत्न करते हैं पृथिवी में सत्कारयुक्त होते हैं ॥ २ ॥

युक्तो ह यद्वाँ तौग्रघायं पेरुर्वि मध्ये अर्णसो धायिं पन्नः ।

उप वामवः शरणं गमेयं शूरो नाज्म पतर्यद्भिरेवः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे समाशलाधीशो ! (वाम्) तुम दोनों का (यत्) जो (तौग्रघाय) बली में उत्तम बल उसके लिये (युक्तः) युक्त (पेरुः) सभों की पालना करने वाला (पन्नः) बलवान् में (अर्णसः) जल के (मध्ये) बीच (वि, धायि) विधान किया जाता है अर्थात् जल सम्बन्धी काम के लिये युक्त किया जाता है तथा (अज्म) बल को (शूरः) शूर जैसे (न) वैसे (पतर्यद्भिः) इधर उधर दौड़ाते हुए (एवः) पदार्थों की प्राप्ति कराने वालों के साथ (वाम्) तुम्हारे (अथः) रक्षा आदि काम को और (शरणम्) आश्रय को (उप, गमेयम्) निकट प्राप्त होऊँ उस मुझ को (ह) ही तुम वृद्धि देओ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो जिज्ञासु पुरुष साधन और उपसाधनों से अध्यापक थाप्ट विद्वानों के आश्रय को प्राप्त हो वे विद्वान् होते हैं और जो अच्छे प्रकार प्रीति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य होते हैं ॥ ३ ॥

उपस्तुतिरौचध्यमुहव्येन्मा मामिमे पतत्रिणी वि दुग्धाम् ।

मा मामेधोदशतयश्चित्तोधाक्प्र यद्वाँ वद्धस्मनिखादति क्षाम् ॥४॥

पदार्थ—हे सभा शालाधीशो ! (वाम्) तुम दोनों वा (यत्) जो (दशतयम्) दशगुणा (एधः) इन्धन (बद्धः) निरन्तर युक्त किया और (चितः) संचित किया हुआ अग्नि (क्षाम्) भूमि को (प्र, धाक्) जलावे वैसे (स्मनि) अपने में (माम्) मुझ को (मा) मत (खादति) खावे (इमे) ये (पतत्रिणी) नष्ट कराने के लिये कुशिक्षा (औचध्यम्) उचित उचित कामों में उत्तम (माम्) मुझे (मा) मत (वि, दुग्धाम्) अधपूर्ण करें, मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करें और (उपस्तुतिः) समीप प्राप्त हुई स्तुति भी (उहव्येत्) सेवें ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इन्धनों से निबोत स्थान में अच्छे प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि पृथिवी और काष्ठ आदि पदार्थों को जलाता है वैसे मुझे शोकरूप अग्नि मत जलावे और अज्ञात वा कुशील मत प्राप्त हों किन्तु शान्ति और विद्या निरन्तर बढ़ें ॥ ४ ॥

न मां गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सुसमुब्धमबाधुः ।

शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत् स्वयं दास ऊरो अंसावपि गध ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (दासाः) सुख देने वाले दास जन (सुसमुब्धम्) अति सूधे स्वभाव वाले (यत्) जिस मुझे (ईम्) सब ओर से (अबाधुः) पीड़ित करें उस (मा) मुझे (मातृतमाः) माताओं के समान मान करने कराने वाली (नद्यः) नदियां (न) न (गरन्) निगले न गलावें, (यत्) जो (त्रैतनः) तीन अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुखों का विस्तार करने वाला (दासः) सेवक (अस्य) इस मेरे (शिरः) शिर को (वितक्षत्) विविध प्रकार से पीड़ा देवे वह (स्वयम्) आप अपने (ऊरः) वक्षस्थल और (अंसी) स्कन्धों को (अपि, गध) काटे ॥ ५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिस से नदी और समुद्र आदि न डूबा मारें । शूद्र आदि दास जन सेवा करने पर नियत हुआ भी आलस्यवश अति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता अर्थात् उन का काम मन से नहीं करता इस से उस को अच्छी शिक्षा देवे और अनुचित करने में ताड़ना भी दे तथा अपने अपने शरीर के अङ्गों की सदा पुष्टि करें ॥ ५ ॥

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे ।

अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ ६ ॥

पदार्थ—जो (दीर्घतमा) जिस से दीर्घ अन्धकार प्रकट होता वह (मामतेयः) ममता में कुशल जन (दशमे) दशमे (युगे) वर्ष में (जुजुर्वान्) रोगी हो जाता है जो (सारथिः) रथ हाकने वाले जन के समान (अपाम्) विद्या विज्ञान और योगशास्त्र में व्याप्त (यतीनाम्) संन्यासियों के (अर्थम्) प्रयोजन को प्राप्त होता वह (ब्रह्मा) सकल वेदविद्या का जानने वाला (भवति) होता है ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो इस संसार में अत्यन्त अविद्या अज्ञानयुक्त लोभातुर हैं वे शीघ्र रोगी होते और जो पक्षपातरहित संन्यासियों के सकाश से हर्ष शोक तथा निन्दा स्तुति रहित, विज्ञान और आनन्द को प्राप्त होते हैं वे आप दुःख के पारगामी होकर औरों को भी उस के पार करते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में शिष्य और शिक्षा देने वाले के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।

यह एकसी अष्टावनवां सूक्त समाप्त हुआ ।

रौप्यतमा ऋषिः । चावापृथिवी देवते । १ विराट् जगती । २ । ३ । ५ निष्-
जगती । ४ जगती च छन्दः । निपादः स्वरः ॥

प्र घावां यज्ञः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुपे विदथेषु प्रचेतसा ।

देवेभ्यं देवपुत्रे सुदंससेत्या धिया वार्योणि प्रभूपतः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (वे) जो (ऋतावृधा) कारण से बड़े हुए
(प्रचेतसा) उत्तमता से प्रबल ज्ञान कराने हारे (देवपुत्रे) दिव्य प्रकृति के अंशों
से पुत्रों के समान उत्पन्न हुए (सुदससा) प्रशंसित कर्म वाले (मही) बड़े
(चावापृथिवी) सूर्यमण्डल और भूमिमण्डल (धर्माः) मिले हुए व्यवहारों से
(विदथेषु) जानने योग्य पदार्थों में (देवेभिः) दिव्य जलादि पदार्थों और (धिया)
कर्म के साथ (वार्योणि) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को (प्रभूपतः) सुभूषित
करते हैं और आप उन की (प्र, स्तुपे) प्रशंसा करते हैं (इत्या) इस प्रकार
उनकी हम लोग भी प्रशंसा करें ॥ १ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथिवी और सूर्यमण्डल के
गुण कर्म स्वभाव को यथावत् जानें वे अतुल सुख से भूषित हों ॥ १ ॥

उत मन्ये पितरुद्गहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्वीमभिः ।

सुरेतसा पितरा भूमं चक्रतुरु प्रजायां अमृतं वरीमभिः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! मैं अकेला (हवीमभिः) स्तुति करने योग्य गुणों के
साथ जिस (अद्गहः) द्रोहरहित (मातः) माता (उत) और (पितुः) पिता के
(स्वतवः) अपने बल वाले (महि) बड़े (मनः) मन को (उच) बहुत (मन्ये)
जानूँ (तत्) उस को (सुरेतसा) सुन्दर पराक्रम वाले (पितरा) माता पिता के
समान वर्तमान भूमि और सूर्य (वरीमभिः) स्वीकार करने योग्य गुणों से
(प्रजायाः) मनुष्य आदि सृष्टि के लिये (अमृतम्) अमृत के समान वर्तमान
(भूम) बड़ा उत्साहित (चक्रतुः) करते हैं अर्थात् शिल्पव्यवहारों से प्रोत्साहित
करते मलिन नहीं रहने देते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर उन
को बढ़ाते हैं वैसे भूमि और सूर्य प्रजाजनों के लिये सुख की उन्नति
करते हैं ॥ २ ॥

ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जंजुमातरां पूर्वचित्तये ।

स्थानुश्च सत्यं जगत्श्च धर्मेणि पुत्रस्य पाथः पद्महंयाविनः ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (स्वपसः) सुन्दर कर्म और (सुदंससः) शोभन कर्मयुक्त

व्यवहार वाले जन (पूर्वचित्तये) पूर्व पहली जो चित्त अर्थात् किन्ही पदार्थों का इकट्ठा करना है उसके लिये (जज्ञः) प्रसिद्ध होते हैं (ते) वे (मही) बड़ी (मातरा) मान करने वाली माताओं को जानें । हे माता पिताओ ! जो तुम (स्वातुः) स्थावर धर्म वाले (च) और (जगतः) जङ्गम जगत् के (च) भी (धर्मणि) साधर्म्य में (अद्वयाधिनः) इकले (पुत्रस्य) पुत्र के (सत्यम्) सत्य (पदम्) प्राप्त होने योग्य पदार्थ की (पायः) रक्षा करते हो उनकी (सूनवः) पुत्र जन निरन्तर सेवा करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—क्या भूमि और सूर्य सब के पालन के निमित्त नहीं हैं ? जो पिता माता चराचर जगत् का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराते हैं वे कृत-कृत्य क्यों न हों ? ॥ ३ ॥

ते मायिनीं ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयौनी मिथुना समोकसा ।

नव्येनव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ॥४॥

पदार्थ—जो (सुप्रचेतसः) सुन्दर प्रसन्नचित्त (मायिनः) प्रशंसित बुद्धि वा (सुदीतयः) सुन्दर विद्या के प्रकाश वाले (कवयः) विद्वान् जन (समोकसा) समीचीन जिन का निवास (मिथुना) ऐसे दो (सयौनी) समान विद्या वा निमित्त (जामी) सुख भोगने वालों को प्राप्त हो वा जान कर (दिवि) विजुली और सूर्य के तथा (समुद्रे) अन्तरिक्ष वा समुद्र के (अन्तः) बीच (नव्येनव्यम्) नवीन नवीन (तन्तुम्) विस्तृत वस्तुविज्ञान को (ममिरे) उत्पन्न करते हैं (ते) वे सब विद्या और सुखों का (आ, तन्वते) अच्छे प्रकार विस्तार करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य आप्त अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त हो विद्याओं को प्राप्त हो वा भूमि और विजुली को जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में आमले के समान साक्षात् कर औरों को उपदेश देते हैं वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं ॥ ४ ॥

तद्वाधौ अद्य संविनुर्वरेण्यं वयं देवस्य प्रसये मनामहे ।

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुनेतुना रयि धत्तं वसुमन्तं शतग्विनम् ॥५॥

पदार्थ—हे अध्यापक और उपदेशको ! (वयम्) हम लोग (अद्य) आज (सवितुः) जगत् के उत्पन्न करने (देवस्य) और प्रकाश करने वाले ईश्वर के (प्रसये) उत्पन्न किये हुए हम जगत् में जिस (धरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य (राधः) द्रव्य को (मनामहे) जानते हैं (तत्) उम (शतग्विनम्) सैंकड़ों गोधों वाले (वसुमन्तम्) नाना प्रकार के धनो से युक्त (रयिम्) धन को

(सुचेतुना) सुन्दर ज्ञान से (अहमम्यम्) हम लोगों के लिये (द्यावापृथिवी) भूमिमण्डल और सूर्यमण्डल के समान तुम (धत्म्) धारण करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान् जन जैसे द्यावापृथिवी सब प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे सब को विद्या और धन की उन्नति से सुखी करें ॥ ५ ॥

इस सूक्त में विजुली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति सम्भन्धी चाहिये ॥

यह एकतो उनसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घताया ऋवि । द्यावापृथिवी देवते । १ विराट् जगती । २—५ निष्पञ्ज-
यती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी ।

सुजन्मनी धिषणो अन्तरिषते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचि ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो (विश्वशम्भुवा) संसार में सुख की भावना करने हारे करके (ऋतावरी) सत्य कारण से युक्त (धारयत्कवी) अनेक पदार्थों की धारणा कराते और प्रबल जिनका देखना (सुजन्मनी) सुन्दर जन्म वाले (धिषणे) उत्कट सहनशील (देवो) निरन्तर दीपते हुए (द्यावापृथिवी) विजुली और अन्तरिक्ष लोक (धर्मणा) अपने धर्म से अर्थात् अपने भाव से (रजसः) लोकों को (अन्तः) अपने बीच में धरते हैं । जिन उक्त द्यावापृथिवियों में (शुचिः) पवित्र (देवः) दिव्य गुण वाला (सूर्यः) सूर्यलोक (ईषते) प्राप्त होता है (ते) उन दोनों को (हि) ही तुम अच्छे प्रकार जानो ॥ १ ॥

भावार्थ—जैसे सब लोकों के वायु विजुली और आकाश ठहरने के स्थान है वैसे ईश्वर उन वायु आदि पदार्थों का आधार है । इस सृष्टि में एक एक ब्रह्माण्ड के बीच एक एक सूर्यलोक है, यह सब जानें ॥ १ ॥

उरुद्व्यर्चसा महिर्ना असश्रुता पिता माता च भुवनानि रक्षतः ।

सुष्टुष्टमे षपुष्ट्ये न रोदसी पिता यत्सीममि रूपैरवासयत् ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (पिता) पालन करने वाला विदुषुदग्नि (यत्) जिन (रोदसी) सूर्य और भूमिमण्डल को (रूपैः) सुक्त, इष्ट, हस्ति, पीतादि

रूपों से (सीम्) सब ओर से (अम्यवासयत्) ढांपता है उन (असश्चता) विलक्षण रूप वाले (महिनी) बड़े (उद्व्यचसा) बहुत व्याप्त होने वाले (सुघृष्टमे) सुन्दर अत्यन्त उत्कर्षता से सहने वाले (वपुष्ये) रूप में प्रसिद्ध हुए सूर्यमण्डल और भूमिमण्डलों के (न) समान (मातः) मान्य करने वाली स्त्री (पितः, च) और पालना करने वाला जन (भुवनानि) जिनमें प्राणी होते हैं उन लोको की (रक्षतः) रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमण्डल पालते और धारण करते हैं वैसे माता पिता सन्तानों की पालना और रक्षा करते हैं । जो जलों और पृथिवी वा इन के विकारों में रूप दिखाई देता है वह व्याप्त अग्नि ही का है यह समझना चाहिये ॥ २ ॥

स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्पुनाति धीरो भुवनानि मायया ।
धेनुं च पृश्निं वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (पवित्रवान्) जिसके बहुत शुद्ध कर्म वर्तमान (पित्रोः) तथा जो वायु और आकाश के (पुत्रः) सन्तान के समान वर्तमान है (सः) वह (वह्निः) पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला अग्नि (भुवनानि) लोकों को (पुनाति) पवित्र करता है । जो (धेनुम्) गौ के समान वर्तमान वाणी (सुरेतसम्) सुन्दर जिस का बल जो (वृषभम्) सब लोकों को रोकने वाला (पृश्निम्) सूर्य है उस (शुक्रम्) शीघ्रता करने वाले को और (पयः) दूध को (च) और (विश्वाहा) सब दिनों को पवित्र करता है जिस को (धीरः) ध्यानवान् पुरुष (मायया) उत्तम बुद्धि से जानता है (अस्य) उस अग्नि की उत्तेजना से अभीष्ट सिद्धि को तुम (दुक्षत) पूरी करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे सूर्य समस्त लोकों को धारण करता और पवित्र करता है वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं ॥ ३ ॥

अयं देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवा ।
वि यो ममे रजसी सुक्रतूपयाजरैभिः स्कम्भनेभिः समानृचे ॥ ४ ॥

पदार्थ—जो (अयम्) यह (देवानाम्) पृथिवी आदि लोकों के (अपसाम्) कर्मों के बीच (अपस्तमः) अतीव क्रियावान् है वा (यः) जो (विश्वशम्भुवा) सब में सुख की भावना कराने वाले कर्म से (रोदसी) सूर्यलोक और भूमिलोक को (जजान) प्रकट करता है वा (यः) जो (सुक्रतूपया) उत्तम बुद्धि कर्म और (स्कम्भनेभिः) स्कावटों से धीर (अजरैभिः) हानि रहित प्रवृत्तों के साथ

(रजसो) भूमिलोक और सूर्यलोक का (वि, भमे) विविध प्रकार से माल करता उसकी में (समानुचे) अच्छे प्रकार स्तुति करता है ॥ ४ ॥

भावाय—सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने आदि काम जिस जगदीश्वर के होते हैं जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रच कर अनन्त बल से धारण करता है उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित करें ॥ ४ ॥

ते नो गृणाने महिनी महि श्रवः क्षत्रं द्यावापृथिवी घासथो बृहत् ।

येनामि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम् ॥५॥

पदार्थ—जो (गृणाने) स्तुति किये जाते हुए (महिनी) बड़े (द्यावापृथिवी) भूमि और सूर्य लोक हैं (ते) वे (नः) हम लोगो के लिये (बृहत्) अत्यन्त (माहि) प्रशसनीय (श्रवः) अन्न और (क्षत्रम्) राज्य को (घासथः) धारण करें (येन) जिससे हम लोग (विश्वहा) सब दिनों (कृष्टीः) मनुष्यों का (अभि, ततनाम) सब ओर से विस्तार करें और उस (पनाय्यम्) प्रशंसा करने योग्य (भोजः) पराक्रम को (अस्मे) हम लोगों के लिये (समिन्वतम्) अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जन भूमि के गुणों को जानने वालों की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं वे अत्यन्त बल को पाकर सब पृथिवी का राज्य कर सकते हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से मनुष्यों का यह उपकार ग्रहण करना कहा, इस से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह समझना चाहिये ॥

यह एकसी साठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

१)

दीर्घतमा श्रविः । श्रुभवो देवताः । १ विराट् जगती । २ । ५ । ६ । ८ ।
१२ निचृज्जगती । ७ । १० जगती च छन्दः । निपादः स्वरः । ३ निचृत् त्रिष्टुप् ।
४ । १३ भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ स्वराट् त्रिष्टुप् । ११ त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।
१४ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

किमु श्रेष्ठः किं यविष्टो न आर्जगन्निर्मायते दूरयं कचदूचिम ।

न निन्दिम चमसं यो महाकुलोऽग्रं भ्रातर्द्रुण इद्भूतिमूदिम ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (भ्रातः) बन्धु (अग्ने) विद्वान् ! (यः) जो (महाकुलः) बड़े कुल वाला (द्रुणः) शीघ्रगामी पुरुष (चमसम्) मेघ को प्राप्त होता है उस की हम लोग (न) नहीं (निन्दिम) निन्दा करते (नः) हम लोगों को (किम्) क्या (श्रेष्ठः) श्रेष्ठ (किम्) क्या (उ) तो (यविष्ठ.) अतीव ज्वान पुरुष (भ्राजगद्) बार बार प्राप्त होता है (यत्) जिस को हम लोग (ऊचिम) कहे सो (किम्) क्या (दूत्यम्) दूतपन वा दूत के काम को (ईयते) प्राप्त होता है उस को प्राप्त हो के (इत्) ही (कत्) कव (भूतिम्) ऐश्वर्य्य को (ऊदिम) कहें उपदेश करें ॥ १ ॥

भाषार्य—जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हम को उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हो और कौन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलवान् दूत के समान पदार्थ है, किस को पा कर हम लोग सुखी हों ? ॥ १ ॥

एकं चमसं चतुरः कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवन् तद् आगमम् ।
सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (सौधन्वना.) उत्तम धनुषों में कुशल ! जिस (एकम्) इनेले (चमसम्) मेघ को (देवाः) विद्वान् जन (वः) तुम लोगों के प्रति (अब्रुवन्) कहे अर्थात् उस के गुणों का उपदेश करे (तत्) उस को तुम लोग (कृणोतन) करो और जिसको (यः) तुम लोगों की उत्तेजना से मैं (आगमम्) प्राप्त होऊँ (तत्) उस को करो (यदि) जो (देवः) विद्वानों के (साकम्) साथ (चतुरः) वायु, अग्नि, जल, भूमि इन चारों को पूछो तो अपने काम को मिट्ट (एव) ही (करिष्यथ) करो और (यज्ञियासः) यज्ञ के अनुष्ठान के योग्य (भविष्यथ) होमो ॥ २ ॥

भाषार्य—जो विद्वानों की उत्तेजना से प्रश्नोत्तरों से विद्याओं को पा कर उस में कहे हुए कामों को करते हैं वे विद्वान् होते हैं। पिछले प्रश्नों के यहां ये उत्तर हैं कि जो हम लोगों में विद्या में अधिक है वह श्रेष्ठ। जो जितेन्द्रिय है वह अत्यन्त बलवान्। जो अग्नि है वह दूत और जो पुरुषार्थ-सिद्धि है वह विभूति है ॥ २ ॥

अग्निं दृतं प्रति यद्ब्रवीतनाश्वः कर्वाँ रयं उतेद् कर्वाँ ।
धेनुः कर्वाँ युग्मा कर्वाँ द्वा तानि भ्रातरनु वः कृत्व्येमसि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (भ्रातः) बन्धु विद्वान् ! (यत्) जो (अश्वः) शीघ्रगामी (कर्वाँ) करने योग्य वर्णान् तथा यन्त्रादि मिट्ट होने वाला नाना विध यन्त्रादि-जन्य पदार्थ (उत) अथवा (इह) यहां (रथः) रथन करने का मापन (कर्वाँ)

करने योग्य विमान आदि यान हैं उस को (अग्निम्) विजुनी आदि (दूतम्) दूत कर्मचारी अग्नि के (प्रति) प्रति जो (अन्नधीतन) कहे उसके उपदेश से जो (कर्त्वा) करने योग्य (धेनुः) बाणी है वा जो (कर्त्वा) करने योग्य (युवशा) मिले अनमिले व्यवहारों से विस्तृत काम है वा जो अग्नि और बाणी (द्वा) दो हैं (तानि) उन सब को (व.) तुम्हारी उत्तेजना से सिद्ध (कृत्वो) कर हम लोग (धनु, धा, इमसि) अनुक्रम से उक्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो जिस के लिये सत्य विद्या को कहे और अग्नि आदि से कर्त्तव्य का उपदेश करे वह उस को अन्धु के समान जाने और वह करने योग्य कार्यों को सिद्ध कर सके ॥ ३ ॥

चकृवांसं ऋभवस्तद्रपृच्छत् केदंभूद्यः स्य दूतो न आजगन् ।

यदावाख्यं चमसाञ्चतुरः कृतानादित्त्वष्ट्रा यास्वन्तन्पानजे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (चकृवांसः) कर्म करने वाले (ऋभवः) मेधावि सज्जनो ! (प.) जो (दूतः) दूत (नः) हमारे प्रति (धा, अजगन्) बार बार प्राप्त होवे (स्यः) वह (च) कहा (अभूत्) उत्पन्न हुआ है (तत्, इत्) उस ही को विद्वानों के प्रति आप लोग (अपृच्छन्) पूछो । जो (त्वष्टा) सूक्ष्मता करने वाला (यदा) जब (चमसान्) मेधो को (अवाहयत्) विरूपात करे तब वह (चतुरः) चार पदार्थों को अर्थात् वायु, अग्नि, जल और भूमि को (कृतान्) किये हुए अर्थात् पदार्थ विद्या से उपयोग में लिये हुए जाने (आत्) और (इत्) वही (ग्नाम्) गमन करने योग्य भूमियों के (अन्तः) बीच यानों को (नि, आनजे) चलावे ॥४॥

भाषार्थ—जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा और विद्या को पा कर समस्त सिद्धान्तों के उत्तरों को जान कार्यों में अत्युत्तम योग करते हैं वे बुद्धिमान् होते हैं ॥ ४ ॥

हनामैनां इति त्वष्ट्रा यदग्रवीचमसं ये देवपानमनिन्द्रिषुः ।

अन्या नामानि कृष्वते सुते सचाँ अन्यैरैनाङ्गन्यानामभिः स्परत् ॥५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (त्वष्टा) धिन्न भिन्न करने वाला सूर्य के समान विद्वान् (यत्) जिस (देवपानम्) विरुण वा इन्द्रियो से पीने योग्य (चमसम्) मेघ जल को (अग्रवीत्) बहता है (ये) जो इस की (अनिन्द्रिषुः) निन्दा करें उन (एनान्) इन को हम लोग (हनाम) मारें नष्ट करें । जो (रुचान्) संयुक्त (अन्यैः) और (नामभिः) नामों से (अङ्ग) और (नामानि) नामों की (सुते) उत्पन्न किये हुए व्यवहार में (कृष्वते) प्रसिद्ध करते हैं (एनान्) इन जनों को (अङ्ग्या) कुमारी अङ्ग्या (स्परत्) प्रसन्न करे (इति) इस प्रकार से उन के प्रति तुम भी बरतों ॥ ५ ॥

भावाथ—जो विद्वानों की निन्दा करें, विद्वानों में मूर्ख बुद्धि और मूर्खों में विद्वद्बुद्धि करें वे ही खल सब को तिरस्कार करने योग्य हैं ॥१॥

इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत ।

ऋभुर्विश्वा वाजो देवा अंगच्छत स्वपसो यज्ञियं भागमैतन ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (इन्द्रः) विजुली के समान परमेश्वर्यंकारक सूर्य (हरी) धारण आर्कपण कर्मों की विद्या को (युयुजे) युक्त करे (अश्विना) शिल्पविद्या वा उस की क्रिया हथोटी के सिखाने वाले विद्वान् जन (रथम्) रमण करने योग्य विमान आदि यान को जोड़ें (बृहस्पतिः) बड़े बड़े पदार्थों की पालना करने वाले सूर्य के समान तुम लोग (विश्वरूपाम्) जिस में समस्त अर्थात् छोटे, बड़े, मोटे, पतरे, टेढ़े, बकुचे, फारे, पीरे, रङ्गीले, चटकीले रूप विद्यमान हैं उस पृथिवी को (उप, आजत) उत्तमता से जानो (ऋभुः) धनञ्जय सूत्रात्मा वायु के समान (विश्वा) अपने व्याप्ति बल से (वाजः) अन्न को जैसे वैसे (देवान्) विद्वानों को (अंगच्छत) प्राप्त होओ और (स्वपसः) जिन के सुन्दर धर्मसम्बन्धी काम हैं ऐसे हुए तुम (यज्ञियम्) जो यज्ञ के योग्य (भागम्) सेवन करने योग्य भोग है उस को (ऐतन) जानो ॥ ६ ॥

भावाथ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विजुली के समान कार्य को युक्त करने शिल्पविद्या के समान सब कार्यों को यथायोग्य व्यवहारों में लगाने सूर्य के समान राज्य को पालने वाले, बुद्धिमानों के समान विद्वानों का सङ्ग करने और धार्मिक के समान कर्म करने वाले मनुष्य हैं वे सौभाग्यवान् होते हैं ॥ ६ ॥

निश्चर्मणो गामरिणोत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा ता कृणोतन ।

सौधन्वना अश्वदश्वमतक्षत युस्त्वा रथमुप देवाऽअयातन ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (धीतिभिः) अङ्गुलियों के समान धारणाओं से (चर्मणः) शरीर की त्वचा के समान शरीर के ऊपरी भाग का सम्बन्ध रखने वाली (गाम्) पृथिवी को (भरिणीत) प्राप्त होओ (या) जो (जरन्ता) स्तुति प्रशंसा करते हुए (युवशा) युवा विद्याविधियों को समीप रखने वाले शिल्पी हों (ता) वे कारीगरी के कामों में अच्छे प्रकार प्रवृत्त हुए (निरकृणोतन) निरन्तर उन शिल्पकार्यों को करें । (सौधन्वनाः) उत्तम धनुष में कुशल होने हुए सङ्ग (अश्वत्) वेगवान् पदार्थ से (अश्वम्) वेग वाले पदार्थ को (अतक्षत) छांटो और वेग देने में तीव्र करो । और (रथम्) रथ को (युस्त्वा) जोड़ के (देवान्) दिव्य भोग वा दिव्य गुणों को (अयातन) अवगत होओ प्राप्त होओ ॥ ७ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकसुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य अङ्गुलियों के समान कर्म के करने और शिल्पविद्या में प्रीति रखने वाले पदार्थ क गुणों को जान कर यान आदि कार्यों में उन का उपयोग करते हैं वे दिव्य भोगों को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

इदमुद्दकं पिबतैत्यं ब्रवीतनेदं वा या पिबता मुञ्जनेजनम् ।

सौधन्वना यदि तत्रैव ह्येष तृतीयं या सर्वने मादयाध्वै ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (सौधन्वनाः) उत्तम धनुष वालों में कुशल अच्छे बंधों ! तुम पशु भोजन चाहने वालों से (इदम्) इस (उदकम्) जल को (पिबत) पिओ (इदम्) इस (मुञ्जनेजनम्) मूँज के तृणों से छुद गिये हुए जल की पिओ (वा) अथवा (नेव) नहीं (पिबत) पिओ (इति) इस प्रकार से (घ) ही (अन्नवीतन) करो औरों को उपदेश देओ (यदि) जो (तत्) उत्तमों (ह्येष) चाहो तो (तृतीये) तीसरे (सर्वने) ऐश्वर्य में (घ) ही निरन्तर (मादयाध्वै) मानन्वित होओ ॥ ८ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। बंध वा माता पिताओं को चाहिये कि समस्त रोगी और सन्तानों के लिये प्रथम ऐसा उपदेश करे कि तुम को शारीरिक और आत्मिक सुख के लिये यह सेवन करना चाहिये, यह न सेवन करना चाहिये, यह अनुष्ठान करना चाहिये यह नहीं। जिस कारण ये पूर्ण आत्मिक और शारीरिक सुखयुक्त निरन्तर हों ॥ ८ ॥

आपो भूषिष्ठा इत्येकं अन्नवीदग्निर्भूषिष्ठा इत्यन्यो अन्नवीत् ।

वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रैका अन्नवीदता वदन्तश्चमसा अपिशात ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जैसे (एकः) एक पुरुष संयुक्त पृथिवी आदि में (आपः) जल (भूषिष्ठा) अधिक है (इति) ऐसा (अन्नवीत्) कहता है (अग्न्यः) और दूसरा (अग्निः) अग्नि (भूषिष्ठः) अधिक है (इति) ऐसा (अन्नवीत्) उत्तमना ने कहना है तथा (एकः) कोई (बहुभ्यः) बहुत पदार्थों में (वर्धयन्तीम्) बढ़ती हुई भूमि को अधिक (अन्नवीत्) बतलाता है इसी प्रकार (अता) सत्य बातों को (वदन्तः) कहने हुए सज्जन (चमसान्) मेघों के समान पदार्थों को (अपिशात) अलग अलग करो ॥ ९ ॥

भावाय—इस ससार में स्थूल पदार्थों के बीच कोई जल को अधिक कोई अग्नि को अधिक और कोई भूमि को बड़ी बड़ी बतलाते हैं परन्तु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक है इस प्रकार सत्यविज्ञान से मेघ के अवयवों का जो ज्ञान उन के समान सब पदार्थों को अलग अलग कर सिद्धान्तों

की सब परीक्षा करें इस काम के बिना यथार्थ पदार्थविद्या को नहीं जान सकते ॥ ९ ॥

श्रोणमेकं उदकं गामवाजति मांसमेकः पिशति सूनयाभृतम् ।

आ निम्रुचः शकृदेको अपांभरत्किं स्विस्त्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः ॥ १० ॥

पदार्थ—जैसे (एकः) विद्वान् (श्रोणाम्) सुनने योग्य (गाम्) भूमि और (उदकम्) जल को (गामवाजति) जानता कलायत्रों में उम को प्रेरणा देता है वा जैसे (एकः) इकेला (सूनया) हिंसा से (आभृतम्) अच्छे प्रकार धारण किये हुए (मांसम्) मरे हुए के अङ्ग के टुकड़े को (पिशति) अन्नग करता है । वा जैसे (एकः) एक (निम्रुचः) नित्य प्राप्त प्राणी (शकृत्) मल के समान (अप, आ, अमरत्) पदार्थ को उठाता है वैसे (पितरौ) माता पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के लिये (किं स्विस्त्) क्या (उपावतुः) समीप में चाहें ॥ १० ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पिता माता जैसे गौएँ बछड़े को सुख चाहती दुःख से बचाती वा बहेलिया मांस को लेके अनिष्ट को छोड़े वा बँध रोगी के मल को दूर करे वैसे पुत्रों को दुर्गुण से पृथक् कर शिक्षा और विद्यायुक्त करते हैं, वे सन्तान के सुख को पाते हैं ॥ १० ॥

उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः ।

अर्गोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदधेदमृभवो नानु गच्छथ ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (नरः) नेता अग्रगन्ता जनो ! तुम (स्वपस्यया) अपने को उत्तम काम की इच्छा से (अस्मिन्) इस गवादि पशु के लिये (निवत्स्वु) नीचे और (उद्वत्स्वु) ऊँचे प्रदेशों में (तृणम्) काटने योग्य घास को और (अपः) जलों को (अकृणोतन) उत्पन्न करो । हे (ऋभवः) मेघाधी जनो ! तुम (षत्) जो (अर्गोह्यस्य) न लुकाये रखने योग्य के (गृहे) घर में बन्दु है (तत्) उस को (न) न (असस्तन) नष्ट करो (अद्य) इस उत्तम समय में (इदम्) इस के (अतु, गच्छथ) पीछे चलो ॥ ११ ॥

भावाय—मनुष्यों को चाहिये कि ऊँचे नीचे स्थलों में पशुओं के राखने के लिये जल और घास आदि पदार्थों को राखें और अरक्षित अर्थात् गिरे पड़े वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूमरे के पदार्थ को भी अन्याय से लेने की इच्छा कभी न करें । धर्म, विद्या और बुद्धिमान् जनों का मङ्गल सदैव करें ॥ ११ ॥

संमील्य यद्भुवना पर्यसंपत कं स्वित्तात्या पितरा व आसतुः ।

अज्ञपत यः करस्त्रं च आददे यः प्रात्रवीत्प्रो तस्मा अत्रवीतन ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे विद्यार्थि जनो ! तुम (संमील्य) आते मिलमिला के (यत्) जो (भुवना) भूमि आदि लोक है उन को (पर्यसंपत) सब ओर से जानो तब (वः) तुम्हारे (तात्या) उस समय होने वाले (पितरा) माता पिता अर्थात् विद्याऽऽप्ययन समय के माता पिता (वः) (स्वित्) वही (आसतुः) निरन्तर वसें (यः) और जो (वः) तुम्हारी (करस्त्रम्) भुजा को (आददे) पकड़ता है वा जिस को (अज्ञपत) अपराध हुए पर कोशो (यः) जो आचार्य तुम को (प्र, अत्रवीत्) उपदेश सुनावे (तस्मै) उस के लिये (प्रो, अत्रवीतन) प्रिय वचन बोली ॥ १२ ॥

भाषार्थ—जब पढ़ाने वालो के समीप विद्यार्थी आवें तब ये यह पूछने योग्य है कि तुम कहा के हो, तुम्हारा निवास कहां है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, क्या पढ़ना चाहते हो अखण्डित ब्रह्मचर्य करोगे वा न करोगे इत्यादि पूछ करके ही इन को विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें और शिष्य जन पढ़ाने वालों की निन्दा और उन के प्रतिङ्गल आचरण कभी न करे ॥ १२ ॥

सुमुप्त्वांसं ऋभवस्तद्रृच्छतागौक्ष क इदं नो अद्भुपत् ।

श्वानं वस्तो योधयितारमत्रवीत्संबत्सर इदमद्या व्यंख्यत ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (सुमुप्त्वांसः) सोने वाले (ऋभवः) बुद्धिमान् जनो ! तुम जिस काम को (अपृच्छत) पूछो और जिस को (वि, अख्यत) प्रतिङ्ग कहो (सत्, इदम्) उस इस काम को (नः) हम लोगों को (कः) कौन (अद्भुपत्) जनावे । हे (अगौक्ष) न गुप्त राखने योग्य (वस्तः) डारने छिपाने वाला (वशानम्) कार्यों में प्रेरणा देने और (योधयिताम्) गुणाशुभ विषय जनाने वाले को जैसे जिस विषय को (अत्रवीत्) कहे वैसे उम (इदम्) प्रत्यक्ष विषय को (संबत्सरे) एक वर्ष में वा (अद्य) आज सू कह ॥ १३ ॥

भाषार्थ—बुद्धिमान् जन जिस जिस विषय को विद्वानों को पूछ कर निश्चय करें उम उम को मूर्ख निबुद्धि जन निश्चय नहीं कर सकें, जड़ मन्दमति जन जितना एक संबत्सर में पढ़ता है उतना बुद्धिमान् एक दिन में ग्रहण कर सकता है ॥ १३ ॥

दिव्वा यान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अन्तरिक्षेण याति ।

अद्भिर्योति वरुणः समुद्रैर्युष्मां इच्छन्तः शवसो नपातः ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (शवसः) बलवान् के सन्तान (नपातः) पतन नहीं होता जिन का वे विद्वानो तुम जैसे (मरुतः) पवन (दिवा) सूर्यमण्डल के साथ (यान्ति) जाते हैं (अयम्) यह (अग्निः) विजुली रूप अग्नि (भूम्या) पृथिवी के साथ और (वातः) लोकों के बीच का वायु (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष के साथ (याति) जाता है वैसे (वरुणः) उदान वायु (अद्भिः) जल और (समुद्रैः) सागरों के साथ (याति) जाता है वैसे (युष्मान्) तुम को (इच्छन्तः) चाहते हुए जन जावें ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य, पवन, भूमि, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास है वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखयुक्त और बली होवें ॥ १४ ॥

इस सूक्त में मेधावि के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकती इकसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । मित्रादपो लिङ्गोक्ता देयताः । १ । २ । ६ । १० । १७ ।
२० निचत् प्रिट्प् । ४ । ७ । ८ । १८ प्रिट्प् । ५ विराट् प्रिट्प् । ६ । ११ । २१
भुरिक् प्रिट्प् । १२ । स्वराट् प्रिट्प् छन्दः । धंषतः स्वरः । १३ । १४ भुरिक्
पङ्क्तिः । १५ । १६ । २२ स्वराट् पङ्क्तिः । १६ विराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः
स्वरः । ३ निचृजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

मा नो मित्रो वरुणो अयं मायुरिन्द्रं ऋभुक्षा मरुतः परिंक्ष्यन् ।

यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तैः प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥ १ ॥

पदार्थ—ऋतु ऋतु में यज्ञ करने हारे हम लोग (पित्रे) संग्राम में (यत्) जित (याजिनः) वेगवान् (देवजातस्य) विद्वानों के वा दिव्य गुणों में प्रगट हुए (सप्तैः) षोड़ा के (वीर्याणि) पराक्रमों को (प्रवक्ष्यामः) कहेंगे उस (नः) हमारे षोड़ों के पराक्रमों को (मित्रः) मित्र (वरुणः) श्रेष्ठ (अयंमा) न्यायाधीश (आयुः) माता (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (ऋभुक्षा) बुद्धिमान् और (मरुतः)

ऋत्विज् सोम (मा, परि, इयन्) छोड़ के मत कहें और उसके अनुकूल उस की प्रशंसा करें ॥ १ ॥

भावायं—मनुष्यों को प्रशंसित बलवान् अच्छे सीखे हुए घोड़े ग्रहण करने चाहिये जिससे सर्वत्र विजय और ऐश्वर्यों को प्राप्त हों ॥ १ ॥

यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति ।

सुप्राङ्जो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ २ ॥

पदार्थ - (यत्) जो (निर्णिजा) नित्यसुद्ध (रेक्णसा) धनसे (प्रावृतस्य) ढके हुए (गृभीताम्) ग्रहण किये (रातिम्) देने को (मुखतः) मुख से (नयन्ति) प्राप्त करते अर्थात् मुख से कहते हैं और जो (मेम्यत्) प्रज्ञानियों में निरन्तर मारता पीटता हुआ (विश्वरूप) जिस के सब रूप विद्यमान (सुप्राङ्) सुन्दरता से पूछता और (अजः) नहीं उत्पन्न होता अर्थात् एक बार पूर्णभाव से विद्या पढ़ बार बार विद्वत्ता से नहीं उत्पन्न होता वह विद्वान् जन (इन्द्रापूष्णो) ऐश्वर्यवान् और पुष्टिमान् प्राणियों के (प्रियम्) मनोहर (पार्थ) जल को (अप्येति) निश्चय से प्राप्त होता है वे सब सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

भावायं—जो न्याय से सचित किये हुए धन से मुख्य धर्म सम्बन्धी काम करते हैं वे परोपकारी होते हैं ॥ २ ॥

एष छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदैव्यः ।

अभिप्रियं यत्पुरोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जिस पुरुष ने (वाजिना) बैगवान् (अश्वेन) घोड़ा के साथ (एषः) यह प्रत्यक्ष (विश्वदैव्यः) समस्त दिव्य गुणों में उत्तम (पूष्णः) पुष्टि का (भाग) भाग (छागः) छाग (पुरः) पहिले (नीयते) पहुँचाया वा (यत्) जो (त्वष्टा) उत्तम रूप सिद्ध करने वाला जन (सौश्रवसाय) सुन्दर धनो में प्रसिद्ध धन के लिये (अश्वता) विशेष ज्ञान के साथ (एनम्) इस (अभिप्रियम्) सब धोर से प्रिय (पुरोळाशम्) सुन्दर बनाये हुए अन्न को (इत्) ही (जिन्वति) प्राप्त होता है वह सुखी होता है ॥ ३ ॥

भावायं—जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिये छेरी का दूध उन को पिलाते और अच्छे बनाये हुए अन्न को खाते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥ ३ ॥

यद्द्विधर्मस्तुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नयन्ति ।

अत्रा पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (मानुषाः) मनुष्य (ऋतुशः) बहुत ऋतुओं में (हविष्यम्) ग्रहण करने योग्य पदार्थों में उत्तम (देवमानम्) विद्वानों की यात्रा सिद्ध कराने वाले (अश्वम्) शीघ्रगामी रथ को (त्रिः) तीन बार (परिणयन्ति) सब ओर से प्राप्त होते अर्थात् स्वीकार करते हैं वा जो (अत्र) इस जगत् में (देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिये (पूषणः) पुष्टि करने वाले का (प्रथमः) पहिला (भागः) सेवने योग्य भाग (प्रतिवेदयन्) अपने गुण को प्रत्यक्षता से जनाता हुआ (अजः) पाने योग्य छाग (यज्ञम्) सङ्ग करने योग्य व्यवहार को (एति) प्राप्त होता है उन को और इस छाग को सब सज्जन यथायोग्य सत्कार युक्त करें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच घोड़े और बकरे आदि पशुओं को बड़ा कर जगत् का हित सिद्ध करते हैं वे शारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

होताध्वयुरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः ।

तेन यज्ञेन स्वरङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ पूषणध्वम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (होता) यज्ञ सिद्ध कराने (अध्वयुः) अपने को नष्ट न होने की इच्छा करने (आवयाः) अच्छे प्रकार मिलने (अग्निमिन्धः) अग्नि को प्रकाशित करने (ग्रावग्राभः) प्रशंसा को ग्रहण करने (उत) और (शंस्ता) प्रशंसा करने वाला (सुविप्रः) सुन्दर बुद्धिमान् विद्वान् है (तेन) उस के साथ (स्विष्टेन) उत्तम चाहे और (स्वरङ्कृतेन) सुन्दर पूर्ण किये हुए (यज्ञेन) यज्ञकर्म से (वक्षणाः) नदियों को तुम (आ, पूषणध्वम्) अच्छे प्रकार पूर्ण करो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—सब मनुष्य दुर्गन्ध के निवारने और सुख की उन्नति के लिये यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगन्धित जलों को वर्षा कर नदियों को परिपूर्ण करें अर्थात् जल से भरें ॥ ५ ॥

यूपत्रस्का उत ये यूपवाहाश्चपालं ये अश्वयूपाय तक्षन्ति ।

ये चार्षन्ते पचनं संमरन्त्युतो तेषामभिर्गूर्तिनं इन्वतु ॥ ६ ॥

पदार्थ—(ये) जो (यूपत्रस्काः) राम्भे के लिये वाण्ड काटने वाले (उत) और भी (ये) जो (यूपवाहाः) राम्भे को प्राप्त कराने वाले जन (अश्वयूपाय) घोड़ों के वांधने के लिये (चपातम्) किमी विंगप वृक्ष को

(तक्षति) काटते है (ये, च) और जो (भवन्ते) घोड़े के लिये (पवनम्) पकाने को (संभरन्ति) धारण करते और पुष्टि करते है जो (तेषाम्) उन के बीच (जतो) निश्चय से (अभिर्गुत्तः) सब ओर से उद्यमी है वह (नः) हम हम लोगों को (इन्वतु) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

भावायं—जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं के बांधने के लिये काठ के खम्भे वा खूटे करते बनाते हैं वा जो घोड़ों के राखन को पदार्थ दाना, घास, चारा, घुड़सार आदि स्वाकार करते बनाते हैं वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते है ॥ ६ ॥

उप प्रागात्सुमन्मैऽधायि मन्म देवानामाशा उप वीतपृष्ठः ।

अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टे चक्रमा सुवन्धुम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—जिस ने (देवानाम्) विद्वानो का और (मे) मेरे (मन्म) विज्ञान और (आशा) प्राप्ति की इच्छाओं को (उप, अधायि) समीप होकर धारण किया वा जो (सुमत्) सुन्दर मानता (वीतपृष्ठः) सिद्धान्तो मे व्याप्त हुआ विद्वान् जन उक्त ज्ञान और उक्त आशाओ को (उप, प्र, अगात्) समीप होकर अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा जो (ऋषयः) वेदार्थज्ञान वाले (विप्राः) धीरबुद्धि जन (सुवन्धुम्) जिस के सुन्दर भाई है उस को (अनु, मदन्ति) अनुमोदित करते हैं (एनम्) इस सुवन्धु सज्जन को उक्त (देवानाम्) व्याप्त साक्षात् कृतसासासिद्धान्त विद्वान् जनो को (पुष्टे) पुष्टियुक्त व्यवहार मे हम लोग (चक्रम्) करें अर्थात् नियत करें ॥ ७ ॥

भावायं—जो विद्वानों के सिद्धान्त किये हुए विज्ञान का धारण कर तदनुकूल ही विद्वान् होते हैं वे शरीर और आत्मा को पुष्टि से युक्त होते हैं ॥ ७ ॥

यद्वाजिनो दामे सन्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य ।

यद्वा घास्य प्रभृतमास्यैःतृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (घस्य) इस (अर्वतः) शीघ्र दूसरे स्थान को पहुँचाने वाले (वाजिनः) बलवान् घोड़ा की (यत्) जो (सदानम्) अच्छे प्रकार दिई जाती (दाम) और घोड़े को दमन करती अर्थात् उन के बल को दाबती हुई सगाम है (या) जो (शीर्षण्या) गिर मे उतम (रशना) ध्याप्त होने वाली (रज्जु) रस्मी है (यत्, वा) अथवा जो (घस्य, घ) इसी के (घास्ये) मुग मे (तृणम्) तृणवीर्य घास (प्रभृतम्) अच्छे प्रकार भरी

(अस्तु) हो (ता) वे (सर्वा) समस्त (ते) तुम्हारे पदार्थ (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी हों ॥ ८ ॥

भावाय—जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इन्द्रिय दमन करने वाले उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट कर इन से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समस्त विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ८ ॥

यदश्वस्य ऋविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति।

यद्वस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (ऋविषः) क्रमणशील अर्थात् चाल से पैर रखने वाले (अश्वस्य) घोड़ा का (यत्) जिस (रिप्तम्) लिये हुए मल को (मक्षिका) शब्द करती अर्थात् भिन भिनाती हुई माखी (आश) खाती है (वा) अथवा (यत्) जो (स्वधितौ) आप धारण किये हुए (स्वरौ) हीसना और कण्ठ से चिल्लाना है (शमितुः) यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के (हस्तयोः) हाथों में (यत्) जो है और (यत्) जो (नखेषु) जिन में आकाश नहीं विद्यमान है उन नखों में (अस्ति) है (ता) वे (सर्वा) समस्त पदार्थ (ते) तुम्हारे हों तथा यह सब (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी (अस्तु) हो ॥ ९ ॥

भावाय—भृत्यों को घोड़े दुर्गन्ध लेप रहित शुद्ध माखी और डांस से रहित रखने चाहियें । अपने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छानुकूल चाल चलवाना चाहिये, ऐसे करने से घोड़े उत्तम काम करते हैं ॥ ९ ॥

यदूर्ध्वम्यमुदरस्यापवाति य आमस्य ऋविषो गन्धो अस्ति ।

सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तु मेधं शृतपाकं पचन्तु ॥ १० ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (शमितारः) प्राप्त हुए घन्न को सिद्ध करने बनाने वाले आप (यः) जो (उदरस्य) उदर में ठहरे हुए (आमस्य) कच्चे (ऋविषः) क्रम से निकलने योग्य घन्न का (गन्धः) गन्ध (अपवाति) अपान वायु के द्वारा जाता निकलता है वा (यत्) जो (ऊर्ध्वम्) ताड़ने के योग्य (अस्ति) है (तत्) उस को (कृण्वन्तु) काटो (उत) और (मेधम्) प्राण हुए (शृतपाकम्) परिवक्व पदार्थ को (पचन्तु) पकाओ ऐसे उसे सिद्ध कर (सुकृता) सुन्दरता से बनाये हुए पदार्थों को खाओ ॥ १० ॥

भावाय—जो मनुष्य उदररोग निवारने के लिये अच्छे बनाये अन्न और औषधियों को खाते हैं वे सुखी होते हैं ॥ १० ॥

यत्ते गात्राद्ग्निसना पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावन्ति ।

मा तद्भूम्यामा श्रिपन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥११॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (निहतस्य) निरन्तर चलायमान हुए (ते) तुम्हारे (अग्निना) क्रोधाग्नि से (पच्यमानात्) तपाये हुए (गात्रान्) हाथ से (यत्) जो शस्त्र (अभि, शूलम्) लखके शूल के समान पीडाकारक शत्रु के सम्मुख (भ्रव, धावति) चलाया जाता है (तत्) वह (भूम्याम्) भूमि में (मा, घ्रा, धिपत्) न गिरे वा लगे घोर वह (तृणेषु) घासादि में (मा) मत आश्रित हो किन्तु (उशद्भ्यः) घ्रापके पदार्थों की चाहना करने वाले (देवेभ्यः) दिव्य गुणी शत्रु के लिये (रातम्) दिया (अस्तु) हो ॥ ११ ॥

भाषार्थ—बलिष्ठ विद्वान् मनुष्यों को चाहिये कि सग्राम में शस्त्र चलाने के समय विचारपूर्वक ही शस्त्र चलावें जिससे क्रोधपूर्वक चला शस्त्र भूमि आदि में न पड़े किन्तु शत्रुओं को ही मारने वाला हो ॥ ११ ॥

ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ।

ये चार्वेतो मांसमिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु ॥ १२ ॥

पदार्थ—(ये) जो लोग (वाजिनम्) जिसमें बहुत घन्नादि पदार्थ विद्यमान उस भोजन को (पक्वम्) पकाने से अच्छा बना हुआ (परिपश्यन्ति) सब घोर से देखते हैं वा (ये) जो (ईम्) जल को पका (आहुः) कहते हैं (ये, च) घोर जो (अर्बन्तः) प्राप्त हुए प्राणी के (मांसमिक्षाम्) मांसके न प्राप्त होने को (उतो) तर्क वितर्क से (उपासते) सँभाल करते हैं (तेषाम्) उनका (अभिगूर्तिः) उद्यम करने के लिये (सुरभिः) सुगन्ध (नः) हम लोगों को (इन्वतु) व्याप्त वा प्राप्त हो जाय (हे विद्वान् ! तू (इति) इस प्रकार धर्यात् मांसादि प्रभृत् के जा ७ ॥ १२ ॥ हे विद्वान् ! तू (इति) इस प्रकार धर्यात् मांसादि प्रभृत् जाग से रोगों को (निर्हरे) निरन्तर दूर कर ॥ १२ ॥

भाषार्थ—जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना, पकाना, उसका भोजन करना जानते घोर मांस को छोड़ कर भोजन करते वे उद्यमी होते हैं ॥ १२ ॥

यन्नीक्षणं मांसपचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि ।

ऊष्मण्यापिधानां चरूणामङ्गनाः सूनाः परि भूपन्त्यश्वम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (मांसपचन्याः) मासाहारी जिममें मांस पकाते हैं उस (उखायाः) पाक सिद्ध करने वाली बटलोई का (नीक्षणम्) निरन्तर देखना करते (उत में वैमनस्य कर (या) जो (यूष्णः) रस के (आसेचनानि) अच्छे प्रकार

सेचन के आवार वा (पात्राणि) पात्र वा (ऊष्मण्या) गरमपन उत्तम पदार्थ (अपिधाना) बटलोइयों के मुख ढांपने की ढकनियां (चरुणाम्) घन्न आदि के पकाने के आधार बटलोई कड़ाही आदि बर्तनों के (अङ्गाः) लक्षण हैं उनको अच्छे जानते और (अश्वम्) घोड़े को (परिभूयन्ति) सुशोभित करते हैं वे (सूनाः) प्रत्येक काम में प्रेरित होते हैं ॥ १३ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के घरने, जल आदि उस में छोड़ने, अग्नि को जलाने और उसको ढक्कनों से ढांपने को जानते हैं वे पाकविद्या में कुशल होते हैं। जो घोड़ा को अच्छा सिखा उन को सुशोभित कर चलाते हैं वे सुख से मार्ग को जाते हैं ॥ १३ ॥

निक्रमणं निपदनं विवर्तनं यच्च पड्वीशमर्वतः ।

यच्च पपो यच्च घासि जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे घोड़े के सिखाने वाले ! (अर्वतः) शीघ्र जाने वाले घोड़े का (यत्) जो (निक्रमणम्) निश्चित चलना (निपदनम्) निश्चित बंठना (विवर्तनम्) नाना प्रकार से चलाना फिराना (पड्वीशम्, च) और पिछाड़ी वाचना तथा उस को उठाना है और यह घोड़ा (यत्, च) जो (पपो) पीता (यत्, घासिम्, च) और जो घास को (जघास) खाता है (ता) वे (सर्वा) समस्त उक्त काम (ते) तुम्हारे हों। और यह समस्त (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी अस्तु हो ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जैसे सुन्दर सिखाये हुए घोड़े सुशील अच्छी चाल चलने वाले होते हैं वैसे विद्वानों की शिक्षा पाये हुए जन सम्य होते हैं, जैसे घोड़े आहार भर पी, खा के पचाते हैं वैसे विचक्षणबुद्धि विद्या से तीव्र पुरुष भी हों ॥ १४ ॥

मा त्वाऽग्निर्ध्वेनयोद्भूमगन्धिमोखा भ्राजन्त्यमि विंक्त जत्रिः ।

इष्टं चीतमभिगूत्सं यपट्कृतं तं देवासः प्रतिं गृभ्गन्त्यद्वयम् ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जिस (इष्टम्) इष्ट अर्थान् जिससे यज्ञ वा मन्त्र विद्या जाता (यपट्कृतम्) जो क्रिया से निश्चित हूए (चीतम्) व्याप्त होने वाले (अभिगूत्सन्) सब ओर से उद्यमी (अश्वम्) घोड़े के समान शीघ्र पट्टवाने वाले विजुनीला अग्नि को (देवासः) विद्वान् जन (तथा) तुम्हें (प्रतिः, गृभ्गन्ति) प्रतीति में प्रदृश कराने हैं (तम्) उग को तुम प्रदृश करो सो (भूमगन्धि) धूम में गन्ध रगने वाला (अग्निः) अग्नि (मा, ध्वनयान्) मन् इति हे मन् बट्ट मन् दे और (भ्राजन्ती) प्रकाशमान (यथा) अन्न पकाने की बटलोई (जत्रिः)

अन्न गन्ध लेती हुई अर्थात् जिस के भीतर से भाफ उठ लौट के उसी में जाती वह (मा, अग्नि विवृत) मत अन्न को अपने में से सब ओर अलग करे, उगले ॥ १५ ॥

भावायं—जो मनुष्य अग्नि वा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी से प्रकाशमान होते हैं जो अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों को होमते हैं वे रोग और कष्ट के शब्दों से पीड्यमान नहीं होते हैं ॥ १५ ॥

यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यधोवासं या हिरण्यान्पस्मै ।

संदानमर्वन्तं पद्वीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ १६ ॥

पदार्थ—जो विद्वान् जन (अस्मै) इस (अश्वाय) घोड़े के लिये (यत्) जिस (वास.) ओढ़ने के वस्त्र को (उपस्तृणन्ति) उठाते वा जिस (अश्वीवासम्) ऐसे चारजामा आदि को कि जिस के ऊपर ढापने का वस्त्र पड़ता वा (संदानम्) समीचीन जिस से दान बनता उस यज्ञ आदि को (अर्वन्तम्) प्राप्त करते हुए (पद्वीशम्) प्राप्त पदार्थ का बाँटने छिन्न भिन्न करने हारे अग्नि को उठाते ढाँपते कलाधरों में लगाते हैं और उस से (या) जिन (प्रिया) प्रिय मनोहर (हिरण्यानि) प्रकाशमय पदार्थों को (देवेषु) विद्वानों में (आ, यामयन्ति) विस्तारते हैं वे उन पदार्थों को पाकर श्रीमान् होते हैं ॥ १६ ॥

भावायं—जो मनुष्य विजुली आदि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने और उस को बढ़ाने को जानें तो बहुत सुखों को प्राप्त हों ॥ १६ ॥

यत्तं सादे महसा शुकृतस्य पाठ्यीं वा कशया वा तुतोद ।

स्रुचेव ता हविषीं अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥ १७ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (यत्) जो (ते) तेरे (सादे) स्थित होने में (महसा) अत्यन्त बल से (शुकृतस्य) शीघ्र उत्पन्न क्रिये हुए पदार्थ के (पाठ्यीं) छूने वाले पदार्थ से (वा) वा (कशया) जिस से प्रेरणा दीई जाती उस कोड़ा से घोड़े को (तुतोद) प्रेरणा देवे (वा) वा (अध्वरेषु) न नष्ट करने योग्य यज्ञों में (हविषः) होमने योग्य वस्तु के (स्रुचेव) जैसे स्रुचा से काम बनें वैसे (ता) उन कामों की प्रेरणा देवे (ता) उन (सर्वा) सब (ते) तेरे कामों को (ब्रह्मणा) धन से मैं (सूदयामि) प्रलग प्रलग करता हूँ ॥ १७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विद्वान् जन कोड़ा वा बँत से घोड़े को, पनेड़ी से बँलों, को प्रमुसा से हाथी को अच्छी ताड़ना दे उन को शीघ्र चलाते हैं वैसे ही कलायन्त्रों से अग्नि को अच्छे प्रकार चला कर विमान आदि जानों को शीघ्र चलावें ॥ १७ ॥

चतुर्विंशद्वाजिनो देववन्धोर्वड्क्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति ।

अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुषपरुनुघुष्या वि शस्त ॥ १८ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् जन ! तुम (देवबन्धोः) प्रकाशमान पृथिव्यादिकों के सम्बन्धी (वाजिनः) वेग वाले (अश्वस्य) शीघ्रगामी अग्नि की जो (स्वधितिः) विजुली (समेति) अच्छे प्रकार जाती है उसको और (चतुर्विंशत्) चौतीस प्रकार की (वड्क्रीः) टेढ़ी मेढ़ी गतियों को (वि, शस्त) तड़काओ अर्थात् कलों को ताड़ना दे उन गतियों को निकालो । तथा (परुषपरुः) प्रत्येक मर्म स्थल पर (अनुघुष्य) अनुकूलता से कलायन्त्रों का शब्द करा कर (अच्छिद्रा) दो टूंक होने छिन्न भिन्न होने से रहित (गात्रा) अङ्ग और (वयुना) उत्तम ज्ञान कर्मों को (कृणोत) करो ॥ १८ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! जिस कारण से विजुली उत्पन्न होती है वह कारण सब पृथिव्यादिकों में व्याप्त है । इस से विजुली की ताड़ना आदि से किसी का अङ्ग भङ्ग न हो उतनी विजुली काम में लाओ । जो अग्नि के गुणों को जान कर यथायोग्य क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाय तो कौन काम न सिद्ध होने योग्य हों अर्थात् सभी यथेष्ट काम वरें ॥ १८ ॥

एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः ।

या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नों ॥ १९ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (ते) तेरी विद्या और क्रिया से सिद्ध किये हुए (स्वष्टुः) विजुली रूप (अश्वस्य) व्याप्त अग्नि का (एकः) एक (ऋतुः) वसन्तादि ऋतु (विशस्ता) छिन्न भिन्न करने वाला अर्थात् भिन्न भिन्न पदार्थों में लगाने वाला और (द्वा) दो (यन्तारा) उम को नियम में रराते वाले (भवतः) होने हैं (तथा) उसी प्रकार से (या) जो (गात्राणाम्) शरीरों के (ऋतुषु) ऋतु ऋतु में काम उन को और (पिण्डानाम्) अनेक पदार्थों में संपातो के जो जो अङ्ग हैं (ताता) उन उन का काम में प्रयोग मैं (कृणोमि) कराता हूँ और (अग्नी) अग्नि में (प्र, जुहोमि) होमता हूँ ॥ १९ ॥

भाषार्थ—जो सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के अनुकूल पाये हुए पदार्थों में व्याप्त विजुलीरूप अग्नि के काल और मृष्टिक्रम नियम करने वालों और प्रशंसित गुणों को जान अभीष्ट कामों को सिद्ध करते हुए मोटे मोटे लकड़ आदि पदार्थों को घाग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें वे शिल्पविद्या को जानने वाले कैसे न हों ? ॥ १९ ॥

मा त्वां तपस्त्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वः१ आ तिष्ठिपत्ते ।
मा ते गृध्नुरविशस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥२०॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (ते) तेरा (त्रियः) मनोहर (आत्मा) आत्मा (अपियन्तम्) मरते हुए (त्वा) तुम्हे (मा, तपत्) मत कष्ट देवे और (स्व-धितिः) बन्ध के समान बिजुली तेरे (तन्वः) शरीरों को (मा, आ, तिष्ठिपत्) मत डेर करे तथा (गृध्नुः) अभिकाङ्क्षा करने वाला प्राणी (असिना) तलवार से (ते) तेरे (अविशस्ता) न मारे हुए अर्थात् निर्घायित और (छिद्रा) छिद्र इन्द्रिय सहित (गात्राणि) अङ्गों को (अतिहाय) शरीर छोड़ (मिथू) परस्पर एकता (मा, कः) मत करे ॥ २० ॥

भावार्थ—जो मनुष्य योगाभ्यास करते हैं वे मृत्यु रोग से नहीं पीड़ित होते और उन को जीवन में रोग भी दुःखी नहीं करते हैं ॥ २० ॥

न वा उ एतन्त्रियसे न रिष्यसि देवा इदेवि पथिभिः सुगेभिः ।

हरीं ते युञ्जा पृषती अभूतामुपांस्थाद्वाजी धुरि रासभस्य ॥ २१ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! यदि जो (ते) तुम्हारे मन वा आत्मा यथायोग्य करने में (युञ्जा) युक्त (हरी) धारण और आकर्षण गुण वाले (पृषती) वा सींचने वाले जल वा गुण रखते हुए (अभूताम्) होते हैं उन वा जो (उपांस्थात्) उपस्थान करे वा (रासभस्य) सव्य करते हुए रथ आदि की (धुरि) धुरी में (वाजी) वेग तुल्य हो तो (एतत्) इस उक्त रूप को पाकर (न, वा, त्रियसे) नहीं मरते (न, उ) घपवा हो न (रिष्यसि) किसी को मारते हो और (सुगेभिः) सुखपूर्वक जिन से जाते हैं उन (पथिभिः) मार्गों से (इत्) ही (देवान्) विद्वानों वा दिव्य पशुओं को (एवि) प्राप्न होते हो ॥ २१ ॥

भावार्थ—जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्मयुक्त मार्गों से चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को युक्त करते हैं वे मोक्ष पाये हुए होते हैं ॥ २१ ॥

सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वापुषं रथिम् ।

अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं

नो अश्वीं चनतां हविष्मान् ॥ २२ ॥

पदार्थ—जैसे यह (वाजी) वेगवान् शक्ति (नः) हमारे (सुगव्यम्) सुन्दर घोड़ों में हुए पदार्थ जिन में है उसको (स्वश्व्यम्) सुन्दर घोड़े में उत्पन्न हुए को (पुंसः) पुरुषत्व वाले (पुत्रान्) पुत्रों (उत) और (विश्वापुषम्)

सब की पुष्टि देने वाले (रयिम्) धन को (कृणोतु) करे सो (अदितिः)
अखण्डित नाश को प्राप्त हुआ (नः) हम को (अनागास्त्वम्) पापपने से रहित
(क्षत्रम्) राज्य को प्राप्त करे सो (हविष्मान्) मिले हैं होम योग्य पदार्थ जिस
में वह (अश्वः) व्याप्तिशील अग्नि (नः) हम लोगों को (वनताम्) सेवे वैसे
हम लोग इस को सिद्ध करें ॥ २२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पृथिवी आदि
की विद्या से गौ घोड़े और पुरुष सन्तानों की पूरी पुष्टि और धन को
संचित करके शीघ्र गामी अश्वरूप अग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के
निष्पाप हो के सुखी हों वे औरों को भी ऐसे ही करें ॥ २२ ॥

इस सूक्त में अश्वरूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना
चाहिये ॥

यह एकसौ बासठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

— — —

दीर्घतमा ऋषिः । अश्वोऽग्निदेवता । १ । ६ । ७ । १३ त्रिष्टुप् । २ भुरिक्
त्रिष्टुप् । ३ । ८ विराट् त्रिष्टुप् । ५ । ६ । ११ निचत् त्रिष्टुप् । १० । १२ भुरिक् षड् वितदधन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥

यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्राद्भुत वा पुरीपात् ।

श्येत्स्य पक्षा हरिणस्य वाह उपस्तुत्यं महि जातं तं अर्वन् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (अर्वन्) विज्ञानवान् विद्वन् ! (यत्) त्रिण वास्तु त्व
(समुद्रात्) अन्तरिक्ष से (उत) अथ (वा) वा (पुरीपात्) पूर्ण वास्तु के
(उद्यन्) उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के तुल्य (जायमानः) उत्पन्न होने
(प्रथमम्) पहिले (अग्रन्तः) शब्द करता है त्रिण (ते) त्रिण (श्येत्स्य) वाद
के (पक्षा) पक्षों के समान (हरिणस्य) हरिण के (वाह) वाह करने वाले
भुजा के तुल्य (उपस्तुत्यम्) समीप से प्रगंता के योग्य (महि, अर्वन्) वा
उत्पन्न हुआ वाम सापक अग्नि है तो सब को स्रष्टार करने योग्य है ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अर्वाङ्मुख
से विद्याओं को पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रगंतामान वाद अर्वाङ्मुख
और हरिण के समान कूदते हुए प्रगंसित होते हैं ॥ १ ॥

यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अर्घ्यतिष्ठत् ।

गन्धर्वो अस्य रक्षनार्पगृभ्णात्सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (वसवः) चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त हुए सज्जनों ! तुम जिस (यमेन) नियमकर्ता वायु से (दत्तम्) दिये हुए (एनम्) इस पूर्वोक्त प्रशंसित अग्नि को (त्रितः) अनेकों पदार्थ वा अनेकों व्यवहारों को तरने वाला (इन्द्रः) विजुली रूप अग्नि (आयुनक्) शिल्प कामों में नियुक्त करे (प्रथमः) वा प्रख्यातिमान् पुरुष (एनम्) इस उक्त प्रशंसित अग्नि का (अर्घ्य-तिष्ठत) अर्घ्यिष्ठाता हो वा (गन्धर्वः) पृथिवी को धारण करने वाला वायु (अस्य) इस की (रक्षनाम्) स्नेह क्रिया को और (सूरात्) सूर्य से (अश्वम्) शीघ्रगमन कराने वाले अग्नि को (अगुन्त्यात्) ग्रहण करे उस का (निरतष्ट) निरन्तर काम में लाओ ॥ २ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर विजुली से उत्पन्न हुए कारण से फैले वायु से धारण किये सूर्य से प्रकट हुए शीघ्रगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं वे दरिद्रपन के नाश करने वाले होते हैं ॥ २ ॥

असि यमो अस्पादित्यो अर्वघ्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेन ।

असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि वन्धनानि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (यमः) नियम का करने वाला (असि) है (आदित्यः) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला सूर्यरूप (असि) है (अर्वन्) सर्वत्र प्राप्त है (गुह्येन) गुप्त करने योग्य (व्रतेन) शील से (त्रितः) अच्छे प्रकार व्यवहारों का करने वाला (असि) है (सोमेन) चन्द्रमा वा ओषधि गण से (समया) समीप में (विपृक्तः) धरने रूप से अलग (असि) है (ते) उस अग्नि के (दिवि) दिव्य पदार्थ में (त्रीणि) तीन (वन्धनानि) प्रयोजन अगले लोगों ने (आहुः) कहे हैं उस को तुम लोग जानो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो गूढ़ अग्नि पृथिव्यादि पदार्थों में वायु और ओषधियों में प्राप्त है जिस के पृथिवी अन्तरिक्ष और सूर्य में वन्धन हैं उस को सब मनुष्य जानें ॥ ३ ॥

त्रीणि त आहुर्दिवि वन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे ।

उतेवं मे वरुणशकन्त्यर्वन्यत्रा त आहुः परंमं जनित्रम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अर्वन्) विशेष ज्ञान वाले सज्जन ! (यत्र) जहाँ (ते) तेरा

(परमम्) उत्तम (जनित्रम्) जन्म (आहुः) कहते हैं वहाँ मेरा भी उत्तम जन्म है (वरुणः) श्रेष्ठ तू जैसे (छन्तिस्) बलवान् होता है वैसे मैं बलवान् होता हूँ जैसे (ते) तेरे (त्रीणि) तीन (अन्तः) भीतर (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (त्रीणि) तीन (अप्सु) जलों में (त्रीणि) तीन (दिवि) प्रकाशमान अग्नि में भी (बन्धनानि) बन्धन (आहुः) अगले जनों ने कहे हैं (उतेव) उसी के समान (मे) मेरे भी हैं ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं वायु, अग्नि, जल और पृथिवी के भी हैं वैसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के तीन स्वरूप हैं, हे विद्वान् ! जैसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है वैसे मेरा भी हो ॥ ४ ॥

इ॒मा ते॒ वाजि॒न्न॒व॒मा॒र्जे॒नानि॒मा श॒फानाँ॑ स॒नितु॒र्नि॒धानाँ॑ ।

अत्राँ॑ ते॒ भद्राँ॑ र॒शना॑ अ॒पश्य॑मृतस्य॒ या अ॒भिर॒क्षन्ति॑ गो॒पाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (वाजिन्) विज्ञानवान् सज्जन ! जो (इमा) ये (ते) आप के (शफानाम्) कल्याण को देने वाले व्यवहारों के (अवमाज्जनानि) शोधन वा जो (इमा) ये (सनितुः) अच्छे प्रकार विभाग करते हुए आप के (निधाना) पदार्थों के स्थापन करने हैं और (याः) जो (ते) आप के (अतस्य) सत्य कारण के (भद्राः) सेवन करने और (रशनाः) स्वाद लेने योग्य पदार्थों को (गोपाः) रक्षा करने वाले (अभिरक्षन्ति) सब ओर से पालते हैं उन सब पदार्थों को (अत्र) यहाँ मैं (अपश्यम्) देखूँ ॥ ५ ॥

भावायं—जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात् एक के पीछे एक एक के पीछे एक ऐसे क्रम से समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हैं वे पदार्थवेत्ता होते हैं ॥ ५ ॥

आ॒त्मानं॑ ते॒ मन॑साराद्जानाम॒वो दि॒वा प॒तय॑न्तं प॒तद्भ॒म् ।

शि॒रो अप॑श्यं प॒थिभिः॑ सु॒गेभि॑ररेणु॒भिर्जे॑हमानं प॒तत्रि॑ ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे विद्वम् ! जैसे मैं (ते) तेरे (आत्मानम्) सब के अधिष्ठाता आत्मा को (मनसा) विज्ञान से (आरात्) दूर से या निम्न से (अपश्यम्) देखूँ वैसे तू मेरे आत्मा को देख जैसे मैं तेरे (अवः) पालने को या (पतत्रि) गिरने के स्वभान को और (शिरः) जो सेवन किया जाता उस शिर को देखूँ वैसे तू मेरे उक्त पदार्थ को देख जैसे (अरेणुभिः) धूलि से रहित (सुगेभिः) मुख से जिन में जाते उन (पथिभिः) मार्गों से (जेहमानम्) उत्तम यत्न करते (दिवा)

अन्तरिक्ष में (पतपस्तम्) जाते हुए (पतङ्गम्) प्रत्येक स्थान में पहुँचने वाले अग्निरूप घोड़े को (अज्ञानाम्) देखूँ वैसे तू भी देख ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो अपने वा पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं वे सुख से विद्वान् होते हैं जो विन ढपे विन धूल के सयोग अन्तरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमानादिकों को चलाते हैं वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य होते हैं ॥ ६ ॥

अत्रां ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिप आ पदे गोः ।

यदा ते मर्त्तो अनु भोगमान्छादिद्ग्रसिष्ठु ओपंधीरजीगः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (यदा) जब (प्रसिष्ठः) अतीव खाने वाला (मर्त्तः) मनुष्य (अनु, भोगम्) अनुकूल भोग को (आनट्) प्राप्त होता है तब (आत्, इत्) उसी समय (ओपधियोः) यवादि ओपधियों को (अजीगः) निरन्तर प्राप्त हो जैसे (अत्र) इस विद्या और योगाभ्यास व्यवहार में मैं (ते) तुम्हारे (जिगीष-माणम्) जीतने की इच्छा करने वाले (उत्तमम्) उत्तम (रूपम्) रूप को (आ, अपश्यम्) अच्छे प्रकार देखूँ और (गो.) पृथिवी के (पदे) पाने योग्य स्थान में (ते) प्राप के (ह्य.) अन्नादिकों को प्राप्त होऊँ वैसे आप भी ऐसा विधान कर इस उक्त व्यवहारादि को प्राप्त होओ ॥ ७ ॥

भावार्थ—उद्योगी पुरुष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं किन्तु आलस्य करने वाले को नहीं, जो यत्न के साथ पदार्थविद्या का ग्रहण करते हैं वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

अनु त्वा रथो अनु मर्योर्वा अर्वन्ननु गावोऽनु भगः कनीनाम् ।

अनु घ्रातासस्तथ सख्यमीयुरनु देवा ममिरे धीर्यं ते ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अर्वन्) घोड़े के समान वत्तमान ! जित (त्वा) तेरे (अनु) पीछे (रथः) विमानादि रथ फिर (अन्नु) पीछे (मर्योः) मरण धर्म रखने वाला मनुष्य फिर (अन्नु) पीछे (गायः) गीर्ष और (कनीनाम्) कामना करते हुए सज्जनों को (अन्नु) पीछे (भगः) ऐश्वर्य तथा (घ्रातासः) सत्य आचरणों में प्रतिष्ठ (देवाः) विद्वान् जन (ते) तेरे (धीर्यम्) पराक्रम को (अन्नु, ममिरे) अनुकूलता से मिट करके है वे उक्त विद्वान् (तव) तेरी (सख्यम्) मित्रता वा मित्र के काम को (अन्नु, ईपुः) अनुकूलता में प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावार्थ—जैसे अग्नि के अनुकूल विमानादि यानों को मनुष्य प्राप्त होते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक के अनुकूल विज्ञान को प्राप्त होते हैं

जो विद्वानों को मित्र करते हैं वे सत्याचरणशील और पराक्रमवान् होते हैं ॥ ८ ॥

हिरण्यशृङ्गोऽस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत् ।

देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो ऐसा है कि (हिरण्यशृङ्गः) जिस के तेज-प्रकार शृङ्गों के समान हैं तथा जिस (अस्य) इस बिजुलीरूप अग्नि के (मनोजवाः) मन के समान वेग वाले (अवरः) प्राप्तिसाधक धातु (पादाः) जिन से चलें उन पैरों के समान हैं वह (अवरः) एक निराला (इन्द्रः) सूर्य (आसीत्) है और (यः) जो (प्रथमः) विख्यात (अर्वन्तम्) वेग वाले अश्वरूप अग्नि का (अध्यतिष्ठत्) अधिष्ठाता होता जिस (अस्य) इस के सम्बन्ध में (हविरद्यम्) खाने योग्य होमने के पदार्थ (इत्) ही को (देवाः) विद्वान् वा भूमि प्रादि तैत्तीस देव (आयन्) प्राप्त हैं वह बहुतों में व्याप्त होने वाला बिजुली के समान अग्नि है ऐसा जानो ॥ ९ ॥

भाषार्थ—इस जगत् में तीन प्रकार का अग्नि है एक अति सूक्ष्म जो कारण रूप कहाता, दूसरा वह जो सूक्ष्म मूर्त्तिमान् पदार्थों में व्याप्त होने वाला और तीसरा स्थूल सूर्यादि स्वरूप वाला जो इस को गुण कर्म स्वभाव से ज्ञान कर इस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरन्तर सुग्री होते हैं ॥ ९ ॥

ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शूर्णासो दिव्यासो अर्त्याः ।

हंसाइव श्रेणिशो यतन्ते यद्राक्षिषुर्दिव्यमज्ममर्धाः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (यत्) जो (सिलिकमध्यमासः) स्थान में प्रतिष्ठ हुए (ईर्मान्तासः) कम्पन जिन का अन्त (शूर्णासः) हिंगक घर्षान् कलापन को प्रयत्नता से ताड़ना देते हुए प्रवाशमान (दिव्यासः) दिव्यगुण कर्म स्वभाव वाले (अर्त्याः) निरन्तर जाने वाले (अर्धाः) शीघ्र जाने वाले अर्धादि मन्त्र छोड़े (हंसा इव) हंगों के समान (श्रेणिशः) पङ्क्ति से चिन्ते हुए वर्त्तमान (सं, यतन्ते) अच्छा प्रयत्न करते हैं और (दिव्यम्) अन्तरिक्ष में हुए (अज्मम्) मार्ग को (राक्षिषुः) व्याप्त होने हैं उन वायु अग्नि और जनादियों को कावों में अच्छे प्रकार सजामो ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो गिनितान्तरिक यन्त्रों से घर्षान् जिन में बड़े दर कोटे कलापों के होते हैं उन यन्त्रों से बिजुली जादि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उन का संप्रयोग कर पारंगिष्ठि को करते हैं वे मनुष्य बड़ी नारी लक्ष्मी को पाते हैं ॥ १० ॥

तव शरीरं पतयिष्वर्वन्तव चित्तं वातइव ध्रुजीमान् ।

तव श्रृङ्गाणि विष्टिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (शर्वन्) गमनशील घोड़े के समान बर्ताव रखने वाले । जैसे (पतयिष्यु) गमनशील विमान आदि यान वा (तव) तेरा (शरीरम्) शरीर वा (ध्रुजीमान्) गति वाला (वातइव) पवन के समान तब तेरा (चित्तम्) चित्त वा (पुरुत्रा) बहुत (अरण्येषु) वनों में (विष्टिता) विशेषता से ठहरे हुए (जर्भुराणा) अत्यन्त पुष्ट (श्रृङ्गाणि) सीमों के तुल्य ऊँचे वा उत्कृष्ट अत्युत्तम काम अग्नि से (चरन्ति) चलते हैं वैसे (तव) तेरे इन्द्रिय और प्राण वर्त्तमान हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिन्हों से चलाई हुई विजुली मन के समान जाती वा पर्वतों के शिखरों के समान विमान आदि यान रचे हैं और जो वन की आग के समान अग्नि के घरों में अग्नि जला कर विमान आदि रथों को चलाते हैं वे सर्वत्र भूगोल में विचरते हैं ॥ ११ ॥

उप प्रागाच्छसनं वाज्यवो देवद्रीचा मनसा दीध्यानः ।

अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानुं पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ १२ ॥

पदार्थ—जो (दीध्यान) देदीप्यमान (अजः) कारणरूप से अजन्मा (वाजी) वेगवान् (अर्वा) घोड़े के समान अग्नि (देवद्रीचा) विद्वानों का सतरार करते हुए (मनसा) मन से (अथ) इस कलाघर के (शसनम्) ताडन को (उप, प्रागात्) सब प्रकार से प्राप्त किया जाता है जिस से इस का (नाभिः) बन्धन (पुर) प्रथम से और (पश्चात्) पीछे (नीयते) प्राप्त किया जाता है जिस को (रेभाः) शब्दविद्या को जाने हुए (कवयः) मेधावी युद्धिमान् जन (अनु-यन्ति) अनुग्रह से चाहते हैं उस को सब सेवें ॥ १२ ॥

भावार्थ—खेचना वा ताड़ना आदि शिल्पविद्याओं के बिना अग्नि आदि पदार्थ कार्यों के सिद्ध करने वाले नहीं होते हैं ॥ १२ ॥

उपप्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वा अच्छा पितरं मातरं च ।

अद्या देवाञ्जुष्टमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुपे वाश्याणि ॥ १३ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (देवान्) विद्वान् वा दिव्य भोग और गुणों को (जुष्टम.) अनीय सेवता हुआ (अर्वा) अग्नि आदि पदार्थरूपी घोड़ों को (अथ) आज के दिन (परमम्) उत्तम (सधस्थम्) एक साथ के स्थान को (मातरम्) उत्पन्न करने वाली माता (पितरं, च) और जन्म कराने वाले पिता-बा अघ्यापक को (अथ, उप, प्रागान्) अच्छे प्रकार सब घोर से प्राप्त होता (अथ)

अथवा (दाशुवे) देने वाले के लिये (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य सुख और (हि) निश्चय से (गम्याः) गमन करने योग्य प्यारी स्त्रियों वा प्राप्त होने योग्य क्रियाओं की (आ, शास्ते) आशा करता है वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥१३॥

भावार्थ—जो माता पिता और आचार्य से शिक्षा पाये प्रशंसित स्थानों के निवासी विद्वानों के सङ्ग की प्रीति रखने वाले सब के सुख देने वाले वर्त्तमान हैं वे यहां उत्तम आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥

इस सूक्त में विद्वान् और विजुली के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ तिरसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

दीर्घतमा ऋषिः । अत्येत्यारभ्य गीरीमिमायेत्येतदन्तानामेकचत्वारिदातो मन्त्राणां विश्वेदेवाः । तस्याः समुद्रा इत्यस्याः पूर्वभागस्य वाक् । उत्तरार्द्धस्यापः । शकमयमित्यस्याः पुरोभागस्य शकधूमः । चरमभागस्य सोमः । अयः केशिन इत्यस्या अग्निवायुसूर्याः । चत्वारिवागित्यस्या वाक् । इन्द्रमित्यस्याः कृष्णं नियानमित्यस्याश्च सूर्यः । द्वादशप्रधय इत्यस्याः संवत्सरात्मा कालः । यस्ते स्तन इत्यस्याः सरस्वती । यज्ञनेत्यस्याः साध्याः । समानमेतदित्यस्याः सूर्यः पञ्चम्यो वाऽग्नयो वा । दिव्यं सुपर्णमित्यस्याः सरस्वान् सूर्यो वा देवताः ॥

१ । ६ । २७ । ३५ । ४० । ५० विराट् त्रिष्टुप् । ३--८ । ११ । १५ । २६ । ३१ । ३३ । ३४ । ३७ । ४३ । ४६ । ४७ । ४९ । निचृत् त्रिष्टुप् । २ । १० । १३ । १६ । १७ । १९ । २१ । २४ । २५ । ३२ । ५२ त्रिष्टुप् । १४ । ३९ । ४१ । ४४ । ४५ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

१२ । १५ । २३ जगती । २६ । ३६ निचृजगती छन्दः । निषादः स्वरः । २० भुरिक् पङ्क्तिः । २२ । २५ । ४८ स्वराट् पङ्क्तिः । ३० । ३८ पङ्क्ति-छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४२ भुरिक् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । ५१ विराट्-नुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्वः ।
वृत्तीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्पात्रापश्यं विदपतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥

पदायं—(वामस्य) शिल्प के गुणों से प्रशंसित (पलितस्य) वृद्धावस्था को प्राप्त (अश्व) इस सज्जन वा विजुली रूप पहिला (होतुः) देने वा हवन करने वाले (तस्य) उस के (भ्राता) बन्धु के समान (अश्वः) पदार्थों का भक्षण करने वाला (मध्यमः) पृथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध हुआ दूधरा और

(घृतपृष्ठः) घृत वा जल जिस के पीठ पर अर्थात् ऊपर रहता वह (अस्प) इस के (भ्राता) भ्राता के समान (तृतीयः) तीसरा (अस्ति) है (पत्र) यहाँ (सप्तपुत्रम्) सात प्रकार के तत्त्वों से उत्पन्न (विद्यतिम्) प्रजाजनों की पालना करने वाले सूर्य को मैं (अपश्यम्) देखूँ ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस जगत् में तीन प्रकार का अग्नि है एक विजुलीरूप दूसरा काण्ठादि में जलता हुआ भूमिस्थ और तीसरा वह है जो कि सूर्यमण्डलस्थ होकर समस्त जगत् की पालना करता है ॥ १ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २ ॥

पदार्थ—(यत्र) जहाँ (एकचक्रम्) एक सब कलाओं के घूमने के लिये जिस में चक्कर है उस (रथम्) विमान आदि यात को (सप्तनामा) सप्तनामों वाला (एकः) एक (अश्वः) शीघ्रगामी वायु वा अग्नि (वहति) पहुँचाता है वा जहा (सप्त) सात कलों के घर (युञ्जन्ति) युक्त होते हैं वा जहो (इमा) ये (विश्वा) समस्त (भुवना) लोकलोकान्तर (अधि, तस्थुः) अधिष्ठित होते होते हैं वहा (अनर्वम्) प्राकृत प्रसिद्ध घोड़े से रहित (अजरम्) और जीर्णता से रहित (त्रिनाभि) तीन जिस में बन्धन उस (चक्रम्) एक चक्कर को शिल्पी जन स्थापन करें ॥ २ ॥

भावायं—जो लोग विजुली और जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमानादि रथ को बनाय सब लोकों के अधिष्ठान अर्थात् जिस में सब लोक ठहरते हैं उस आकाश में गमनाज्गमन सुख से करें वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त बहन्त्यश्वाः ।

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥ ३ ॥

पदार्थ—(पत्र) जिस में (गयाम्) किरणों के (सप्त) सात (नाम) नाम (निहिता) निरन्तर परे स्थापित किये हुए हैं और वहा (स्वसारः) वहिली के समान बर्तमान (सप्त) सात कला (अभि, सं, नवन्ते) सामने मिलती है (सप्त) सात (अश्वाः) शीघ्रगामी अग्नि पदार्थ (दहन्ति) पहुँचाते हैं उस (इमम्) इस (सप्तचक्रम्) सात चक्कर वाले (रथम्) रथ को (ये) जो (सप्त) सातजन (अधि, तस्थुः) अधिष्ठित होते हैं वे इस जगत् में सुखी होते हैं ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो स्वामी अध्यापक अध्येता रचने वाले नियम कर्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और सत्त्वदियुक्त विमानादि यानों को रचने को जानते हैं वे प्रशंसित होते हैं जिन में छेदन वा आकर्षण गुण वाले किरण वर्तमान हैं वहां प्राण भी है ॥ ३ ॥

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्त्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुपगात्प्रष्टुमेत् ॥ ४ ॥

पदार्थ—(यत्) जिस (प्रथमम्) प्रख्यात प्रथम अर्थात् सृष्टि के पहिले (जायमानम्) उत्पन्न होते हुए (अस्थन्वन्तम्) हड्डियों से युक्त देह को (भूम्याः) भूमि के बीच (घनस्या) हड्डियों से रहित (असुः) प्राण (असृक्) रुधिर और (आत्मा) जीव (विभर्त्ति) धारण करता उस को (क्व, स्वित्) कहीं भी (कः) कौन (ददर्श) देखता है (कः) और कौन (एतत्) इस उक्त विषय के (प्रष्टुम्) पूछने को (विद्वांसम्) विद्वान् के (उप, गात्) समीप जावे ॥ ४ ॥

भावायं—जब सृष्टि के पहिले ईश्वर ने सब के शरीर बनाये तब कोई जीव इन का देखने वाला न हुआ। जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किये तब प्राण आदि वायु रुधिर आदि धातु और जीव भी मिल कर देह को धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति के लिये विद्वान् को कोई ही पूछने को जाता है किन्तु सब नहीं ॥ ४ ॥

पाकः पृच्छामि मनसाऽविजानन् देवानामेना निहिता पदानि ।

वत्से वृक्षयेऽधि सप्त तन्तून् वि तन्तिरे क्वय ओतवा उं ॥ ५ ॥

पदार्थ—जो (क्वयः) बुद्धिमान् जन (ओतव) विस्तार के लिये (वृक्षये) देखने योग्य (वत्से) सन्तान के निमित्त (सप्त) सात (तन्तून्) विस्तृत धातुओं को (द्यधि, तन्तिरे) अनेक प्रकार से अधिक अधिक विस्तारते हैं (उ) उन्हीं (देवानाम्) दिव्य विद्वानों के (एना) इन (निहिता) स्थापित किये हुए (पदानि) प्राप्त होने वा जानने योग्य पदों को अधिकारों को (अविजानन्) न जानता हुआ (पाकः) ब्रह्मचर्यादि तपस्या के पारिक होने योग्य में (मनसा) घन्तःकरण से (पृच्छामि) पूछना है ॥ ५ ॥

भावायं—मनुष्यों को योग्य है कि बाल्यावल्या को लेकर अविदित शास्त्रों को विद्वानों से पढ़ कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याओं को फैलावे ॥ ५ ॥

अचिकित्वाथिकितुर्पश्चिदत्र क्वीन्पृच्छामि विद्यने न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्भ पश्चिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—(अचिकित्वान्) अविद्वान् में (चित्) भी (अत्र) इस विद्या-
व्यवहार में (चिकितुषः) अज्ञानरूपी रोग के दूर करने वाले (क्वीन्) पूरी
विद्यापुक्त प्राप्त विद्वानों को (विद्वान्) विद्यावान् (विद्वाने) विशेष जानने के
लिये (न) जैसे पूछे वैसे (पृच्छामि) पूछता हूँ (यः) जो (पट्) छः (इमा)
इन (रजांसि) पृथिवी आदि स्थूल तत्वों को (नि, तस्तम्भ) इकट्ठा करता है
(अजस्य) प्रकृति अर्थात् जगत् के कारण वा जीव के (रूपे) रूप में (किम्)
क्या (स्वित् अपि) ही (एकम्) एक हुआ है इसको तुम कहो ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे अविद्वान् विद्वानों को
पूछ कर विद्वान् होते हैं वैसे विद्वान् भी परम विद्वानों को पूछ कर विद्यया
की वृद्धि करे ॥ ६ ॥

इह व्रवोतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।

शीर्ष्णः क्षीरं द्रुहते गावो अस्य वत्रि वसाना उदकं पदापुः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अङ्ग) प्यारे (यः) जो (अस्य) इस (वामस्य) प्रशंसित
(वेः) पक्षी के (निहितम्) धरे हुए (पदम्) पद को (वेद) जानता है वह
(इह) इस प्रश्न में (ईम्) सब धोर से उत्तर (व्रवोतु) कह देवे जैसे (वसानाः)
भूल ओढ़े हुई (गावः) गीयें (क्षीरम्) दूध को (द्रुहते) पूरा करती अर्थात्
दुहाती हैं वा वृक्ष (पदा) पग से (उदकम्) जल को (अपुः) पीने हैं वैसे
(शीर्ष्णः, अस्य) इस के शिर के (वत्रिम्) स्वीकार करने योग्य सब व्यवहार को
जानें ॥ ७ ॥

भावायं—जैसे पक्षी अन्तरिक्ष में भ्रमते हैं वैसे ही सब लोक अन्तरिक्ष
में भ्रमते हैं, जैसे गीयें वृक्षों के लिये दूध देकर बढ़ाती हैं वैसे कारण कार्यों
को बढ़ाते हैं वा जैसे वृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं वैसे कारण से कार्य
बढ़ता है ॥ ७ ॥

माता पितरमृत आ वभाज धीत्यग्रे मर्नसा सं हि जग्मे ।

सा वीमत्तुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्त्वन्त इदुपचात्कीषुः ॥ ८ ॥

पदार्थ—(वीमत्तुः) जो भयङ्कर (गर्भरसा) जिस के गर्भ में रसरूप
विद्यमान (निविद्धा) निरन्तर बन्धी हुई (सा) वह (माता) पृथिवी (धीती)

धारण से (अग्ने) सृष्टि के पूर्व (पितरम्) सूर्य के (श्रुते) विना सब का (आ, वभाज) अच्छे प्रकार सेवन करती है जिस को (हि) निश्चय के साथ (मनसा) विज्ञान से (सं, जग्मे) सज्जत होते प्राप्त होते उस को प्राप्त हो कर (नमस्वन्तः) प्रशंसित अन्नयुक्त हो कर (इत्) ही (उपवाकम्) जिस में वचन मिलता उस भाग को (ईषुः) प्राप्त होते है ॥ ८ ॥

भावार्थ—यदि सूर्य के विना पृथिवी हो तो अपनी शक्ति से सब को क्यों न धारण करे जो पृथिवी न हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे न हो इस कारण इस सृष्टि में अपने अपने स्वभाव से सब पदार्थ स्वतन्त्र हैं और सापेक्ष व्यवहार में परतन्त्र भी है ॥ ८ ॥

युक्ता मातासिद्धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भे वृजनीष्वन्तः ।

अमीमेद्वत्सो अनु गामपश्यद्विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥ ९ ॥

पदार्थ—जो (गर्भः) ग्रहण करने के योग्य पदार्थ (वृजनीषु) वर्जनीय कक्षाओं में (अन्तः) भीतर (अतिष्ठत्) स्थिर होता है जिसके (दक्षिणायाः) दाहिनी (धुरि) धारण करने वाली धुरी में (माता) पृथिवी (युक्ता) जड़ी हुई (शासोत्) है । और (वत्सः) बछड़ा (गाम्) गौ को जैसे जैसे (अमीमेत्) प्रक्षेप करता है तथा (त्रिषु) तीन (योजनेषु) बन्धनों में (विश्वरूप्यम्) समस्त पदार्थों में हुए भाव को (अन्वपश्यत्) अनुब्रूयता से देखता है यह पदार्थ विद्या के जानने को योग्य है ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचरुलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे गर्भरूप मेघ चलते हुए वटलों में विराजमान है वैसे सब को मान्य देने वाली भूमि आकर्षणों में युक्त है, जैसे बछड़ा गौ के पीछे जाता है वैसे यह भूमि सूर्य का अनुभ्रमण करती है जिस में समस्त सुपेद, हरे, पीले लाल आदि रूप हैं वही सब का पालन करने वाली है ॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन्पितृन्विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवंग्लापयन्ति ।

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वचिदं वाचमविश्वमिन्वाम् ॥ १० ॥

पदार्थ—जो (तिस्र) तीन (मातृः) उत्तम, मध्यम, अधम, भूमियों तथा (त्रीन्) विजुली और मूर्वरूप तीन (पितृन्) पालक अग्निवों को (ईम्) सब ओर से (विभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः) ऊपर ऊंचा (एवः) एक-मूत्रात्मा वायु (तस्थौ) स्थिर होता है जो विद्वान् जन उमको (अय, ग्लापयन्ति) बहते मुनते अर्थात् उस के विषय में वात्सलाप करने हैं तथा (विश्वमिन्वाम्)

जो सब से न सेवन किई गई (विश्वमिदम्) सब लोग उस को प्राप्त होते उस (वाचम्) वाणी को (मन्त्रयन्ते) सब ओर से विचारपूर्वक गुप्त कहते हैं वे (ध्रमुष्य) उस दूरस्थ (दिवः) प्रकाशमान सूर्य के (पृष्ठे) परभाग में विराजमान होते हैं वे (न) नहीं दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—जो सूत्रात्मा वायु, अग्नि जल और पृथिवी को धारण करता है उसको अभ्यास से जान के सत्य वाणी का श्रौरो को लिये उपदेश करे ॥ १० ॥

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वन्ति चक्रं परि द्यामृतस्य ।

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्च तस्युः ॥११॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् । तू (अत्र) इस ससार में जो (द्वादशारम्) जिसके बारह अक्ष है वह (चक्रम्) चक्र के समान वर्त्तमान सबतर (द्याम्) प्रकाशमान सूर्य के (परि, वर्वन्ति) सब ओर से निरन्तर वर्त्तमान है (तत्) वह (जराय) हानि के लिये (नहि) नहीं होता है जो इस ससार में (ऋतस्य) सत्य कारण से (सप्त) सात (शतानि) सौ (विशतिः) बीस (च) भी (मिथुनासः) सयोग से उत्पन्न हुए (पुत्राः) पुत्रों के समान वर्त्तमान तत्त्व विषय (आ, तस्युः) अपने अपने विषयों में लगे है उनकी जान ॥ ११ ॥

भावार्थ—काल अनन्त अपरिणामी और विभु वर्त्तमान है न उस की कभी उत्पत्ति है और न नाश है इस जगत् के कारण में सात सौ बीस जा तत्त्व हैं वे मिल के स्थूल ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं इनका कारण अज्ञ और नित्य है जब तक अलग अलग इन तत्त्वों को प्रत्यक्ष में न जाने तब तक विद्या की वृद्धि के लिये मनुष्य यत्न किया करे ॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्द्धे पुरीषिणम् ।

अयेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पञ्चरे आहुरर्पितम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (पञ्चपादम्) षण, मुहुत्त, षहर, दिवस, पक्ष, ये पाच पक्ष जिस के (पितरम्) पिता के तुल्य पालना कराने वाले (द्वादशाकृतिम्) बारह महीने जिस का आकार (पुरीषिणम्) और मिले हुए पदार्थों की शक्ति का हिसा कराने वाले अर्थात् उन की मिलावट को अलग अलग करानेवाले सबतर को (दिवः) प्रकाशमान सूर्य के (परे) परले (अर्द्धे) आधे भाग में विद्वान् (आहुः) कहते हैं बताते हैं (अय) इस के अनन्तर (इमे) ये (अन्ये) और विद्वान् जन (पञ्चरे) जिसमें छः ऋतु धारारूप और (सप्तचक्रे) सात चक्र

धूमने की परिधि विद्यमान उस (उपरे) मेघमण्डल में (विचक्षणम्) वाणी के विषय को (अर्पितम्) स्थापित (आहुः) कहते हैं उसको जानो ॥ १२ ॥

भाषार्थ—हे मनुष्यो ! तुम इस मन्त्र में काल के अवयव कहने को अभीष्ट हैं जिस विभु एक रस सनातन काल में समस्त जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलयान्त लब्ध होता है उस के सूक्ष्मत्व से उस काल का बोध कठिन है इससे इस को प्रयत्न से जानो ॥ १२ ॥

पञ्चारे चक्रे परिवर्त्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा ।

तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (पञ्चारे) जिसमें पांच तत्व अरारूप है (परिवर्त्तमाने) और जो सब ओर से वर्त्तमान (तस्मिन्) उस (चक्रे) पहिये के समान दुलकते हुए पञ्चतत्व के पञ्चीकरण में (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक (आ, तस्थुः) अर्च्छे प्रकार स्थिर होते हैं (तस्य) उस का (अक्षः) अगला भाग अर्थात् जो उससे प्रथम ईश्वर है वह (न) नहीं (तप्यते) कष्ट को प्राप्त होता अर्थात् ससार के सुख दुःख का अनुभव नहीं करता (सनाभिः) और जिस का समान बन्धन है अर्थात् क्रिया के साथ में लगा हुआ है और (भूरिभारः) जिन में बहुत भार है बहुत कार्य कारण आरोपित है वह काल (सनात्) सनातनपन से (नैव) नहीं (शीर्यते) नष्ट होता ॥ १३ ॥

भाषार्थ—जैसे यह चक्ररूप कारण काल आकाश और दिशात्मक जगत् परमेश्वर में व्याप्य है वैसे ही काल आकाश और दिशाओं में कार्य-कारणात्मक जगत् व्याप्य है ॥ १३ ॥

सनेमि चक्रमजरं वि वाष्टत उत्तानायां दश युक्ता बहन्ति ।

सूर्यस्य चक्षुरजसत्याष्टतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सनेमि) समान नेमि नाभि वाला (अजरम्) जरा दोष से रहित (चक्रम्) चक्र के समान वर्त्तमान कालचक्र (उत्तानायाम्) उत्तम विषये हुए जगत् में (वि, यष्टते) विशेष कर बार बार प्राता है और उस कालचक्र को (दश) दश प्राण (युक्ताः) युक्त (बहन्ति) बहाते हैं । जो (सूर्यस्य) सूर्य का (चक्षुः) व्यक्ति प्रकृता करने वाला भाग (रजसा) लोकों के साथ (आष्टतम्) सब ओर से आवरण को (एनि) प्राप्त होता है अर्थात् ढंप जाता है (तस्मिन्) उगमें (विद्यथा) ममत्न (भुवनानि) नृणोव (आपिता) स्थापित है ऐसा तुम जानो ॥ १४ ॥

भाषार्थ—जो विभु निरय और मन्त्र शोको का आकार समय वर्त्तमान

है उसी काल की गति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं ऐसा सब लोगों को जानना चाहिये ॥ १४ ॥

साकंजानां सप्तयमाहुरेकजं पञ्चिमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्यात्रे रंजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! तुम (साकंजानाम्) एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थों के बीच में जिस (एकजम्) एक कारण से उत्पन्न महत्तरव को (सप्तयम्) सातवां (आहः) कहते हैं जहा (षट्) छः (देवजाः) देदीप्यमान विजुली से उत्पन्न हुए (यमाः) नियन्ता अर्थात् सब की यथायोग्य व्यवहारों में बतनि वाले (ऋषयः) आप सब में मिलने वाले ऋतु वर्तमान हैं (तेषाम्) उनके बीच जिन (धामशः) प्रत्येक स्थान में (इष्टानि) मिले हुए पदार्थों को ईश्वर ने (विहितानि) रचा है और जो (रूपशः) रूपों के साथ (विकृतानि) अवस्थान्तर को प्राप्त हुए (स्यात्रे) स्थित कारण के बीच (रंजन्ते) चलायमान होते उन सब को (इत्) ही (इति) इस प्रकार से जानो ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो इस जगत् में पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म के निश्चित किये हुए व्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते हैं । यहां रचना में क्रम की आकाङ्क्षा नहीं है क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक और अनन्त सामर्थ्य वाला होने से इससे वह आप अचलित हुआ सब भुवनों को चलाता है और वह ईश्वर विकाररहित होता हुआ सब को विकारयुक्त करता है, जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान हैं और अपने अपने चिह्नों को समय समय में उत्पन्न करते हैं वैसे ही उत्पन्न होते हुए पदार्थ अपने अपने गुणों को प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥

स्त्रियः सतीस्तां उं मे पुंस आहुः पश्यदक्षणां वि चैतदन्धः ।

कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्विप्तासत् ॥ १६ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिनको (दक्षणां) विज्ञानवान् पुण्य (पश्यत्) देखे (अन्धः) और अन्ध अर्थात् अज्ञानी पुण्य (न) नहीं (वि, चैतत्) विविध प्रकार से जाने और जिनको (सतीः) विद्या तथा उत्तम शिक्षादि शुभ गुणों से युक्त (स्त्रियः) स्त्रियां (आहुः) कहती हैं (तापु) उन्हीं (मे) मेरे (पुंसः) पुरुषों को जानो (यः) जो (कविः) विक्रमण करने अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में क्रम क्रम से पहुँचाने वाली बुद्धि रखने वाला (पुत्रः) पवित्र बुद्धि को प्राप्त पुरुष (ता) उन इष्ट पदार्थों को (ईम्) सब और से (आ, विजानात्) अच्छे प्रकार जाने (सः) यह विद्वान् हो और (यः) जो विद्वान् हो (सः) वह (पितुः) पिता का (पिता) पिता (असत्) हों यह तुम (चिकेत) जानो ॥ १६ ॥

भाषार्थ—जिसको विद्वान् जानते हैं उसको अविद्वान् नहीं जान सकते जैसे विद्वान् जन पुत्रों को पढ़ाकर विद्वान् करें वैसे विदुषी स्त्रियां कन्याओं को विदुषी करें। जो पृथिवी से लेके ईश्वरपर्यन्त पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते हैं वे ज्वान भी बुद्धों के पिता होते हैं ॥ १६ ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।

सा कद्रीची कं स्वदद्धं परागात्क्व स्वित्सूते नहि यूथे अन्तः ॥१७॥

पदार्थ—जो (वत्सम्) उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को (विभ्रती) धारण करती हुई (गीः) गमन करने वाली जिस (परेण) परले वा (अवरेण) उरले (पदा) प्राप्त करने वाले गमन-रूप चरण से (अवः) नीचे से (उदस्थात्) उठती है (एना) इस से (परः) पीछे से उठती है जो (यूथे) समूह के (अन्तः) बीच में (कम्. स्वित्) किसी को (अद्धंम्) आधा (सूते) उत्पन्न करती है (सा) वह (कद्रीची) अप्रत्यक्ष गमन करने वाली (क्व, स्वित्) किसी में (नहि) नहीं (परा, अगात्) पर को लौट जाती है ॥ १७ ॥

भाषार्थ—यह पृथिवी सूर्य से नीचे ऊपर और उत्तर दक्षिण को जाती है इसकी गति विद्वानों के बिना न देखी जाती, इसके परले आधे भाग में सदा अन्धकार और उरले आधे भाग में प्रकाश वर्तमान है। बीच में सब पदार्थ वर्तमान हैं सो यह पृथिवी माता के तुल्य सब की रक्षा करती है ॥ १७ ॥

अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेदं पर एनावरेण ।

क्वोपमानः क इह प्र वीचदेवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ॥ १८ ॥

पदार्थ—जो विद्वान् (अस्य) इस के (अयः) अधोभाग से और (परेण) परभाग से वर्तमान (पितरम्) पालने वाले सूर्य को (अनुवेद) विद्या पढ़ने के अनन्तर जानता है (यः) जो (परः) पर और (एना) इस उक्त (अवरेण) नीचे के मार्ग से जानता है वह (क्वोपमानः) प्रतीव विद्वान् है और (कुतः) कहाँ से यह (देवम्) दिव्य गुण सम्पन्न (मनः) अन्तःकरण (प्रजातम्) उत्पन्न हुआ ऐसा (इह) इस विद्या वा जगत् में (कः) कौन (अधि, प्र, योचत) अधि-कृत्वर कहे ॥ १८ ॥

भाषार्थ—जो मनुष्य विजुली को लेकर सूर्यपर्यन्त अग्नि को पिता के समान पालने वाला जानें जिसके पराञ्चर भाग में कार्यकारण स्वरूप हैं उस का उपदेश दिव्य अन्तःकरण वाले होकर इस संसार में कहें ॥ १८ ॥

ये अर्वाञ्चस्तां उ परांच आहुयें पराञ्चस्तां उ अर्वांच आहुः ।

इन्द्रश्च वा चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१९॥

पदार्थ—हे (सोम) ऐश्वर्य युक्त विद्वान् ! (ये) जो (अर्वाञ्चः) नीचे जाने वाले पदार्थ है (तान्, उ) उन्ही को (पराचः) परे को पहुँचे हुए (आहुः) कहते हैं । और (ये) जो (पराञ्चः) परे से व्यवहार में लाये जाते अर्थात् परभाग में पहुँचने वाले हैं (तान्, उ) उन्हे तर्क वितर्क से (अर्वाचः) नीचे जाने वाले (आहुः) कहते हैं उन को जानो (इन्द्रः) सूर्य (च) और वायु (या) जिन भुवनों को धारण करते हैं (तानि) उन को (युक्ताः) युक्त हुए अर्थात् उन में सम्बन्ध किये हुए पदार्थ (धुरा) धारण करने वाली धुरी में जुड़े हुए धोड़ों के (न) समान (रजसः) लोको को (वहन्ति) बहाते चलाते उनको हे पदाने और उपदेश करने वाले ! तुम विदित (चक्रथुः) करो जानो ॥१९॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! यहां जो नीचे ऊपर परे उरे मोटे सूक्ष्म छुटाई बड़ाई के व्यवहार हैं वे सापेक्ष हैं एक की अपेक्षा से यह इस से ऊँचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनों को प्राप्त होता है जो इस से परे है वही और से नीचे हैं जो इस से मोटा है वह और से सूक्ष्म जो जो इस से छोटा है वह और से बड़ा गुरु है यह तुम जानो । यहां कोई वस्तु अपेक्षा रहित नहीं है और न निराधार ही है ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिं षस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सुपर्णा) सुन्दर पंखी वाले (सयुजा) समान सम्बन्ध रखने वाले (सखाया) मित्रों के समान वर्तमान (द्वा) दो पक्षे (समा- नम्) एक (वृक्षम्) जो काटा जाता उस वृक्ष वा (परिं, षस्वजाते) आश्रय करते हैं (तयोः) उन में से (अन्यः) एक (पिप्पलम्) उस वृक्ष के पके हुए फल को (स्वादु) स्वादुपन से (अति) खाता है और (अन्यः) दूसरा (अन्न- दम्) न खाता हुआ (अभि, चाकशीति) सब ओर से देखता है अर्थात् सुन्दर चलन करने या क्रियाजन्य काम को जानने वाले व्याप्यव्यापकभाव से साथ ही सम्बन्ध रखने हुए मित्रों के समान वर्तमान जीव और ईश--जीवात्मा समान कार्य कारण रूप ब्रह्माण्ड देह का आश्रय करते हैं उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव है वह पाप पुण्य से उत्पन्न सुख दुःखमक भोग को स्वादुपन से भोगता है और दूसरा ब्रह्मात्मा बर्मेकल को न भोगता हुआ उस भोगते हुए जीव को सब ओर से देखता अर्थात् साक्षी है यह तुम जानो ॥ २० ॥

भावाय—इस मन्त्र में रूपकालङ्कार है । जीव परमात्मा और जगत् का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं जीव और ईश परमात्मा यथाक्रम से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान् सदा विलक्षण व्याप्यव्यापकभाव से संयुक्त और मित्र के समान वर्त्तमान है, वैसे ही जिस अव्यक्त परमाणुरूप कारण से कार्यरूप जगत् होता है वह भी अनादि और नित्य है । समस्त जीव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उन के फलों को भोगते हैं और ईश्वर एक सब और से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता है ॥ २० ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विद्वथाभिस्वरन्ति ।

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२१॥

पदार्थ—(यत्र) जिस (विद्वथा) विज्ञानमय परमेश्वर में (सुपर्णाः) शोभन कर्म वाले जीव (अमृतस्य) मोक्ष के (भागम्) सेवने योग्य अंश को (अनिमेषम्) निरन्तर (अभिस्वरन्ति) सम्मुख कहते अर्थात् प्रत्यक्ष कहते वा जिस परमेश्वर में (विश्वस्य) समग्र (भुवनस्य) लोकलोकान्तर का (गोपाः) पालने वाला (इनः) स्वामी सूर्यमण्डल (आ, विवेश) प्रवेश करता अर्थात् सूर्पादि लोकलोकान्तर सब लय को प्राप्त होते हैं जो इसको जानता है (सः) वह (धीरः) ध्यानवान् पुरुष (अत्र) इस परमेश्वर में (पाकम्) परिपक्व व्यवहार वाले (मा) मुझ को उपदेश देवे ॥ २१ ॥

भावाय—जिस परमात्मा में सवितृमण्डल को आदि लेकर लोक लोकान्तर और द्वीपद्वीपान्तर सब लय हो जाते हैं, तद्विषयक उपदेश से ही साधक जन मोक्ष पाते हैं और किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २१ ॥

यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे ।

तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वये तन्नोन्नशयः पितरं न वेद ॥ २२ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (यस्मिन्) जिस (विश्वे) समस्त (वृक्षे) वृक्ष पर (मध्वदः) मधु को खाने वाले (सुपर्णाः) सुन्दर पंखों से युक्त भौरा आदि पक्षी (नि, विशन्ते) स्थिर होते हैं (अधि, सुवते, च) और आघारभूत होकर अपने बालकों को उत्पन्न करते (तस्य, इत्) उसी के (पीप्पलम्) जल के समान निर्मल फल को (अग्ने) आगे (स्यादु) स्यादिष्ट (आहुः) कहते हैं और (तत्) वह (न) न (उत् नदात्) नष्ट होता है अर्थात् बृक्षरूप इस जगत् में मधुर कर्म पत्तों को खाने वाले उत्तम नमंयुक्त जीव स्थिर होते और उसमें सन्तानों को

उत्पन्न करते हैं उसका जल के समान निर्मल कमफल संसार में होना इस को आगे उत्तम कहते हैं और नष्ट नहीं होता अर्थात् पीछे अशुभ कर्मों के करने से संसार रूप वृक्ष का जो फल चाहिये सो नहीं मिलता (घः) जो पुण्य (पितरम्) पालने वाले परमात्मा का (न, वेद) नहीं जानता वह इस संसार के उत्तम फल को नहीं पाता ॥ २२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में रूपकालङ्कार है । अनादि अनन्त काल से यह विश्व उत्पन्न होता और नष्ट होता है जीव उत्पन्न होते और मरते भी जाते हैं, इस संसार में जीवों ने जैसा कर्म किया वैसा ही अवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है, कर्म जीव का भी नित्यसम्बन्ध है जो परमात्मा और उसके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल आचरण को न जानकर मनमाने काम करते हैं वे निरन्तर पीड़ित होते हैं और जो उस से विपरीत हैं वे सदा आनन्द भोगते हैं ॥ २२ ॥

यद्गायत्रे अधिं गायत्रमाहितं त्रैष्टुभाद्वा त्रैष्टुभं निरतक्षत ।

यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ २३ ॥

पदार्थ—(ये) जो लोग (यत्) जो (गायत्रे) गायत्री छन्दोवाच्य वृत्ति में (गायत्रम्) गाने वालों की रक्षा करने वाला (अधि, आहितम्) स्थित है (त्रैष्टुभात्, वा) अथवा त्रिष्टुप् छन्दोवाच्य वृत्ति से (त्रैष्टुभम्) त्रिष्टुप् में प्रतिष्ठ हुए अर्थ को (निरतक्षत) निरन्तर विस्तारते हैं (वा) वा (यत्) जो (जगति) संसार में (जगत्) प्राणि आदि जगत् (पदम्) जानने योग्य (आहितम्) स्थित है (तत्) उसको (विदुः) जानते हैं (ते) वे (इत्) ही (अमृतत्वम्) मोक्षभाव को (आनशुः) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ—जो सृष्टि के पदार्थ और तत्रस्थ ईश्वरकृत रचना को जान कर परमात्मा का सब और से ध्यान कर विद्या और धर्म की उन्नति करते हैं वे मोक्ष पाते हैं ॥ २३ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अकर्मकेण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २४ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो जगदीश्वर (गायत्रेण) गायत्री छन्द से (अकर्मम्) ऋद् (अर्केण) ऋचाओं के समूह से (साम) साम (त्रैष्टुभेन) त्रिष्टुप् छन्द वा तीन वेदों की विद्याओं को स्तुतियों से (वाकम्) यजुर्वेद (द्विपदा) दो पद जिस में विद्यमान वा (चतुष्पदा) चार पद वाले (अक्षरेण) नाशरहित (वाकेन)

यजुर्वेद से (वाकम्) अथर्ववेद और (सप्त) गायत्री आदि साथ छन्द युक्त (वाणीः) वेदवाणी को (प्रति, मिमीते) प्रतिमान करता है और जो उस के ज्ञान को (मिमते) मान करते हैं वे कृतकृत्य होते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर, पद, वाक्य, छन्द, अध्याय आदि बनाये हैं उस को सब मनुष्य धन्यवाद देवें ॥ २४ ॥

जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।

गायत्रस्य समिधंस्तिस्त्र आहुस्ततो मद्वा प्र रिरिचे महित्वा ॥२५॥

पदार्थ—जो जगदीश्वर (जगता) ससार के साथ (सिन्धुम्) नदी आदि को (दिवि) प्रकाश (रथन्तरे) और अन्तरिक्ष में (सूर्यम्) सवितृलोक को (अस्तभायत्) रोकता वा सब को (पर्यपश्यत्) सब ओर से देखता है वा जिन (गायत्रस्य) गायत्री छन्द से अच्छे प्रकार से साथे हुए ऋग्वेद की उत्तेजना ले (तिस्रः, समिधः) अच्छे प्रकार प्रज्वलित तीन पदार्थों को अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल के सुखों को (आहुः) कहने है (ततः) उनसे (मद्वा) बड़े (महित्वा) प्रशसनीय भाव से (प्र, रिरिचे) अलग होता है अर्थात् अलग गिना जाता है वह सब को पूजने योग्य है ॥ २५ ॥

भावार्थ—जब ईश्वर ने जगत् बनाया तभी नदी और समुद्र आदि बनाये । जैसे सूर्य आकर्षण से भूगोलों को धारण करता है वैसे सूर्य आदि जगत् को ईश्वर धारण करता है । जो सब जीवों के समस्त पाप पुण्यरूपी कर्मों को जान के फलों को देता है वह ईश्वर सब पदार्थों से बड़ा है ॥२५॥

उप ह्वये सुदुषां धेनुमेतां सुहस्तां गोयुगुत दांहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता साविपन्नोऽभीष्टो धर्मस्तद्गु पु प्र वीचम् ॥ २६ ॥

पदार्थ—जैसे (सुहस्त) सुन्दर जिसके हाथ और (गोयुक्) गौ को दुहना हुआ मैं (एताम्) इस (सुदुषाम्) अच्छे दुहाती अर्थात् कामों को पूरा करती हुई (धेनुम्) दूध देने वाली गौरूप विद्या को (उप, ह्वये) स्वीकार करूं (उत) और (एनाम्) इस विद्या को आप भी (दोहत्) दुहते वा जिस (श्रेष्ठम्) उत्तम (सवम्) ऐश्वर्य को (सविता) ऐश्वर्य का देने वाला (नः) हमारे लिये (साविपत्) उत्पन्न करे । वा जैसे (अभीष्टः) सब और से प्रदीप्त अर्थात् घटित तपता हुआ (धर्मः) धाम वर्षा करता है (तद्गु) उसी सब को जैसे मैं (गु, प्र, वीचम्) अच्छे प्रकार नहीं वैसे तुम भी इसको अच्छे प्रकार कहो ॥ २६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में रूपकालङ्कार है । अध्यापक विद्वान् जन पूरी विद्या से भरी हुई वाणी को अच्छे प्रकार देवें । जिन से उत्तम ऐश्वर्य को

दिग्ध्य प्राप्त हों । जैसे सविता समस्त जगत् को प्रकाशित करता है वैसे उपदेशक लोग सब विद्याओं को प्रकाशित करें ॥ २६ ॥

हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्द्धतां महते सौभगाय ॥ २७ ॥

पदार्थ—जैसे (हिङ्कृष्वती) हिकारती और (मनसा) मन से (वत्सम्) बखड़े को (इच्छन्ती) चाहती हुई (इपम्) यह (अघ्न्या) मारने को न योग्य गो (अग्नि, आ, आगात्) सब ओर से आती वा जो (अश्विभ्याम्) सूर्य और वायु से (पयः) जल वा दूध को (दुहाम्) दुहते हुए पदार्थों में वर्तमान पृथिवी है (सो) वह (वसूनाम्) अग्नि आदि वसुसञ्जको में (वसुपत्नी) वसुओं की पालन वाली (महते) अत्यन्त (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये (वर्द्धताम्) बढ़े उन्नति को प्राप्त हो ॥ २७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पृथिवी महान् ऐश्वर्य को बढ़ाती है वैसे गीयें अत्यन्त सुख देती हैं इससे ये गीयें कभी किसी को मारनी न चाहियें ॥ २७ ॥

गौरमीमेदनुं वत्सं मिपन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मात्वा उ ।

सृक्रोणे घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ २८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (वावशाना) निरन्तर वामना करती हुई (गोः) गो (मिपन्तम्) मियमाते हुए (वत्सम्) बखड़े को तथा (मूर्धानम्) मूड़ को (अनु, हिङ्, कृणोत्) सलकर मूड़ को चाटती हुई हिकारती है और (मातव) मान करने (उ) ही के लिये उस बखड़े के दुःख को (अमीमेत्) नष्ट करती वैसे (पयोभिः) जलो के साथ वर्तमान पृथिवी (घर्मम्) आतप को (सृक्वाणम्) रचते हुए दिन को और (मायुम्) वाणी को प्रसिद्ध करती हुई (पयते) अपने भवक में जाती है और सुप्त का (अग्नि, मिमाति) सब ओर से मान करती अर्थात् शूल करती है ॥ २८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे गोओं के पीछे बखड़ें और बखड़ों के पीछे गीयें जाती वैसे पृथिवियों के पीछे पदार्थ और पदार्थों के पीछे पृथिवी जाती हैं ॥ २८ ॥

अयं स शिङ्क्ते येन गौरमीवृता मिमाति मायुं घ्वसन्नाचधि श्रिता ।

सा चित्तिमिनि िः चकार मर्त्यं विष्टुद्भवन्ती प्रतिं वद्विमीहत् ॥ २९ ॥

पदार्थ—(सः) सो (अयम्) यह बखड़े के समान मेघ भूमि को लल

(शिङ्घते) गर्जन का अव्यक्त शब्द करता है कौन कि (घेन) जिससे (ध्वसनो) ऊपर नीचे और बीच में जाने को परकोटा उस में (अधि, धिता) घरी हुई (अभीवृता) सब ओर पवन से आवृत (गोः) पृथिवी (मायुम्) परिमित मार्ग को (प्रति, मिमाति) प्रति जाती है (सा) वह (चित्तिभिः) परमाणुओं के समूहों से (मर्त्यम्) मरणधर्मा मनुष्य को (चकार) करती है उस पृथिवी (हि) ही में (भवन्ती) वर्तमान (विद्युत्) बिजुली (वन्निम्) अपने रूप को (नि, ओहत) निरन्तर तर्क वितर्क से प्राप्त होती है ॥ २६ ॥

भावायं—जैसे पृथिवी से उत्पन्न हो उठकर अन्तरिक्ष में बढ़ फैल मेघ पृथिवी में वृक्षादि को अच्छे सींच उन को बढ़ाता है वैसे पृथिवी सब को बढ़ाती है और पृथिवी में जो बिजुली है वह रूप को प्रकाशित करती । जैसे शिल्पी जन क्रम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने और विज्ञान से घर आदि बनाता है वैसे परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई है ॥ २६ ॥

अनच्छये तुरगात् जीवमेजद्भ्रुवं मध्यं आ पस्त्यानाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ ३० ॥

पदार्थ—जो ब्रह्मा (तुरगात्) दीर्घ गमन को (अनत्) पुष्ट करता हुआ (जीवम्) जीव को (एजत्) कंपाता और (पस्त्यानाम्) घरो के अर्थात् जीवों के शरीर के (मध्ये) बीच (ध्रुवम्) निश्चल होता हुआ (शये) सोता है । जहां (अमर्त्यः) अनादित्व से मृत्युधर्मरहित (जीवः) जीव (स्वधाभिः) अग्नादि और (मर्त्येन) मरणधर्मा शरीर के साथ (सयोनिः) एक स्थानी होता हुआ (मृतस्य) मरण स्वभाव वाले जगत् के बीच (आ, चरति) आचरण करता है उस ब्रह्म में सब जगत् बसता है यह जानना चाहिये ॥ ३० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में रूपकालङ्कार है । जो चलते हुए पदार्थों में अचल अनित्य पदार्थों में नित्य और व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है उसकी व्याप्ति के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बस्तु नहीं है, इससे सब जीवों को जो यह अन्तर्यामिरूप से स्थित हो रहा है वह नित्य उपासना करने योग्य है ॥ ३० ॥

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्रीचोः स विषूचीर्वसान् आ वरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ३१ ॥

पदार्थ—मैं (गोपां) सब की रक्षा करने (अनिपद्यमानम्) मन आदि इन्द्रियों को न प्राप्त होने और (पथिभिः) मार्गों से (आ, च) आगे और (परा, च) पीछे (चरन्तम्) प्राप्त होने वाले परमात्मा वा विचरते हुए जीव को

(अण्डम्) देखता हूँ (सः) वह जीवात्मा (सद्योचीः) साथ प्राप्त होती हुई गतिथो को (सः) वह जीव और (विपूचीः) नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियों को (वसानः) ढापता हुआ (भुवनेषु) लोकोलोकान्तरों के (अतः) बीच (आ, वरीर्षति) निरन्तर अच्छे प्रकार वर्तमान है ॥ ३१ ॥

भावार्थ—सब के देखने वाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं और परमेश्वर सब को यथार्थ भाव से देखता है। जैसे वस्त्रों आदि से ढंपा हुआ पदार्थ नहीं देखा जाता वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता। ये जीव कर्मगति से सब लोकों में भ्रमते हैं इनके भीतर बाहर परमात्मा स्थित हुआ पापपुण्य के फल देनेरूप न्याय से सब को सर्वत्र जन्म देता है ॥ ३१ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेदु य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् ।

स मानुर्योना परिधीतो अन्तर्वेदुप्रजा निर्ऋतिमा विवेश ॥ ३२ ॥

परार्थ—(य) जो जीव (ईम्) क्रियामात्र (चकार) करता है (सः) वह (अण्डम्) इस अपने रूप को (न) नहीं (वेदु) जानता है (यः) जो (ईम्) समस्त क्रिया को (ददर्श) देखता और अपने रूप को जानता है (सः) वह (तस्मात्) इससे (हिरु) अण्ड होता हुआ (मानु) माता के (योना) गर्भाशय के (शन्तः) बीच (परिधीतः) सब शोर से ढंपा हुआ (बहुप्रजाः) बहुत बार जन्म लेने वाला (निर्ऋतिम्) भूमि को (इत्) ही (नु) शीघ्र (आ, विवेश) प्रवेश करता है ॥ ३२ ॥

भावार्थ—जो जीव यममात्र करते किन्तु उपासना और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते हैं वे अपने स्वरूप को भी नहीं जानते और जो कर्म उपासना और ज्ञान में निपुण है वे अपने स्वरूप और परमात्मा को जानने को योग्य है जीवों के अगले जन्मों का आदि और पीछे अन्त नहीं है। जब शरीर को छोड़ते हैं तब आकाशस्थ हो गर्भ में प्रवेश कर और जन्म पाकर पृथिवी में चेष्टा से क्रियावान् होते हैं ॥ ३२ ॥

द्यौर्मं पिता जनिता नाभिरघ्न यन्धुमं माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तानयोश्चम्बोर्ध्वोर्निरन्तरत्रां पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥ ३३ ॥

परार्थ—हे विद्वान् ! जहा (पिता) पितृस्थानी गूर्वं (दुहितुः) कन्या रूप उपा प्रभात वेला के (गर्भम्) किरणरूपी धीर्ष्य को (धा, अधात्) स्थापित करता है वही (चम्बोः) दो सेनापों के समान स्थित (उत्तानयोः) उपरिस्थ ऊचे स्था-

पित क्रिये हुए पृथिवी और सूर्य के (अन्तः) बीच मेरा (योनिः) घर है (अत्र) इस जन्म मे (मे) मेरा (जनिता) उत्पन्न करने वाला (पिता) पिता (द्यौः) प्रकाशमान सूर्य बिजुली के समान तथा (अत्र) यहा (मे) मेरा (नाभिः) बन्धनरूप (बन्धुः) भाई के समान प्राण और (इयम्) यह (मही) बड़ी (पृथिवी) भूमि के समान (माता) मान देने वाली माता वर्तमान है यह जानना चाहिये ॥ ३३ ॥

भावार्थ— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भूमि और सूर्य सब के माता पिता और बन्धु के समान वर्त्तमान हैं, यही हमारा निवास-स्थान है जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुई उपा के बीच किरणरूपी वीर्य को संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्न करता है वैसे माता पिता प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें ॥ ३३ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः ।

पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥३४॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (त्वा) आपको (पृथिव्याः) पृथिवी के (परम्) पर (अन्तम्) अन्त को (पृच्छामि) पूछना है (यत्र) जहा (भुवनस्य) लोक-समूह का (नाभिः) बन्धन है उस को (पृच्छामि) पूछना हूँ (वृष्णः) वीर्यवान् बपनि वाले (अश्वस्य) घोड़ों के समान वीर्यवान् के (रेतः) वीर्य को (त्वा) आप को (पृच्छामि) पूछना है और (वाचः) वाणी के (परमम्) परम (व्योम) व्यापक अवकाश अर्थात् आकाश को आप को (पृच्छामि) पूछना है ॥ ३४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं और उन के उत्तर अगले मन्त्र में वर्त्तमान हैं । ऐसे ही जिज्ञासुओं को विद्वान् जन नित्य पूछने चाहिये ॥ ३४ ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः ।

अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥३५॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (पृथिव्या) भूमि का (परः) पर (अन्तः) भाग (इयम्) यह (वेदिः) जिस में शब्दों को जानें वह आवास और वायु रूप वेदि (अयम्) यह (यज्ञः) यज्ञः (भुवनस्य) भूगोल समूह का (नाभिः) आक-पण से बन्धन (अयम्) यह (सोमः) सोमलतादि रस वा चन्द्रमा (वृष्णः) वर्षा करने और (अश्वस्यः) घोघ्रगामी सूर्य के (रेतः) वीर्य के समान और (अयम्) यह (ब्रह्मा) चारों वेदों का प्रकाश करने वाला विद्वान् वा परमात्मा (वाचः) वाणी वा (परमम्) उत्तम (इयम्) अवकाश है उनकी यथावत् जानो ॥ ३५ ॥

माषार्थ—पिछने मन्त्र में कहे हुए प्रदनों के यहां क्रम से उत्तर जानने चाहिये । पृथिवी के चारों ओर आकाशयुक्त वायु एक एक ब्रह्माण्ड के बीच सूर्य और बल उत्पन्न करने वाली ओपधियां तथा पृथिवी के बीच विद्या की अवधि समस्त वेदों का पढना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है यह निश्चय करना चाहिये ॥ ३५ ॥

सप्तार्द्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥

पदार्थ—जो (सप्त) सात (अर्द्धगर्भाः) प्राये गर्भरूप अर्थात् पञ्चीकरण को प्राप्त महत्तत्त्व ग्रहद्वार, पृथिवी अप, तेज वायु, आकाश के सूक्ष्म अवयवरूप शरीरधारी (भुवनस्य) संसार के (रेतः) बीज को उत्पन्न कर (विष्णोः) व्यापक परमात्मा की (प्रदिशा) आज्ञा से अर्थात् उसकी आज्ञारूप वेदोक्त व्यवस्था से (विधर्मणि) अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश में (तिष्ठन्ति) स्थित होते हैं (ते) वे (धीतिभिः) कर्म और (ते) वे (मनसा) विचार के साथ (परिभुवः) सब ओर से विद्या में कुशल (विपश्चितः) विद्वान् जन (विश्वतः) सब ओर से (परि, भवन्ति) निरस्कृत करते अर्थात् उनके यथार्थ भाव के जानने को विद्वान् जन भी ब्रष्ट पाते हैं ॥ ३६ ॥

भावार्थ—जो महत्तत्त्व ग्रहद्वार पञ्चसूक्ष्मभूत सात पदार्थ हैं वे पञ्चीकरण को प्राप्त हुए सब स्थूल जगत् के कारण हैं चेतन से विरुद्ध धर्म वाले जड़रूप अन्तरिक्ष में सब बसते हैं । जो यथावत् सृष्टिक्रम को जानते हैं वे विद्वान् जन सब ओर से सत्कार को प्राप्त होते हैं और जो इस को नहीं जानते वे सब ओर से तिरस्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निष्यः संनद्धो मनसा चरामि ।

यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अंश्रुवे भागमस्याः ॥ ३७ ॥

पदार्थ—(यदा) जब (प्रथमजाः) उपादान कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए पूर्वोक्त महत्तत्त्वादि (मा) मुक्त जीव को (मा, अगन्) प्राप्त हुए अर्थात् स्थूल शरीरवस्था हुई (आत्, इत्) उसके अनन्तर ही (ऋतस्य) सत्य और (अस्याः) इस (वाच.) वाणी के (भागम्) भाग को विद्या विषय को मैं अंश्रुवे) प्राप्त होता हूँ । जब तक (इदम्) इस शरीर को प्राप्त नहीं (अस्मि) होता हूँ तब तक उस विषय को (यद्वि) जैसे के बँसा (न) नहीं (वि, जानामि) विशेषता से जानता हूँ । किन्तु (मनसा) विचार से (संनद्धः) अच्छा बन्धा हुआ (निष्यः) अन्तर्हित अर्थात् भीतर उस विचार को स्थित विषये (चरामि) विचरता हूँ ॥ ३७ ॥

भावाय—अल्पज्ञता और अल्पशक्तिमत्ता के कारण साधनरूप इन्द्रियों के बिना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता, जब श्रोत्रादि इन्द्रियों को प्राप्त होता है तब जानने को योग्य होता है जबतक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता तबतक अभिमान करता हुआ पशु के समान विचरता है ॥ ३७ ॥

अपाङ् प्राङ्ँति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शश्वन्ता विषूचीना विद्यन्तान्यन्यं चिक्व्युर्न नि चिक्व्युर्न्यम् ॥३८॥

पदार्थ—जो (स्वधया) जल आदि पदार्थों के साथ वर्तमान (अपाङ्) उलटा (प्राङ्) सीधा (एति) प्राप्त होता है और जो (गृभीतः) ग्रहण किया हुआ (अमर्त्यः) मरणधर्मरहित जीव (मर्त्येन) मरणधर्म सहित शरीरादि के साथ (सयोनिः) एक स्थान वाला हो रहा है (ता) वे दोनों (शश्वन्ता) सनातन (विषूचीना) सर्वत्र जाने और (विद्यन्ता) नाना प्रकार से प्राप्त होने वाले वर्तमान हैं उन में से उस (अन्यम्) एक जीव और शरीर आदि को विद्वान् जन (नि, चिक्व्युः) निरन्तर जानते और अविद्वान् (अन्यम्) उस एक को (न, नि, चिक्व्युः) वैसा नहीं जानते ॥ ३८ ॥

भावाय—इस जगत् में दो पदार्थ वर्तमान हैं एक जड़ दूसरा चेतन । उनमें जड़ और को और अपने रूप को नहीं जानता और चेतन अपने को और दूसरे को जानता है, दोनों अनुत्पन्न अनादि और विनाशरहित वर्तमान हैं, जड़ अर्थात् शरीरादि परमाणुओं के संयोग से स्थूलावस्था को प्राप्त हुआ हुआ चेतन जीव संयोग वा वियोग से अपने रूप को नहीं छोड़ता किन्तु स्थूल वा सूक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल वा सूक्ष्म सा भान होता है परन्तु यह एकतार स्थित जैसा है वैसा ही ठहरता है ॥ ३८ ॥

ऋचो अक्षरं परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वं निषेदुः ।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥३९॥

पदार्थ—(यस्मिन्) जग (ऋचः) ऋग्वेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित (अक्षरं) नाशरहित (परमे) उत्तम (व्योमन्) पाकाग के बीच व्यापक परमेश्वर में (विद्वे) समस्त (देवाः) पृथिवी मूर्त्य लोकादि देव (अधि, निषेदुः) आधेयरूप से स्थित होते हैं । (यः) जो (तन्) उक्त परब्रह्म परमेश्वर को (न, वेद) नहीं जानता वह (ऋचा) चार वेद में (किम्) क्या (करिष्यति) कर सकता है और (ये) जो (तन्) उक्त परब्रह्म को (विदुः) जानते हैं (ते) (इमे, इत्) वे ही वे ब्रह्म में (समासते) अच्छे प्रकार स्थिर होने हैं ॥ ३९ ॥

भावार्थ—जो सब वेदों का परमप्रमेय पदार्थरूप और वेदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म ध्रमर और जीव तथा कार्यकारणरूप जगत् है, इन सभी में से सब का आधार अथत्वि ठहरने का स्थान आकाशवत् परमात्मा व्यापक और जीव तथा कार्य कारणरूप जगत् व्याप्य है इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमे-
श्वर में निवास करते हैं । और जो वेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं जानते वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते और जो वेदों को पढ़ के जीव कार्य कारण और ब्रह्म को गुण कर्म स्वभाव से जानते हैं वे सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सिद्ध होते आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥

सुपवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमध्वे विश्वदानीं पिवं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ४० ॥

पदार्थ—हे (अध्वे) न हनने योग्य गौ के समान वर्तमान विदुषी ! तू (सुपवसात्) सुन्दर सुखी वी भोगने वाली (भगवती) बहुत ऐश्वर्यवती (भूयाः) हो कि (हि) जिस कारण (वयम्) हम लोग (भगवन्तः) बहुत ऐश्वर्ययुक्त (स्याम) हो । जैसे गौ (तृणम्) तृण को खा (शुद्धम्) शुद्ध (उदकम्) जल को पी और दूध देकर बछड़े आदि को सुखी करती है वैसे (विश्वदानीम्) समस्त जिस में दान उस त्रिमा वा (आचरन्ती) सत्य आचरण करती हुई (अथो) इसके अनन्तर गुण को (अद्धि) भोग और विचारण को (पिव) पी ॥ ४० ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जबतक माताजन वेदवित् न हों तबतक उनके सन्तान भी विद्यावान् नहीं होते हैं । जो विदुषी हो स्वयंवर विवाह कर सन्तानों को उत्पन्न कर और उनको अच्छी शिक्षा देकर उन्हें विद्वान् करती है वे गौश्री के समान समस्त जगत् को आनन्दित करती है ॥ ४० ॥

गौरोर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभ्रुवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥ ४१ ॥

पदार्थ—हे स्त्री पुरुषो ! जो (एकपदी) एक वेद का अभ्यास करने वाली वा (द्विपदी) दो वेद जिसने अभ्यास किये वा (चतुष्पदी) चार वेदों की पढ़ाने वाली वा (अष्टापदी) चार वेद और चार उपवेदों की विद्या से युक्त वा (नव-
पदी) चार वेद चार उपवेद और व्याकरणदि शिक्षायुक्त (बभ्रुवुषी) अतिसय्य करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती और (सहस्राक्षरा) असंख्यात अक्षरों वाली होती हुई (परमे) सब से उत्तम (व्योमन्) आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमा-

त्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और (गौरीः) गोस्वर्णयुक्त विदुषी स्त्रियों को (मिमाय) शब्द कराती अर्थात् (सलिलानि) जल के समान निर्मल वचनों को (तक्षती) छांटती अर्थात् अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई (सा) वह संसार के लिये अत्यन्त सुख करने वाली होती है ॥ ४१ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्री समस्त साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़ के पढ़ाती हैं वे सब मनुष्यों की उन्नति करती है ॥ ४१ ॥

तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ।

ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति ॥ ४२ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (तस्याः) उम बाणी के (समुद्राः, अधि, वि. क्षरन्ति) शब्दरूपी अर्णव समुद्र अक्षरों की वर्षा करते हैं (तेन) उस काम से (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) दिशा और चारों उपदिशा (जीवन्ति) जीवनी है और (ततः) उससे जो (अक्षरम्) न नष्ट होने वाला अक्षरमात्र (क्षरति) वर्षता है (तत्) उस से (विश्वम्) समस्त जगत् (उप, जीवति) उपजीविका को प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥

भावाय—समुद्र के समान आकाश है, उम के बीच रत्नों के समान शब्द, शब्दों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले हैं उन शब्दों के उपदेश सुनने से सब की जीविका और सब का आश्रय होता है ॥ ४२ ॥

शक्रमयं धूममारादपश्यं विवृवता पर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन् ॥ ४३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! मैं (आरात्) समीप से (शक्रमयम्) शक्तिमय समर्थ (धूमम्) ब्रह्मचर्य कर्मानुष्ठान के अग्नि के धूम को (अपश्यम्) देखता हूँ (एव, अवरेण) इस नीचे इधर उधर जाते हुए (विवृवता) ध्याप्तिमान् धूम से (परः) पीछे (वीराः) विद्याओं में व्याप्त पूर्ण विद्वान् (पृश्निम्) आरान् धीर (उक्षाणम्) सींचने वाले मेघ को (अपचन्त) पचाते अर्थात् ब्रह्मचर्य विपयक अग्निहोत्राग्नि तपते है (तानि) वे (धर्माणि) धर्म (प्रयमानि) प्रथम ब्रह्मचर्य-सञ्ज्ञक (आसन्) हुए हैं ॥ ४३ ॥

भावाय—विद्वान् जन अग्निहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्य जल को शुद्ध कर सब वस्तुओं को शुद्ध करते हैं इससे ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से सब के शरीर आत्मा और मन को शुद्ध करावे । सब मनुष्यमात्र समीपस्य धूम और अग्नि वा और पदार्थ को प्रत्यक्षता से देखते हैं और अगले पिछले भाव

को जानने वाला विद्वान् तो भूमि से लेके परमेस्वर पर्यन्त वस्तु समूह को साक्षात् कर सकता है ॥ ४३ ॥

त्रयः केशिनं ऋतुया वि चक्षते संवत्सरे वपत् एक एवाम् ।

विश्वमेकां अग्निं चष्टे शचीभिर्भ्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ॥ ४४ ॥

पदार्थ—हे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के परीक्षको ! तुम जैसे (केशिनः) प्रकाशवान् वा अपने गुण को समय पाय जताने वाले (त्रयः) तीन अर्थात् सूर्य, विजुली और वायु (संवत्सरे) सबत्सर अर्थात् वर्ष में (ऋतुया) वसन्तादि ऋतु के प्रकार से (शचीभिः) जो कर्म उन से (वि, चक्षते) दिखाते अर्थात् समय समय के व्यवहार को प्रकाशित कराते हैं (एवाम्) इन तीनों में (एकः) एक ईश्वररूप अग्नि (वपते) जीवों को उत्पन्न कराता (एकः) सूर्य (विंश्वम्) समग्र जगत् को (अग्नि, चष्टे) प्रकाशित करता और (एकस्य) वायु की (भ्राजिः) गति और (रूपम्) रूप (न) नहीं (ददृशे) दीखता वैसे तुम यहाँ प्रवर्तमान होओ ॥ ४४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम वायु सूर्य और विजुली के समान अध्ययन अध्यापन आदि कर्मों से विद्याओं को बढ़ाओ जैसे अपने आत्मा का रूप नेत्र से नहीं दीखता वैसे विद्वानों की गति नहीं जानी जाती, जैसे ऋतु संवत्सर को आरम्भ करते हुए समय का विभाग करते हैं वैसे कर्मारम्भ विद्या अविद्या और धर्म अधर्म को पृथक् पृथक् करें ॥ ४४ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गृहा ग्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ४५ ॥

पदार्थ—(ये) जो (मनीषिणः) मन को रोकने वाले (ब्राह्मणाः) व्याकरण, वेद और ईश्वर के जानने वाले विद्वान् जन (वाक्) वाणी के (परिमिता) परिमाणयुक्त जो (चत्वारि) नाम, आत्मा, उपसर्ग और निपात चार (पदानि) जानने को योग्य पद हैं (तानि) उन को (विदुः) जानते हैं उन में से (ग्रीणि) तीन (गृहा) बुद्धि में (निहिता) घरे दूए हैं (न, नेङ्गयन्ति) चेष्टा नहीं करते । जो (मनुष्याः) साधारण मनुष्य हैं वे (वाचः) वाणी के (तुरीयम्) चतुर्थ भाग अर्थात् निपातमात्र को (वदन्ति) बहने हैं ॥ ४५ ॥

भाषार्थ—विद्वान् और अविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वान् हैं वे नाम, आत्मा, उपसर्ग और निपात इन चारों को जानते हैं । उन में से तीन जान में रहते हैं चौथे सिद्ध शब्दसमूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब

कहते हैं और जो अविद्वान् हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग और नि नहीं जानते किन्तु निपातरूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं ॥ ४५ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथां दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

पदार्थ—(विप्राः) बुद्धिमान् जन (इन्द्रम्) परमैश्वर्ययुक्त (मित्रम्) मित्रवत् वर्त्तमान (वरुणम्) श्रेष्ठ (अग्निम्) सर्वव्याप्त विद्युदादि लक्षण युक्त अग्नि को (बहुधा) बहुत प्रकारों से बहुत नामों से (आहुः) कहते हैं । (अथो) इसके अनन्तर (सः) वह (दिव्यः) प्रकाश में प्रसिद्ध प्रकाशमय (सुपर्णः) सुन्दर जिसके पालना आदि कर्म (गरुत्मान्) महान् आत्मा वाला है इत्यादि बहुत प्रकारों बहुत नामों से (वदन्ति) कहते हैं तथा वे अन्य विद्वान् (एकम्) एक (सत्) विद्यमान परब्रह्मा परमेश्वर को (अग्निम्) सर्वव्याप्त परमात्मारूप (यमम्) सर्व नियन्ता और (मातरिश्वानम्) वायु लक्षण लक्षित भी (आहुः) कहते हैं ॥ ४६ ॥

भावार्थ—जैसे अग्न्यादि पदार्थों के इन्द्र आदि नाम हैं वैसे एक परमात्मा के अग्नि आदि सहस्रों नाम वर्त्तमान है, जितने परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उतने ही इस परमात्मा के नाम हैं यह जानना चाहिये ॥४६॥

कृष्णं नित्यानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आर्षवृत्रन्तसर्दनादृतस्यादिद्यूतेन पृथिवी व्युद्यते ॥ ४७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (अयः) प्राण वा जलों को (वसानाः) ढांपती हुई (हरयः) हरणशील (सुपर्णाः) सूर्य की किरणों (कृष्णम्) खींचने योग्य (नित्या- नम्) नित्य प्राप्त भूगोल वा विमान आदि यान को वा (दिव्यम्) प्रकाशमय सूर्य के (उत्पतन्ति) ऊपर गिरती हैं और (ते) वे (आर्षवृत्रन्) सूर्य के सब ओर से वर्त्तमान हैं (ऋतस्य) सत्यकारण के (सर्दनात्) स्थान से प्राप्त (पृतेन) जल से (पृथिवी) भूमि (वि, उद्यते) विशेषतर गीली किई जाती है उस को (आत्, इत्) इस के अनन्तर ही यथावत् जानो ॥ ४७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार । जैसे अच्छे सीखे हुए घोड़े रथों को शीघ्र पहुंचाते हैं वैसे अग्नि आदि पदार्थ विमान रथ की आकाश में पहुंचाते हैं जैसे सूर्य की किरणें भूमितल से जल को खींच और वर्षा समस्त वृक्ष आदि आर्द्र करती हैं वैसे विद्वान् जन सब मनुष्यों को आनन्दित करते हैं ॥ ४७ ॥

द्वादश प्रथयश्चक्रमेकं त्रोगि नभ्यानि क उ तचिकेत ।

तस्मिन्त्साकं त्रिंशता न गङ्ग्व्योऽर्पिताः पृष्टिर्न चलाचलासः ॥४८॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जिस रथ मे (त्रिंशता) तीसरो (शकवः) बांधने वाली बेलो के (न) समान (सारम्) साथ (अर्पिताः) लगार्ई हुई (पृष्टिः) साठ कीलो (न) जैसी बोलें जो कि (चलाचलासः) चल अचल अर्थात् चलती और न चलती और (तस्मिन्) उसमे (एकम्) एक (चक्रम्) पहिया जैसा गोल चक्कर (द्वादश) बारह (प्रथयः) पहियों की हाले अर्थात् हाल लगे हुए पहिये और (त्रोगि) तीन (नभ्यानि) पहियों की बीच की नाभियो मे उत्तमता से ठहरने वाली धुरी स्थापित किई हो (तत्) उस को (कः) कौन (उ) तक वितर्क से (चिकेत) जाने ॥ ४८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । कोई ही विद्वान् जैसे शरीर-रचना को जानते हैं वैसे विमान आदि यानों को बनाना जानते हैं, जब जल स्थल और आकाश में शीघ्र जाने के लिये रथों को बनाने की इच्छा होती है तब उन में अनेक जल अग्नि के चक्कर अनेक बन्धन अनेक धारण और कीलें रचनी चाहियें ऐसा करने से चाही हुई सिद्धि होती है ॥ ४८ ॥

यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यन विश्वा पुष्यसि वार्याणि ।

यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ ४९ ॥

पदार्थ—हे (सरस्वति) विदुषी स्त्री ! (ते) तेरा (यः) जो (शशयः) सोतासा शान्त और (यः) जो (मयोभूः) सुख की भावना करने हारा (स्तनः) स्तन के समान वर्तमान सुद्ध व्यवहार (येन) जिससे तू (विश्वा) समस्त (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य विद्या आदि वा धनों को (पुष्यसि) पुष्ट करती है (यः) जो (रत्नधाः) रमणीय वस्तुओं को धारण करने और (वसुवित्) धनों की प्राप्त होने वाला और (यः) जो (सुदत्रः) सुदत्र अर्थात् जिससे अच्छे अच्छे देने हों (तम्) उस अपने स्तन को (इह) यहा गृहाश्रम में (धातवे) सन्तानों के पीने को (कः) कर ॥ ४९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे माता अपने स्तन के दूध से सन्तान की रक्षा करती है वैसे विदुषी स्त्री सब कुटुम्ब की रक्षा करती है, जैसे सुन्दर घृतान्न पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान् होता है वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है ॥ ४९ ॥

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥५०॥

पदार्थ—जो (देवाः) विद्वान् जन (यज्ञेन) अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के समूह से (यज्ञम्) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहार को (अयजन्त) मिलते प्राप्त होते हैं और जो ब्रह्मचर्य आदि (धर्माणि) धर्म (प्रथमानि) प्रथम (आसन्) हैं (तानि) उन का सेवन करते और कराते हैं (ते, ह) वे ही (यत्र) यहां (पूर्वं) पहिले अर्थात् जिन्होंने ने विद्या पढ़ ली (साध्याः) तथा औरों को विद्यासिद्धि के लिये सेवन करने योग्य (देवाः) विद्वान् जन (सन्ति) हैं वहां (महिमानः) सत्कार को प्राप्त हुए (नाकम्) दुःखरहित सुख को (सचन्त) प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—जो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचर्य से उत्तम उत्तम शिक्षा आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते हैं वे आप्त अर्थात् विद्यादि गुण धर्मादि कार्यों को साक्षात् किये हुए जो विद्वान् उन के समान विद्वान् होकर विद्यानन्द को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥

समानमेतद्दुकमुच्चैत्यव चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्रयः ॥ ५१ ॥

पदार्थ—जो (उदकम्) जल (अहभिः) बहुत दिनों से (उत्, ऐति) ऊपर को जाता अर्थात् सूर्य के ताप से कण कण हो और पवन के बल से उठकर अन्तरिक्ष में ठहरता (च) और (अब) नीचे को (च) भी आता अर्थात् वर्षा काल पाय भूमि पर वर्षता है उस के (एतत्) यह पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्मचर्य अग्निहोत्र आदि धर्मादि व्यवहार (समानम्) तुल्य है । इसी से (पर्जन्यः) मेघ (भूमिम्) भूमि को (जिन्वन्ति) तृप्त करते और (अग्नयः) बिजुली आदि अग्नि (दिव्यम्) अन्तरिक्ष को (जिन्वन्ति) तृप्त करते अर्थात् वर्षा से भूमि पर उत्पन्न जीव जीते और अग्नि के अन्तरिक्ष वायु मेघ आदि शुद्ध होते हैं ॥ ५१ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किये हुए हवन आदि से पवन और वर्षा जल की शुद्धि होती है उस से शुद्ध जल वर्षने से भूमि पर जो उत्पन्न हुए जीव वे तृप्त होते हैं, इससे विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि कर्म जल के समान है जैसे ऊपर जाता और नीचे आता वैसे अग्निहोत्रादि से पदार्थ का ऊपर जाना और नीचे आना है ॥ ५१ ॥

दिव्यं सुपर्णं वायसं बृहन्तमपां गर्भं दर्शतमोपधीनाम् ।

अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ५२ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (अवसे) रक्षा आदि के लिये (दिव्यम्) दिव्य गुण स्वभावयुक्त (सुपर्णम्) जिस में सुन्दर गमनशील रश्मि विद्यमान (वायसम्) जो अत्यन्त जाने वाले (बृहन्तम्) सब से बड़े (अपाम्) अन्तरिक्ष के (गर्भम्) बीच गर्भ के समान स्थित (ओपधीनाम्) सोमादि ओपधियों को (दर्शतम्) दिखाने वाले (वृष्टिभिः) वर्षा से (अभीपतः) दोनों शीर आगे पीछे जल से युक्त जो मेघादि उससे (तर्पयन्तम्) तृप्ति करने वाले (सरस्वन्तम्) बहुत जल जिसमें विद्यमान उस सूर्य के समान वर्त्तमान विद्वान् को (जोहवीमि) निरन्तर ग्रहण करते हैं वैसे इस को तुम भी ग्रहण करो ॥ ५२ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य लोक भूगोलों के बीच स्थित हुआ सब को प्रकाशित करता है वैसे ही विद्वान् जन सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ सब के आत्माओं को प्रकाशित करता है जैसे सूर्य वर्षा से सब को सुखी करता है वैसे ही विद्वान् विद्या उत्तम शिक्षा और उपदेशवृष्टियों से सब जनों को आनन्दित करता है ॥ ५२ ॥

इस सूक्त में अग्नि काल सूर्य विमान आदि पदार्थ तथा ईश्वर विद्वान् शीर स्त्री आदि के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ चौसठवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ३—५ । ११ । १२ विराट् त्रिष्टुप् ।
२ । ८ । ६ त्रिष्टुप् । १३ निचन् त्रिष्टुप् छन्दः । धंत्वतः स्वरः । ६ । ७ । १० ।
१४ भुरिक् पङ्क्तिः । १५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

कर्या शुभा सर्वयसः सनीळाः समान्या मरुतः सं मिमिशुः ।

कर्या मतो कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुष्मं वृषणो वसूया ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (सर्वयसः) समान अवस्था वाले (सनीळाः) समीपस्थ (मरुतः) पर्वतों के समान वर्त्तमान विद्वान् जन (वया) जिस (समान्या) सुन्दर त्रिया के साथ (शुभा) शुभ गुण कर्म से (मिमिशुः) अच्छे प्रकार सेच-नादि बम बरने हैं तथा (एतासः) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए (वृषणः) वर्षाने वाले

(एते) ये (वसूया) अपने को धनों की इच्छा के साथ (कया) किस (मती) मति से (कुतः) कहां से (शुभम्) बल को (अर्चन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । (प्रश्न) जैसे पवन वर्षा कर सब को तृप्त करते हैं वैसे विद्वान् जन भी रागद्वेषरहित धर्मयुक्त किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किस विज्ञान वा अच्छी क्रिया से सब का सत्कार करें, इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त सज्जनों की रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्य करें ॥ १ ॥

कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्वुवानः को अध्वरे मरुत आ वर्चत ।

श्येनाइव ध्रजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (मरुतः) पवनों के समान वेगयुक्त (युवानः) ब्रह्मचर्य और विद्या से युवावस्था को प्राप्त विद्वान् (कस्य) किस के (ब्रह्माणि) वृद्धि को प्राप्त होते जो अन्न वा धन उनको (जुजुषुः) सेवते हैं और (कः) कौन इस (अध्वरे) न नष्ट करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहार में (आ, वर्चत) अच्छे प्रकार वर्तमान है हम लोग (केन) कौन (महा) बड़े (मनसा) मन से (ध्रजतः) जाने वाले (श्ये-नानिव) घोड़ों के समान किनको लेकर (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (रीरमाम) सब को रमावें ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे वायु संसारस्थ पदार्थों को सेवन करते हैं वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या के बोध से परम श्री को सेवें, जैसे अन्तरिक्ष में उड़ते हुए श्येनादि पक्षियों को देखते हैं वैसे ही भूगोल के साथ हम लोग आकाश में रमें और सब को रमावें इस को विद्वान् ही जान सकते हैं ॥ २ ॥

कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं तं इत्या ।

सं पृच्छसे समराणः शुभानैर्वोचेस्तन्नो हरिवो यत्तं अस्मे ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमैश्वर्य युक्त (सत्पते) सज्जनों के पालने वाले ! (माहिनः) महिमायुक्त (एकः) इकले (सन्) होते हुए (त्वम्) आप सूर्य के समान (कुतः) कहां से (यासि) जाते हैं (ते) आपका (इत्या) इस प्रकार से (किम्) क्या है । हे (हरिवः) प्रशंसित गुणों वाले ! (समराणः) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए आप (यन्) जो (ते) आप के मन में (अस्मे) हम लोगों के लिये वर्तता है (तत्) उस को (शुभानैः) उत्तम वचनों से (नः) हम लोगों के प्रति (बोधेः) बड़ो जित से मान (संपृच्छसे) सम्पत्क पूछते भी हैं अर्थात् हमारी व्यवस्था आप पूछते हैं ॥ ३ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य एका एकी सब को खीच के आप प्रकाशमान होता है वा जैसे आप्त विद्वान् सर्वत्र भ्रमण करता हुआ सब को सत्य पालने वाले करता है वैसे तू कहाँ जाता है कहाँ से आता है क्या करता है यह पूछता हूँ उत्तर कह । धर्मयुक्त मार्गों को जाता हूँ गुरुकुल से आता हूँ पढ़ाना वा उपदेश करता हूँ । यह समाधान है ॥ ३ ॥

ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्मं इर्यति प्रभृतो मे अद्रिः ।

आ शासते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरीं वहतस्ता नो अच्छे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (प्रभृतः) शास्त्रविज्ञान से भरपूर हुआ (शुष्मः) बलवान् (अद्रिः) मेघ के समान (मे) मेरा उपदेश सब को (इर्यति) प्राप्त होता । वा जैसे (सुतासः) प्राप्त हुए (मतयः) मननशील मनुष्य (मे) मेरे (ब्रह्माणि) धर्मों वा धर्मों को और (शम्) सुख को (आशासते) चाहते हैं वा (इमा) इन (जनया) कहने के योग्य पदार्थों की (प्रति, हर्षन्ति) प्रीति से कामना करते हैं वा जैसे (ता) वे (हरी) धारण आकर्षण गुण (नः) हम लोगों को (अच्छे) अच्छा (वहत.) प्राप्त होते हैं वैसे तुम सब होओ ॥ ४ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो उदार हैं वे मेघ के समान सब के लिये समान सुखों को वर्षाते हैं सब के लिये विद्यादान की कामना करते हैं । जैसे अपने को सुख की इच्छा करते हैं वैसे औरों को सुख करने और दुःखों का विनाश करने को सब चाहें ॥ ४ ॥

अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेनिस्तन्वः शुम्भमानाः ।

महोमिरेतां उप युज्महे न्विन्द्रं स्वधामनु हि नो वभूर्य ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त पुरुष ! जिस कारण आप (हि) ही (नः) हमारे (स्वधाम्) अन्न और जल का (अनु, बभूय) अनुभव करते हैं (मतः) इस से (वयम्) हम लोग (एतान्) इन पदार्थों की (युजानाः) युक्त और (स्वक्षत्रेभिः) अपने राज्यों से (तन्वः) शरीरों को (शुम्भमानाः) शुभ गुणयुक्त करते हुए (अन्तमेभिः) समीपस्थ (महोभिः) अत्यन्त बड़े कामों से (तु) शीघ्र (उप, युज्महे) उपयोग लेते हैं ॥ ५ ॥

भावाय—जो शरीर से बल और आरोग्ययुक्त धार्मिक वलिष्ठ विद्वानों से सब कामों का समाधान करते हुए सब के सुख के लिये वर्त्तमान अत्यन्त राज्य के न्याय के लिये उपयोग करते हैं वे शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

क्व॑ स्या वीं मरुतः स्वधासीद्यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये ।

अहं ह्य॑ग्रतं विपस्तुविष्मान्विश्वस्य शत्रोरनमं वधस्नेः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) प्राण के समान वर्तमान विद्वानो ! (यत्) जिससे (माम्) मुझ (एकम्) एक को (अहिहत्ये) मेघ के वर्षण होने में (समधत्) अच्छे प्रकार धारण करो (स्या) वह (वः) आप का (स्वधा) अन्न और जल (वध) कहां (आसीत्) है वैसे (तुविष्मान्) बलवान् (उग्रः) तीव्र स्वभाव वाला (अहन्) मैं जो (त्विषः) बलवान् (विश्वस्य) समग्र (शत्रोः) शत्रु के (वधस्नेः) वध से न्हवाने वाले शस्त्र उनके साथ (अन्नम्) नमता हूँ (हि) उसी मुझ को तुम सुख में धारण करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य विद्याओं को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वैसे शत्रु बल को निवृत्त करें वे सब विद्वान् के प्रति पूछें कि जो सब को धारण करने वालो शक्ति है वह कहां है ? सर्वत्र स्थित है यह उत्तर है ॥ ६ ॥

भूरि॑ चकथ्य युज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभ पौंस्वेभिः ।

भूरी॑णि हि कृणवामा शविष्टेन्द्र क्रत्वा मरुतो यद्वशाम ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (वृषभ) उपदेश की वर्षा करने वाले ! जैसे आप (समानेभिः) समान तुल्य (युज्येभिः) योग्य कर्मों वा (पौंस्वेभिः) पुरुषार्थों से (अस्मे) हमारे लिये (भूरि) बहुत सुख (चकथ्य) करते हैं उन आप के लिये हम लोग (भूरीणि) बहुत सुख (कृणवाम) करें । हे (शविष्ठ) बलवान् (इन्द्र) सब को सुख देने वाले ! जैसे आप (क्रत्वा) उत्तम बुद्धि से हम लोगों को विद्वान् करते हैं वैसे हम लोग आपकी सेवा करें । हे (मरुतः) विद्वान् मनुष्यो ! तुम (यत्) जिस की कामना करो उसकी हम भी (यशाम, हि) कामना ही करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इस संसार में विद्वान् जन पुरुषार्थ से सब को विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं वैसे इनको सब सत्कारयुक्त करें । जो सब विद्याओं के पढ़ाने और सब के सुख को चाहने वाले हों वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान हों ॥ ७ ॥

वधीं वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन मामेन तविषो वंभूवान् ।

अहमे॒ता म॒न॒वे वि॒श्व॒श्चन्द्राः सु॒गा अ॒प॒श्च॒कर॒ वज्र॑बाहुः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) प्राण के समान प्रिय विद्वानो ! (वज्रबाहुः) जिस के हाथ में वज्र है (वंभूवान्) ऐसा होने वाला (अहम्) मैं जैसे गूर्य (वृत्रम्) मेघ को मार (अपः) जलों की (सुगाः) सुन्दर जाने जाने करता है वैसे (स्वेन)

अपने (नामेन) क्रोध से घोर (इन्द्रियेण) मन से (तवियः) बल से शत्रुओं को (यधीम्) मारता है और (मनवे) विचारशील मनुष्य के लिये (विश्ववग्दाः) समस्त भूषादि धन जिन से होते (एताः) उन लक्ष्मियों को (चकर) करता है ॥८॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त जगत् जीवता है वैसे शत्रुघ्नों से होते हुए विघ्नों को निवारने से सब प्राणी जीवते है ॥ ८ ॥

अनुत्तमा तं मघवन्नकिर्नु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः ।

न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) परमधनवान् विद्वान् ! (ते) आपका (अनुत्तम्) न प्रेरणा किया हुआ (नकिः) नहीं कोई विद्यमान है और (त्वावाच्) तुम्हारे सहस्र घोर (देवता) दिव्य गुण वाला (विदानः) विद्वान् (न) नहीं (अस्ति) है । तथा (जायमानः) उत्पन्न होने वाला (नु) शीघ्र (न) नहीं (नशते) नष्ट होता (जातः) उत्पन्न हुआ भी (न) नहीं नष्ट होता । हे (प्रवृद्ध) अत्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त आप (यानि) जो (करिष्या) करने योग्य काम है उनको शीघ्र (आ कृणुहि) अच्छे प्रकार करिये ॥ ९ ॥

भावायं—जैसे अन्तर्यामी ईश्वर से अव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है न कोई उसके सहस्र उत्पन्न होता न उत्पन्न हुआ और न होगा न वह नष्ट होता है किन्तु ईश्वरभाव से अपने कर्तव्य कामों को करता है वैसे ही विद्वानों को हीना और जानना चाहिये ॥ ९ ॥

एकस्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो या नु दधृष्वान् कृण्वं मनीषा ।

अहं ह्युग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) पवनों के समान वर्तमान सज्जनों ! जैसे (एकस्य) एक (चित्) ही (मे) मेरे को (विभु) व्यापक (भोजः) बल (अस्तु) हो और (या) जिनको (दधृष्वान्) अच्छे प्रकार सहने वाला मैं होऊँ वैसे वह बल (हि) निश्चय से तुम्हारा हो और उन का सहन तुम करो । जैसे (मरुम्) मैं (मनीषा) बुद्धि से (नु) शीघ्र (कृण्वं) विद्या कर सकूँ और (उग्रः) तीव्र (विदानः) विद्वान् (इन्द्र) दुःख का द्यन्न-भिन्न करने वाला होता हुआ (यानि) जिन पदार्थों को (च्यवम्) प्राप्त होऊँ और (एषाम्, इत्) इन्हीं का (ईने) स्वामी होऊँ वैसे तुम वर्तों ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जगदीश्वर अत्यन्त पराक्रमी और व्यापक है वैसे विद्वान् जन समस्त शास्त्र और धर्म-

कृत्यों में व्याप्त होवें और न्यायाधीश होकर इन मनुष्यादि के सुखों को सम्पादन करें ॥ १० ॥

अमन्दन्मामरुतः स्तोमो अत्र यन्मै नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र ।

इन्द्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वै तनूभिः ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! जैसे (मे) मेरे लिये (यत्) जो (श्रुत्यम्) सुनने योग्य (ब्रह्म) वेद और (स्तोमः) स्तुतिसमूह है वह (अत्र) यहा (मा) मुझे (अमन्दत्) आनन्दित करे वैसे तुम को भी आनन्दित करावे । हे (नर) अग्रगामी मुखिया जनी ! जैसे तुम (सुमखाय) उत्तम यज्ञानुष्ठान करने वाले (वृष्णे) बलवान् (इन्द्राय) विद्या से प्रकाशित (सख्ये) सब के मित्र (मह्यम्) मेरे लिये (सखायः) सब के सुहृद् होते हुए (तनूभिः) शरीरों के साथ मेरे (तन्वै) शरीर के लिये सुख (चक्र) करो वैसे मैं भी इसको करूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान् जन जैसे पढ़े और शब्दार्थ सम्बन्ध से जाने हुए वेद पढ़ने वाले के आत्मा को सुख देते हैं वैसे ही औरों को भी सुखी करेंगे ऐसा मान के वे अध्यापक शिष्य को पढावें, जैसे आप ब्रह्मचर्य से रोगरहित बलवान् होकर दीर्घजीवी हों वैसे औरों को भी करें ॥ ११ ॥

एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एपो दधानाः ।

संचक्ष्य मरुतश्चन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) प्राणों के समान प्रिय विद्वान् जनो ! जैसे (इयः) इच्छाओं को (आ, दधानाः) अच्छे प्रकार धारण किये हुए (मा, इम्) मेरे ही (प्रति, रोचमानाः) प्रति प्रकाशमान होते हुए (एते) ये तुम (अनेद्यः) प्रशंसनीय (श्रवः) सुनने के साधन शास्त्र को (संचक्ष्य) पढ़ा वा उमका उपदेश-मात्र कर (चन्द्रवर्णाः) चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्ति वाले हुए मुझे (अच्छान्त) विद्या से ढांपते हुए वैसे (एव) ही अथ (च) भी (नूनम्) निश्चय से (मे, छदयाथा) विद्याओं से आच्छादित करो मेरी अविद्या को दूर करो और विद्या देओ ॥ १२ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्री पुरुषों को विद्याओं में प्रकाशित और उन्हें प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव बाने कर धर्म-शुक्त व्यवहारों में लगाते हैं वे सब के मुभूषित करने वाले हों ॥ १२ ॥

को न्वत्रं मरुतो मामहे वः प्र यातन सर्खारच्छा सखायः ।

मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा म ऋतानाम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) प्राणवत्प्रिय विद्वानो ! (अत्र) इस स्थान मे (वः) तुम लोगो को (कः) कौन (नु) शीघ्र (मामहे) सत्कारयुक्त करता है । हे (सखायः) मित्र विद्वानो ! तुम (सखीन्) अपने मित्रो को (अच्छे) अच्छे प्रकार (प्र, यातन) प्राप्त होओ । हे (चित्राः) अद्भुत कर्म करने वाले विद्वानो ! (मन्मानि) विज्ञानों को (अपिवातयन्तः) शीघ्र पहुँचाते हुए तुम (मे) मेरे (एषाम्) इन (ऋतानाम्) सत्य व्यवहारों के बीच (नवेदाः) नवेद अर्थात् जिनमे दुःख नहीं है ऐसे (भूत) होओ ॥ १३ ॥

भावार्थ—मनुष्य सब में मित्र हो और उन को विद्या पहुँचा कर सब को धर्मयुक्त पुरुषार्थ में संयुक्त करें । जिससे ये सर्वत्र सत्कारयुक्त हों और प्राप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दें ॥ १३ ॥

आ यदुवस्याहुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा ।

ओ धु वर्त्तं मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वौ अर्चत् ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! (यत्) जिस कारण (दुवस्यात्) सेवन करने वाले से (दुवसे) सेवन करने वाले अर्थात् एक से अधिक दूसरे के लिये जैसे (न) वैसे हम लोगो के लिये प्राप्त हुई (मान्यस्य) मानने योग्य योग्यता को प्राप्त सज्जन की (कारः) शिल्पकार्यों को सिद्ध करने वाली (मेधा) बुद्धि (अस्मान्) हम लोगो को (आ, चक्रे) करती है अर्थात् शिल्प कार्यों में निपुण करती है इससे तुम (विप्रम्) मेधावी बुद्धि वाले पुरुष के (ओ, धु, वर्त्तं) सम्मुख वर्त्तमान होओ जिस लिये (जरिता) स्तुति करने वाला (इमा) इन (ब्रह्माणि) वेदों को सग्रह कर (अच्छे) अच्छे प्रकार (यः) तुम लोगो को (अर्चत्) सेवे ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे शिल्पीजन शिल्पविद्या से सिद्ध किई हुई वस्तुओं का सेवन करते है वैसे वेदार्थ और वेदज्ञान सब को सेवने चाहिये जिस कारण वेदविद्या के बिना अतीव सत्कार करने योग्य विद्वान् नहीं होता ॥ १४ ॥

एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः ।

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम् ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) उत्तम विद्वानो ! (एषः) यह (वः) तुम लोगो

के लिये (स्तोमः) स्तुतियों का समूह और (मान्दायंस्य) स्तुति के योग्य वा उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले (मान्यस्य) मानने योग्य (कारोः) कार करने वाले पुरुषार्थी जन की (इयम्) यह (गीः) वाणी है इससे तुम में से प्रत्येक (तन्वे) बढ़ाने के लिये (इया) इच्छा के साथ (आ, यासीष्ट) आओ प्राप्त होओ (वयाम्) और हम लोग (इयम्) अन्न (वृजनम्) बल (जीरदानुम्) और जीवन को (विद्याम्) प्राप्त हों ॥ १५ ॥

भावाय—जो आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पुरुषार्थी विद्वान् पुरुषों की उत्ते-
जना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का आचरण
करते हैं उन के जन्म की सफलता है, यह जानना चाहिये ॥ १५ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले
सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसी पंसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

मंत्रावरुणोऽगस्त्य ऋषिः । महतो देवताः । १ । २ । ८ जगती । ३ । ५ ।
६ । १२ । १३ निचुजगती । ४ विराट् जगती छन्दः । निपादः स्वरः । ७ । ९ ।
१० भुरिक् त्रिष्टुप् । ११ विराट् त्रिष्टुप् १४ । त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः । १५
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

तन्नू वौचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वृषभस्यं केतवे ।

ऐधेव यामन्मरुतस्तुविष्वणो युधेवं शक्रास्तविपाणि कर्त्तन ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (तुविष्वणः) बहुत प्रकार के शब्दों वाले (शक्राः) शक्तिमान्
(महतः) मनुष्यो ! तुम्हारे प्रति (वृषभस्य) श्रेष्ठ सज्जन का (रभसाय)
वेगयुक्त अर्थात् प्रबल (केतवे) विज्ञान (जन्मने) जो उत्पन्न हुआ उस के लिये
जो (पूर्वम्) पहिला (महित्वम्) माहात्म्य (तत्) उसको हम (वोचाम)
कहें उपदेश करें तुम (ऐधेव) काष्ठों के समान वा (यामन्) मार्ग में (युधेव)
युद्ध के समान अपने कर्मों से (तविपाणि) बलों को (नु) शीघ्र (कर्त्तन)
करो ॥ १ ॥

भाषायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । विद्वान् जन जिज्ञासु जनों के
प्रति वर्त्तमान जन्म और पूर्व जन्मों के सञ्चित कर्मों के निमित्त ज्ञान को
उन के कार्यों को देख कर उपदेश करें और जैसे मनुष्यों के ब्रह्मचर्य और
जितेन्द्रियत्वादि गुणों से शरीर और आत्मबल पूरे हों वैसे करें ॥ १ ॥

नित्यं न सूतुं मधु विभ्रत उप क्रीडन्ति क्रीळा विदथेषु घृष्वयः
नक्षन्ति रुद्रा अवंसा नमस्विनं न मर्दन्ति स्वतवसो हविष्कृतम् ॥२॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम जो लोग (नित्यम्) नाशरहित जीव के (न) समान (मधु) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ को (विभ्रतः) धारण करते हुए (सूतुषु) पुत्र के समान (उप, क्रीडन्ति) समीप खेलते हैं वा (विदथेषु) सप्रायों में (घृष्वयः) शत्रु के बल को सहते और (क्रीडाः) खेलने वाले (नक्षन्ति) प्राप्त होते हैं वा (रुद्रा.) प्राणो के समान (अवंसा) रक्षा आदि कर्म से (नमस्विनम्) बहुत अन्नयुक्त जन को (न) नहीं (मर्दन्ति) लड़ाते और (स्वतवसः) अपना बल पूर्ण रखते हुए (हविष्कृतम्) दानो से सिद्ध किये हुए पदार्थ को रखते हैं उस का नित्य सेवन करो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सब के उपकार में प्राण के समान तृप्ति करने में जल अन्न के समान और आनन्द में सुन्दर लक्षणों वाली विदुषी के पुत्र के समान वर्त्तमान हैं वे श्रेष्ठों को बढा और दुष्टों को नमा सकते हैं अर्थात् श्रेष्ठों को उन्नति दे सकते और दुष्टों को नम्र कर सकते हैं ॥ २ ॥

यस्मा ऊमासो अमृता अरांसत रायस्पोषं च हविषा ददाशुषं ।

उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिताइव पुरू रजांसि पर्यसा मयोभुवः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (अमृताः) नाशरहित (ऊमासः) रक्षणादि कर्म वाले आप जैसे (मयोभुवः) सुख की भावना करने वाले (हिता इव) हित सिद्ध करने वालों के समान (मरुतः) पवन (अस्मै) इस प्राणी के लिये (पर्यसा) जल से (पुरू) बहुत (रजांसि) लोको वा स्थलों की (उक्षन्ति) सींचते हैं वैसे (अस्मै) जिस (ददाशुषं) देने वाले के लिये (हविषा) विद्यादि देने से (रायः) धर्मयुक्त धन वा (पोषम्) पुष्टि को (च) और विद्या को (अरांसत) देते हैं वह भी ऐसे ही वर्त्तों ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को वायु के समान सब के सुखो को अच्छे प्रकार विद्या और सत्योपदेश से जल से वृक्षों के समान सींचकर मनुष्यों की वृद्धि करनी चाहिये ॥ ३ ॥

आ ये रजांसि तविषीभिरव्यंत प्र व एवासः स्वयंतासो अर्धजन् ।

नयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्पा चित्रो वो यामः प्रयंतास्वृष्टिषु ॥४॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (वे) जो (वः) तुम्हारे (एषासः) गमनशील (स्वपतासः) अपने बल से नियम को प्राप्त अर्थात् अश्वादि के बिना आप ही गमन करने में सन्नद्ध रथ (त्विषीभिः) बलों के साथ (रजांसि) लोकों को (आ, अग्र्यत) अग्र्ये प्रकार प्राप्त होते हैं वे (प्र, अत्रजन्) अत्यन्त धावते हैं उनके धावन में (विश्वा) समस्त (भुयनानि) लोक (हर्म्या) उत्तमोत्तम घर (भवन्ते) कांपते हैं इस कारण (प्रयतासु) नियत (ऋष्टिषु) प्राप्तियों में (चित्रः) अद्भुत (वः) तुम्हारा (यामः) पहुँचना है ॥ ४ ॥

भावायं—विद्वान् जन निज शास्त्रीय अद्भुत बल से रथादि घना के नियत वृत्तियों में जा आकर सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सब मनुष्यों को पाल के असत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करें ॥ ४ ॥

यत्वेष्यामा नदयन्त पर्वतान्द्विषो वां पृष्ठं नर्या अचुंच्यवुः ।

विश्वो वो अज्मन्भयते वनस्पती रथियन्तीव प्र जिहीत ओपधिः ॥५॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (यत्) जब (त्वेष्यामाः) अग्नि का प्रकाश होने से गमन करने वाले (नर्याः) मनुष्यों के लिये अत्यन्त साधक तुम्हारे रथ (विषः) अन्तरिक्ष के (पर्वतान्) मेघों को (नदयन्त) गव्वायमान करते अर्थात् तुम्हारे रथों के वेग से अपने स्थान से तितर बितर हुए मेघ गर्जनादि शब्द करते हैं (वा) अथवा पृथिवी के (पृष्ठम्) पृष्ठ भाग को (अचुंच्यवुः) प्राप्त होते तब (विश्वः, वनस्पतिः) समस्त वृक्ष (रथियन्तीव) अपने रथों को चाहती हुई सेना के गमान (वः) तुम्हारे (अज्मन्) मार्ग में (भयते) कांपता है अर्थात् जो वृक्ष मार्ग में होता वह धराधरा उठता और (ओपधिः) सोमादि ओपधि (प्र, जिहीते) अग्र्ये प्रकार स्थान त्याग कर देती अर्थात् कपर्कपाहट में स्थान से तितर बितर होती है ॥ ५ ॥

भावायं—अन्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किये हुए आकाश-गामी याना के अत्यन्त वेग से कभी मेघों के तितर बितर जाने का सम्बन्ध और पृथिवी के कम्पन से वृक्ष वनस्पति के कम्पने का सम्भव होता है ॥ ५ ॥

यूपं न उग्रा मरुतः सुचेतुनारिष्टग्रामाः सुमर्ति पिपत्तन ।

यत्रा वो दिद्युद्रदंति क्रिर्विदंति रिणाति पश्वः सुयितेव वर्तन्ता ॥६॥

पदार्थ—हे (उग्राः) तीव्रगुणकर्मस्वभावयुक्त (मरुतः) पशु के मरुत-शीघ्रता करने वाले विद्वानो ! (यूपम्) तुम (अरिष्टग्रामाः) अरिष्ट के अरिष्ट-ग्रामादि-सक होते अर्थात् पशु आदि जीवों को क्रिर्विदंति, क्रिर्विदंति, क्रिर्विदंति, क्रिर्विदंति

होते हुए (नः) हमारी (सुमतिम्) प्रशस्त उत्तम बुद्धि को (सुचेतुना) सुन्दर विज्ञान से (विपत्तन) पूरी करो । (यत्र) जहाँ (क्विदिदंती) हिंसा करने रूप दांत है जिसके वह (वः) तुम्हारे सम्बन्ध से (विद्युत्) अत्यन्त प्रकाशमान बिजुली (रदति) पदार्थों को छिन्न भिन्न करती है वहा (मुषितेभ्य) अच्छे प्रकार धारण किई हुई वस्तु को समान (चर्हणा) बढ़ती हुई (पशुः) पशुओं को अर्थात् पशुभावो को (रिणाति) प्राप्त होती जैसे पशु घोड़े, बैल आदि रयादिकों को जोड़े हुए उनको चनाते है वैसे उन रथों को अति वेग से चलाती हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । शिल्पव्यवहार से सिद्ध किई बिजुलीरूप आग घोड़े आदि पशुओं के समान कार्यं सिद्ध करने वाली होती है, उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वान् अन्य जनों को भी उस विद्युद्विद्या से कुशल करें ॥ ६ ॥

प्र स्कुम्भदेष्णा अनवभ्रराधसोऽलातृणासो विदयेषु सुष्टुताः ।

अवेन्त्यके मंदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौंस्या ॥ ७ ॥

पदार्थ—जो (स्कुम्भदेष्णाः) स्तम्भन देने वाले अर्थात् रोक देने वाले (अनवभ्रराधसः) जिनका घन विनाश को नहीं प्राप्त हुआ (अलातृणासः) पूर्ण शत्रुओं को मारनेहारे (सुष्टुताः) अच्छी प्रशंसा को प्राप्त जन (विदयेषु) संग्रामों में (वीरस्य) शूरता आदि गुणयुक्त युद्ध करने वाले के (प्रथमानि) प्रथम (पौंस्या) पुरुषार्थों बलो को (विदुः) जानते हैं वे (मंदिरस्य) भानन्ददायक रस के (पीतये) पीने को (अर्हन्) सत्कार करने योग्य विद्वान् का (प्र, अर्चन्ति) अच्छा सत्कार करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो यथायोग्य आहार विहार करने शूरजनों से प्रीति रखने वाले अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं वे शत्रुरहित असह्य घनयुक्त बहुत दान देने वाले और प्रशंसा को प्राप्त होते है ॥ ७ ॥

शतभुजिभिस्तमभिहुतेरयात् पूर्भी रक्षता मरुतो यमावंत ।

जनं यमुप्रास्तवसो विरग्निनः पाथना शंसान्तर्नयस्य पुष्टिषु ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (तनयस्य) सन्तान की (पुष्टिषु) पुष्टि करने वाले कामों में प्रयत्न करते हुए (उपाः) तेजस्वी तीव्र प्रतापयुक्त (तवसः) अत्यन्त बड़े हुए बल से युक्त (विरग्निनः) पूर्ण विद्या पूर्ण सिद्धा और पूर्ण पराक्रम वाले (मरुतः) पर्वतों के समान वर्तमान विद्वानो ! तुम (शतभुजिभिः) असह्य घन भोगने को जिन का धील (पूर्भिः) पूरण पालन और सुखयुक्त नगरों के साथ (यम्) जिस की

(अभिह्रुतेः) सब ओर से कुटिल (अघात्) पाप से (रक्षत) रक्षा करो बचाओ वा (यषु) जिस (जनम्) जन को (आवत) पालो वा जिस की (शंसात्) आत्मप्रशंसारूप दोष से (पायन) पालना करो (तम्) उस की हम लोग भी सब ओर से रक्षा करें ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य युक्त आहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचर्य और विद्यादि गुणों से अपने सन्तानों को पुष्टि युक्त सत्य की प्रशंसा करने वाले और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनन्दित करते हैं वे अनन्त सुखभोक्ता होते हैं । ॥ ८ ॥

विश्वानि भद्रा मरुतो रथेषु वो मिथस्पृध्वेव तविपाण्याहिता ।

अंसेष्वा वः प्रपथेषु खादयोऽक्षो वश्चक्रा समया वि वावृते ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) पवनों के समान बली सज्जनो ! (यः) तुम्हारे (रथेषु) रमणीय यानों में (विश्वानि) समस्त (भद्रा) कल्याण करने वाले (मिथस्पृध्वेव) संग्रामों में जैसे परस्पर सेना है वैसे (तविपाणि) बल (प्राहिताः) सब ओर से घरे हुए हैं (वः) तुम्हारे (अंसेषु) स्कन्धों में उक्त बल है तथा (प्रपथेषु) उत्तम सीधे मार्गों में (खादयः) खाने योग्य विशेष भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं (वः) तुम्हारे (अक्षः) रथ का अक्षभाग धुरी (चक्रा) पहियों के (समया) समीप (आ, वि, वावृते) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वर्तमान है ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो आप बलवान् कल्याण के आचरण करने वाले सुमार्गगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित है वे प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीत सकते हैं ॥ ९ ॥

भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्षःसु स्वमा रनसासं अञ्जयः ।

अंसेप्वेताः पविषु क्षुरा अर्थि वयो न पक्षान्वयनु श्रियो धिरे ॥ १० ॥

पदार्थ—जिन के (नर्येषु) मनुष्यों के लिये हितरूप पदार्थों में (भूरीणि) बहुत (भद्रा) सेवन करने योग्य धर्मयुक्त कर्म वा (बाहुषु) प्रबल श्रद्धाओं और (वक्षःसु) वक्षःस्थलों में (स्वमाः) सुवर्ण और रत्नादि युक्त अस्त्र (अञ्जयः) स्कन्धों में (एताः) विद्या की शिक्षा में प्राप्त (रमसासं) वेद विद के विद्वन्त् एते (अञ्जयः) प्रसिद्ध प्रशंसायुक्त पदार्थ (पविषु, प्रापि) उक्त शिष्ट कर्मियों में (क्षुराः) धर्मानुबल शब्द वर्तमान हैं वे (वयोः) पदं (पञ्च) बलों को (न) जैसे वैसे (श्रियोः) लक्ष्मियों को (वि, वनु, धिरे) विद्वान् के श्रेष्ठ पारण करते हैं ॥ १० ॥

भावायं—जो ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त हुए गृहाश्रम में आभूषणों को धारण किये पुरुषार्थयुक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में वैराग्य को प्राप्त पढ़ाने में रमे हुए और संन्यास आश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थभाव जिनको और परोपकारी सर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

महान्तो मद्भा विम्बो विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्याइव स्तुभिः ।

मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः

संमिदला इन्द्रे मरुतः परिष्टुभः ॥ ११ ॥

पदार्थ—जो विद्वान् जन (महान्ता) अपनी महिमा से (महान्तः) बड़े (विम्बः) समर्थ (विभूतयः) नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले (दूरेदृशः) दूरदर्शी (इन्द्रे) विजुली के विषय में (संमिदलाः) अच्छे मिले हुए (स्तुभिः) आच्छादन करने संसार पर छाया करने हारे तारागणों के साथ वर्तमान (परिष्टुभः) सब धोर से धारण करने हारे (मरुतः) पवनों के समान तथा (दिव्या इव) सूर्यम्य किरणों के समान (मन्द्राः) कमनीय मनोहर (सुजिह्वा) सत्य वाणी बोलने वाले (स्वरितारः) पढ़ाने और उपदेश करने वाले होते हुए (आसभिः) मुखों से पढ़ाते और उपदेश करते हैं वे निर्मल विद्यावान् होने हैं ॥ ११ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोमालङ्कार है । जैसे पवन समस्त मूर्त्तिमान् पदार्थों को धारण करने वाले विजुली के संयोग से प्रकाशक और सर्वत्र व्याप्त है वैसे विद्वान् जन मूर्त्तिमान् द्रव्यों की विद्या के उपदेष्टा विद्या और विद्यार्थियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वाले सकल विद्या और शुभ आचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में उत्तम होते हैं ॥ ११ ॥

तद्वः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दात्रमदितेरिव व्रतम् ।

इन्द्रश्चन त्यजसा वि हुणाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अराध्वम् ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (सुजाता) सुन्दर प्रसिद्ध (मरुतः) पवनों के समान वर्त्तमान ! जो (वः) तुम्हारा (अदितेरिव) अदितिरक्ष की जैसे वैसे (महित्वनम्) महिमा (दीर्घम्) विस्तारयुक्त (दात्रम्) दान और (वः) तुम्हारा (व्रतम्) धोस है (तत्) उसको तथा जो (इन्द्रः) विजुली (चन) भी (त्यजसा) त्याग से अर्थात् एक पदार्थ छोड़ दूसरे पर गिरने से (वि, हुणाति) टेढ़ी घेड़ी जाती (तत्) उत घुन को भी (यस्मै) जिस (सुकृते) सुन्दर धर्म करने वाले (जनाय) जगत्जन के लिये (अराध्वम्) देमो वह संसार का उपकार कर सके ॥ १२ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जिन की प्राण के तुल्य महिमा विस्तारयुक्त विद्या का दान आकाशवत् शान्तियुक्त शील और विजुली के समान दुष्टाचरण का त्याग है वे सब को सुख देने को योग्य हैं ॥ १२ ॥

तद्वौ जामित्वं मरुतः परं युगे पुरु यच्छंसममृतास आवत ।

अया धिया मनवे श्रुष्टिमाव्या साकं नरो दंसनैरा चिकित्रिरे ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (अमृतासः) मृत्युधर्मरहित (मरुतः) प्राणों के समान अत्यन्त प्रिय विद्वान् जनों ! (परे, युगे) परले वष में वा परजन्म में (यत्) जो (चः) तुम लोगों का (पुरु) बहुत (जामित्वम्) सुख दुःख का भोग वर्तमान है (तत्) उसको (शंसम्) प्रशंसारूप (आवत) रखो और (अया) इस (धिया) बुद्धि से (मनवे) मनुष्य के लिये (श्रुष्टिम्) प्राप्त होने योग्य वस्तु की (आव्य) रक्षा कर (नरः) धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को पहुँचाने वाले मनुष्य (साकम्) तुम्हारे साथ (दंसनैः) शुभ अशुभ सुख दुःख फलो की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से (आ, चिकित्रिरे) सब को अच्छे प्रकार जानें ॥ १३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु इस सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वर्तमान हैं वैसे नित्य जीव हैं तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुँचाते हैं वैसे जीव भी कर्मों के साथ पिछले बीच के और अगले समय में समय और अपने कर्मों के अनुसार चक्कर खाते फिरते हैं ॥ १३ ॥

येन दीर्घं मरुतः शूशवाम युष्माकेन परिणसा तुरासः ।

आ यत्ततनन्वृजने जनास एभिर्यज्ञेभिस्तदानीष्टिमश्याम् ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे (तुरासः) शीघ्रता करने वाले (मरुतः) पवन के समान विद्याबलयुक्त विद्वानो ! हम लोग (येन) जिस (युष्माकेन) आप लोगों के सम्बन्ध के (परिणसा) बहुत उपदेश से (दीर्घम्) दीर्घ अत्यन्त लम्बे ब्रह्मचर्य को प्राप्त होके (शूशवाम) वृद्धि को प्राप्त हों जिससे (जनासः) विद्या से प्रसिद्ध मनुष्य (यृजने) बल के निमित्त (यत्) जिस क्रिया को (आ, ततनन्) विस्तारें (तत्) उस (अभीष्टिम्) सब प्रकार से चाही हुई क्रिया को (एभिः) इन (यज्ञेभिः) विद्वानों के सङ्ग्रहपत्रों से मैं (अश्याम्) पाऊँ ॥ १४ ॥

भावायं—जिन के सहाय से मनुष्य बहुत विद्या धर्म और बल वाले हों उनको नित्य वृद्धि करें विद्वान् जन जैसे धर्म का आचरण करें वैसे ही और भी जन करें ॥ १४ ॥

ए॒प॒ वः॒ स्तोमों॑ मरु॒त इ॒यङ्गीर्मान्दार्प॑स्य॒ मान्य॑स्यं॒ कारोः॑ ।

ए॒पा यांसीष्ट॑ तन्वे॒ व॒यां वि॒द्यामे॒षं वृ॒जनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥ १५ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! (वः) तुम्हारा जो (एपः) यह (स्तोमः) स्तुति और (मान्दार्पस्य) आनन्द करने वाले धर्मात्मा (मान्यस्य) सत्कार करने योग्य (कारोः) अत्यन्त यत्न करते हुए जन की (इयम्) यह (गीः) वाणी और जिस क्रिया को (तन्वे) शरीर के लिये (इषा) इच्छा के साथ कोई (वा, यासीष्ट) अच्छे प्रकार प्राप्त हो उस क्रिया (इषम्) अन्न (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीवन को (वषाम्) हम लोग (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ १५ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं की वाणी सुन शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा दीर्घजीवन प्राप्त करना चाहिये ॥ १५ ॥

इस सूक्त में मरुच्छब्दार्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ छिपासठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अथस्त्य ऋषिः । इन्द्रो मरुच्च देवता । १ । ४ । ५ भुरिक् पङ्क्तिः । ७ । ६
स्वरार्त् पङ्क्तिः । १० निचृत् पङ्क्तिः । ११ पङ्क्तिशब्दः । पञ्चमः स्वरः ।
२ । ३ । ६ । ८ निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

स॒हस्र॑न्त इन्द्रो॒तयो॑ नः स॒हस्र॑मिषों॒ हरि॒वो गू॒त्तं॑त॒माः ।

स॒हस्रं॑ रा॒यो मा॒दय॑ष्ये॒ सह॒स्रिण॑ उप॒ नो यन्तु॑ वा॒जाः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (हरिवः) धारणाकर्षणादि युक्त (इन्द्र) परमेश्वर्य वाले विद्वान् ! जो (ते) आप की (सहस्रम्) सहस्रों (ऊतयः) रथायें (सहस्रम्) सहस्रों (इषः) अन्न आदि पदार्थ (सहस्रम्) सहस्रों (गूत्तं॑त॒माः) अत्यन्त उद्यम वा (रायः) धन है वे (नः) हमारे ही और (सहस्रिणः) सहस्रों पदार्थ जिन में विद्यमान वे (वाजाः) घोष (मादयष्ये) आनन्दित करने के लिये (नः) हम लोगों को (उप, यन्तु) निवृत्त प्राप्त हों ॥ १ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और

यथायोग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं वे हमारे हों ऐसा मानकर निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ॥ १ ॥

आ नोऽवोभिर्मरुतो यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बृहद्विंशः सुमायाः ।

अथ यदेषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे ॥ २ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (सुमायाः) सुन्दर बुद्धि वाले (बृहद्विंशः) जिन की अतीव विद्या प्रसिद्ध उन (ज्येष्ठेभिः) विद्या और अवस्था से बड़े हुएों के (वा) अथवा (अबोभिः) रक्षा आदि कर्मों के साथ (मरुतः) पवनों के समान सज्जन (नः) हम लोगों को (अच्छ) अच्छे प्रकार (आ, याग्तु) प्राप्त होवें (अथ) इस के अनन्तर (एषाम्, वित्) इन के भी (समुद्रस्य) सागर के (पारे) पार (परमाः) अत्यन्त उत्तम (नियुतः) पवन के समान विजुली आदि अथ (धन-यन्त) अपने को धन की इच्छा करते है उनका हम लोग सत्कार करें ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अतीव बड़ी नौकाओं से पवन के समान वेग से व्यवहारसिद्धि के लिये समुद्र के वार पार जा आ के धन को उन्नति करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः ।

गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विद्व्येव संवाक् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! आप (येषु) जिन में (घृताची) जल की शीतलता से छोड़ने वाली रात्रि के समान वा (सुधिता) अच्छे प्रकार धारण किई हुई (उपरा) ऊपरली दिशा के (न) समान वा (ऋष्टिः) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त कराने वाली (हिरण्यनिर्णिक्) जो सुवर्ण से पुष्टि होती और (गुहा, चरन्ती) गुप्त स्थलों में विचरती हुई (मनुषः) मनुष्य की (योषा) स्त्री (न) उसके समान वा (विद्व्येव) संग्राम वा विज्ञानों में हुई क्रिया आदि के समान (सभावती) सभा सम्बन्धिनी (वाक्) वाणी है उस को (सम्, मिम्यक्ष) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के लिये सब शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली विद्या सुशिक्षायुक्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं वे बहुत ऐश्वर्यवान् होते हुए दिशाओं में सुन्दर कीर्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

परां शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येवं मरुतो मिमिक्षुः ।

न रौद्री अपं नुदन्त घोरा जुपन्त वृथं सख्याय देवाः ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे (शुभ्राः) स्वच्छ (अयासः) शीघ्रगामी (मरुतः) पवन (यथा) मिली न मिली हुई चाल से (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (मिमिक्षुः) सींचते और (घोराः) विजुली के योग से भयङ्कर होने हुए (न, परा, अप, मुहन्त) उनको परावृत्त नहीं करते उलट नहीं देते वैसे (देवाः) विद्वान् जन (वृषम्) वृद्धि को (सश्याय) मित्रता के लिये (साधारण्येव) साधारण क्रिया से जैसे वैसे (जुपन्त) सेवें ॥ ४ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे वायु और विजुली के योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक ओपधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को जीवन देकर दुःखों को दूर करती है वा जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पति को आनन्दित करती है वैसे ही विद्वान् जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा से और धर्म के सेवन से सब मनुष्यों को आह्लादित करें ॥ ४ ॥

जोषद्यदीमसूर्या सचध्यं विपितस्तुका रोदसी नृमणाः ।

आसूर्यवं विधत्ते रथं गात्र्वेपप्रतीका नभसो नेत्या ॥ ५ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (असुर्या) मेघों में प्रतिष्ठ (विधितस्तुका) विविध प्रकार की जिस की स्तुति सम्बन्धी और (नृमणाः) जो अग्रगामी जनों में चित्त रखती हुई (ईम्) जल के (सचध्यं) संयोग के लिये (सूर्येव) सूर्य की दीप्ति के समान (रोदसी) आकाश और पृथिवी को (जोषत्) सेवे अर्थात् उन के गुणों में रमे वा (त्वेपप्रतीका) प्रकाश की प्रतीति कराने वाली और (इत्या) प्राप्त होने के योग्य होती हुई (नभसः) जल सम्बन्धी (रथम्) रमण करने योग्य रथ के (न) समान व्यवहार की और (विधतः) ताड़ना करने वालों को (भा, गात्) प्राप्त होती वह स्त्री प्रवर है ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे अग्नि विजुलीरूप से सब को सब प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है वैसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है ॥ ५ ॥

आस्थापयन्त युवति युवानः शुभे निमिदलां विद्येषु पञ्चाम् ।

अर्को यद्वो मरुतो हृविष्मन् गार्यद्गाथं सुतसोमो दुवस्यन् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्यायुक्त प्राण के समान प्रिय सज्जनों ! (युवानः) यौवनावस्था को प्राप्त आप (शुभे) गुण कर्म और स्वभाव ग्रहण करने के लिये (निमिदलाम्) निरन्तर पूर्ण विद्या और सुनिशायुक्त और (विद्येषु) धर्मयुक्त व्यवहारों में (पञ्चाम्) जाने वाली (युवतिम्) युवती स्त्री को (भा, अस्थापयन्त) अच्छे प्रकार स्थापित करते। और (यत्) जो (वः) तुम्हारा (अर्कः) सत्कार

करने योग्य अन्न है उस को अच्छे प्रकार स्थापित करते हो । तथा जो (हविष्पान्) बहुत विद्यावान् (सुतसोमः) जिसने ऐश्वर्य उत्पन्न किया और (गायन्) स्तुति करे वह (गायम्) प्रशंसनीय उपदेश को (दुवस्यन्) सेवता हुआ निरन्तर आनन्द करे ॥ ६ ॥

भावायं—सब राजपुरुषादिकों को अत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचर्य में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उन को ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर असन्न पुत्र कन्याओं का स्वयंवर विवाह करावें जिस से जब तक जीवन रहे तब तक आनन्दित रहें ॥ ६ ॥

प्र तं विवक्षि॒म वक्ष्म्यो॒ य ए॒षां म॒रुतां॑ म॒हि॒मा स॒त्यो अ॒स्ति ।

स॒चा य॒र्दी वृ॒षंम॒णा अ॒हं॒युः स्थि॒रा चि॒ज्जनी॑र्व॒हते॒ सु॒भागाः ॥ ७ ॥

पदार्थ—(यः) जो (एषाम्) इन (मरुताम्) पवनों के समान विद्वानों का (वक्ष्म्यः) कहने योग्य (सत्यः) सत्य (महिमा) बड़प्पन (अस्ति) है (तम्) उसको और (यत्) जो (अहंयुः) अहङ्कार वाला अभिमानी (वृष-मनाः) जिस का वीर्य सीचने में मन वह (ईम्) सब ओर से (सचा) सम्बन्ध के साथ (स्थिरा, चित्) स्थिर ही (सुभागाः) सुन्दर सेवन करने (जनीः) अपत्यों को उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को (वहते) प्राप्त होता उस को भी मैं (प्र-विवक्षिम्) अच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूँ ॥ ७ ॥

भावायं—मनुष्यों का यही बड़प्पन है जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिये विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरञ्जीवी हृद् जिन के शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली सन्तानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना ॥ ७ ॥

पान्ति॑ मि॒त्रावरु॑णावव॒द्याच्य॑त ई॒मर्य॑मो अ॒प्रश॑स्तान् ।

उ॒त च्य॑वन्ते॒ अच्यु॑ता ध्रु॒वाणि॑ व॒वृध॑ ई॒ मरु॒तो दा॒ति॒वारः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! आप लोग और (मित्रावरुणौ) मित्र और और क्षेप सञ्जन वा अध्यापक और उपदेशक जन (अवद्यात्) निन्द्य पापाचरण से (पान्ति) मनुष्यों की रक्षा करते हैं तथा (अर्यमो) न्याय करने वाला राजा (अप्रशस्ताम्) दुराचारी जनों को (ईम्) प्रत्यक्ष (च्यते) इकट्ठा करता है (उत) और वे (अच्युता) विनाशरहित (ध्रुवाणि) ध्रुव हृद् कामों को (च्यवन्ते) प्राप्त होते हैं और (दातिवारः) दान को लेने वाला (ईम्) सब ओर से (ववृधे) बढ़ता है ॥ ८ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्या धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानियों को अधर्म से निवृत्त कर घ्रुव और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं वे सुख से अलग नहीं होते ॥ ८ ॥

नही नु वीं मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छ्वंसो अन्तमापुः ।

ते धृष्णुना शर्वसा शुश्रुवांसोऽर्णो न द्वेषी धृपता परि ष्टुः ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) महा बलवान् विद्वानो ! जो (वः) तुम्हारे और (अन्त्ये) हमारे (अन्ति) समीप मे (शर्वसः) बल की (अन्तम्) सीमा को (नु) क्षीघ्र (नहि) नहीं (आपु) प्राप्त होने और जो (आरात्तात्) दूर से (चित्) भी (धृष्णुना) दृढ (शर्वसा) बल से (शुश्रुवांसः) बढ़ते हुए (अर्णः) जल के (न) समान (धृपता) प्रगल्भता से डिगई से (द्वेषः) बर आदि दोष वा धर्मविरोधी मनुष्यों को (परि, ष्टुः) सब ओर से छोड़ने मे स्थित हों (ते) वे आप्त अर्थात् शास्त्रज्ञ धर्मात्मा हो ॥ ९ ॥

भावाय—यदि हम लोग पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त हीवें तो शत्रुजन हमारा और तुम्हारा पराजय न कर सकें । जो दुष्ट और लोभादि दोषों को छोड़ें वे अति बली होकर दुःख के पार पहुँचें ॥ ९ ॥

वयमद्येन्द्रस्य प्रेष्ठां वयं श्वा वोचेमहि समये ।

वयं पुरा महि च नो अनु द्यन्तन्न ऋभुक्षा नरामनु ष्यात् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (वयम्) हम लोग (अद्य) आज (इन्द्रस्य) परम-विद्या और ऐश्वर्ययुक्त धार्मिक विद्वान् के (प्रेष्ठाः) अत्यन्त प्रिय हैं (वयम्) हम लोग (श्वः) बल के आने वाले दिन (समये) संग्राम में (वोचेमहि) कहें (व) और (पुरा) प्रथम जो (नः) हम लोगों का (महि) वङ्गपन है (तत्) उसको (वयम्) हम लोग (अनु, द्यन्त्) प्रतिदिन कहें और (नराम्) मनुष्यों के बीच (नः) हमारे लिये (ऋभुक्षाः) मेधावी बुद्धिमान् वीर पुरुष (अनु, ष्यात्) अनुकूल हों ॥ १० ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वानों से प्रीति, युद्ध में उत्साह और मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहिले से आचरण करते हैं वे सब के पियारे होते हैं ॥ १० ॥

एव वः स्तोमो मरुत इयं गीमोन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः ।

एषा यांसोष्ट तन्वं वयां विद्यामेपं धृजनं जीरदानुम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! (एषः) यह (वः) तुम्हारी (स्तोमः) स्तुति और (मान्वायंस्य) आनन्द के देने वाले उत्तम (मान्यस्य) मान सत्कार करने योग्य (कारोः) सब का मुख करने वाले सज्जन की (इमम्) यह (गोः) वेदविद्या की उत्तम शिक्षा से मुक्त वाणी है इसकी जो (इषा) इच्छा के साथ (आ यासीष्ट) प्राप्ति हो (वषाम्) हम लोग (तन्वे) शरीर के लिये उस (इषम्) इच्छा (जीरदानुम्) जीवन के निमित्त और (वृजनम्) बल को (विद्याम्) जानें ॥ ११ ॥

भावार्थ—जो सब से प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर आप्त धर्मात्मा सज्जनों का सत्कार कर शरीर और आत्मा के बल के लिये विद्या और पराक्रम सम्पादन करते हैं वे सुख से जीते हैं ॥ ११ ॥

इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से सज्जन विद्वान् जनों के गुणों का चर्चन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह समझना चाहिये ॥

यह एकसौ सरसठवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः १ । ४ निचूञ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २ । ५ विराट् त्रिष्टुप् । ३ स्वराट् त्रिष्टुप् । ६ । ७ भुरिक् त्रिष्टुप् । ८ त्रिष्टुप् । ९ निचूत् त्रिष्टुप् छन्दः । धंवतः स्वरः । १० पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

यज्ञायज्ञा वः समना तुतुर्वणिर्धियं धियं वो देवया उं दधिध्वे ।

आ वोऽर्वाचः सुविताय रोदस्योमहे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥१॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जैसे (देवधाः) दिध्य गुणों को जो प्राप्त होते वे प्राण वायु (वः) तुम्हारे (धियं धियम्) काम काम को धारण करते वैसे (उ) ही तुम उनको (दधिध्वे) धारण करो । जैसे उन पवनों की (यज्ञायज्ञा) यज्ञ यज्ञ में और (समना) समान व्यवहारों में (तुतुर्वणिः) शीघ्र गति है वैसे (वः) तुम्हारी गति हो जैसे हम लोग (रोदस्योः) आकाश और पृथिवी सम्बन्धी (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये और (महे) अत्यन्त (अवसे) रक्षा के लिये (वः) तुम्हारे (सुवृक्तिभिः) सुन्दर त्यागों के साथ (अर्वाचः) नीचे आने जाने वाले पवनों की (आ ववृत्याम्) अच्छे वृत्तियों के लिये चाहते हैं वैसे तुम चाहो ॥१॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पवन नियम से अनेक विध गतिमान् होकर विश्व का धारण करते हैं वैसे विद्वान् जन

विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त होकर विद्यार्थियों को धारण करें जिससे असंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हो ॥ १ ॥

वब्रासो न ये स्वजाः स्वतवस इपं स्वरभिजायन्त धृतयः ।

सहस्त्रियासो अपां नोर्मय आसा गावो वन्धासो नोक्षणः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (ये) जो (स्वजाः) अपने ही कारण से उत्पन्न (स्वतवसः) अपने बल से बलवान् (धृतयः) जाने वा दूमरो को कम्पाने वाले मनुष्य (वब्रासः) शीघ्रगामियों के (न) समान वा (अपाम्) जलों की (सहस्त्रियासः) हजारों (ऊर्मयः) तरङ्गों के (न) समान (आसा) सुख से (वन्धासः) वन्दना और कामना के योग्य (गावः) गायें जैसे (उक्षणः) वलों को (न) जैसे (इपम्) जान और (स्वः) सुख को (अभिजायन्त) प्रकट करते हैं उनको तुम जानो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो पवन के समान बलवान् तरङ्गों के समान उत्साही, गीओं के समान उपकार करने वाले, कारण के तुल्य सुखजनक दुष्टों को कम्पाने भय देने वाले मनुष्य हों वे यहां धन्य होते हैं ॥ २ ॥

सोमासो न ये सुतास्तृप्ताशवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासन्ते ।

ऐपामसंसु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दधे ॥ ३ ॥

पदार्थ—मैं (ये) जो पवनों के समान विद्वान् (तृप्ताशवः) जिन से सूर्य किरण आदि पदार्थ तृप्त होते और वे (सुताः) कूट पीट निकाले हुए (सोमासः) सोमादि घोषधि रस (हृत्सु) हृदयों में (पीतासः) पीये हुए हों उनके (न) समान वा (दुवसः) सेवन करने वालों के (न) समान (आसन्ते) बैठते स्थिर होते (एषान्) इसके (अंसेषु) भुजस्कन्धों में (रम्भिणीव) जैसे प्रत्येक काम का आरम्भ करने वाली स्त्री संलग्न हो जैसे (आ, रारभे) संलग्न होता हूं और जिन्होंने (हस्तेषु) हाथों में (खादिः) भोजन (च) और (कृतिः) क्रिया (च) भी धारण किई है उनके साथ क्रियाओं को (समु, दधे) अच्छे प्रकार धारण करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सज्जन भोपधियों के समान दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार के विनाश करने सेवकों के समान सुख देने और पतिव्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रियाकुशल हैं वे इस सृष्टि में सब विद्याओं के अच्छे धारण करने यथायोग्य कामों में वृत्तनि को योग्य होते हैं ॥ ३ ॥

अवस्त्रयुक्ता दिव आ वृथा ययुरमर्त्याः कशया चोदत् त्मनाः ।

अरेणवस्तुविजाता अचुच्यवुर्दृढानि चिन्मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! तुम (त्मना) आत्मा से (कशया) शिक्षा या गति से जैसे (स्वपुत्रताः) अपने से गमन करने वाले (अमर्त्याः) मरणधर्मरहित (अरेणवः) जिन मे रेणु बालू नहीं विद्यमान (तुविजाताः) बल के साथ प्रतिद्ध और (भ्राजदृष्टयः) जिनकी प्रकाशमान गति वे (मरुतः) पवन (दिवः) आकाश से (आ, ययु) आते प्राप्त होते हैं और (दृढानि) पुष्ट (चित्) भी पदार्थों को (वृथा) निष्काम (अत्र, अचुच्ययु.) प्राप्त होने वैसे इन को (चोदत्) प्रेरणा देओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पवन आप ही जाते आते हैं और अग्नि आदि पदार्थों को धारण कर दृढ़ता से प्रकाशित करते हैं वैसे विद्वान् जन आप ही पढ़ाने और उपदेशों में नियुक्त हो व्यर्थ कामों को छोड़ कर और छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सब जनों को प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

को योऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया ।

धन्वच्युत इषां न यामनि पुरुप्रैषां अहन्योऽ नर्तशः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (पुरुप्रैषाः) बहुतों से प्रेरणा को प्राप्त (ऋष्टिविद्युतः) ऋष्टि—द्विवारा खड्ग को विजुनी के समान तीव्र रखने वाले (मरुतः) विद्वानो ! (यः) तुम्हारे (अन्तः) बीच में (कः) कौन (रेजति) कम्पता है और (जिह्वया) वाणी से (हन्वेव) कनकटी जैसे डुलाई जावे वैसे (त्मना) अपने से कौन तुम्हारे बीच में कम्पता है (इषान्) और इच्छाओं के सम्बन्ध में मे (धन्वच्युतः) अन्तरिक्ष में प्राप्त मेघों के (न) समान वा (अहन्यः) दिन में प्रसिद्ध होने वाले (एतवः) घोड़े के (न) समान (यामिन) मार्ग में तुम लोगों को कौन सयुक्त करता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जब जिज्ञासु जन विद्वानों के प्रति पूछें तब विद्वान् जन इन के लिये यथार्थ उत्तर देवें ॥ ५ ॥

कं स्वित्स्य रजसो महस्परं कार्यरं मरुतो यस्मिन्नायय ।

यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यट्टिणा पतथ त्वेपमर्णवम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! (अस्य) इस (रजसः) भूगोल का (महः) बडा (परम्) कारण (वय, त्वित्) निश्चय से वहां और (वय)

वहां (भवरम्) कार्यं वर्तमान है इस को हम लोग पूछते हैं (यस्मिन्) जिस में तुम (आयय) आओ (यत्) जिस को (चावयय) चलाओ जिसमें (विद्युरेव) दबाये पदार्थों के समान (संहितम्) मेल किये हुए यह जगत् है जिससे (अद्रिणा) भेषवृन्द के पवन (त्वेषम्) सूर्य के प्रकाश और (अण्वम्) समुद्र को (वि, पतय) नीचे प्राप्त होते हैं वही परब्रह्म सब जगत् का बड़ा कारण है वही प्रदनों का उत्तर है ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जिसमें यह भूगोल आदि जगत् जाता आता कम्पता उसी को आकाश के समान कारण जानो, जिसमें ये लोक उत्पन्न होते भ्रमते और प्रलय हो जाते हैं वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है ॥ ६ ॥

सातिर्न चोऽमवती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती ।

भद्रा यीं रातिः पूणतो न दक्षिणा पृथुञ्जयी असुर्येव जञ्जती ॥७॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! (वः) तुम्हारी जो (पिपिष्वती) बहुत झुंझो वाली (अमवती) जानवती (स्वर्वती) जिस में सुख विद्यमान (विपाका) विविध प्रकार के गुणों से परिपक्व (त्वेषा) उत्तम दीप्ति (सातिः) लोको की विभक्ति अर्थात् विशेष भाग के (न) समान है और (वः) तुम्हारी जो (पूणतः) पालन करने वा विद्यादि गुणों से परिपूर्ण करने वाले की (दक्षिणा) देने योग्य दक्षिणा के (न) समान (पृथुञ्जयी) बहुत वेगवती (असुर्येव) प्राणों में होने वाली विजुली के समान वा (जञ्जती) युद्ध में प्रवृत्त भक्तिपाति हुई सेना के समान (भद्रा) कल्याण करने वाली (रातिः) देनी है उससे सब को बड़ाओ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो इन जीवों की पाप पुण्य से उत्पन्न हुईं सुख दुःख फल वाली गति है उससे समस्त जीव विचरते हैं । जो पुरुषार्थी जन सेना जन शत्रुओं को जैसे जैसे पापों को जीत, निवारि घर्म का आचरण करते हैं वे सदैव सुखी होते हैं ॥ ७ ॥

प्रतिं श्लोभन्ति सिन्धवः पविभ्यो यद्भ्रियां वाचमुदीरयन्ति ।

अयं स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदीं घृतं मरुतः प्रुणुवन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! (यत्) जब (मरुतः) पवन (अभ्रियाम्) मेघों में हुई गर्जरूप (वाचम्) वाणी को (उदीरयन्ति) प्रेरणा देते अर्थात् बड़लों को गजते हैं तब (सिन्धवः) नदियाँ (पविभ्यः) वज्र तुल्य किरणों से अर्थात् विजुली की लपट भपटों से (प्रति, श्लोभन्ति) शोभित होती हैं और (यदि) जब पवन (घृतम्) मेघों के जल (प्रुणुवन्ति) वपति है तब (विद्युतः)

विजुलियां (पृथिव्याम्) भूमि पर (भ्रव, स्मयन्त) मुमुक्षियाती सी जान पड़ती है वैसे तुम होओ ॥ ८ ॥

भावायं—जो मनुष्य नदी के समान आर्द्रचित्त विजुली के समान तीव्र स्वभाव वाले विद्या को पढ़ कर पढ़ाते है वे सूर्य के समान सत्य और असत्य को प्रकाश करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥

असूत पृथिमं हते रणाय त्वेषमयासां मरुतामनीकम् ।

ते सप्सरासोऽजनयन्ता भवमादित्स्वधामिपिरां पर्यपश्यन् ॥ ९ ॥

पदार्थ—(एयाम्) इन (अयासाम्) गमनशील (मरुताम्) मनुष्यों का (पृथिमः) आदित्य के समान प्रचण्ड प्रतापवान् (त्वेषम्) प्रदीप्त (अनीकम्) गण (महते) महान् (रणाय) संग्राम के लिये (असूत) उत्पन्न होता है (आत्) इसके अनन्तर (इत्) ही (ते) वे (इविराम्) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के बीच (स्वधाम्) अन्न को (अजनयन्त) उत्पन्न करते और (सप्सरातः) गमन करते हुए (अन्वम्) अविद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं उसको (पर्यपश्यन्) सब ओर से देखते है ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विचक्षण राज-पुरुष विजय के लिये प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे तृप्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः ।

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) श्रेष्ठ विद्वानो ! जो (एषः) यह (वः) तुम्हारा (स्तोमः) प्रदोत्तररूप अलाप कथन (मान्दार्यस्य) सब के लिये धानन्द देने वाले उत्तम (मान्यस्य) जानने योग्य (कारोः) क्रियाकुशल सज्जन की जो (इयम्) यह (गीः) सत्यप्रिया वाणी और जो (इया) इच्छा के साथ (तन्वे) शरीर सुख के लिये (आ, यासीष्ट) प्राप्त हो उससे (ययाम्) हम लोग (इयम्) अन्न (वृजनम्) शत्रुओं को दुःख देने वाले बल और (जीरदानुम्) जीवों की दया को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ १० ॥

भावायं—जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और आप्त-वाक् अर्थात् धर्मात्मा विद्वानों की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन पुरुष हैं वे सभी के सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं ॥१०॥

इस सूक्त में पवनों के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकती अरसठयां सूक्त समाप्त हुआ ।

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो वेयता १ । ३ भुरिक् पङ्क्तिः । २ पङ्क्तिः ५ । ६
स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ ग्राह्यपुष्पिणक् छन्दः । ऋपनः स्वरः ।
७ । ८ निचृत् प्रिष्ट्छन्दः । धँवतः स्वरः ॥

महश्चिन्वमिन्द्र यत एतान्महश्चिदसि त्यजसो वरुता ।

स नो वेधो भरुतां चिकित्वान्त्सुम्ना वनुष्व तव हि प्रेष्ठा ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) दुःख के विदारण करने वाले ! अत्यन्त विद्यापुण-
सम्पन्न ! (यत.) जिस कारण (तवस्) आप (एतान्) इन विद्वानों को (महः)
अत्यन्त (चित्) भी (त्यजस.) त्याग से (वरुता) स्वीकार करने वाले
(असि) हैं इस कारण (महश्चिन्त्) बड़े भी हैं । हे (महताम्) विद्वान् सज्जनों
के बीच (वेधः) अत्यन्त बुद्धिमान् ! (सः) सो (चिकित्वान्) जानवान् आप
जो (सुम्ना) सुख (तव) आप को (प्रेष्ठा) अत्यन्त प्रिय हैं उनको (नः)
हमारे लिये (वनुष्व, हि) निश्चय से देधो ॥ १ ॥

भावाय—जो विरक्त संन्यासियों के सङ्ग से बुद्धिमान् होते हैं उनको
कभी अनिष्ट दुःख नहीं उत्पन्न होता ॥ १ ॥

अयुञ्जन्त इन्द्र विश्वकृष्टीर्विद्वानासो निलिषधो मर्त्यत्रा ।

भरुतां पृस्मुतिर्हासमाना स्वर्गादिस्य प्रधानस्य सातो ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सुख के देनेहारे विद्वान् ! जो निलिषधः) अघमं का
निषेध करने हारे (मर्त्यत्रा) मनुष्यों में (विद्वानास.) विद्वान् होते हुए (स्व-
र्गादिस्य) सुखी से सीचने हारे (प्रधानस्य) उत्तम धन के (सातो) अच्छे प्रकार
भाग में (विश्वकृष्टीः) सब मनुष्यों को (अयुञ्जन्) युक्त करते हैं (ते) वे जो
(भरुताम्) मनुष्यों की (हासमाना) आनन्दमयी (पृस्मृतिः) वीरसेना है उस
को प्राप्त होवें ॥ २ ॥

भावाय—जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ
विद्वानों के सङ्ग से समस्त शिक्षा को पाकर धार्मिक होते हैं वे संसार को
सुख देने वाले होते हैं ॥ २ ॥

अम्यक्सा तं इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतो जुनन्ति ।

अग्निश्चिद्विष्मातसे शुशुक्नानापो न द्वीपं दधति प्रयांसि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) दुष्टों को विदारण करने वाले ! जिससे (मरुतः) मनुष्य (सनेमि) प्राचीन और (अभ्वम्) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम विषय को (जुनन्ति) प्राप्त होते हैं (सा) वह (ते) आपकी (ऋष्टिः) प्राप्ति (अस्मे) हमारे लिये (अम्यक्) सीधी चाल को प्राप्त होती है अर्थात् सरलता से आप हम लोगों को प्राप्त होते हैं । और (शुशुक्नान्) शुद्ध करने वाले (अग्निः) अग्नि के समान (चित्) ही आप (हि) निश्चय के साथ (स्म) जैसे आश्चर्यवत् (आपः) जल (द्वीपम्) दो प्रकार से जिस में जल आवे जावें उस बड़े भारी नद को प्राप्त हों (न) वैसे सब के अनादि कारण को (अतसे) निरन्तर प्राप्त होते हैं इससे सब मनुष्य (प्रयांसि) सुन्दर मनोहर चाहने योग्य वस्तुओं को (दधति) धारण करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस अनादि कारण को विद्वान् जानते उसको और जन नहीं जान सकते हैं ॥ ३ ॥

त्वं तू नं इन्द्र तं रयिं दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम् ।

स्तुतंश्च यास्तै चकनन्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वाजैः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) बहुत पदार्थों के देने वाले ! (त्वम्) आप (तु) तो (नः) हमारे लिये (ओजिष्ठया) अतीव बलवती (दक्षिणयेव) दक्षिणा के साथ दान जैसे दिया जाय वैसे (रातिम्) दान को तथा (तम्) उस (रयिम्) दुग्धादि धन को (दाः) दीजिये कि जिससे (ते) आप की और (वायोः) पवन की (च) भी (या) जो (स्तुतः) स्तुति करने वाली है वे (मध्वः) मधुर उत्तम (स्तनम्) दूध के भरे हुए स्तन के (न) समान (चकनन्त) चाहती और (वाजैः) अन्नादिकों के साथ (पीपयन्त) बछरों को पिलाती हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान ऋतु ऋतु में यज्ञादि कराने वाले पुरोहित के लिये बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है या जैसे पुत्र माता का दूध पी के पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष के परि-
तोप से भृत्यजन पूर्ण धनी और उनके दिये भोजनादि पदार्थों से बलवान् होते हैं ॥ ४ ॥

स्वे रायं इन्द्र तोशतमाः प्रणेतारः कस्यं चिद्वतायोः ।

स्ते पु णो मरुतो मृज्यन्तु ये स्मा पुरा गातुयन्तीव देवाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) देने वाले ! (ये) जो (कल्प, चित्) किसी (ऋतायोः) अपने को सत्य की चाहना करने वाले (प्रणेतारः) उत्तम साधक (तोशतमाः) और अतीव प्रसन्न चित्त होते हुए (महतः) पवनविद्या को जानने वाले (देवाः) विद्वान् जन (श्वे) तुम्हारे रक्षक होते (रायः) धनों की प्राप्ति करा (नः) हम लोगों को (सु, मृळयन्तु) अच्छे प्रकार सुखी करें वा (पुरा) पूर्व (गातुयन्तीव) अपने को पृथिवी चाहते हुए प्रयत्न करते हैं (ते, स्म) वे ही रक्षा करने वाले हों ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जो वायुविद्या के जानने वाले परोपकार और विद्यादान देने में प्रसन्न चित्त पृथिवी के समान सब प्राणियों को पुरुषार्थ में धारण करते हैं वे सर्वदा सुखी होते हैं ॥ ५ ॥

प्रति प्र याहीन्द्र मीढुषो नृन्महः पार्थिवे सद्ने यतस्व ।

अथ यदेषां पृथुवुध्रास एतास्तोर्थे नार्यः पौस्यानि तस्युः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) प्रयत्न करने वाले ! प्राप (यत्) जो (पृथुवुध्रासः) विस्तारयुक्त अन्तरिक्ष वाले जन (एता) ये स्त्रीजन और (एयाम्) इनके (पौस्यानि) बल (तोर्थे) जिससे समुद्ररूप जल समूहों को तरें उस नीका में (अर्यः) वैश्य के (न) समान (तस्युः) स्थिर होते है उन (मोढुषः) सुखी से सीखने वाले (नृन्) घण्टागामी मनुष्यों को (प्रति) (प्र, पाहि) प्राप्त होओ (अथ) इसके घनन्तर (महः) बड़े (पार्थिवे) पृथिवी में विदित (सद्ने) घर मे (यतस्व) यत्न करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष और जो स्त्री ब्रह्मचर्य से बलों को बढ़ाकर आप्त धर्मात्मा शास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते है वे पुरुष विद्वान् और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं ॥६॥

प्रति घोराणामेतानामयासां मरुतां शृण्व आयतामुपब्दिः ।

ये मर्त्य पृतनायन्तमूर्ध्निर्गणावानं न पतयन्त सर्गैः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (घोराणाम्) मारने वाली (एतानाम्) इन पूर्वोक्त (अयासाम्) प्राप्त हुए वा (आयताम्) (मरुताम्) आते हुए पवन बत् शीघ्रकारी मनुष्य स्त्री जनों की जो (उपब्दिः) वाणी है उसको (प्रति, शृण्वे) श्राव्य मार चुनता है और (ये) जो (पृतनायन्तम्) अपने को सेना की इच्छा करते हुए (मर्त्यम्) मनुष्य को (ऋणावानम्) ऋणयुक्त को जैसे (न) वैसे (ऊर्मः) रक्षाणादि (सर्गैः) संसर्गों से युक्त विषयों के साथ (पतयन्त) स्वामी के समान मार्ग उसका सेवन करता हूं वैसे तुम भी आचरण करो ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जो दुष्ट पुरुषों और स्त्रियों के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते हैं वे शूरवीर होते हैं ॥ ७ ॥

त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदां महद्भिः शुरुधो गोअप्राः ।

स्तवानेभिः स्तवसे देव देवैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (देव) विद्वान् (इन्द्र) सभापति ! जैसे हम लोग (मानेभ्यः) सत्कारों से (स्तवसे) स्तुति के लिये (स्तवानेभिः) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले (महद्भिः) पवनों की विद्या जानने वाले (देवैः) विद्वानों से (विश्वजन्या) विद्वत् को उत्पन्न करने और (शुरुधः) निज हिसक किरणों के धारण करने वाले (गो, अप्राः) जिनके सूर्य किरण आगे विद्यमान उन जल और (इषम्) घन (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीवनस्वरूप को (विद्याम्) जानें वैसे इन जल और घनादि को (त्वम्) आप (रद) प्रत्यक्ष जानो अर्थात् उनका नाम घामरूप सब प्रकार जानो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्कार से विद्याओं को अध्ययन कर पदार्थविद्या के विज्ञान को प्राप्त हों ॥ ८ ॥

इस सूक्त में विद्वान् आदि के गुणों का वर्णन होने से इस के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ उनहत्तरवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप् । २ अनुष्टुप् । ३ विराडनुष्टुप् । ४ निचदनुष्टुप् । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेदं यदद्भुतम् ।

अन्यस्य चित्तममि सञ्चरेष्यंभुताधातं वि नश्यति ॥ १ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (अन्यस्य) औरों को (सञ्चरेष्यम्) अच्छे प्रकार जानने योग्य (चित्तम्) अन्तःकरण की स्मरणात्मिका वृत्ति (उत) और (आधेतम्) सब धोर से धारण किया हुआ विषय (न) न (अभि- वि- नश्यति) नहीं विनाश को प्राप्त होता न आज होकर (नूनम्) निश्चित रहता (अस्ति) है और (नो) न (श्वः) अगले दिन निश्चित रहता है (तत्) उस

(अद्भुतम्) आश्चर्यं स्वरूप के समान वर्तमान को (कः) कौन (वेद) जानता है ॥ १ ॥

भाषा—जो जीवरूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है नित्य आश्चर्यं गुण कर्म स्वभाव वाला अनादि चेतन है उसका जानने वाला भी आश्चर्यंस्वरूप होता है ॥ १ ॥

किं न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव ।

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभापति विद्वान् ! जो हम (मरुतः) मनुष्य लोग (तव) आप के (भ्रातरः) भाई है उन (नः) हम लोगों को (किम्) क्या (जिघांससि) मारने की इच्छा करते हो ? (तेभिः) उन हम लोगों के साथ (साधुया) उत्तम काम से (कल्पस्व) समय होओ और (समरणे) सग्राम में (नः) हम लोगों को (मा, वधीः) मत मारिये ॥ २ ॥

भाषा—जो कोई वन्धुओं को पीड़ा देना चाहे वे सदा पीड़ित होते हैं और जो वन्धुओं की रक्षा किया चाहते हैं वे समर्थ होते हैं अर्थात् सब काम उनके प्रबलता से बनते हैं जो सब का उपकार करने वाले हैं उन को कुछ भी काम अप्रिय नहीं प्राप्त होता ॥ २ ॥

किंनो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे ।

विज्ञा हि ते यथा मनोऽसभ्यमिन्न दिंससि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अगस्त्य) विज्ञान में उत्तमता रखने वाले (भ्रातः) भाई विद्वान् (सखा) मित्र (सन्) होने हुए आप (नः) हम लोगों को (किम्) क्या (अति, मन्यसे) प्रतिमान करते हो ? अर्थात् हमारे मान को छोड़कर वसंते हो ? (यथा) जैसे (ते) तुम्हारा अपना (मनः) अन्तःकरण (असभ्यम्) हमारे लिये (हि) ही (न) न (दिंससि) देना चाहते हो अर्थात् हमारे लिये अपने अन्तःकरण को उन्मत्त किया नहीं किया चाहते हो ? वैसे (इत्) ही तुमको हम लोग (विद्म) जाने ॥ ३ ॥

भाषा—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो जिन के मित्र हों वे मन वचन और कर्म से उन की प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान अपने को ही उतना मित्र के समर्पण करें ॥ ३ ॥

अरं कृग्यन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुरः ।

तन्नामृतस्य चैतनं यज्ञं ते तनवावहे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मित्र ! जैसे विद्वान् जन जहां (प्रः) प्रथम (वेदिम्) जिस से प्राणी विषयों को जानता है उस प्रज्ञा और (अग्निम्) अग्नि के समान देदीयमान विज्ञान को (समिन्धताम्) प्रदीप्त करें वा (अरम्, कृष्वन्तु) सुशोभित करें (तत्र) वहां (अमृतस्य) विनाश रहित जीवमात्र (ते) आप के (चेतनम्) चेतन अर्थात् जिस से अच्छे प्रकार यह जीव जानता और (यज्ञम्) विषयों को प्राप्त होता उस को वैसे हम पढ़ाने और उपदेश करने वाले (तनयावहै) विस्तारें ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले और यजमान अग्नि में सुगन्धादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत् को सुख से युक्त करते हैं वैसे अध्यापक और उपदेशक औरों के अन्तःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सब के सुख का विस्तार करें ॥ ४ ॥

त्वमीशिपे वसुपते वसुनां त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्टः ।

इन्द्र त्वं महद्भिः सं वदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींषि ॥ ५ ॥

पदार्थ—(वसुनाम्) किया है चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य जिन्होंने और जो पृथिव्यादिकों के समान सहनशील है उन (वसुपते) हे धनों के स्वामी ! (त्वम्) तुम (ईशिपे) ऐश्वर्यवान् हो वा ऐश्वर्य्य बढ़ाते हो । हे (मित्राणाम्) मित्रों में (मित्रपते) मित्रों के पालने वाले श्रेष्ठ मित्र ! (त्वम्) तुम (धेष्टः) अतीव धारण करने वाले होते हो । हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्य के देने वाले ! (त्वम्) तुम (महद्भिः) पवनों के समान वर्त्तमान विद्वानों के साथ (संवदस्व) संवाद करो । (अध) इस के अनन्तर (ऋतुथा) ऋतु ऋतु के अनुकूल (हवींषि) खाने योग्य अन्नों को (प्र, अशान) अच्छे प्रकार खाओ ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो धनवान् सब के मित्र बहुतों के साथ संस्कार किये हुए अन्नों को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वानों के साथ संवाद करते हैं वे समर्थ और ऐश्वर्यवान् होते हैं ॥ ५ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसी सत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । १ । ५ निचूत् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ४ । ६
विंशत् त्रिष्टुप् छन्दः । घं वतः स्वरः । ३ भुरिकः पङ्क्तिच्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

प्रतिं च एना नमंसाहमैमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणाम् ।

रराणता मरुतो वेद्याभिर्नि हेळो घत्त वि मुचध्वमश्वान् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) विद्वानो ! (अहम्) मैं (एना) इम (नमसा)
नमस्कार सत्कार वा अन्न से (वः) तुम्हारे (प्रति, एमि) प्रति घाता हूँ और
(सूक्तेन) सुन्दर बहे हुए विषय से (तुराणाम्) शीघ्रकारी जनो की (सुमतिम्)
उत्तम मति को (भिक्षे) मागता हूँ । हे विद्वानो ! तुम (रराणता)
रमण करते हुए मन से (वेद्याभिः) दूसरे को बताने योग्य क्रियाओं से (हेडः)
अनादर को (नि, घत्त) धारण करो अर्थात् सत्कार असत्कार के विषयों को विचार
के हर्ष शोक न करो । और (अश्वान्) अतीव उत्तम वेगवान् अपने घोड़ो को (वि,
मुचध्वम्) छोड़ो ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे शुद्ध अन्तः-
करण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे कही अनादर नहीं
पाते ॥ १ ॥

एष चः स्तोमो मरुतो नमस्वान् हृदा तप्तो मनसा धायि देवाः ।

उपेमा यात मनसा जुपाणा यूयं हि ष्टा नमस इद्वृथासः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (देवाः) कामना करते हुए (मरुतः) विद्वानो ! जिससे (एषः)
यह (चः) तुम्हारा (नमस्वान्) सत्कारात्मक (हृदा) हृदयस्थ विचार से
(तष्टः) विधान किया (स्तोमः) सत्कारात्मक स्तुति विषय (मनसा) मन से
(धायि) धारण किया जाय (हि) उसी को (मनसा) मन से (जुपाणाः)
सेवते हुए (यूयम्) तुम लोग (उप, या, यात) समीप आओ और (नमसः)
अनादि ऐश्वर्य की (इत्) ही (ईम्) सब ओर से (वृथासः) वृद्धि को प्राप्त या
उसको बढ़ाने वाले (स्य) होओ ॥ २ ॥

भावार्थ—जो धार्मिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते हैं वे प्रशं-
सित होते हैं ॥ २ ॥

स्तुतासो मरुतो मृळयन्तुत स्तुतो मघवा शम्भविष्टः ।

ऊर्ध्वा नः सन्तु कोभ्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (मरुतः) बलवान् विद्वानो ! हम लोगों से (स्तुतासः) स्तुति

किये हुए आप (नः) हम को (मृळयन्तु) सुखी करो (उत) और (स्तुतः) प्रशंसा को प्राप्त होता हुआ (मधवा) सत्कार करने योग्य पुरुष (शम्भविष्ठः) अतीव सुख की भावना करने वाला हो । हे (भरतः) शूरवीर जनो ! जैसे (नः) हमारे (विश्वा) समस्त (कोम्या) प्रशंसनीय (जिगीषा) जीतने और (वनानि) सेवने योग्य (ब्रह्मनि) दिन (ऊर्ध्वा) उत्कृष्ट हैं वैसे तुम्हारे (सन्तु) हों ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिन में जैसे गुण कर्म स्वभाव हों उनकी वैसी ही प्रशंसा करें और प्रशंसा योग्य वे ही हों जो औरों की सुखोन्नति के लिये प्रयत्न करें और वे ही सेवने योग्य हों जो पापाचरण को छोड़ धार्मिक हों वे प्रतिदिन विद्या और उत्तम शिक्षा को वृद्धि के अर्थ उद्योगी हों ॥ ३ ॥

अस्माद्हं तविषादीपमाण इन्द्राद्भिया भरतो रेजमानः ।

युष्मभ्यं ह्वया निशितान्यासन्तान्यारे चकृमा मृळता नः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (भरतः) प्राण के समान सभासदो ! (अस्मात्) इस (तविषात्) अत्यन्त बलवान् से (इपमाणः) ऐश्वर्य करता और (इन्द्रात्) परमेश्वर्यवान् सभा सेनापति से (भिया) सब के साथ (रेजमानः) कम्पता हुआ (अहम्) मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो (युष्मभ्यम्) तुम्हारे लिये (ह्वया) ग्रहण करने योग्य (निशितानि) शस्त्र अस्त्र तीव्र (आसन्) हैं (तानि) उनको हम लोग (आरे) समीप (चकृम) करें और उनसे (नः) हम लोगों को तुम जैसे (मृळत) सुखी करो वैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें ॥ ४ ॥

भावार्थ—जब किसी राजपुरुष से अन्यायपूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ प्रजा जन सभा के बीच अपने दुःख का निवेदन करे तब उसके मन के कांटों को उपाड़ देवें अर्थात् उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें जिससे राजपुरुष न्याय में वत्तें और प्रजा जन भी प्रसन्न हों जितने स्त्री पुरुष हों वे सब शस्त्र का अभ्यास करें ॥ ४ ॥

येन मानासश्चितयन्त उस्रा व्युष्टिषु शर्वसा शश्वतीनाम् ।

स नो मरद्भिर्भृषभ श्रवो धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—(येन) जिस (शवसा) बल ने वत्तमान (शश्वतीनाम्) सनातन (व्युष्टिषु) नाना प्रकार की वस्त्रियों में (उग्राः) मूल राज्य में परम्परा से निवास करते हुए (मानासः) विचारवान् विद्वान् जन प्रजाजनों को (चितयन्ते) चेतव्य करने हैं । हे (वृषभ) सुगों की रक्षा करने वाले मनावनि ! (उग्रेभिः) तेजस्वी (मरद्भिः) विद्वानों के साथ (उग्रः) तीव्रस्वभाव (स्थविरः) शृणभ वृद्ध

(सहोदाः) बल के देने वाले होते हुए आप (श्वः) अन्न आदि पदार्थ को (घाः) धारण कीजिये और (सः) सो आप (नः) हमारे राजा हूजिये ॥ ५ ॥

भावार्थ—जहा सभा में मूल जड़ के अर्थात् निष्कलङ्क कुल परम्परा से उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता धार्मिक सभासद् सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हो वहां अन्याय का प्रवेश नहीं होता है ॥ ५ ॥

त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नृन्भवां महद्भिरययातहेळाः ।

सुप्रकेतेभिं सासहिर्दधानो विद्यामेधं वृजनं जीरदानुम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभापति ! (त्वम्) आप (सुप्रकेतेभिः) सुन्दर उत्तम ज्ञानवान् (महद्भिः) प्राण के समान रक्षा करने वाले विद्वानों के साथ (सहीयसः) अतीव बलयुक्त सहने वाले (नृन्म्) मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कीजिये और (श्वयातहेळाः) दूर हुआ अनादर अपकीर्तिभाव जिससे ऐसे (भव) हूजिये जैसे (इयम्) विद्या योग से उत्पन्न हुए धोध (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीवात्मा को (दधानः) धारण करते हुए (सासहिः) अतीव सहनशील होते हो वैसे हुए इसको हम लोग (विद्याम्) जानें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो मनुष्य क्रोधादि दोषरहित विद्या विज्ञान धर्मयुक्त क्षमावान् जन सज्जनों के साथ जो दण्ड देने योग्य नहीं हैं उनकी रक्षा करते और दण्ड देने योग्यों को दण्ड देते हैं, वे राजकर्मचारी होने के योग्य हैं ॥६॥

इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ इकहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । १ बिराद् गायत्री । २ । ३ गायत्री छन्दः ।
पङ्क्तः खरः ॥

चित्रो योऽस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः ।

मरुतो अहिमानवः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (ऊती) रक्षा आदि के साथ वर्तमान (अहिमानवः) मेघ का प्रकाश करने वाले (सुदानवः) सुन्दर दानशील और (मरुतः) प्राण के समान वर्तमान जनो ! जैसे पवनों का (चित्रः) अद्भुत (यामः) गमन करना वा (चित्रः) चित्र विचित्र स्वभाव है वैसे (यः) तुम्हारा (अस्तु) हो ॥ १ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे जीवन का अच्छे प्रकार देना, वर्षा करना आदि पवनों के अद्भुत कर्म हैं वैसे तुम्हारे भी हों ॥ १ ॥

आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋञ्जती शरः ।

आरे अश्मा यमस्यथ ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (सुदानवः) प्रशंसित दान करने वाले (मरुतः) वायुवत् बलवान् विद्वानो ! (वः) तुम्हारी जो (ऋञ्जती) पचाती जलाती (शरः) दुष्टों को विनाशती हुई द्विधारा तलवार है (सा) वह हम से (आरे) दूर रहे और (यम्) जिस विशेष शस्त्र को (अश्मा) मेघ के समान तुम (अस्यथ) छोड़ते हो वह हमारे (आरे) समीप रहे ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य मेघ के समान सुख देने वाले दुष्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर वसते हैं वे सङ्ग करने योग्य हैं ॥ २ ॥

तृणस्कन्दस्य नु विशः परि वृक्ष सुदानवः ।

ऊर्ध्वान्नः कर्त्त जीवसे ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (सुदानवः) उत्तम दान देने वाले ! तुम (तृणस्कन्दस्य) जो तृणों को प्राप्त अर्थात् तृणमात्र का लोभ करता वा दूसरों को उस लोभ पर पहुँचाता उसकी (विशः) प्रजा को (नु) शीघ्र (परि, वृक्षत) सब ओर से छोड़ो और (जीवसे) जीवने के अर्थ (नः) हम लोगों को (ऊर्ध्वान्) उत्कृष्ट (कर्त्त) करो ॥ ३ ॥

भावायं—जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति वृत्त । जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुष्य उत्कृष्ट अति उत्तम बहुत जीवने वाले उत्पन्न हों वैसे कार्यारम्भ सब को करना चाहिये ॥ ३ ॥

इस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ यहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ५ । ११ पङ्क्तिः । ६ । ६ । १० । १२
 भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ८ । विराट् त्रिष्टुप् । ३ । त्रिष्टुप् । ७ ।
 १३ निचत् त्रिष्टुप् छन्दः । घं वतः स्वरः । ४ । बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

गायत्सामं नभन्यं यथा वेरर्चामि तद्वावृधानं स्वर्वत् ।

गावो धेनवो वर्हिष्यदब्धा आ यत्सन्नानं दिव्यं विवासान् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (यत्) जो (स्वर्वत्) सुख सम्बन्धी वा सुखोत्पादक (वृधानम्) अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त (नभन्यम्) आकाश के बीच में साधु अर्थात् गगनमण्डल में व्याप्त (साम) साम गान को विद्वान् आप (यथा) जैसे (वेः) स्वीकार करें वैसे (गायत) गावें और (वर्हिषि) अन्तरिक्ष में जो (गावः) किरणें उनके समान जो (अब्धाः) न हिता करने योग्य (धेनवः) दूध देने वाली गायें (दिव्यम्) मनोहर (सद्मानम्) जिसमें स्थित होते हैं उस पर जो (आ, विवासान्) अर्द्धे प्रकार सेवन करें (तत्) उस सामगान और उन गौओं को हम लोग (अर्चामि) सराहें उनका सत्कार करें ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे किरणें अन्तरिक्ष में विद्युर कर मव का प्रकाश करती हैं वैसे हम लोगों को विद्या से सब के अन्तःकरण प्रकाशित करने चाहियें, जैसे निराधार पक्षी आकाश में जाते आते है वैसे विद्वानों और लोकलोकान्तरों की चाल है ॥१॥

अर्चेद्वृषा वृषभिः स्वेदुहृष्यैर्भृगो नाश्रो अति यज्जुगुर्घ्यात् ।

प्र मन्दयुर्मनां गूत्तं होता भरते मर्यो मिथुना यजत्रः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (वृषा) सत्योपदेशरूपी शब्दों की वर्षा करने वाला (अन्नः) शुभ गुणों में व्याप्त (मन्दयुः) अपनी प्रशंसा चाहता हुआ (होता) दानशील (यजत्रः) सज्ज करने वाला (मर्यः) मरणघर्मा मनुष्य (स्वेदुहृष्यैः) आप ही प्रकाशित किये देने लेने के व्यवहारों और (वृषभिः) उपदेश करने वालों के साथ (यत्) जो (भृगः) हरिण के (न) समान (अति, जुगुर्घ्यात्) अनीव उद्यम करे अति यत्न करे और (भरते) धारण करता (मनाम्) विचारशीलों का सज्ज (अर्चत्) सराहं प्रशंसित करे वा जैसे (मिथुना) स्त्री पुरुष दो दो मिल के सज्ज धर्म को करें वैसे तुम (प्र, गूर्त्तं) उत्तम उद्यम करो ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे स्वयंवर किये हुए स्त्री पुरुष परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग से पर के कामों को सिद्ध कर विद्वानों के सज्ज से सत्य का स्वीकार कर

असत्य को छोड़कर परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार करते हैं वैसे समस्त मनुष्य सज्ज करने वाले हों ॥ २ ॥

नक्षद्वोता परि सर्वा मिता यन्भरद्गर्भमा शरदः पृथिव्याः ।

ऋन्दध्वो नयमानो खवद्गौरन्तर्दूतो न रोदसी चरद्वाक् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (होता) ग्रहण करने वाला (मिता) प्रमाण युक्त (सद्म) घरों को (नक्षत्) प्राप्त होवे वा (शरदः) शरद ऋतु सम्बन्धी (पृथिव्याः) पृथिवी के (गर्भम्) गर्भ को (आ, भरत्) पूरा करता वा (नयमानः) पदार्थों को पहुँचाता हुआ (अश्वः) घोड़े के समान (ऋन्दत्) शब्द करता वा (गौः) वृषभ के समान (खवत्) शब्द करता वा (दूतः) समाचार पहुँचाने वाले दूत के (न) समान वा (वाग्) वाणी के समान (रोदसी) आकाश और पृथिवी के (अन्तः) बीच (चरत्) विचरता वैसे प्राय लोग (परि, यन्) पर्यटन करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे घोड़ा और गीयें परिमित मार्ग को जाती हैं वैसे अग्नि नियत किये हुए देश-स्थान को जाता है, जैसे धार्मिक जन अपने पदार्थ लेते हैं वैसे ऋतु अपने चिह्नों को प्राप्त होते हैं वा जैसे द्यावापृथिवी एक साथ वर्तमान हैं वैसे विवाह किये हुए स्त्री पुरुष वर्त ॥ ३ ॥

ता कर्मापंतरास्मै प्र च्योत्तानि देवयन्तो भरन्ते ।

जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुम्यो रथेष्ठाः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (देवयन्तः) अपने को विद्वानों की इच्छा करने वाले सज्जन (अस्मै) जिन (अपतरा) अतीव पदार्थों और (च्योत्तानि) इस प्रागे कहने योग्य ऐश्वर्य चाहने वाले सभापति आदि के लिए स्तुतियों की (प्र भरन्ते) उत्तमता से धारण करते हैं (ता) उनको (दस्मवर्चाः) शत्रुओं में जिस वा पराक्रम वर्त्त रहा है वह (सुम्यः) सुख साधन पदार्थों में उत्तम (रथेष्ठाः) रथ में बँटने वाला (इन्द्रः) ऐश्वर्य चाहता हुआ (नासत्येव) सूर्य और चन्द्रमा के समान (जुजोषत्) सेवे, बँटे हम लोग (कर्म) करें ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जो सूर्य चन्द्रमा के समान शुभ गुण कर्म स्वभावों से प्रसूतित आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं के तुल्य आचरण करते हैं वे क्या क्या सुख नहीं पाते हैं ॥ ४ ॥

तमुष्टुहोन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरां मघवा यो रथेष्ठाः ।

प्रतीचश्चिद्योधीयानृष्वान्ववद्ब्रुपश्चित्तमसो विहन्ता ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! आप (यः) जो (सत्वा) बलवान् (यः, चित्) और जो (शूरः) शूर (मघवा) परमपूजित धनयुक्त (यः चित्) और जो (रथेष्ठाः) रथ में स्थित होने वाला (योधीयान्) अत्यन्त युद्धशील (वृष्वान्) बलवान् (प्रतीचः) प्रति पदार्थ प्राप्त होने वाले (ववद्ब्रुपः) रूपयुक्त (तमतः) अन्धकार का (विहन्ता) विनाश करने वाले सूर्य के समान हैं (तम्, उ, ह) उसी (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् सेनापति की (स्तुहि) प्रशंसा करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि उसी की स्तुति करे जो प्रशंसित कर्म करे और उसी की निन्दा करें जो निन्दित कर्मों का आचरण करे, वही स्तुति है जो सत्य कहना और वही निन्दा है जो किसी के विषय में झूठ बकना है ॥ ५ ॥

प्र यदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोदसी कक्ष्येऽनास्मै ।

सं विंध्य इन्द्रो वृजनं न भूमा भर्त्ति स्वधावाँ ओपशमिन्व घाम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (इन्द्रः) सूर्य (वृजनम्) बल के (न) समान (भूम) बहुत पदार्थों को (तम्, विंध्ये) अच्छे प्रकार स्वीकार करता और (स्वधावान्) अन्नादि पदार्थ वाला यह सूर्यमण्डल (ओपशमिन्व) अत्यन्त एक में मिले हुए पदार्थ के समान (घाम्) प्रकाश को (प्र, भर्त्ति) धारण करता (अस्मै) इसके लिये (कक्ष्ये) अपनी अपनी वक्षाओं में प्रसिद्ध हुए (रोदसी) द्युलोक और पृथिवी लोक (न) नहीं (अरम्) परिपूर्ण होते वह (इत्था) इस प्रकार (महिना) अपनी महिमा से (नृभ्यः) अग्रगामी मनुष्यों के लिये परिपूर्ण (अर-मस्ति) समर्थ है ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे प्रकाश रहित पृथिवी आदि पदार्थ सब का आच्छादन करते हैं वैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब का आच्छादन करता है, जैसे भूमिज पदार्थों को पृथिवी धारण करती है ऐसे ही सूर्य भूगोलों को धारण करता है ॥ ६ ॥

समस्तु त्वा शूर सतामुराणं प्रपथिन्तमं परित्तसयध्यै ।

सजोपस इन्द्रं मदे क्षोणीः सूरिं चिद्ये अनुमदन्ति वार्जैः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (शूर) दुष्टों की हिंसा करने वाले सेनाधीश ! (ये) जो

(सजोषसः) समान प्रीति सेवने वाले (समस्तु) सङ्ग्रामों में (परितंसपध्वं) सब ओर से भूषित करने के लिये (सताम्) सत्पुरुषों में (उराणम्) अधिक बल करते हुए (प्रपयिन्तमम्) आवश्यकता से उत्तम पयगामी (इन्द्रम्) सेनापति (त्वा) तुम को (मदे) हर्ष आनन्द के लिये (क्षोणीः) भूमियों को (सूरिम्) विद्वान् के (चित्) समान (वाजं) वेगादि गुणयुक्त वीर वा अश्वदिकों के साथ (अनु, मदन्ति) अनुमोद आनन्द देते हैं, उनको तू भी आनन्दित कर ॥ ७ ॥

भावार्थ—वे ही निर्वोर हैं जो अपने समान और प्राणियों को जानते हैं, उन्ही का राज्य बढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सङ्ग करते हैं ॥७॥

एवा हि ते शं सर्वना समुद्र आपो यत्त आसु मदन्ति देवीः ।

विश्वा ते अनु जोष्या भूद्गौः सूरिश्चिद्यदि धिषा वेपि जनान् ॥८॥

पदार्थ—हे सभापति ! (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (आपः) जलों के समान (ते) आप के (हि) ही (सर्वना) ऐश्वर्य (शम्) सुख (एव) ही करते हैं वा (ते) आप की (देवीः) दिव्य गुण सम्पन्न त्रिदुषी (यत्) जब (आसु) इन जलों में (मदन्ति) हर्षित होती हैं और आप (यदि) जो (धिषा) उत्तम बुद्धि से (सूरिन्) विद्वान् (चित्) मात्र (जनान्) जनों को (वेपि) चाहते ही तब (ते) आपकी (विश्वा) समस्त (गोः) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी (अनु-जोष्या) अनुकूलता से सेवने योग्य (भूत्) होती है ॥ ८ ॥

भावार्थ— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य आकाश में मेघ की उन्नति कर सब को सुखी करता है वैसे सज्जन पुरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सब को आनन्दित करता है, जैसे पुरुष विद्वान् हों वैसे स्त्री भी हों ॥ ८ ॥

असाम यथा सुपखाय एन स्वमिष्टयो नरां न शंसैः ।

असद्यथा न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (एन) पुरुषार्थ से सुखों को प्राप्त होते हुए विद्वान् ! (यथा) जैसे (स्वमिष्टयः) सुन्दर अभिप्राय और (सुसलापः) उत्तम मित्र जिनके वे हम लोग (नराम्) अग्रगामी प्रशंसित पुरुषों की (शंसैः) प्रशंसाओं के (न) समान उत्तम गुणों से आप को प्राप्त (असाम) हों वा (यथा) जैसे (वन्दनेष्ठाः) स्तुति में स्थिर होता हुआ (तुरः) शीघ्रकारी (इन्द्रः) परमेश्वर्य युक्त मित्र (कर्म) धर्म युक्त कर्म के (न) समान (नः) हमारे (उक्था) प्रशंसायुक्त विद्वानों को (नयमानः) प्राप्त करता वा कराता हुआ (असत्) ही वैसे आचरण-हम लोग करें ॥ ९ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो सब प्राणियों में मित्रभाव से वर्तमान है वे सब को अभिवादन करने योग्य हों, जो सब को उत्तम बोध को प्राप्त करते हैं वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते हैं ॥ ९ ॥

विपर्षसो नरां न शंसैरस्माकासदिन्द्रो वज्रहस्तः ।

मित्रायुवो न पूर्षति सुशिक्षौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यज्ञः ॥ १० ॥

पदार्थ—(वज्रहस्त) शस्त्र और घस्रों की शिक्षा जिस के हाथ में है वह (इन्द्रः) सभापति (अस्माक) हमारा (अमत्) हो अर्थात् हमारा रक्षक हो ऐसी (नराम्) धर्म की प्राप्ति कराने वाले पुरुषों की (शंसैः) प्रशंसायुक्त विवादों के (न) समान वादानुवादों से (विषर्षसः) परस्पर विशेषता से स्पर्धा ईर्ष्या करते और (मित्रायुवः) अपने को मित्र चाहते हुए जनों के (न) समान (मध्यायुवः) मध्यस्थ चाहते हुए विद्वान् जन (सुशिक्षौ) उत्तम शिक्षा के निमित्त (यज्ञः) पढना पढाना उपदेश करना और संग भेल मिलाप करना इत्यादि कर्मों से (पूर्षतिम्) पुरी नगरियों के पालने वाले सभापति राजा को (उप, शिक्षन्ति) उपशिक्षा देते हैं अर्थात् उसके समीप जाकर उसे अच्छे बुरे का भेद सिखाते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे सत्याचरण में स्पर्धा करने वाले सब के मित्र पक्षपात रहित सत्य का आचरण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते हैं वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों में वर्त ॥ १० ॥

यज्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिद्वृन्धञ्जुहुराणश्चिन्मनसा परियन् ।

तीर्थं नाच्छां तातृपाणमोक्तो दीर्थो न सिध्रमा कृणोत्यध्वा ॥ ११ ॥

पदार्थ—(कश्चित्) कोई (यज्ञः) राजधर्म (हि, षम्) निश्चय से ही (इन्द्रम्) सभापति को (ऋन्धन्) उन्नति देता वा (मनसा) विचार के साथ (जुहुराणः) दुष्टजनों में कुटिल किया अर्थात् कुटिलता से वर्तता (चित्) सो (परियन्) सब ओर से प्राप्त होना हुआ (तीर्थं) जलाशय के (न) समान स्थान में (अच्छ) अच्छे (तातृपाणम्) निरन्तर पिपासे को (दीर्थः) बड़ा (ओक्तः) स्थान जैसे मिले (न) वैसे (अध्वा) सम्मानरूप हुआ (सिध्रम्) शीघ्रता को (धा, कृणोति) अच्छे प्रकार करता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ—पूर्व मन्त्र में ऋति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वान् बुद्धिमान् जन शिक्षा करना रूप आदि यज्ञों से अपनी पुरी नगरियों के पालने वाले राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं, यह जो विषय कहा था वहां यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते हुए (यज्ञो हि०) इस मन्त्र का उपदेश करते

हैं, इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं—जो सुख के बढ़ाने की इच्छा करें तो सब धर्म का आचरण करें और जो परोपकार करने की इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें ॥ ११ ॥

मो पू णं इन्द्रात्रं पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः ।

महश्चिद्यस्य मोदुषीं यव्या हविष्प्रतो मरुतो वन्दते गोः ॥ १२ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले विद्वान् ! आप (अत्र) यहां (देवैः) विद्वान् वीरों के साथ (नः) हम लोगों के (पृत्सु) संग्रामों में (ही) जिस कारण (सु, अस्ति) अच्छे प्रकार सहायकारी हैं (स्म) ही और हे (शुष्मिन्) अत्यन्त बलवान् ! (अवयाः) जो विरुद्ध कर्म को नहीं प्राप्त होता ऐसे होते हुए आप (यस्य) जिन (मोदुष्यः) सीचने वाले (हविष्प्रतः) बहुत विद्यादान सम्बन्धी (महः) बड़े (ते) आप (मरुतः) विद्वान् की (यव्या) नदी के समान (गोः) सत्य गुणों से युक्त वाणी (वन्दते) स्तुति करती अर्थात् सब पदार्थों की प्रशंसा करती (चित्) सी वर्तमान हैं वे आप हम लोगों को (मो) मत मारिये ॥ १२ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो बल को प्राप्त हो वह सज्जनों में शत्रु के समान न वर्तें, सदा आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार करे, इतर अधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे ॥ १२ ॥

एपः स्तोमं इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिषो विदो नः ।

आ नो ववृत्त्याः सुविताय देव विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम् ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे (देव) सुख देने वाले (इन्द्र) प्रशंसायुक्त ऐश्वर्यवान् ! जो (एपः) यह (अस्मे) हमारी (स्तोमः) स्तुति पूर्वक चाहना है वह (तुभ्यम्) तुम्हारे लिये हो । हे (हरिषः) प्रशंसित घोड़ों वाले ! आप (एतेन) इस न्याय से (गातुम्) भूमि और (नः) हम लोगों को (विदः) प्राप्त हूजिये (नः) हमारे (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (आ, ववृत्त्याः) आ वर्तमान हूजिये जिस से हम लोग (इपम्) इच्छामिडि (वृजनम्) सम्मार्ग और (जीरदानुम्) दीर्घ जीवन को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ १३ ॥

भाषार्थ—किसी भद्रजन को अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये तथा और से कही हुई अपनी प्रशंसा सुनकर न आनन्दित होना चाहिये अर्थात् न हंसना चाहिये, जैसे अपने से अपनी उन्नति चाही जावे वैसे औरों की उन्नति सदैव चाहनी ॥ १३ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ तिहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ निचतृ पङ्क्तिः । २ । ३ । ६ । ८ । १०
भुरिक् पङ्क्तिः । ४ स्वरत् पङ्क्तिः । ५ । ७ । ९ पङ्क्तिश्चतुर्दशः । पञ्चमः स्वरः ॥

त्वं राजेंद्र ये च देवा रक्षा नृन्पाह्यसुर त्वमस्मान् ।

त्वं सत्पतिर्मयवा नस्तरुत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) परमेश्वरयुक्त ! (त्वम्) आप (सत्पतिः) वेद वा सज्जनों को बालने वाले (मयवा) परमप्रशस्तित बनवान् (नः) हम लोगों को (सत्यः) दुःखरूपी समुद्र से पार उतारने वाले हैं (त्वम्) आप (सत्यः) सज्जनों में उत्तम (वसवानः) धन प्राप्ति कराने और (सहोदाः) बल के देने वाले हैं तथा (त्वम्) आप (राजा) न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा हैं इससे हे (असुर) भेष के समान (त्वम्) आप (अस्मान्) हम (नृन्) मनुष्यों को (पाहि) पालो (ये, च) और जो (देवाः) श्रेष्ठ गुणों वाले परमात्मा विद्वान् हैं उनकी (रक्ष) रक्षा करो ॥ १ ॥

भावार्थ—जो राजा होना चाहे वह धार्मिक सत्पुरुष विद्वान् मन्त्री जनों को अच्छे प्रकार रख के उन से प्रजाजनों की पालना करावे, जो ही सत्याचारी बलवान् सज्जनों का सङ्ग करने वाला होता है वह राज्य को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

दनो विशं इन्द्र मृधवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दत् ।

ऋणोरपो अनवघारणा यूने वुत्रं पुंरुक्तसाय रन्धीः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्युत् अग्नि के समान वर्त्तमान ! (यत्) जो आप (सप्त) सात (शारदीः) शरद् ऋतु सम्यन्धिनी (पुरः) शत्रुओं की नगरी और (शर्म) शत्रु घर को (दत्) विदारने वाले होते हैं (मृधवाचः) अति बड़ी हुई जिनकी वाणी उन (विशः) प्रजाओं को (दनः) शिखा देते राज्य के अनुकूल शासन देते हैं सो हे (अनवघ) प्रशंसा को प्राप्त राजन् ! जैसे सूर्यमण्डल (पुंरुक्तसाय) बहुत वज्ररूपी अपनी किरणों जिसमें वर्त्तमान उस (यूने) तरण प्रबलतर वा मुख दुःख से मिलते न मिलते हुए संसार के लिये (वृत्रम्) भेष को प्राप्त करा के

(अर्णाः) नदी सम्बन्धी (अपः) जलों को वर्षाता वैसे आप (ऋणोः) प्राप्त होओ
(रन्धीः) अच्छे प्रकार कार्य सिद्ध करने वाले होओ ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजा को चाहिये कि शत्रुओं के पुर नगर शरद् आदि ऋतुओं में सुख देने वाले स्थान आदि वस्तु नष्ट कर शत्रुजन निवारणो चाहियें और सूर्य भेद्यजल से जैसे जगत् की रक्षा करता है वैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥

अजा वृतं इन्द्र शूरपत्नीर्धां च येभिः पुरुहूत नूनम् ।

रक्षो अग्निमशुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे अपांसि वस्तोः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (पुरुहूत) बहुतों ने सत्कार किये हुए (इन्द्र) शत्रुदल के नाशक (वृतः) राज्याधिकार में स्वीकार किये हुए राजन् । आप (येभिः) जिन के साथ (शूरपत्नीः) शूरों की पत्नी और (द्याञ्च) प्रकाश को (नूनम्) निश्चित (अज) जानो उनके साथ (सिंहः) सिंह के (न) समान (दमे) घर में (अपांसि) कर्मों के (वस्तोः) रोकने को (तूर्वयाणम्) शीघ्र गमन कराने वाले यान जिससे सिद्ध होते उस (अशुषम्) शोष रहित जिसमे अर्थात् लोहा ताँबा पीतल आदि धातु पिघिला करें गीले हुमा करें उस (अग्निम्) अग्नि को (रक्षो) अवश्य रक्खो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सिंह अपने भिटे में बल से सब को रोकता ले जाता है वैसे राजा निज बल से अपने घर में लाभ-प्राप्ति के लिये प्रयत्न करे, जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किये अग्नि से यान शीघ्र जाते हैं उस अग्नि से सिद्ध किये हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री पुरुष इधर उधर से जावें आवें ॥ ३ ॥

शेषन्नु त इन्द्र सस्मिन् योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य महा ।

सृजदर्णास्थव यद्युधा गास्तिष्ठद्वरी घृपता मृष्ट वाजान् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सेनापति ! (प्रशस्तये) तेरी उत्कण्ठा के लिये (सस्मिन्) उस (योनौ) स्थान में या संग्राम में (ते) तेरे (पवीरवस्य) वय की ध्वनि के (महा) महिमा से (यु) शीघ्र (शेषन्) शत्रुजन सोवें (यन्) जिस संग्राम में मूर्ख जैसे (अर्णांसि) जलों को (अथ, मृतम्) उत्पन्न करे अर्थात् मेघ से वर्षा वैसे (युषा) युद्ध से (गाः) भूमियों और जो यानों को सेनाओं को (तिष्ठत्) अर्पिष्ठ होना और हे (मृष्ट) शत्रुदल को मर्दने वाले (घृपता) दृढ़ बल से (वाजान्) शत्रुओं के वेगों को अर्पिष्ठ होता है ॥ ४ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अपने स्वभावानुकूल शूरवीर हों वे अपने अपने अधिकार में न्याय से वर्तकर शत्रुजनों को विशेष कर धर्म के अनुकूल अपनी महिमा वा प्रकाश करावें ॥ ४ ॥

वह कुत्समिन्द्र यस्मिँश्चाकन्त्स्यूमन्यू ऋज्जा वातस्याश्वा ।

प्र सूरश्चक्रं वृहतादभीकेऽभि स्पृधो यासिपद्वज्रबाहुः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभापति ! आप (यस्मिन्) जिस संग्राम में (वातस्य) पवन की सी शीघ्र और सरल गति (स्यूमन्यू) चाहते और (ऋज्जा) सरल चाल चलने वाले (अश्वा) घोड़ों को (चाकन्) चाहते हैं उस में (कुत्सम्) वज्र को (वह) पहुँचाओ वज्र चलाओ अर्थात् वज्र से शत्रुघो का संहार करो (सूरः) सूर्य के समान प्रतापवान् (वज्रबाहुः) शस्त्र अस्त्रों की भुजाओं में धारण किये हुए आप (चक्रम्) अपने राज्य को (प्र, वृहताम्) बढ़ाओ और (अभीके) संग्राम में (स्पृधः) ईर्ष्या करते हुए शत्रुओं के (अभि, यासिपत्) सम्मुख जाने की इच्छा करो ॥ ५ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य प्रतापवान् है वैसे प्रतापवान् राजा अस्त्र और शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर अपने राज्य को बढ़ावे ॥ ५ ॥

जघन्वाँ इन्द्र मित्रेः चोदप्रवृद्धो हरिवो अदाशून् ।

प्र ये पश्यन्त्रयंमणं सचायोस्त्वया शूर्ता वहमाना अपत्यम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (हरिवः) बहुत घोड़ों वाले (इन्द्र) सूर्य के समान सभापति ! (चोदप्रवृद्धः) सदुपदेशों की प्रेरणा से अच्छे प्रकार बढ़े हुए आप (अदाशून्) दान न देने और (मित्रेः) मित्रों की हिंसा करने वाले शत्रुओं को (जघन्वान्) मारने वाले हो इससे (ये) जो (चायोः) दूसरे को सुख पहुँचाने वाले सज्जन के (अपत्यम्) सन्तान को (वहमानाः) पहुँचाने अर्थात् अन्यत्र ले जाने वाले धूर्तजन (स्वया) आप ने (शूर्ताः) छिन्न भिन्न किये वे (सचा) उग सम्बन्ध से तुम (त्रयंमणम्) न्यायाधीश को (प्र, पश्यन्) देखते हैं ॥ ६ ॥

भावाय—जो मित्र के समान वात चीत करते हुए दुष्टप्रकृति चतुर शत्रुजन सज्जनों को उद्वेग कराते उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारें और न्यायासन पर बैठ कर अच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निवृत्त करे ॥ ६ ॥

रपत्कविरिन्द्रार्कसातौ क्षां दासायौपवर्हणीं कः ।

करत्तिस्त्रो मघवा दानुचित्रा नि दुर्योणे कुर्यवाचं मृधि श्रेत् ॥७॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सूर्य के समान सभापति ! जो (कविः) सर्वशास्त्रों का जानने वाला (अर्कसातौ) अन्नों के अच्छे प्रकार विभाग में (दासाय) शूद्र वर्ग के लिये (उपवर्हणीम्) अच्छी वृद्धि देने वाली (क्षाम्) भूमि को (कः) नियत करता वह सत्य स्पष्ट (रपत्) कहे जो (मघवा) उत्तम घन का सम्बन्ध रखने वाला (तिस्त्रः) उत्तम मध्यम और निकृष्ट कि (दानुचित्राः) अद्भुत दान जिसमें होता उन क्रियाओं को (करत्) नियत करे वह (दुर्योणे) समरभूमि विषयक (मृधि) युद्ध में (कुर्यवाचम्) कुत्सित यवों की प्रशंसा करने वाले सामान्य जन का (नि, श्रेत्) आश्रय लेवे ॥ ७ ॥

भावार्थ—शास्त्र जानने वाले सभापति शूद्र वर्ग के लिये शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तमान्नादि की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावें और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिये उत्तम मध्यम निकृष्ट दानव्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्रामादि भूमियों में शत्रुओं का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे ॥ ७ ॥

सना ता तं इन्द्र नव्या आगुः सहो नमोऽविरणाय पूर्वाः ।

मिनत्पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सूर्य के समान प्रतापवान् राजन् ! आप (अविरणाय) युद्ध की निवृत्ति के लिये (नमः) हितक दानुजनों को (सहः) सहते हो । आप जैसे (पूर्वाः) प्राचीन (पुरः) दानुओं की नागरियों को (मिनत्) छिन्न भिन्न करते हुए (न) वैसे (भिदः) भिन्न अलग अलग (अदेवीः) दानुवर्गों की दुष्ट नागरिकों को (ननमः) नमाते दहाते हो उमसे (अदेवस्य, पीयोः) राक्षसपन संचारते हुए दानुगण का (यधः) नाश होता है यह जो (ते) आपके (सना) प्रसिद्ध शूरपने के काम हैं (ता) उनको (नव्याः) नवीन प्रजाजन (आगुः) प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजजन संग्रामादि भूमियों में ऐसे शूरता दिखलाने वाले कामों का आचरण करें जिन को देख के ही जिन्होंने पिछले शूरता के काम नहीं देखे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों ॥ ८ ॥

त्वं धुनिरिन्द्र धुनिपतीर्ऋणोरपः सीरा न सर्वन्तीः ।

प्र यत्समुद्रमतिं शूर परिं पारयां तुवंशं यदुं स्वस्ति ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सूर्य के समान वर्तमान (धुनिः) शत्रुओं को कंपाने वाले ! (त्वम्) आप विजुलीरूप सूर्यमण्डलस्थ अग्नि जैसे (धुनिमतोः) कंपते हुए (अयः) जलो को वा विजुलीरूप उठराग्नि जैसे (ह्यन्तोः) चलती हुई (सीराः) नाडियों को (न) वैसे प्रजाजनों को (प्राणोः) प्राप्त हूजिये । हे (शूर) शत्रुओं की हिंसा करने वाले ! (यत्) जो आप (समुद्रम्) समुद्र को (प्रति, पर्व) अति क्रमण करने उतरि के पार पहुँचते हो सो (यदुम्) घटनशील और (तुवंशम्) जो शीघ्र कार्यकर्त्ता अपने वश को प्राप्त हुआ उस जन को (स्वस्ति) कल्याण जैसे हो वैसे (पारय) समुद्रादि नद के एक तट से दूसरे तट को भटपट पहुँचवाइये ॥ ९ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे शरीरस्थ विजुलीरूप अग्नि नाडियों में रुधिर को पहुँचाती है और सूर्यमण्डल जल को जगत् में पहुँचाता है वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त करावें और दुष्टों को कंपावें ॥९॥

त्वमस्माकमिन्द्र विश्वधं स्या अवृकतमो नरां नृपाता ।

स नो विश्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेधं वृजनं जीरदानुम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सुख देने वाले ! (त्वम्) आप (अस्माकम्) हमारे श्वीच (विश्वध) सब प्रकार से (नराम्) मनुष्यों में (नृपाता) मनुष्यों की रक्षा करने वाले अर्थात् प्रजाजनों की पालना करने वाले और (अवृकतमः) जिन के सम्बन्ध में चोरजन नहीं ऐसे (स्यः) हूजिये तथा (सः) सो आप (नः) हमारे (विश्वाताम्) समस्त (स्पृधाम्) युद्ध की क्रियाओं के (सहोदाः) बल देने वाले हूजिये जिससे हम लोग (जीरदानुम्) जीव के रूप को (वृजनम्) घमं युक्त मार्ग को और (इधम्) शस्त्रविज्ञान को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ १० ॥

भावार्थ—जो नियमों से युक्त नियत इन्द्रियों वाले प्रजाजनों के रक्षक चौर्यादि कर्मों को छोड़े हुए अपने राज्य में निवास करते हैं वे अत्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

इस सूक्त में राजजनों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्ताय के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ षोडशवाक्य सप्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप् । २ विराडनुष्टुप् । ५ अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ निचुत् त्रिष्टुप् । ६ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धंयतः स्वरः । ४ उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

मत्स्यर्पाधि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः ।

वृषां ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (हरिवः) प्रशंसित घोड़ों वाले ! (महः) बड़े (पात्रस्येव) पात्र के बीच जैसे रक्ता हो वैसे जो (ते) आप का (मत्सरः) हर्ष करने वाला (मदः) नीरोगता के साथ जिससे जन आनन्दित होते हैं वह ओपधियों का सार आपने (अर्पाधि) पिया है उस से आप (मत्सि) आनन्दित होते हैं और वह (वाजी) वेगवान् (सहस्रसातमः) अतीव सहस्र लोगों का विभाग करने वाला (वृष्णे) सीचने वाले बलवान् जो (ते) आप उनके लिये (वृषा) बल और (इन्दुः) ऐश्वर्य करने वाला होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे घोड़े दूध आदि पी घास खा बलवान् और वेगवान् होते हैं वैसे पथ्य ओपधियों के सेवन करने वाले मनुष्य आनन्दित होते हैं ॥ १ ॥

आ नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः ।

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनापाळमर्त्यः ॥ २ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सभापति ! (ते) आप का जो (मत्सरः) मुक्त करने वाला (वरेण्यः) स्वीकार करने योग्य (वृषा) वीर्यकारी (सहावान्) जिसमें बहुत सहनशीलता विद्यमान (सानसिः) जो अच्छे प्रकार रोगों का विभाग करने वाला (पृतनापाट्) जिस से मनुष्यों की सेना को सहते हैं और (अमर्त्यः) जो मनुष्य स्वभाव से विलक्षण (मदः) ओपधियों का रस है वह (नः) हम लोगों को (आ, गन्तु) प्राप्त हो ॥ २ ॥

भावार्थ—मनुष्यों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा जनों का ओपधि रस हम को प्राप्त हो ऐसी सदा चाहना करें ॥ २ ॥

त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम् ।

सहावान्दस्युमव्रतमोपः पात्रं न शोचिषां ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे सेनापति ! (हि) जिस कारण (शूरः) दूरवीर निडर (सनिता) सेना को संविभाग करने अर्थात् पद्मादि व्यूह रचना से बाँटने वाले (त्वम्) आप (मनुष्यः) मनुष्यों और (रथम्) युद्ध के लिये प्रवृत्त किये हुए रथ

को (चोदयः) प्रेरणा दें अर्थात् युद्ध समय में आगे को बढ़ावें और (सहावान्) बलवान् आप (शोचिषा) दीपते हुए अग्नि की लपट से जैसे (पात्रम्) काष्ठ आदि के पात्र को (न) जैसे (अश्रतम्) दुश्शील दुराचारी (वस्वुम्) हट कर पराये धन को हरने वाले दुष्ट जन को (ओषः) जलाओ इससे मान्यभागी होओ ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो सेनापति युद्ध समय में रथ आदि यान और योद्धाओं को ढङ्ग से चलाने को जानते हैं वे आग जैसे काष्ठ को जैसे डाकुओं को भस्म कर सकते हैं ॥ ३ ॥

मुषाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ओजसा ।

वह् शुष्णाय वधं कुत्सं वातस्याश्वैः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (कवे) क्रम क्रम से दृष्टि देने समस्त विद्याओं के जानने वाले सभापति ! (ईशानः) ऐश्वर्यवान् समय ! आप (सूर्यम्) सूर्यमण्डल के समान (ओजसा) बल से युक्त (चक्रम) भूगोल के राज्य को (मुषाय) हर के (शुष्णाय) शरीरों के हृदय को सुखाने वाले दुष्ट के लिये (वातस्य) पवन के (अश्वैः) वेगादि गुणों के समान अपने बलों से (कुत्सम्) वध को घुमा के (वधम्) वध को (वह्) पहुँचाओ अर्थात् उक्त दुष्ट को मारो ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करें वे डाकू और दुष्टाचारी मनुष्यों को निवार के न्याय को प्रवृत्त करावें ॥ ४ ॥

शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्तम उत क्रतुः ।

वृषघ्ना वरिचोविदा मंसीष्ठा अश्वसातमः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे सब के ईश्वर सभापति ! (हि) जिस कारण (ते) आप का (शुष्मिन्तमः) अतीव बल वाला (मदः) आनन्द (उत) और (द्युम्निन्तमः) अतीव यशयुक्त (क्रतुः) पराक्रमरूप कर्म है उस से (वृषघ्ना) मेघ को छिन्न भिन्न करने वाले सूर्य के समान प्रकाशमान (वरिचोविदा) जिस से कि सेना को प्राप्त होता उस पराक्रम से (अश्वसातमः) अतीव अश्वशिकों का अच्छे विभाग करने वाले आप दूसरे के विषय को (मंसीष्ठाः) मानो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य के समान तेजस्वी विजुली के समान पराक्रमी यशस्वी अत्यन्त बली जन विद्या विनय और धर्म का सेवन करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यं इन्द्रं मयंइवापो न तृष्यते वभूयं ।

तामनु त्वा निविदं जोह्वीमि विद्यामेघं वृजनं जीरदानुम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) विद्येश्वर्ययुक्त ! (यथा) जिन प्रकार नित्य विद्या से (पूर्वेभ्यः) प्रथम विद्या अध्ययन किये (जरितृभ्यः) समस्त विद्या गुणों की स्तुति करने वाले जनों के लिये (मयइय) सुख के समान वा (तृष्यते) तृप्ता से पीड़ित जन के लिये (आपः) जलों के (न) समान आप (वभूय) हूजिये (ताम्) उस (निविदम्) नित्य विद्या के (अनु) अनुकूल (त्वा) आपकी मैं (जोह्वीमि) निरन्तर स्तुति करता हूँ । और इसी से हम लोग (इयम्) इच्छासिद्धि (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) आत्मस्वरूप को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥६॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो ब्रह्मचर्य के साथ शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं से विद्या और शिक्षा पाकर औरों को देते हैं वे सुख से तृप्त होते हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते हैं वे विज्ञान बल और जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में राजव्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ पचहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । ४ अनुष्टुप् । २ निचुवनुष्टुप् । ३ विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । घंवतः स्वरः ॥

मत्सि नो वस्यंइष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विश ।

ऋघायमाण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्रो) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्वरूप वाले न्यायाधीश ! जो (वृषा) बलवान् (ऋघायमाणः) वृद्धि को प्राप्त होते हुए आप (नः) हमारे (वस्यंइष्टये) अत्यन्त धन की सङ्गति के लिये (इन्द्रम्) परमेश्वर्य को प्राप्त होकर (मत्सि) आनन्द को प्राप्त होती हो और (शत्रुम्) शत्रु को (इन्वसि) व्याप्त होते अर्थात् उनके किये हुए दुराचार को प्रथम ही जानते हो किन्तु (मन्ति) अपने समीप (न) नहीं (विन्दसि) शत्रु पाते तो आप सेना को (मा, विश) शब्दे प्रकार प्राप्त हो ॥ १ ॥

भावायं—जो प्रजाजनों के चाहे हुए सुख के लिये दुष्टों की निवृत्ति कराते और सत्य आचरण को व्याप्त होते वे महान् ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

तस्मिन्ना वैशया गिरो य एकश्चर्पणीनाम् ।

अनु स्वधा यमुप्यते यवं न चकृषद्वृषा ॥ २ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (तस्मिन्) उस में (गिरः) उपदेशरूप वाणियों को (आ, वेशय) अच्छे प्रकार प्रविष्ट कराइये कि (यः) जो (चर्पणीनाम्) मनुष्यों में (एकः) एक अकेला सहायरहित दीनजन है और (यम्) जिस का (अनु) पीछा लखिकर (चकृषत्) निरन्तर भूमि को जोतता हुआ (वृषा) कृषिकर्म में कुशल जन जैसे (यवम्) यव अन्न को (न) बोओ वैसे (स्वधा) अन्न (उप्यते) बोया जाता अर्थात् भोजन दिया जाता है ॥ २ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे कृषीवल खेती करने वाले उन खेतों में बीजों को बोकर अन्नों वा धनों को पाते हैं वैसे विद्वान् जन ज्ञानविद्या चाहने वाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या और उत्तम शिक्षा प्रवेशकरा सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च क्षितीनां वसु ।

स्पाशयस्व यो अस्मध्रुग्दिव्येवाशनिर्जहि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! (यस्य) जिनके प्राप (हस्तयोः) हाथों में (पञ्च) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद इन जातियों के (क्षितीनाम्) मनुष्यों के (विश्वानि) समस्त (वसु) विद्याधन हैं सो प्राप (यः) जो (अस्मध्रुक्) हम लोगों को द्रोह करता है उसकी (स्पाशयस्व) पीड़ा देओ और (अशनिः) विजुली (दिशेव) जो आकाश में उरवन्न हुई और भूमि में गिरी हुई सहार करती है उसके समान (जहि) नष्ट करे ॥ ३ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसके अधिकार में ममग्र विद्या हैं, जो उत्पन्न हुए शत्रुओं को मारता है वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्ति कराने वाला होता है ॥ ३ ॥

अमुन्वन्तं समं जहि दृणाशं यो न ते मयः ।

अस्मभ्यमस्य वेदनं दृद्धि सूरिदिचदोहते ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे राजन् ! आप उस (अमुन्वन्तम्) पदार्थों के सार खींचने आदि

पुरुषार्थ से रहित (दूनाशम्) और दुःख से विनाशने योग्य (समम्) समस्त आल-
सौगण को (जहि) मारो दण्ड देओ कि (यः) जो (सूरिः) विद्वान् के (चित्)
समान (ओहते) व्यवहारों की प्राप्ति करता है और (ते) तुम्हारे (मयः)
सुख को (न) नहीं पहुँचाता तथा आप (अस्य) इसके (वेदनम्) धन को
(अस्मभ्यम्) हमारे अर्थ (दद्धि) धारण करो ॥ ४ ॥

भावायं—जो आलसी जन हों उनको राजा ताड़ना दिलावे जैसे विद्वान्
जन सब के लिये सुख देता है वैसे जितना अपना सामर्थ्य हो उतना सुख सब
के लिये देवे ॥ ४ ॥

आवो यस्य द्विवर्हसोऽर्केषु सानुषगसन्त ।

आजविन्द्रस्येन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्रो) अपनी प्रजाओ मे चन्द्रमा के समान वर्त्तमान ! (यस्य)
जिस (द्विवर्हसः) विद्या पुरुषार्थ से बढ़ते हुए जन के (अर्केषु) अच्छे सराहे हुए
अन्नादि पदार्थों मे (सानुषक्) सानुकूलता ही (असत्) हो जिसकी आप (आवः)
रक्षा करें वह (इन्द्रस्य) परमेश्वर्यं सम्बन्धी (आजौ) सग्राम में (वाजेषु) वेगों
में वर्त्तमान (वाजिनम्) बलवान् आप को (प्र, आवः) अच्छे प्रकार रक्षायुक्त करे
अर्थात् निरन्तर आपकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

भावायं—जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे वैसे वे चाकर भी
उस की निरन्तर रक्षा करें ॥ ५ ॥

यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इन्द्र मयइवापो न तृष्यते वभूथं ।

तामनुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेपं वृजनं जीरवानुम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते हुए जन ! (यथा)
जैसे योग जानने की इच्छा वाले (पूर्वेभ्यः) किया है योगाभ्यास जिन्होंने उन प्राचीन
(जरितृभ्यः) योग गुण सिद्धियों के जानने वाले विद्वानों से योग को पाकर और सिद्ध
कर सिद्ध होते अर्थात् योग सम्पन्न होते हैं वैसे होकर (मयइव) सुख के समान और
(तृष्यते) पियासे के लिये (आपः) जलों के (न) समान (वभुथ) हूजिये और
(ताम्) उस विद्या के (अनु) अनुवर्त्तमान (निविदम्) और निरिच्छत प्रतिज्ञा
जिन्होंने किई उन (त्वा) आप को (जोहवीमि) निरन्तर कहता हूँ ऐसे कर हम
लोग (इवम्) इच्छा सिद्धि (वृजनम्) दुःखत्याग और (जीरवानुम्) जीव दया
को (विद्याम्) प्राप्त हों ॥ ६ ॥

भावायं—जो जिज्ञासु जन योगारूढ़ पुरुषों से योगशिक्षा को प्राप्त

भावार्थ—सब मनुष्यों को व्यवहार में अच्छा यत्न कर जब राजा ब्रह्मचारी तथा विद्या और श्रवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे तब आसन आदि से उस का सत्कार कर पूजना चाहिए, वह उन के प्रति यथोचित धर्म के अनुकूल विद्या की प्राप्ति करने वाले वचन को कहे जिससे दुःख की हानि सुख की वृद्धि और विजुली आदि पदार्थों की भी सिद्धि हो ॥ ४ ॥

ओ सुष्टुत इन्द्र याज्ञवाङ्मुष ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः ।

विद्याम वस्तोरवमा गृणन्तो विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—(ओ, इन्द्र) हे धन देने वाले सभापति ! जैसे हम लोग (मान्यस्य) सत्कार करने योग्य (कारोः) कार करने वाले के (ब्रह्माणि) धर्मों को (वस्तो) प्रतिदिन (उप, विद्याम) समीप में जानें वा जैसे (भवता) रक्षा आदि के साथ (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोग (इयम्) प्राप्ति (वृजनम्) उत्तम गति और (जीरदानुम्) जीवात्मा को (विद्याम) जानें वैसे आप (सुष्टुतः) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हुए (याज्ञवाङ्) (याहि) सम्मुख आओ ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो धन को प्राप्त हों वे औरों का सत्कार करें जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वर्य को प्राप्त हों वे सब को सत्कार करने योग्य हों, जैसे जैसे विद्या आदि अच्छे गुण अधिक हों वैसे वैसे अभिमान रहित हों ॥ ५ ॥

यहां राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकती सतहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ भुरिक् पङ्क्तिश्चन्द्रः । पञ्चमः स्वरः । ३ । ४ निष्त् विष्टुप् । ५ विराद् विष्टुप् चन्द्रः । धेवतः स्वरः ॥

यद् स्या तं इन्द्र श्रुष्टिरास्त यया वभूथ जरितृभ्यं जती ।

मा नः कामं मह्यन्तमा धन्विभवा ते अश्यां पर्याप आयोः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इन्द्र) सेनापति ! (यत्) जो (स्या) यह (ते) आप की (श्रुष्टिः) मुनने योग्य विद्या (अस्ति) है (यया) जिससे आप (जरितृभ्यः) समस्त विद्या की स्तुति करने वालों के लिये उपदेश करने वाले (वभूथ) होते हैं

उस (ऊती) रक्षा आदि कर्म से युक्त विद्या से (नः) हमारे (महयन्तम्) सत्कार प्रशंसा करने योग्य (कामम्) काम को (मा, ध्रा, धक्) मत जलाओ (ते) आपके (ह) ही (आयोः) जीवन के जो (आपः) प्राण बल हैं उन (विश्वा) सभी को (पर्यश्याम्) सब ओर से प्राप्त होऊँ ॥ १ ॥

भावार्थ—जो सेनापति आदि राजपुरुष [हैं वे] अपने प्रयोजन के लिये किसी के काम को न विनाशें सदैव पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें जिससे बहुत बलवान् आयुयुक्त जन हों ॥ १ ॥

न या राजेन्द्र आ दमन्नो या नु स्वसारा कृणवन्त योनौ ।

आपदिचदस्मै सुतुका अवपन्गमन्न इन्द्रः सख्या वयश्च ॥ २ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (इन्द्रः) परमेश्वरयुक्त (राजा) विद्या और विनय से प्रकाशमान राजा (नः) हम लोगों को (न) न (धा, दभत्) मारे न दण्ड देवे वैसे हम लोग (नु) भी उसको (घ) ही मत दुःख देवें जैसे (या) जो (स्वसारा) दो बहिनियों के समान दो स्त्री (योनौ) घर में बन्धु को न मारें वैसे उनके समान हम किसी को न मारें जैसे विद्वान् जन हिंसा नहीं करते हैं वैसे सब लोग न (कृणवन्त) करें जैसे (इन्द्रः) परमेश्वरयवान् (अस्मै) इस सज्जन के लिये (सख्या) मित्रपन के काम (वयः) जीवन (च) और (सुतुकाः) सुन्दर ग्रहण करने वाली स्त्री (आपः) जलो को (अवपन्) व्याप्त होती है (चित्) उनके समान (नः) हम लोगों को (गमत्) प्राप्त हो वैसे उनको हम भी प्राप्त होवें ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे शास्त्रज्ञ घर्मात्मा दयालु विद्वान् किसी को नहीं मारते वैसे सब आचरण करें ॥ २ ॥

जेता नृभिरिन्द्रः पृतसु शूरः श्रोता ह्वं नार्थमानस्य कारोः ।

प्रभर्त्ता रथं दाशुपं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत् ॥ ३ ॥

पदार्थ—(यदि) जो (नृभिः) नायक वीरों के साथ (शूरः) शत्रुओं की हिंसा करने वाला (जेता) विजयशील (नार्थमानस्य) मांगते हुए (कारोः) कार्यकारी पुरुष के (ह्वम्) ग्रहण करने योग्य विद्याबोध को (श्रोता) सुनने वाला (प्रभर्त्ता) उत्तम विद्याओं का धारण करने वाला (दाशुपः) दानशील के (उपाके) समीप (गिरः) वाणियों का (उद्यन्ता) उद्यम करने वाला (इन्द्रः) सेनाधीश तू (त्मना) अपने से (पृतसु) सग्रामों में (रथम्) रथ को (च) भी ग्रहण करके प्रवृत्त (भूत्) होवे उसका दृढ विजय हो ॥ ३ ॥

भावार्थ—जो विद्या की याचना करें उनको निरन्तर विद्या देवें, जो

जितेन्द्रिय सत्यवादी होते हैं उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है, जो विद्या और शारीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उनका कंसे पराजय हो ॥ ३ ॥

एवा नृभिरिन्द्रः सुश्रवस्या प्रखादः पृक्षो अभि मित्रिणो भूत् ।

समर्थ इयः स्तवते विवाचि सत्राकरो यजमानस्य शंसः ॥ ४ ॥

पदार्थ—(नृभिः) वीर पुरुषों के साथ (इन्द्रः) सेनापति (सुश्रवस्या) उत्तम ध्वज की इच्छा से (पृक्षा) दूसरे को बता देने को चाहा हुआ अन्न उस को (प्रखाद) भंतीव खाने वाला और (मित्रिणः) मित्र जिसके वर्तमान उसके (अभि, भूत्) सम्मुख हो तथा (विवाचि) नाना प्रकार की विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वीर जन के निमित्त (सत्राकरः) सत्य व्यवहार करने और (यजमानस्य) देने वाले की (शंसः) प्रशंसा करने वाला (समर्थ) उत्तम बलिये के निमित्त (इयः) अन्नों की (स्तवते) स्तुति प्रशंसा करता (एव) ही है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो उद्योगी और सत्यवादी जन सत्योपदेश करते हैं वे नायक अधिपति और अग्रगामी होते हैं ॥ ४ ॥

त्वयां वयं मघवन्निन्द्र शत्रून्भि ध्याम महतो मन्यमानान् ।

त्वं त्राता त्वमुं नो वृधे भूर्विद्यामेघं वृजनं जीरदानुम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (मघवन्) परम प्रशंसित धनयुक्त (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले ! (त्वया) आप के साथ वर्तमान (वयम्) हम लोग (महतः) प्रबल (मन्यमानान्) अभिमानी (शत्रून्) शत्रुओं को जीतने वाले (अभि, स्याम) सब और से होवें (त्वम्) आप (नः) हमारे (त्राता) रक्षक सहायक और (त्वम्, उ) आप तो ही (वृधेः) वृद्धि के लिये (भूः) हो जिससे हम लोग (इयम्) प्रत्येक काम की प्रेरणा (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीव स्वभाव को (विद्याम्) पावें ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो युद्ध करने वाले भृत्यों का सर्वथा सत्कार कर और उनको उत्साह दे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुएओं की निरन्तर रक्षा और मरे हुएओं के पुत्र कन्या और स्त्रियों की पालना करें वे सब सर्वत्र विजय करने वाले हों ॥ ५ ॥

इस सूक्त में सेनापति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ षट्छत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ।

लोपामुद्राऽगस्त्यो ऋषी । दम्पती देवता । १ । ४ त्रिष्टुप् । २ । ३ निचतु
त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धंषत. स्वरः । ५ निचद्वृहती छन्दः । मध्यमः
स्वरः ॥

पूर्वारहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुपसो जरयन्तीः ।

मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीर्षणो जगम्युः ॥ १ ॥

पदार्थ—जैसे (अहम्) मैं (पूर्वीः) पहिले हुई (शरदः) वर्षों तथा
(दोषाः) रात्रि (यस्तोः) दिन (जरयन्तीः) सब की अवस्था को जीरां करती
हुई (उपसः) प्रभात वेलाओं भर (शश्रमाणा) श्रम करती हुई है (अपि, उ)
और तो जैसे (तनूनाम्) शरीरों की (जरिमा) अतीव अवस्था को नष्ट करने
वाला काल (श्रियम्) लक्ष्मी को (मिनाति) विनाशता है वैसे (वृषणः) वीर्य
सेचने वाले (पत्नीः) अपनी अपनी स्त्रियों को (नु) शीघ्र (जगम्युः) प्राप्त
होवें ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बाल्यावस्था
को लेकर विदुषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से घर के कार्य और पति
की सेवा आदि कर्म किये हैं वैसे किया है ब्रह्मचर्य जिन्होंने उन स्त्री पुरुषों
को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १ ॥

ये चिद्धि पूर्वं ऋतसाप आसन्त्साकं देवेभिरवदन्नुतानि ।

ते चिदवासुर्नन्तमापुः समू नु पत्नीर्षभिर्जगम्युः ॥ २ ॥

पदार्थ—(ये) जो (ऋतसापः) सत्यव्यवहार में व्यापक वा दूसरों को
व्याप्त कराने वाले (पूर्वं) पूर्व विद्वान् (देवेभिः) विद्वानों के (साकम्) साथ
(ऋतानि) सत्यव्यवहारों को (अवदन्) कहते हुए (ते, चित्, हि) वे भी सुखी
(आसन्) हुए । और जो (नु) शीघ्र (पत्नीः) स्त्रीजन (वृषभिः) वीर्यवान्
पतियों के साथ (समू जगम्युः) निरन्तर जावें (चित्) उनके समान (अवासुः)
दोषों को दूर करें वे (उ) (अन्तम्) अन्त को (नहि) नहीं (आपुः) प्राप्त
होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ब्रह्मचर्यस्थ विद्यार्थियों को
उन्हीं से विद्या और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिये कि जो पहिले विद्या पढ़े हुए
सत्याचारी जितेन्द्रिय हों । और उन ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें जो
अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाली विदुषी हों ॥ २ ॥

न मृपां श्रान्तं यद्वन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यशवाव ।

यजावेदत्रं शतनीथमार्जि यत्सम्यञ्चा मियुनावभ्यजाव ॥ ३ ॥

पदार्थ—(देवाः) विद्वान् जन (यत्) जिस कारण (अत्र) इस जगत् मे (मृपा) मिथ्या (श्रान्तम्) खेद करते हुए की (न) नहीं (अवन्ति) रक्षा करते हैं इससे हम (विश्वा, इत्) सभी (स्पृधः) संग्रामों को (अभि, अभ्यशवाव) सम्मुख होकर (यत्) जिस कारण गृहाश्रम को (सम्यञ्चा) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए (मियुनो) स्त्रीपुरुष हम दोनों (अभ्यजाव) सब ओर से उसके व्यवहारों को प्राप्त होवें इससे (शतनीथम्) जो संकड़ों से प्राप्त होने योग्य (आजिम्) संग्राम को (यजावेत्) जीतते ही हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस कारण आप विद्वान् जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यायी जनों को नहीं पढाते है इससे स्त्रीपुरुष मिथ्या आचार और व्यभिचारादि दोषों को त्यागें । और जैसे गृहाश्रम का उत्कर्ष हो वैसे स्त्रीपुरुष परस्पर धर्म के आचरण करने वाले हों ॥ ३ ॥

नदस्य मा रुधतः काम आगन्त्रित आजानो अमुतः कुतश्चित् ।

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—(इतः) इधर से वा (अमुतः) उधर से वा (कुतश्चित्) कहीं से (आजानः) सब धीर से प्रसिद्ध (रुधतः) धीर्य रोकने वा (नदस्य) प्रव्यत शब्द करने वाले वृषभ आदि का (कामः) काम (मा) मुझ को (आगन्) प्राप्त होता अर्थात् उनके सपुत्र कामदेव उत्पन्न होता है और (अधीरा) धीरज रहित वा (लोपामुद्रा) लोप होजाना लुकि जाना ही प्रतीत वा चिह्न है जिसका स यह स्त्री (वृषणम्) धीरवान् (धीरम्) धीरजयुक्त (श्वसन्तम्) श्वासों लेते हुए अर्थात् पायनादि दशा मे निमग्न पुरुष को (नीरिणाति) निरन्तर प्राप्त होती और (धयति) उससे गमन भी करती है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो विद्या धर्म आदि रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुनहो पाते है, जो पुरुष काम रहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमा विवाहें वहां कुछ भी सुग्न नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहां ही मङ्गल समाचार है ॥ ४ ॥

इमं नु सोममन्तितो हृत्सु पीतमुपं वये ।

यत्सोमागंश्चकृमा तत्सु मृञ्चन्तु पुलुकामो हि मर्त्यैः ॥ ५ ॥

पदार्यं—मैं (यत्) जिस (इमम्) इस (हृत्सु) हृदयों में (पीतम्) पिये हुए (सोमम्) औषधियों के रस को (उप, श्रुवे) उपदेश पूर्वक करता हूँ उसको (पुसुकामः) बहुत कामना वाला (मर्यः) पुरुष (हि) ही (सुमृञ्चतु) सुख संयुक्त करे अर्थात् अपने सुख में उसका संयोग करे । जिस (आगः) अपराध को हम लोग (घृम) करें (तत्) उस को (नु) शीघ्र (सोम्) सब ओर से (भन्तितः) समीप से समी जन छोड़ें अर्थात् धमा करें ॥ ५ ॥

भाषार्य—जो महौषधियों के रस को पीते हैं वे रोग रहित वलिष्ठ होते हैं, जो कुपय्याचरण करते हैं वे रोगों से पीड्यमान होते हैं ॥ ५ ॥

अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं वलमिच्छमानः ।

उभौ वर्णावृषिर्गुः पुंषोप सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥ ६ ॥

पदार्यं—जैसे (खनित्रैः) कुद्दाल फावड़ा कसी आदि खोदने के साधनों से भूमि को (खनमानः) खोदता हुआ खेती करने वाला घान्य आदि अनाज पाके सुखी होता है वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या से (प्रजाम्) राज्य (अपत्यम्) सन्तान और (बलम्) बल की (इच्छमानः) इच्छा करता हुआ (अगस्त्यः) निरपराधियों में उत्तम (ऋषिः) वेदाध्यवेत्ता (उग्रः) तेजस्वी विद्वान् (पुषोष) पुष्ट होता है (देवेषु) और विद्वानों में वा कामों में (सत्याः) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और (आशिषः) सिद्ध इच्छाओं को (जगाम) प्राप्त होता है वैसे (उभौ) दोनों (वर्णौ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री पुरुष हों ॥ ६ ॥

भाषार्य—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोय कर फलवान् होते हैं और जैसे धार्मिक विद्वान् जन सत्य कामों को प्राप्त होते हैं वैसे ब्रह्मचर्य से युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे खेत में उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवान् होते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ जनासोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अश्विनो देवते । १ । ४ । ७ निचत् त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ ।

८ विराट् त्रिष्टुप् । १० त्रिष्टुप् छन्दः । धंयतः स्वरः । २ । ६ भुरिक् षड्वितशद्वन्दः

१५ पञ्चमः स्वरः ॥

न मृषां श्रान्तं यद्वन्ति देवा विश्वा इत्स्पृथो अभ्यश्रवाव ।

यजावेदत्र शतनीथमार्जि यत्सम्यश्चा मिथुनावभ्यजावं ॥ ३ ॥

पदार्थ—(देवाः) विद्वान् जन (यत्) जिस कारण (अत्र) इस जगत् में (मृषा) मिथ्या (श्रान्तम्) खेद करते हुए की (न) नहीं (अवन्ति) रक्षा करते हैं इससे हम (विश्वा, इत्) सभी (स्पृथः) संग्रामों की (अभि, भ्रमनवाव) सम्मुख होकर (यत्) जिस कारण गृहाश्रम को (सम्यञ्चा) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए (मिथुनी) स्त्रीपुरुष हम दोनों (अभ्यजाव) सब ओर से उसके व्यवहारों को प्राप्त हों इससे (शतनीथम्) जो संकड़ों से प्राप्त होने योग्य (मार्जिम्) संग्राम को (यजावेत्) जीतते ही हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस कारण आप विद्वान् जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी जनों को नहीं पढ़ाते हैं इससे स्त्रीपुरुष मिथ्या आचार और व्यभिचारादि दोषों को त्यागें । और जैसे गृहाश्रम का उत्कर्ष हो वैसे स्त्रीपुरुष परस्पर धर्म के आचरण करने वाले हों ॥ ३ ॥

नदस्य मा रुधतः काम आगन्त्रित आजातो अमुतः कुतश्चित् ।

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—(इतः) इधर से वा (अमुतः) उधर से वा (कुतश्चित्) कहीं से (आजातः) सब ओर से प्रसिद्ध (रुधतः) वीर्य रोकने वा (नदस्य) अव्यक्त शब्द करने वाले वृषभ आदि का (कामः) काम (मा) मुझ को (आगन्) प्राप्त होता अर्थात् उनके सदृश कामदेव उत्पन्न होता है और (अधीरा) धीरज से रहित वा (लोपामुद्रा) लोप होजाना लुकि जाना ही प्रतीत का चिह्न है जिसका सो यह स्त्री (वृषणम्) वीर्यवान् (धीरम्) धीरजयुक्त (श्वसन्तम्) श्वासों लेते हुए अर्थात् शयनादि दशा में निमग्न पुरुष को (नीरिणाति) निरन्तर प्राप्त होती और (धयति) उससे गमन भी करती है ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो विद्या धैर्य आदि रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुख नहीं पाते हैं, जो पुरुष काम रहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमारी विवाहे वहां कुछ भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों में समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहां ही मङ्गल समाचार है ॥ ४ ॥

इमं नु सोममन्तितो हृत्सु पीतमुषं ब्रवे ।

यत्सोमागंश्चकृमा तत्सु मृळतु पुलुकामो हि मर्त्यैः ॥ ५ ॥

पदार्यं—में (यत्) जिस (इमम्) इस (हृत्सु) हृदयों में (पीतम्) पिये हुए (सोमम्) औषधियों के रस को (उप, ब्रूधे) उपदेश पूर्वक करता है उसको (पुलुकामः) बहुत कामना वाला (मर्त्यः) पुरुष (हि) ही (सुमृळतु) सुख संयुक्त करे अर्थात् अपने सुख में उसका संयोग करे । जिस (आगः) अपराध को हम लोग (चकृम) करें (तत्) उस को (नु) शीघ्र (सीम्) सब ओर से (अन्तितः) समीप से समी जन छोड़ें अर्थात् क्षमा करें ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो महीपधियों के रस को पीते हैं वे रोग रहित वलिष्ठ होते हैं, जो कुपय्याचरण करते हैं वे रोगों से पीड्यमान होते हैं ॥ ५ ॥

अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं वलमिच्छमानः ।

उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुंपोप सत्या देवेष्वशिषो जगाम ॥ ६ ॥

पदार्यं—जैसे (खनित्रैः) कुदाल फावड़ा कसी आदि खोदने के साधनों से भूमि को (खनमानः) खोदता हुआ खेती करने वाला धान्य आदि अनाज पाके सुखी होता है वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या से (प्रजाम्) राज्य (अपत्यम्) सन्तान और (बलम्) बल की (इच्छमानः) इच्छा करता हुआ (अगस्त्यः) निरपराधियों में उत्तम (ऋषिः) वेदार्थवेत्ता (उग्रः) तेजस्वी विद्वान् (पुंपोप) पुष्ट होता है (देवेषु) और विद्वानों में वा कामों में (सत्याः) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और (आशिषः) सिद्ध इच्छाओं को (जगाम) प्राप्त होता है वैसे (उभौ) दोनों (वर्णौ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री पुरुष हों ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोय कर फलवान् होते हैं और जैसे धार्मिक विद्वान् जन सत्य कामों को प्राप्त होते हैं वैसे ब्रह्मचर्य से युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे खेत में उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवान् होते हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ उनासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अश्विनी देवते । १ । ४ । ७ निचत् त्रिष्टुप् । ३ । ५ । ६ ।
८ विराट् त्रिष्टुप् । १० त्रिष्टुप् छन्दः । धंषतः स्वरः । २ । ६ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः
१ पञ्चमः स्वरः ॥

युवो रजांसि सुयमांसो अश्वा रथो यद्वां पर्यर्णांसि दीयत् ।

हिरण्यया वां पवयः प्रुपायन्मध्वः पिबन्ता उपसः सचेथे ॥ १ ॥

पदार्थ—हे स्त्रीपुरुषो ! (यत्) जब (युवोः) तुम दोनों को (सुयमांसः) सयम चाल के नियम को पकड़े हुए (अश्वाः) बैगवान् अग्नि आदि पदार्थ (रजांसि) लोकलोकान्तरों को और (याम्) तुम्हारा (रथः) रथ (अर्णांसि) जल-स्यलों को (परि, दीयत्) सब ओर से जावे (याम्) तुम दोनों के रथ के (हिरण्ययाः) बहुत सुवर्ण युक्त (पवयः) चाक पहिये (प्रुपायन्) भूमि को छेदते भेदते हैं तथा (मध्वः) मधुर रस को (पिबन्तो) पीते हुए आप (उपसः) प्रभात समय का (सचेथे) सेवन करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो स्त्री पुरुष लोक का विज्ञान रखते और पदार्थविद्या संसाधित रथ से जाने वाले अच्छे आभूषण पहिने दुग्धादि रस पीते हुए समय के अनुरोध से कार्यसिद्धि करने वाले हैं वे ऐश्वर्य्य को प्राप्त हों ॥ १ ॥

युवमत्यस्यावं नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य प्रयज्योः ।

स्वसा यद्वां विश्वगूर्त्ता भराति वाजायेद्रे मधुपाविषे चं ॥ २ ॥

पदार्थ—हे स्त्री पुरुषो ! (यत्) जो (युवम्) तुम दोनों (प्रयज्योः) प्रयोग करने योग्य अर्थात् कार्य्य संचार में वर्तने योग्य (नर्यस्य) मनुष्यों में उत्तम (विपत्मनः) विशेष चनने वाले (अत्यस्य) घोड़े को (अय, नक्षथः) प्राप्त होते (यत्) जिस (विश्वगूर्त्ता) समस्त उद्यम के करने वालो (याम्) तुम दोनों को (स्वसा) बहिन तुम्हारी (भराति) पाले पोये (वाजाय, च) और विज्ञान होने के लिये (ईद्रे) तुम दोनों की स्तुति करती अर्थात् प्रशंसा करती वे (मधुपा) मधुर मीठे को पीते हुए तुम दोनों (इषे) अन्नादि पदार्थों के होने के लिये उत्तम यत्न करो ॥ २ ॥

भाषार्थ—जो स्त्री पुरुष अग्नि आदि पदार्थों को शीघ्रगामी करने की विद्या को जानें तो यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं, जिसकी बहिन पण्डित हो उसकी प्रशंसा क्यों न हो ? ॥ २ ॥

युवं पर्य उस्त्रियायामधत्तं पक्वामायामव पूर्यङ्गोः ।

अन्तर्यद्वनिनां वामृतम्हू ह्वारो न शुचियंजते हविष्मान् ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (ऋतम्) जल लानेहारे स्त्रीपुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों (शुचिः) पवित्र (हविष्मान्) शुद्ध सामग्री युक्त (ह्वारः) श्लेष् के निवारण

करने वाले सज्जन के (न) समान (वाम्) तुम दोनों की (उन्नियायाम्) गो में (यत्) जो (पयः) दुग्ध वा (आमाम्) जो युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई उस गौ में (पश्वम्) अवस्था से परिपक्व भाग (गोः) गौ का (पूर्वम्) पूर्वज लोगों ने प्रसिद्ध किया हुआ है वा (वनिनः) किरणों वाले सूर्यमण्डल के (अन्तः) भीतर अर्थात् प्रकाश रूप (यजते) प्राप्त होता है उसको (अवाधत्तम्) अच्छे प्रकार धारण करो ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं। जैसे सूर्यमण्डल रस को खींचता है और चन्द्रमा वर्षा पृथिवी की पुष्टि करता, जैसे अध्यापक उपदेश करने वाले वर्त्ताव रखें, जैसे क्रोधादि दोष रहित जन शान्तिआदि गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं वैसे तुम भी होओ ॥ ३ ॥

युवम् हं धर्मं मधुमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदोऽवृणीतमेपे ।

तद्वा नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्वः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (नरो) नायक अग्रयन्ता (अश्विना) बिजुली आदि की विद्या में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! (युवम्) तुम दोनों (एवे) सब ओर से इच्छा करते हुए (अत्रये) और भूत भविष्यत् वर्त्तमान तीनों काल में जिस को दुःख नहीं ऐसे संबन्ध सुखयुक्त रहने वाले पुरुष के लिये (मधुमन्तम्) मधुरादि गुणयुक्त (धर्मम्) दिन और (क्षोदः) जल को (अपः) प्राणों के (न) समान (अवृणीतम्) स्वीकार करो जिस कारण (वाम्) तुम दोनों की (पश्वइष्टिः) पशुकुल की सज्जति (रथ्येव) रथों में उत्तम (चक्रा) पहियों के समान (मध्वः) मधुर फलों को (प्रति, यन्ति) प्रति प्राप्त होते हैं (तत्, ह) इस कारण प्राप्त होओ ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। यदि स्त्रीपुरुष गृहाश्रम में मधुरादि रसों से युक्त पदार्थों और उत्तम पशुओं को रथ आदि यानों को प्राप्त हों तो उन के सब दिन सुख से जावें ॥ ४ ॥

आ वां दानाय ववृतीय दत्त्वा गोरोहेण तौग्रयो न जित्रिः ।

अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूणो वामश्रुरंहसो यजत्रा ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (दत्त्वा) दुःख दूर करने और (यजत्रा) सर्वव्यवहार की सज्जति कराने वाले स्त्री पुरुषो ! (जित्रिः) जीवदृढ (तौग्रयो) बलवानों में बली जन के (न) समान मैं (गोरोहेण) पृथिवी के बीज स्थापन से (वाम्) तुम दोनों को (दानाय) देने के लिये (आववृतीय) अच्छे बत्तें जैसे (माहिना) बड़ी होने से (क्षोणी) भूमि (अपः) जलों का (संचते) सम्बन्ध करती है वैसे (जूणः)

रोगवान् में (वाम्) तुम्हारा सम्बन्ध करूं और (अक्षः) ध्याप्त होने को शील-
स्वभाव वाला मैं (अंहसः) दुष्टाचार से (वाम्) तुम दोनों को अलग रखूं ॥ ५ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । विद्वान्
जन स्त्री पुरुषों के लिये ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिये
विद्यायें देवें दुष्ट आचारों से अलग रखें वैसे तुम को भी आचरण करना
चाहिये और पृथिवी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म करने
चाहियें ॥ ५ ॥

नि यद्युवेथे नियुतः सुदान् उप स्वधाभिः सृजथः पुरन्धिम् ।

प्रेपद्वेपद्वातो न सूरिरा महे ददे सुवतो न वाजम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—(यत्) जब हे (सुदान्) सुन्दर दानशील स्त्रीपुरुषो ! (नियुतः)
पवन के वेगादि गुणों के समान निश्चित पदार्थों को (नियुवेथे) एक दूसरे से
मिलाते हो तब (स्वधाभिः) अन्नादि पदार्थों से जिससे (पुरन्धिम्) प्राप्त होने
योग्य विज्ञान को (उप, सृजथः) उत्पन्न करते हो वह (सूरिः) विद्वान् (प्रेपत्)
प्रसन्न हो (वातः) पवन के (न) समान (वेपत्) सब ओर से गमन करे और
(सुवतः) सुन्दर व्रत अर्थात् धर्म के अनुकूल नियमों से युक्त सज्जन पुरुष के (न)
समान (महे) महत्त्व अर्थात् बड़प्पन के लिये (वाजम्) विशेष ज्ञान को (आददे)
ग्रहण करता है ॥ ६ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । पितादिकों को चाहिये कि
शिल्पक्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें, शिक्षा को प्राप्त हुए
पुत्रादि समस्त पदार्थों को विशेषता से जानें और कलायन्त्रों से चलाये हुए
पवन के समान जिस में वेग उस यान से जहा तहा चाहे हुए स्थान को
जावें ॥ ६ ॥

वयं चिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिरिहावान् ।

अर्धा चिद्धि ष्माश्विनावनिन्ध्या पाथो हि ष्मा वृषणावन्तिदेवम् ॥७॥

पदार्थ—हे (अनिन्ध्या) निन्दा के न योग्य (वृषणी) बलवान् (अश्विनी)
समस्त पदार्थ गुण व्यापी स्त्रीपुरुषो ! तुम जैसे (रिहावान्) हित जिसके विद्यमान
वह (विपणिः) विशेषतर व्यवहार करने वाला जन (वाम्) तुम दोनों की प्रशंसा
करता है वैसे हम लोग प्रशंसा करें । वा जैसे (चित्, हि) ही (जरितारः)
स्तुति प्रशंसा करने और (सत्याः) सत्य व्यवहार करने वाले (वयम्) हम लोग
तुम दोनों की (विपन्यामहे) उत्तम स्तुति करते हैं वैसे (स्म, हि) ही (अन्ति-
देवम्) विद्वानो मे विद्वान् जन की सेवा करें वा जैसे (हि, स्म) ही भाश्चर्यरूप

(पायः) जल (चित्) निश्चय से तृप्ति करता है वैसे (अध) इसके अनन्तर विद्वानों का सत्कार करें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे विद्वान् जन प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करते और निन्दा करने योग्यों की निन्दा करते हैं वैसे वर्त्ताव रक्खें ॥ ७ ॥

युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु द्यून्विरुद्रस्य प्रस्रवणस्य सातौ ।

अगस्त्यो नरां नृषु प्रशस्तः काराधुनीव चितयत्सहस्रैः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (अश्विनौ) सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य गुण वाले स्त्रीपुरुषो ! जैसे (युवां, चित्) तुम ही (हि, स्म) जिस कारण (विरुद्रस्य) विविध प्रकार से प्राण विद्यमान उस (प्रस्रवणस्य) उत्तमता से जाने वाले शरीर की (सातौ) संभक्ति में (अनु, द्यून्) प्रतिदिन अपने सन्तानों को उपदेश देओ वैसे उसी कारण (नराम्) मनुष्यों के बीच (नृषु) श्रेष्ठ मनुष्यों में (प्रशस्तः) उत्तम (अगस्त्यः) अपराध को दूर करने वाला जन (सहस्रैः) हजारों प्रकार से (काराधुनीव) शब्दों को कंपाते हुए वादित्र आदि के समान सब को (चितयत्) उत्तम चितावे ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्रीपुरुष निरन्तर सूर्य और चन्द्रमा के समान अपने सन्तानों को विद्या और उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते हैं वे प्रशंसावान् होते हैं ॥ ८ ॥

प्र यद्वहेथे महिना रथस्य प्र स्पन्द्रा याथो मनुषो न होता ।

धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वश्व्यं नासत्या रयिपाचं स्याम ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (स्पन्द्रा) उत्तम चाल चलने और (नासत्या) सत्य स्वभाव-युक्त स्त्री पुरुषो ! (यत्) जो तुम (होता) दान करने वाले (मनुषः) मनुष्य के (न) समान (महिना) बडप्पन के साथ (रथस्य) रमण करने योग्य विमानादि रथ को (प्रवहेथे) प्राप्त होते और (प्रयायः) एक देश से दूसरे देश पहुँचाते हो वे आप (सूरिभ्यः) विद्वानों के लिये धन को (धत्तम्) धारण करो (उत, वा) अथवा (स्वश्व्यम्) सुन्दर घोड़ा जिसमें विराजमान उत्तम घनादि विभव को प्राप्त होओ जिससे हम लोग (रयिपाचः) धन के साथ सम्बन्ध करने वाले (स्याम) हों ॥ ९ ॥

भाषार्थ—मनुष्य जैसे अपने सुख के लिये जिन साधनों की इच्छा करें उन्हीं को औरों के आनन्द के लिये चाहें, जो सुपात्र पढ़ाने वालों को धनदान देते हैं वे श्रीमान् धनवान् होते हैं ॥ ९ ॥

तं वां रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यम् ।

अरिष्टनेमिं परि धामियानं विद्यामेवं वृजनं जीरदानुम् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सर्वगुरुव्यापी पुरषो ! (वयम्) हम लोग (अद्य) आज (सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (स्तोमैः) प्रशंसाओं से (अरिष्टनेमिम्) दुःखनिवारक (नव्यम्) नवीन (धाम्) आवास को (परि, हयानम्) सब ओर से जाते हुए (तम्) उस पूर्व मन्त्रोक्त (वाम्) तुम दोनों के (रथम्) रथ को (हुवेम) स्वीकार करें तथा (इयम्) प्राप्तव्य सुख (वृजनम्) गमन और (जीरदानुम्) जीव को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ १० ॥

भावार्थ—मनुष्यों को सदैव नवीन नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने चाहिये जिससे इस ससार में प्रशंसा हो और आकाशादिकों में जाने से इच्छा-सिद्धि पाई जावे ॥ १० ॥

इस सूक्त में स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसी अस्तीर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अश्विनी देवते । १ । ३ विराट् त्रिष्टुप् । २ । ४ । ६--६
निचुत् त्रिष्टुप् । ५ त्रिष्टुप् छन्दः । धं वतः स्वरः ॥

कतुं प्रेषाविषां रथीणामध्वयन्ता यदृन्निनीथो अपाम् ।

अयं वां यज्ञो अकृत प्रशस्ति वसुधितो अयितारा जनानाम् ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (इयाम्) अन्न और (रथीणाम्) घनादि पदार्थों के विषय (प्रेषो) अत्यन्त प्रीति वाले (जनानाम्) मनुष्यों की (अयितारा) रक्षा और (वसुधितो) घनादि पदार्थों की धारण करने वाले अध्यापक और उपदेशको ! तुम (कतुं, उ) कभी (अध्वयन्ता) अपने को यज्ञ की इच्छा करते हुए (यत्) जो (अपाम्) जल वा प्राणो की (उत् निनीथः) उन्नति को पहुँचाते अर्थात् अत्यन्त व्यवहार में लाते हैं सो (अयम्) यह (वाम्) तुम्हारा (यज्ञः) द्रव्यमय वा वाणीमय यज्ञ (प्रशस्तिम्) प्रशंसा को (अकृत) करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जब विद्वान् जन मनुष्यों को विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं तब वे सब के पियारे ऐश्वर्यवान् होते हैं, जब पढ़ने और पढ़ाने से और सुगन्धादि पदार्थों के होम से जीवात्मा और जलों की शुद्धि कराते हैं तब प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

आ वामश्वासः शुचयः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अत्याः ।

मनीजुवो वृषणो वीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विना वहन्तु ॥ २ ॥

पदार्थ—हे विद्वानो ! जो (अश्वसः) शीघ्रगामी घोड़े (शुचयः) पवित्र (पयस्पाः) जल के पीने वाले (दिव्यासः) दिव्य (वातरंहसः) पवन के समान वेग वा (मनीजुवः) मनोबद्धेग वाले (वृषणः) परशक्ति बन्धक (वीतपृष्ठाः) जिन्हों से पृथिवी तल व्याप्त (स्वराजः) जो आप प्रकाशमान (अत्याः) निरन्तर जाने वाले (आ) अच्छे प्रकार हैं वे (एह) इस स्थान में (वाम्) तुम (अश्विना) अध्यापक और उपदेशकों को (आ, वहन्तु) पहुँचावें ॥ २ ॥

भावार्थ—विद्वान् जन जिन विजुली आदि पदार्थों को गुण कर्म स्वभाव से जानें और उनका औरों के लिये भी उपदेश देवें जब तक मनुष्य सृष्टि की पदार्थविद्या को नहीं जानते तब तक संपूर्ण सुख को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

आ वां रथोऽश्वनिर्न प्रवत्वान्तसृप्रवन्धुरः सुविताय गम्याः ।

चृष्णः स्थातारा मनसो जवीयानहंपूर्वो यजतो धिष्ण्या यः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (स्थातारा) स्थित होने वाले (धिष्ण्या) घृष्टप्रगल्भ अध्यापक और उपदेशको ! (यः) जो (वाम्) तुम्हारा (अश्वनिः) पृथिवी के (न) समान (प्रवत्वान्) जिसमें प्रशस्त वेगादि गुण विद्यमान (सृप्रवन्धुरः) जो मिले हुए बन्धनों से युक्त (मनसः) मन से भी (जवीयान्) अत्यन्त वेगवान् (अहंपूर्वः) यह मैं हूँ इस प्रकार आत्मज्ञान से पूर्ण (यजतः) मिला हुआ (रथः) रथ (सुविताय) ऐश्वर्य्य के लिये होता है जिसमें (चृष्णः) बलवान् (आ, गम्याः) चलाने को योग्य अग्न्यादि पदार्थ अच्छे प्रकार जोड़े जाते हैं उसको मैं सिद्ध करूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्यों से जो ऐश्वर्य्य की उन्नति के लिये पृथिवी के तुल्य वा मन के वेग के तुल्य वेगवान् यान बनाये जाते हैं वे यहां स्थिर सुख देने वाले होते हैं ॥ ३ ॥

इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा नामभिः स्वैः ।

जिष्णुर्वीमन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुमर्गः पुत्र ऊहे ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अरेपसा) निष्ठाप सर्वगुणवापी अध्यापक और उपदेशक जन ! (इहेह) इस जगत् में (जाता) प्रतिष्ठित हुए आप लोग अपने (तन्वा) शरीर से और (स्वैः) अपने (नामभिः) नामों के साथ (तम्, अवावशीताम्) निरन्तर

कामना करने वाले हूजिये (वाम्) तुम में से (जिष्णुः) जीतने को स्वभाव वाला (अन्यः) दूसरा (सुमत्स्य) सुख के (दिवः) प्रकाश से (सूरिः) विद्वान् (अन्यः) और (सुभगः) सुन्दर ऐश्वर्यवान् (पुत्रः) पवित्र करता है उस को (ऊहे) तर्कता है—तर्क से कहता है ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! इस सृष्टि में भूगर्भादि विद्या को जान के जो जीतने वाला अध्यापक बहुत ऐश्वर्य वाला सब का रक्षक पदार्थविद्या को तर्क से जाने वह प्रसिद्ध होता है ॥ ४ ॥

प्र वां निचेरुः कंकुहो वशां अनु पिशङ्गरूपः सदर्नानि गम्याः ।

हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजैर्मथा रजांस्यश्विना वि घोषैः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) पवन और सूर्य के समान अध्यापक और उपदेशको ! जिन (वाम्) तुम्हारा जैसे (पिशङ्गरूपः) पीला सुवर्ण आदि से मिला हुआ रूप है जिसका वह (कंकुहः) सब दिशाओं को (निचेरुः) विचरने वाला (वशान्) बशवर्ति जनो को (अनु) अनुकूल वर्तता है उन में से प्रत्येक तुम (सदर्नानि) लोकों को (प्र, गम्याः) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ जैसे (अन्यस्य) और अर्थात् अपने से भिन्न पदार्थ की (हरी) धारण और आकर्षण के समान बल पराक्रम (वाजैः) वेगादि गुणो और (घोषैः) शब्दों से (मथ्ना) अच्छे प्रकार मथे हुए (रजांसि) लोकों को बढ़ाते हैं वैसे मनुष्य उन को (वि, पीपयन्त) विशेष कर परिपूर्ण करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे पवन सब को अपने वश में करता है तथा वायु और सूर्य लोक सब को धारण करते हैं वैसे विद्या धर्म को धारण कर तुम भी सुखी होओ ॥ ५ ॥

प्र वां शरद्वान्वृषमो न निष्पाट् पूर्वोरिपंश्चरति मध्वं इष्णन् ।

एवैरन्यस्य पीपयन्त वाजैर्वपन्तीरूध्वा नर्धो न आगुः ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे अध्यापकोपदेशक जनो ! जैसे (वाम्) तुम्हारा (शरद्वान्) शरद् जो ऋतुएँ वे जिसमें विद्यमान वह (वृषम.) वर्षा कराने वाला जो सूर्यमण्डल उत के (न) समान (निष्पाट्) निरन्तर सहनशील जन (पूर्वोः) अगले समय में प्राप्त हुई प्रजा (इषः) और जानने योग्य प्रजा जनो को (चरति) प्राप्त होता है वा (मध्वः) मधुर पदार्थों को (इष्णन्) चाहता हुआ (एवैः) प्राप्ति कराने वाले पदार्थों से (अन्यस्य) दूसरे की विद्यनी वा जानने योग्य अगली प्रजाओं को प्राप्त होना है वैसे (वाजैः) वेगो के साथ वर्तमान (ऊर्ध्वाः) ऊपर को जाने

वाली लपटें वा (वेपन्तीः) इधर उधर व्याप्त होने वाली (नद्यः) नदियां (नः) हम लोगों को (प्र, पीपयन्त) वृद्धि दिलाती है और (आगुः) प्राप्त होती हैं ॥६॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो प्राप्त अध्यापक और उपदेशकों से विद्याओं को प्राप्त हो के औरों को देते हैं वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब ओर से वर्तमान हैं ॥ ६ ॥

असर्जि वां स्थविरा वेधसा गोवाढे अश्विना त्रेधा क्षरन्ती ।

उपस्तुतावतं नाथमानं यामन्नयामञ्छृणुतं ह्वं मे । ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (वेधसा) प्राज्ञ उत्तम बुद्धि वाले (अश्विना) सत्योपदेशव्यापी अध्यापकोपदेशको ! (वाम्) तुम्हारी जो (स्थविरा) स्थूल और विस्तार को प्राप्त (त्रेधा) तीन प्रकारों से (क्षरन्ती) प्राप्त होती हुई (गोः) वाणी (वाढे) प्राप्ति कराने वाले व्यवहार में (असर्जि) रची गई उसको (उपस्तुता) अपने समीप दूसरे से प्रशंसा को प्राप्त होते हुए तुम दोनों (अवतम्) प्राप्त होओ तुम दोनों को (नाथमानम्) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त संपादित करता हुआ अर्थात् तुम्हारे ऐश्वर्य को बखान करते हुए (मे) मेरे (हवम्) सुनने योग्य शब्द को (यामन्) सत्य मार्ग (अयामन्) और न जाने योग्य मार्ग में (शृणुतम्) सुनिये ॥ ७ ॥

भावायं—जो श्रेष्ठ धर्मिमा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं वे कुमारों को छोड़ सुमार्ग को प्राप्त होते हैं जो मन और कर्म से भूठ बोलने को नहीं चाहते वे माननीय होते हैं ॥ ७ ॥

उत स्या वां रशतो वप्ससो गोस्त्रिर्हिपि सर्दसि पिन्वते नृन् ।

वृषां वां मेघो वृषणा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) दुष्टों की सामर्थ्य बांधने वाले अध्यापकोपदेशको ! (याम्) तुम दोनों के (रशतः) प्रकाशित (वप्ससः) रूप की जो (गोः) वाणी है (स्या) वह (त्रिर्हिपि) तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमें उस (सर्दसि) सभा में (नृन्) अज्ञानता मनुष्यों को (पिन्वते) सेवती है और (याम्) तुम दोनों वा जो (वृषा) सेघने में समर्थ (मेघः) मेघ के समान वाणी विषय (दशस्यन्) चाहे हुए फल को देना हुआ (गोः) पृथिवी के (सेके) सेचने में (न) जैसे जैसे अपने व्यवहार में (मनुषः) मनुष्यों को (पीपाय) उन्नति कराता है उस को (उत) भी हम मेरे ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य जब मृत्यु कहते हैं तब उनके मुख की आशुति मलीन नहीं होती और जब भूठ कहते हैं तब उनका

मुख मलीन हो जाता है। जैसे पृथिवी पर ओपधियों का बढ़ाने वाला मेघ है वैसे जो सभासद् उपदेश करने योग्यों को सत्य भाषण से बढ़ाते हैं वे सब हितैषी होते हैं ॥ ८ ॥

युवां पूषेवाश्विना पुरन्धिरग्निमुषां न जरते हविष्मान् ।

हुवे यद्वां वरिवस्या गृणानो विद्यामेघं वृजनं जीरदानुम् ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) सत्योपदेश और रक्षा करने वाले विद्वानो ! (अग्निम्) अग्नि और (उषाम्) प्रभात बेला को (यत्) जो (पुरन्धिः) जगत् को धारण करने और (पूषेव) पुष्टि करने वाले सूर्य के समान (हविष्मान्) प्रशस्त दान जिसके विद्यमान वह जन (युवाम्) तुम दोनों की (न) जैसे (जरते) स्तुति करता है वैसे (वाम्) तुम दोनों की (वरिवस्या) सेवा में हुए नमों की (गृणानः) प्रशंसा करता हुआ वह मैं तुम को (हुवे) स्वीकार करता है ऐसे करते हुए हम लोग (इयम्) विज्ञान (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) दीर्घजीवन को (विद्याम्) जानें ॥ ९ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। जैसे सूर्य सब की पुष्टि करने वाला अग्नि और प्रभात समय को प्रकट करता वैसे प्रशंसित दानशील पुरुष विद्वानों के गुणों को अच्छे प्रकार कहता है ॥ ९ ॥

इस सूक्त में अश्वि के दृष्टान्त से अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की सङ्गति पिछले सूक्त के साथ समझनी चाहिये ॥

यह एवमो इषयातोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अश्विनो देवते । १ । ५ । ७ त्रिचञ्जगती । ३ जगती ।
४ विराट् जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २ स्वरान् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ।
६ । ८ स्वरान् पङ्क्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अभृदिदं ययुनमो पु भूपता रघो वृषण्वान्मर्दता मनीषिणः ।

धियंजिन्वा धिण्यां विश्वलाक्ष्ण्यु दिवो नपाता मुकृते शुचिं व्रता ॥ १ ॥

पदार्थ—(यो) ओ (मनीषिणः) धीमानो । जिनसे (इयम्) यह (ययुनम्) उत्तम गान (ययुन्) हुआ और (वृषण्वान्) यानों की वैद्यकीय की बांधने वाला (रघः) रघ हुआ उन (मुकृते) मुकर्मरूप शोभन मार्ग में (धियं-

विजिन्या) बुद्धि को तृप्त रखते (दिवः) विद्यादि प्रकाश के (नपाता) पवन से रहित (धिष्ण्या) दृढ़ प्रगल्भ (शुचिप्रता) पवित्र कर्म करने के स्वभाव से युक्त (विदपलावसू) प्रजाजनों की पालनकरने और बसाने वाले अध्यापक और उपदेशकों को तुम (सु, भूषत) सुशोभित करो और उन के सङ्ग से (मदत) आनन्दित होओ ॥ १ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं है कि जिन के सङ्ग से प्रजा पालना, सुशीलता, ईश्वरधर्म और शिल्पव्यवहार की विद्या न बढ़ें ॥ १ ॥

इन्द्रतमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा दत्ता दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा ।

पूर्णं रथं वहेथे मध्व आचितं तेन दाश्यांसमुप याथो अश्विना ॥२॥

पदार्थ—हे (अश्विना) अध्यापकोपदेशक जनो ! (हि) तुम्हीं (इन्द्र-स्तमा) अतीव ऐश्वर्ययुक्त (धिष्ण्या) प्रगल्भ (मरुत्तमा) अत्यन्त विद्वानों को साथ लिये हुए (दत्ता) दुःख के दूर करने वाले (दंसिष्ठा) अतीव पराक्रमी (रथ्या) रथ चलाने में श्रेष्ठ और (रथीतमा) प्रसंसित पराक्रमयुक्त हों और (मध्वः) मधु से (आचितम्) भरे हुए (पूर्णम्) शस्त्र और अस्त्रों से परिपूर्ण जिस (रथम्) रथ को (वहेथे) प्राप्त होते हो (तेन) और उस से (दाश्यांसम्) विद्या देने वाले जन के (उप, यायः) समीप जाते हो वे हम लोगों को नित्य सत्कार करने योग्य हों ॥ २ ॥

भावार्थ—जो विजुली अग्नि जल और वायु इनसे चलाये हुए रथ पर स्थित हो देशदेशान्तर को जाते हैं वे परिपूर्ण धन जोतने वाले होते हैं ॥ २ ॥

किमत्र दत्ता कृणुथः किमासाथे जनो यः कश्चिदहविर्महीयते ।

अति क्रमिष्टं जुरते पणेरमुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्येवं ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (दत्ता) दुःख के नाश करने वाले अध्यापक उपदेशको ! तुम (यः) जो (कः, वित्) कोई ऐसा है कि (अहविः) जिसके लेना वा भोजन करना नहीं विचभल है वह (जनः) मनुष्य (महीयते) अपने को त्यागबुद्धि से बहुत बुरा मानता है उस (वचस्ये) अपने को वचन की दृष्टि करते हुए (विप्राय) मेवादी उत्तम घोरबुद्धि पुरुष के लिये (ज्योतिः) प्रकाश (कृणुतम्) करो अर्थात् विद्यादि सद्गुणों का भाविर्भाव करो घोर (पणेः) गत् घोर असाह्य-पदार्थों का व्यवहार करने वाले जन की (वचस्ये) बुद्धि को (मति, प्रमिष्टम्) अतिशयन करो और (जुरते) नाश करो अर्थात् उगरी अग्नि के समान लगे

वाली बुद्धि को विवेचन करो और असत् काम में लगी हुई बुद्धि को विनाशो तथा (किम्) क्या (अत्र) इस व्यवहार में (आसाथे) स्थिर होते और (किम्) क्या (कृणुय.) करते हो ? ॥ ३ ॥

भाषार्थ—अध्यापक और उपदेशक जैसे प्राप्त विद्वान् सब के सुख के लिये उत्तम यत्न करता है वैसे अपना वृत्तिव वृत्त ॥ ३ ॥

जम्भयंतमभितो रायतः शुनों हतं मृषां विदयुस्तान्यश्विना ।

वाचंवाचं जरित् रत्निनीं कृतमुभा शंसं नासत्यावत्तं मम ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (नासत्या) सत्य व्यवहार वसंते और (अश्विना) विद्या बल में व्याप्त होने वाले सज्जनों ! जो तुम (रायतः) भोक्ते हुए मनुष्यभक्षी दुष्ट (शुनः) कुत्तों को (अभितः, जम्भयतम्) सब और से विनाशो तथा (मृषः) संधारमों को (हतम्) विनाशो और (तानि) उन सब कामों को (विदयुः) जानते हो तथा (जरितुः) स्तुति प्रशंसा करने वाले अध्यापक और उपदेशक से (रत्निनीम्) रमणीय (वाचवाचम्) वाणी वाणी को जानते हो और (शंसम्) स्तुति (कृतम्) करो वे (उभा) दोनों तुम (मम) मेरी वाणी को (भवतम्) तृप्त करो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जिनका दुष्टों के बांधने शत्रुओं के जोतने और विद्वानों के उपदेश के स्वीकार करने में सामर्थ्य है वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं ॥ ४ ॥

युवमेतं चक्रयुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणीं तोषचायकम् ।

येन देवत्रा मनसा निरुहयुः सुपप्तनी पेतयुः क्षोदसो महः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे उक्त गुण वाले अध्यापकोपदेशको ! (युवम्) तुम (सिन्धुषु) नदी वा समुद्रों में (तोषचाय) बलवानो में प्रसिद्ध हुए जन के लिये (एतम्) इस (आत्मन्वन्तम्) अपने जनो से युक्त (पक्षिणीम्) और पक्ष जिसमें विद्यमान ऐसे (कम्) सुखकारी (प्लवम्) उस नौकादि यान को जिससे पार धवार अर्थात् इस पार उस पार जाते हैं (चक्रयुः) सिद्ध करो कि (येन) जिससे (देवत्रा) देवों में (मनसा) विज्ञान के साथ (सुपप्तनी) जिनका सुन्दर गमन है वे आप (निरुहयुः) निरन्तर उस नौकादि यान को बहादये और (महः) बहुत (क्षोदसः) जल के (पेतयुः) पार जावें ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जो जन लम्बी चौड़ी ऊंची नावों को रच के समुद्र के बीच जाना आना करते हैं वे आप सुखी होकर औरों को सुखी करते हैं ॥ ५ ॥

अवंविद्धं तौग्रचमप्स्वन्तरनारम्भणे तमसि प्रविद्धम् ।

चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यामिषिताः पारयन्ति ॥ ६ ॥

पदार्थ—जो (अश्विन्याम्) वायु और अग्नि से (इषिताः) प्रेरणा दिई हुई अर्थात् पवन और अग्नि के बल से चली हुई एक एक चौतरफी (चतस्रः) चार चार (नावः) नावें (जठलस्य) उदर के समान समुद्र में (जुष्टाः) सेवन किई हुई (अनारम्भणे) जिसका अविद्यमान आरम्भण उस (तमसि) अन्धकार में (प्रविद्धम्) अच्छे प्रकार व्यथित (अप्स्व) जलो के (अन्तः) भीतर (अश्विद्धम्) विशेष पीड़ा पाये हुए (तौग्रचम्) बल को ग्रहण करने वालों में प्रसिद्ध जन को (उत्पारयन्ति) उत्तमता से पार पहुँचाती हैं वे विद्वानों को बनानी चाहिये ॥ ६ ॥

भावायं—मनुष्य जब नौका में बैठ के समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा करें तब बड़ी नाव के साथ छोटी छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना आना करें ॥ ६ ॥

कः सिव्द्वक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो

यं तौग्रचो नाधितः पर्यपस्वजत् ।

पर्णा मृगस्य पतरोरिवारभ उदश्विना ऊह्युः श्रोमताय कम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अश्विना) जल और अग्नि के समान विमानादि यानों के रचने और पहुँचाने वाले विद्वानो ! (अर्णसः) जल के (मध्ये) बीच में (कः, स्थित्) कोन (वृक्षः) वृक्ष (निष्ठितः) निरन्तर स्थिर हो रहा है (यम्) जिस को (नाधितः) कष्ट को प्राप्त (तौग्रचः) बलवानों में प्रसिद्ध हुआ पुरुषः (पर्यपस्वजत्) लगता अर्थात् जिसमें अटकता है और (मृगस्य) शूद्र करने योग्य (पतरोरिव) जाते हुए प्राणी के (पर्णा) पत्तों के समान (श्रोमताय) प्रगल्भ वीक्ष्युक्त व्यवहार के लिये (आरभे) आरम्भ करने को (कम्) कोन यान को (उह्युः, ऊह्युः) ऊपर के मार्ग से पहुँचाओ ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमा और वाचकानुप्तोपमालङ्कार है । हे नौका पर जाने वालो ! समुद्र में कोई वृक्ष है जिम में बन्धी हुई नौका स्थिर हों यहाँ नहीं वृक्ष और न आधार है किन्तु नौका ही आधार, बल्ली ही सम्भे हैं ऐसे ही जंगे गये ऊपर को जाय फिर नीचे आते हैं ऐसे ही विमानादि यान हैं ॥ ७ ॥

तद्वा नरा नासत्यावन्तु व्याद्यद्वां मानास उचथमवोचन् ।

अस्माद्य सदसः सोम्यादा विद्यामेवं वृजनं जीरदानुम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (नरा) नायक अग्रगामी (नासत्यो) असत्य आचरण से रहित अध्यापकोपदेशको ! (यत्) जो (वाम्) तुम दोनों को (अनु, प्यात्) चाहते हुए के अनुकूल हो (तत्) वह आप लोगों को हो अर्थान् परिपूर्ण हो और (मानास) विचारशील सज्जन पुरुष (यत्) जिम (उचथम्) कहने योग्य विषय को (अवोचन्) कहे उसको तुम दोनों ग्रहण करो जैसे (अद्य) आज (तस्मात्) इस (सोम्यात्) सोम गुण सम्पन्न (सदसः) सभास्थान से (इयम्) इच्छासिद्धि (वृजनम्) बल (जीरदानुम्) जीवन के उपाय को हम लोग (आ) (विद्याम्) प्राप्त होंगे ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि अपने प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भी चाहें और विद्वान् जन जिस जिस का उपदेश करें उस उस को प्रीति से सब लोग ग्रहण करें ॥ ८ ॥

इस सूक्त में विद्वानो के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ ब्यासीयां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अश्विनो देवते १ । ४ । ६ त्रिष्टुप् । २ । ३ निचुत् त्रिष्टुप् छन्दः । धेवतः स्वरः । ५ भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

तं युञ्जाथां मनसो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिचक्रः ।

येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विर्म पर्णेः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (वृषणा) बलवान् सर्वविद्यासम्पन्न शिक्षाविद्या के अध्यापको-पदेशको ! तुम (यः) जो (पर्णेः) पत्नों से (विः, न) पत्थर के समान (मनसः) मन से (जवीयान्) अत्यन्त वेग वाला (त्रिवन्धुरः) घोर तीन बन्धन जिसमें विद्यमान (यः) तथा जो (त्रिचक्रः) तीन चक्कर वाला रथ है (येन) जिस (त्रिधातुना) तीन धातुओं वाले रथ से (सुकृतः) अर्थात् पुरुष के (दुरोणम्) घर को (उपयाथः) निकट जाते हो (तम्) उसको (युञ्जायाम्) जोड़ो-कोवो ॥ १ ॥

योग्य पदार्थों से युक्त रथ से पृथिवी समुद्र और आकाश मार्गों में अति उत्त-
मता से सावधानी के साथ जावें और आवें ॥ ३ ॥

मा वां वृको मा वृकीरा दधर्षीन्मा परि वक्तमुत मारिं घक्तम् ।

अयं वां मागो निरहित इयं गीर्दसाविमे वां निधयो मधूनाम् ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (दत्तौ) दुःखनाशक शिल्पविद्याऽध्यापक उपदेशको ! (वाम्)
तुम दोनों के (इमे) ये (मधूनाम्) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थों के (निधयः)
राक्षी समूह (वाम्) तुम दोनों का (अयम्) यह (मागः) सेवने योग्य अधिकार
(निरहितः) स्थापित और (इयम्) यह (गोः) वाली है तुम दोनों हम को
(मा, परि, वक्तम्) मत छोड़ो (उत) और (मा, अति, घक्तम्) मत विनाशो
और जिस से (वाम्) तुम दोनों को (वृकः) चोर, ठग, गठकटा आदि दुष्ट जन
(मा) मत (वृकीः) चोरी, ठगी, गठकटी आदि दुष्ट औरतें (मा, मा, दधर्षीन्)
मत विनाशो मत नष्ट करें ॥ ४ ॥

भाषार्थ—मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में और वन में
प्रतिष्ठित हों तब भोग करने के लिये पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों
क्षेत्र वा अस्त्रों और वीरसेना को संस्थापन कर निवास करें वा जावें जिस
से कोई विघ्न न हो ॥ ४ ॥

युवां गोतमः पुरुमीढो अत्रिर्दसा हवतेऽवंस हविष्मान् ।

दिशं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हवं नासत्योर्प यातम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (दत्ता) दुःख दारिद्र्य विनाशने (नासत्या) सत्यप्रिय शिल्प-
विद्याऽध्यापकोपदेशक विद्वानो ! (युवाम्) तुम दोनों (यः) जो (हविष्मान्)
प्रशंसित ग्रहण करने योग्य (पुरुमीढः) बहुत पदार्थों से सींचा हुआ (अत्रिः)
निरन्तर गमनशील (गोतमः) मेधावी जन (अवसे) रक्षा आदि के लिये (हवते)
उत्तम पदार्थों को ग्रहण करता है वैसे और जैसे (यन्ता) नियमकर्ता जन
(अजूयेव) सरल मार्ग से जैसे जैसे (दिष्टाम्) निर्देश किई (दिशम्) पूर्वोदि
दिशा के (न) समान (मे) मेरे (हवम्) दान को (उप, मा, यातम्) अच्छे
प्रकार समीप प्राप्त होघो ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे नौकादि यान से जाने
वाले जन सरल मार्ग से वताई हुई दिशा को जाते हैं वैसे सीखने वाले
विद्यार्थी जन प्राप्त विद्वानो के समीप जावें ॥ ५ ॥

अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि ।

एह यातं पथिभिर्देवयानैर्विद्यामेघं वृजनं जीरदानुम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अश्विनो) शिल्पविद्याव्यापी सज्जनो ! जैसे (इह) यहाँ (याम्) तुम दोनों का (स्तोमः) स्तुति योग्य व्यवहार (अधायि) धारण किया गया वैसे तुम्हारे (प्रति) प्रति हम (अस्य) इस (तमसः) अन्वकार के (पारम्) पार को (अतारिष्म) तरें पहुँचें जैसे हम (इपम्) इच्छासिद्धि (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीवन को (विद्याम्) प्राप्त होवें वैसे तुम दोनों (देवयानैः) विद्वान् जिन मार्गों से जाते उन (पथिभिः) मार्गों से हम लोगों को (या, यातम्) प्राप्त होओ ॥ ६ ॥

भावायं—जो अतीव शिल्पविद्यावेत्ता जन हों वे ही नौकादि यानों से भू समुद्र और अन्तरिक्ष मार्गों से पार अवार लेजा लेआ सकते हैं, वे ही विद्वानों के मार्गों में अग्नि आदि पदार्थों से बने हुए विमान आदि यानों से जाने को योग्य हैं ॥ ६ ॥

इस सूक्त में विद्वानों की शिल्पविद्या के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

यह एकसौ तिरासोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अश्विनो देवते । १ पङ्क्तिः । ४ भुरिक् पङ्क्तिः । ५—६ निचूत् पङ्क्तिशब्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ विराट् शिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

ता वाग्द्य तावंपरं हुवेमोच्छन्त्यामुपसि वद्विर्ययैः ।

नासत्या कुहं चित्सन्तावय्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (नपाता) जिनका पात विद्यमान नहीं वे (नासत्या) मिथ्या व्यवहार से अलग हुए सत्यप्रिय विद्वानो ! हम लोग (घद्य) याज (उच्छन्त्याम्) नाना प्रकार का बात देने वाली (उपसि) प्रभात वेला में (ता) उन (याम्) तुम दोनों महागणों को (हुवेम) स्वीकार करें (ती) और उन घद्य को (धरम्) पीछे भी स्वीकार करें तुम (कुह, चित्) किसी स्थान में (सन्ती) हुए हो और जैसे (वद्विः) पदार्थों को एव स्थान को पहुँचाने वाले अग्नि के गमान (ध्र्ययैः) बन्धियों (सुदास्तराय) अथीय गुन्दरला से उत्तम देने वाले के विने (दार्यः) प्रगंगा बरले के योग्य बघनों से (दिव) व्यवहार के बीच वर्तमान है वैसे हम लोग बरें ॥ १ ॥

भावाय—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान् जन आकाश और पृथिवी से उपकार करते हैं वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए वत्त ॥ १ ॥

अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथामुत्पणीर्हंतमूर्म्या मदन्ता ।

श्रुतं मे अच्छोक्तिभिर्मतीनामेष्टां नरा निचेतारा च कर्णैः ॥ २ ॥

पदार्थ—(वृषणा) बलवान् (निचेतारा) नित्य ज्ञानवान् और ज्ञान के देने वाले (नरा) धरणीगामी विद्वानो ! तुम (पणीन्) प्रशंसित व्यवहार करने वाले (अस्मे) हम लोगों को (सु, मादयेथाम्) सुन्दरता से आनन्दित करो (ऊर्म्या) और रात्रि के साथ (मदन्ता) आनन्दित होते हुए तुम लोग दुष्टों का (उत्, हतम्) उद्धार करो अर्थात् उनको उस दुष्टता से बचाओ और (मतीनाम्) मनुष्यों की (अश्वद्योक्तिभिः) अच्छी उक्तियों अर्थात् सुन्दर वचनों से जो मैं (एष्टा) विवेक करने वाला हूँ उस (च, मे) मेरी भी सुन्दर उक्ति को (कर्णैः) कानों से (उ, श्रुतम्) तर्क रितर्क के साथ सुनो ॥ २ ॥

भावाय—जैसे अध्यापक और उपदेश करने वाले जन पढ़ाने और उपदेश सुनाने योग्य पुरुषों को वेदवचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान् करते हैं वैसे उन के वचन को सुन के वे सब काल में सब को आनन्दित करने योग्य है ॥ २ ॥

श्रिये पूषन्निपुकुतेव देवा नासत्या बहून् सूर्यायाः ।

वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णव वरुणस्य भूरैः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (पूषन्) पुष्टि करने वाले ! तू (देवा) देने वाले (नासत्या) मिथ्या व्यवहार के विरोधी अध्यापक उपदेशक (सूर्यायाः) सूर्य की क्रांति की (बहून्) प्राप्ति करने वाले व्यवहार को (इपुकुतेव) जैसे वाणी से सिद्ध किये हुए दो पदार्थ हों वैसे (श्रिये) लक्ष्मी के लिये प्रयत्न कर । और हे अध्यापक उपदेशको ! (अप्सु) अन्तरिक्ष प्रदेशो मे (जाताः) प्रसिद्ध हुई (ककुहाः) दिशा (वरुणस्य) उत्तम सज्जन वा जल के (भूरैः) बहुत उत्कर्ष से (युगा) वर्षों जो (जूर्णव) पुरातन व्यनीत हुई उनके समान (धाम्) तुम दोनों की (वच्यन्ते) प्रशंसा करती हैं अर्थात् दिशा दिशान्तरों में तुम्हारी प्रशंसा होती है ॥ ३ ॥

भावाय—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसी वाणकृत सेना अर्थात् वाण के समान प्रेरणा दिई हुई सेना रात्रियों को जीतती है वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करे, काल के विशेष विभागों में जो

दिन हैं उन में कार्य जैसे वनते हैं वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ गुणीजनों की सब जगह प्रशंसा होती है ॥ ३ ॥

अस्मे सा वां माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः ।

अनु यद्वां श्रवस्या सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (सुदानू) अच्छे देने वाले ! जो (वाम्) तुम दोनों की (माध्वी) मधुरादि गुणयुक्त (रातिः) देनि वर्तमान है (सा) वह (अस्मे) हम लोगों के लिये (अस्तु) हो । और तुम (मान्यस्य) प्रशंसा के योग्य (कारोः) कार करने वाले की (स्तोमम्) प्रशंसा को (हिनोतम्) प्राप्त होओ और (श्रवस्या) अपने को सुनने की इच्छा से (यत्) जिन (वाम्) तुम को (सुवीर्याय) उत्तम पराक्रम के लिये (चर्षणयः) साधारण मनुष्य (प्रनु, मदन्ति) अनुमोदन देते हैं तुम्हारी कामना करते हैं उनको हम भी अनुमोदन देंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो प्राप्त श्रेष्ठ सद्वर्ती सज्जनों की नीति और विद्वानों की स्तुति मनोहर हो वह उत्तम पराक्रम के लिये समर्थ होती है ॥ ४ ॥

एष वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेर्मिर्मघवाना सुवृक्ति ।

यातं वर्तिस्तनयाय तमने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (मघवाना) परमभूजित अध्यापकोपदेशारो ! (एषः) यह (वाम्) तुम दोनों की (स्तोमः) प्रशंसा (मानेभिः) जो मानने हैं उन्हीं ने (सुवृक्ति) गुन्दर त्याग जंग हो बंगे (अकारि) किर्द है अर्थात् बुद्ध मुगदंगी मिथ्या प्रशंसा नहीं किर्द । और हे (नासत्या) मत्त में निरन्तर स्थिर रहने वाले (अश्विनो) अध्यापक उपदेशक लोगो ! (अगस्त्ये) अगस्त्य रहित मार्ग में (मदन्ता) शुभ कामना करने हुए तुम (तनयाय) उत्तम सन्तान और (तमने, घ) अपने लिये (वर्तिः) अच्छे मार्ग को (यातम्) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥

भावार्थ—वही स्तुति होती है जिसको विद्वान् जन मानते हैं, यमा हां परोपकार होता है जंग अपने गन्तान और अपने लिये चाहा जाता है और यही धर्ममार्ग हो कि जंगमें श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान् जन चनते हैं ॥ ५ ॥

अतारिष्म तमसत्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावघायि ।

एह यातं पयिभिर्देवपानैर्विद्यामेयं धृजनं जीरदानुम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अश्विनो) विशेष उपदेश देने वाले ! (एह) इस जानने योग्य व्यवहार में जो (स्तोमः) प्रशंसा (वाम्) तुम दोनों के (प्रति) प्रशिक्ष

पदार्थ समस्त स्थावर जङ्गम की पालना करते हैं वैसे माता पिता आचार्य्य और राजा आदि प्रजा की रक्षा करें ॥ ४ ॥

संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे ।

अभिजिघ्रन्ती भुवनस्य नाभिं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥ ५ ॥

पदार्थ—(पित्रोः) माता पिता की (उपस्थे) गोद में (संगच्छमाने) मिलती हुई (जामी) दो कन्याओं के समान वा (युवती) तरुण दो स्त्रियों के समान वा (समन्ते) पूर्ण सिद्धान्त जिनका उन दो (स्वसारा) वहिनियों के समान (भुवनस्य) संसार के (नाभिम्) मध्यस्थ आकर्षण को (अभि, जिघ्रन्ती) गन्ध के समान स्वीकार करती हुई (द्यावा, पृथिवी) आकाश और पृथिवी के समान माता पिताओं ! तुम (नः) हम लोगों की (अभ्वात्) अपराध से (रक्षतम्) रक्षा करो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे ब्रह्मचर्य से विद्यासिद्धि किये हुए तरुण जिन को परस्पर पूर्ण प्रीति है वे कन्या चर सुखी हों वैसे द्यावापृथिवी जगत् के हित के लिये वत्तमान है ॥ ५ ॥

उर्वी सन्ननी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री ।

दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे माता पिताओं ! (ये) जो (उर्वी) बहुत विस्तार वाली (सन्ननी) सब की निवासस्थान (बृहती) बड़ी (ऋतेन) जल से और (अवसा) रक्षा आदि के साथ (देवानाम्) विद्वानों की (जनित्री) उत्पन्न करने वाली (सुप्रतीके) सुन्दर प्रतीति का विषय (द्यावा, पृथिवी) आकाश और पृथिवी (अमृतम्) जल को (दधाते) धारण करती हैं और मैं उनकी (हुवे) प्रशंसा करता हूँ वैसे (अभ्वात्) अपराध से (नः) हम लोगों की तुम (रक्षतम्) रक्षा करो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो माता पिता सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त सर्वगुण सम्भूत पृथिवी जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैं वे सब की रक्षा करने को योग्य हैं ॥ ६ ॥

उर्वी पृथ्वी बहून्ते दूरेअन्ते उपं ब्रुवे नर्मसा यज्ञे अस्मिन् ।

दधाते ये सुमगं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥ ७ ॥

पदार्थ—(दूरेभ्रन्ते) दूर में और समीप में (बहूले) बहुत वस्तुओं को ग्रहण करने वाली (उर्वी) बहुत पदार्थ युक्त (पृथ्वी) बड़ी आकाश और पृथिवी का (अहिमन्) इस संसार के व्यवहार (यज्ञे) जो कि सङ्ग करने योग्य उसमें (नमसा) अन्न के साथ में (उप, ब्रुवे) उपदेश करता हूँ और (मे) जो (सुभगे) सुन्दर ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाली (सुप्रतूर्तो) अति शीघ्र गतियुक्त आकाश और पृथिवी (दधाते) समस्त पदार्थों को धारण करते हैं उन (द्यावा-पृथिवी) आकाश और पृथिवी के समान वर्तमान माता पिताओ ! (नः) हम को (अन्वात्) अपराध से (रक्षतम्) बचाओ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—जैसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोक की भूमि है वैसे सूर्य लोकस्थ भूमि दूर में है ऐसे सब जगह प्रकाश और अन्धकाररूप लोकद्वय वर्तमान हैं उन लोकों से जैसे उन्नति हो वैसे यत्न सब को करना चाहिये ॥ ७ ॥

देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पर्ति वा ।

इयं धीर्भूया अवयानमेयां द्यावा रक्षंतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥ ८ ॥

पदार्थ—(यत्) जो (कच्चिवत्) कुछ (देवात्) विद्वानों (वा) वा (सखायम्) मित्र (वा) वा (सदमित्) सदैव (या) वा (जास्पतिम्) स्त्री को पालना करने वाले के भी प्रति (भागः) अपराध (चकूम) करें (एवाम्) इन सब अपराधों का (इयम्) यह (धीः) कर्म वा तत्त्वज्ञान (अवयानम्) दूर करने वाला (भूयाः) हो । हे (द्यावा, पृथिवी) आकाश और पृथिवी के समान वर्तमान माता पिताओ ! (नः) हम लोगों को (अन्वात्) अपराध से (रक्षतम्) बचाओ ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो माता पिता सन्तानों को अन्न जल के समान नहीं पालते वे अपने धर्म से गिरते हैं और माता पिताओं की रक्षा नहीं करते वे सन्तान भी अधर्मी होते हैं ॥ ८ ॥

उभा शंता नर्या मार्विष्टामुभे मामूती अर्यसा सचेताम् ।

भृरिं चिद्वर्यः सुदास्तरायेषा मर्दन्त इषयेम देवाः ॥ ९ ॥

पदार्थ—(उभा) दोनों (शंता) प्रसन्ता को प्राय (गत्या) मनुष्यों में उत्तम द्यावापृथिवी के समान माता पिता (माम्) मेरी (मविष्टाम्) रक्षा करें और (माम्) मुझे (उभे) दोनों (ऋणी) रक्षार्थ (अयता) शीघ्रों की रक्षा आदि के साथ (अनेवाम्) प्राप्त होयें । हे (देवाः) विद्वानो ! (अर्यः) बगिया

(सुदास्तराय) अतीव देने वाले के लिये (भूरि, चित्) बहुत जैसे देवे वैसे (मद्भन्तः) सुखी होते हुए हम लोग (इया) इच्छा से (इयमेम) प्राप्त होवें ॥ ६१ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्य और चन्द्रमा सब का संयोग कर प्राणियों को सुखी करते हैं तथा जैसे घनाढ्य वैश्य बहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है वैसे विद्वान् जन सब के प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें ॥ ६ ॥

ऋतं दिवे तद्वोचं पृथिव्या अभिश्रावाय प्रथमं सुमेधाः ।

पातामवद्याद्दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः ॥ १० ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जैसे (सुमेधाः) सुन्दर बुद्धि वाला मैं (अभिश्रावाय) जो सब ओर से सुनता वा सुनाता उसके लिये और (पृथिव्यं) पृथिवी के समान वर्तमान क्षमाशील स्त्री के लिये जो (प्रथमम्) प्रथम (ऋतम्) सत्य (अवोचम्) उपदेश करूँ और कहूँ (तत्) उसको (दिवे) उत्तम दिव्य वाले के लिये भी उपदेश करूँ कहूँ जैसे (अभीके) कामना किये हुए व्यवहार में वर्तमान (अवद्यात्) निन्दा योग्य (दुरितात्) दुष्ट आचरण से उक्त दोनों (पाताम्) रक्षा करें वैसे (पिता) पिता (च) और (माता) माता (अवोभिः) रक्षा आदि व्यवहारों से मेरी (रक्षताम्) रक्षा करें ॥ १० ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । उपदेश करने वाले को उपदेश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जैसा प्रिय लोकहितकारी वचन मुझ से कहा जावे वैसे आप लोगों को भी कहना चाहिये, जैसे माता पिता अपने सन्तानों की सेवा करते हैं वैसे ये सन्तानों को भी सदा सेवने योग्य है ॥ १० ॥

इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितॄमातर्यं दिहोपन्नवे वाम् ।

भूतं देवानामवमे अवोभिर्विद्यामेयं वृजनं जोरदानुम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (द्यावापृथिवी) आकाश और पृथिवी के समान वर्तमान (मातः, -पितः) माता पिताओ ! (देवानाम्) विद्वानों के (अवमे) रक्षादि व्यवहार में (भूतम्) उत्पन्न हुए (यत्) जिस व्यवहार से (इह) यहाँ (वाम्) तुम्हारे (उपन्नवे) समीप रहता हूँ (तत्) सो (इदम्) यह (सत्यम्) सत्य (अस्तु) हो जिससे हम तुम्हारी (अवोभिः) पालनाओं से (इयम्) इच्छासिद्धि (वृजनम्) बल और (जोरदानुम्) जीवन को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—माता पिता जब सन्तानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो

हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को सेवने चाहियें और नहीं तथा सन्तान पिता माता आदि अपने पालने वालों से ऐसे कहें कि जो हमारे सत्य आचरण हैं वे ही तुम को आचरण करने चाहियें और उन से विपरीत नहीं ॥११॥

इस सूक्त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ पचासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १। ८। ६ त्रिष्टुप् । २। ४ निचतृत् त्रिष्टुप् । ११ भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धँवतः स्वरः । ३। ५। ७ भुरिक् पङ्क्तिः । ६ पङ्क्तिः । १० स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

आ न इळाभिर्विदधे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु ।

अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! आप जैसे (विश्वानरः) सब प्राणियों को पहुँचाने वाला अर्थात् अपने अपने शुभाऽशुभ कर्मों के परिणाम करने वाला (देवः) देदीप्यमान अर्थात् (सविता) सूर्य के समान आप प्रकाशमान ईश्वर (सुशस्ति) सुन्दर प्रशंसाओं से (अभिपित्वे) सब ओर से पाने योग्य (विदधे) विज्ञानमय व्यवहार में (विश्वम्) समग्र (जगत्) जगत् को प्राप्त है वैसे (इळाभिः) अन्नादि पदार्थ बाणियों के साथ (नः) हम लोगों को (आ, एतु) प्राप्त हो आवे, हे (युवानः) यौवनावस्था को प्राप्त तरुण जनो ! (यथा) जैसे तुम (मनीषा) उत्तम बुद्धि से इस व्यवहार में (मत्सथ) आनन्दित होयो वैसे (नः) हम को (अपि) भी आनन्दित कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे परमात्मा पक्षपात को छोड़ के सब का न्याय और सभी में समान प्रीति करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिये, जैसा युवावस्था वाले पुरुष अपने समान मन को प्यारी सुवती स्त्रियों के साथ विवाह कर मुगयुक्त होते हैं वैसे विद्वान् जन विद्यार्थियों को विद्वान् कर प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥

आ नो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अयमा वरुणः सजोषाः ।

भुवन्मथा नो विश्वे युधासः करन्तमुपाहा वियुरं न शर्वः ॥ २ ॥

उत ने ई मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति ।

तर्मा गिरो जनयो न पत्नीः सुरभिष्टमं नरां नसन्त ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (अश्वयोगाः) अश्वयोग अर्थात् अश्वों का योग कराते हैं वे (मतयः) मनुष्य (तरुणम्) तरुण (शिशुम्) बछड़ों को (न) जैसे (गावः) गीयें वैसे (नः) हम लोगों को (ईम्) सब ओर से (रिहन्ति) प्राप्त होते हैं जिस (नराम्) मनुष्यों के बीच (सुरभिष्टमम्) अतिशय करके सुगन्धित सुन्दर कीर्तिमान को (जनयः) उत्पत्ति कराने वाले जन (पत्नीः) अपनी पत्नियों को जैसे (न) वैसे (नसन्त) प्राप्त होवें वह (ईम्) सब ओर से (गिरः) वाणियों को प्राप्त होता है (तम्) उस को (उत) ही हम लोग सेवें ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे छुड़चड़ा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को वा जैसे गीयें बछड़ों को वा स्त्रीव्रत जन अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान् जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

उत न ई मरुतो बृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु ।

पृषदश्वासोऽवनयो न रथा रिशादसो मित्रयुजो न देवाः ॥ ८ ॥

पदार्थ—(मरुतः) पवन (ईम्) जल को जैसे वैसे (बृद्धसेनाः) बड़ी हुई प्रौढ तरुण प्रचण्ड बल वेग वाली जिसकी सेना वे (नः) हम लोगों को (सदन्तु) प्राप्त होवें (उत) और (समनसः) समान जिनका मन वे परीपकारी विद्वान् (स्मन्) ही (रोदसी) आकाश और पृथिवी को प्राप्त हों (पृषदश्वासः) पुष्ट जिन के घोडा वे विद्वान् जन वा (अवनयः) भूमि (रथाः) रमणीय यानों के (न) समान (रिशादसः) रिसहा शत्रुओं को नाश कराते और (मित्रयुजः) मित्रों के साथ सयोग रखते उन (देवाः) विद्वानों के (न) समान होते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जिन की घोर सेना जो समान मति रखने वाले बड़े बड़े रथादि, यान जिन के तीर पृथिवी के समान क्षमाशील मित्रप्रिय विद्वान् जन सब का प्रिय आचरण करते हैं वे प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥

प्र नु यदेषां महिना चिकित्रे प्र युञ्जन्ते प्रयुजस्ते सुवृक्ति ।

अध यदेषां सुदिने न शरुर्विश्वनेरिणं प्रुपायन्त सेनाः ॥ ९ ॥

पदार्थ—(यन्) जो (एषाम्) इन विद्वानों के (महिम्ना) महिमा से (प्र, चिकित्रे) उत्तमता से विशेष ज्ञानवान् विद्वान् के लिये (प्रयुजः) उत्तमता से

योग करते उनको (नु) शीघ्र (प्रयुञ्जन्ते) अच्छे प्रकार युक्त करते हैं (अथ) इसके अनन्तर (यत्) जो जन (एषाम्) इन अच्छे योग करने वालों के (मुदिने) उत्तम समय में (विश्वम्) समस्त (इरिणम्) कम्पायमान जगत् को (शरः) मारने वाला वीर जन (सेनाः) सेनाओं को जैसे (न) वैसे (आ, प्रुपायन्त) सेवन करें (ते) वे (सुवृत्ति) सुन्दर गमन जिस में हो उस उत्तम सुख वा मार्ग को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो राजजन पूरी विद्या वाले अध्यापकों को विद्याप्रचार के लिये प्रवृत्त करते हैं वे महिमा—बड़ाई को प्राप्त होते हैं जो किये को जानने वाले कुलीन शूरवीरों की सेनाओं को पुष्ट करते वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥

मो अश्विनाववसे कृणुध्वं प्र पूषणं स्वतवसो हि सन्ति ।

अद्वे षो विष्णुर्वातं ऋभुक्षा अच्छा सुन्नायं ववृतीय देवान् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे राजा प्रजाजनो ! तुम जो (हि) ही (स्वतवसः) अपना बल रखने वाले (अद्वेयः) निर्वैर विद्वान् जन (सन्ति) हैं उन को जो (अश्विनी) विद्याव्याप्त अध्यापक और उपदेशक मुख्य परीक्षक हैं वे विद्या की (अवसे) रक्षा पढ़ाना विचारना उपदेश करना इत्यादि के लिये (प्र, कृणुध्वम्) अच्छे प्रकार नियत करें और जैसे (वातः) पवन के समान (विष्णुः) गुण व्याप्तिशील (ऋभुक्षाः) मेधावी में (सुन्नायं) सुख के लिये (देवान्) विद्वानों को (अच्छ, ववृतीय) अच्छा वर्ताऊँ वैसे तुम (पूषणम्) पुष्टि करने वाले को (प्रो) उत्तमता से नियत करो ॥ १० ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो रागद्वेपरहित विद्याप्रचार के प्रिय पूरे शारीरिक आत्मिक बल वाले धार्मिक विद्वान् हैं उन को सब लोग विद्याप्रचार के लिये संस्थापन करें जिस से सुख बढ़े ॥ १० ॥

इयं सा वीं अस्मे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणां च सदर्नी च भूयाः ।

नि या देवेषु यतते वसूयुर्विद्यामेयं वृजनं जोरदानुम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे (यजत्राः) विद्वानों के पूजने वाली ! (या) जो (वसूयुः) पनों को चाहने वाली अर्थात् जिससे घनादि उत्तम पदार्थ सिद्ध होने हैं उस विद्या की उत्तम दीप्ति यान्ति (देवेषु) विद्वानों में (नि, यतते) निरन्तर यत्न करती है कार्यकारिणी होती है (सा, इयम्) गो यह (वः) तुम्हारी (दीधितिः) उक्ति यान्ति (अस्मे) हमारे लिये (अपिप्राणां) निश्चित प्राण बल की देने वाली (च) और (सदर्नी) दुःख बिनासने से मुक्त देने वाली (च) नो (भूयाः) हो जिससे

हम लोग (इषम्) इच्छासिद्धि वा अन्नादि पदार्थ (वृजनम्) बल और (जीरदा-
नुम्) जीवन को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—विद्या ही मनुष्यों को सुख देने वाली है, जिसने विद्या धन न
पाया वह भीतर से सदा दरिद्रता वर्तमान रहता है ॥ ११ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस के अर्थ की पिछले
सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥

यह एकसी छ यासीवा सूक्त समाप्त हुआ ॥

आस्त्य ऋषिः । ओषधयो देवताः । १ उष्णिक् । ६ । ७ भुरिगुष्णिक् छन्दः ।
छापमः स्वरः । २ । ८ निचूद् गायत्री । ४ बिराद् गायत्री । ६ । १० । गायत्री च
छन्दः । षड्जः स्वरः । ३ । ५ निचूवनुष्टुप् । ११ स्वराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः
स्वरः ॥

पितुं नु स्तोपं महो धर्माणं तविषीम् ।

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वेमर्दयन्तु ॥ १ ॥

पदार्थ—(यस्य) जिस का (त्रितः) मन वचन कर्म से (वि, व्योजसा)
विविध प्रकार के पराक्रम से (विपर्वम्) विविध प्रकार के भङ्ग और उपाङ्गों से
पूर्ण (वृत्रम्) स्वीकार करने योग्य धन को (विपर्वन्तु) प्राप्त करे उस के लिये
(नु) शीघ्र (पितुम्) भन्न (महः) बहुत (धर्माणम्) धर्म करने वाले और
(तविषीम्) बल की मैं (स्तोवम्) प्रशंसा करूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो बहुत भन्न की से अच्छा संस्कार कर और उस के गुणों
को जान और यथायोग्य व्यवजनादि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं वे
धर्म के आचरण करने वाले होते हुए शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त
होकर पुरुषार्थ से सक्षमी की उन्नति कर सकते हैं ॥ १ ॥

स्वादीं पितो मधो पितो वयं त्वा ववृमहे ।

अस्माकमविता भव ।

पदार्थ—हे परमात्मन् ! आप के रचे (स्वादो) स्वादु (पितो) पीने
योग्य जन तथा (मधो) मधुर (पितो) पालना करने वाले (त्वा) उस अन्न को
(ववृम्) हम लोग (ववृमहे) स्वीकार करते हैं इससे आप उस भन्नपान के दान
से (अस्माकम्) हमारी (अविता) रक्षा करने वाले (भव) रहिये ॥ २ ॥

भावायं—मनुष्यों को मधुरादि रस के योग से स्वादिष्ठ अन्न और व्यञ्जन को आयुर्वेद की रीति से बनाकर सदा भोजन करना चाहिये जो रोग को नष्ट करने से आयुर्दा बढ़ाने से रक्षा करने वाला हो ॥ २ ॥

उप नः पित्वा चर शिवः शिवाभिरुतिभिः ।

मयोभुरद्विपेण्यः सखा सुशेवो अद्वयाः ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापी परमात्मन् ! (मयोभुः) सुख की भावना कराने वाले (अद्विपेण्यः) निर्बेर (सुशेवः) सुन्दर सुखयुक्त (अद्वयाः) जिस में द्वन्द्व भाव नहीं (सखा) जो मित्र आप (शिवाभिः) सुखकारिणी (ऊतिभिः) रक्षा आदि क्रियाओं के साथ (नः) हम लोगों के लिये (शिवः) सुखकारी (उप, आ-चर) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ३ ॥

भावायं—अन्नादि पदार्थव्यापी परमेश्वर आरोग्य देने वाली रक्षारूप क्रियाओं से सब जीवों को मित्रभाव से अच्छे प्रकार पालता हुआ सब का मित्र हुआ ही वर्त्त रहा है ॥ ३ ॥

तव त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्टिताः ।

दिवि वाताइव श्रिताः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापिन् परमात्मन् ! (तव) उस अन्न के बीच जो (रसाः) स्वादु खट्टा मीठा तीखा चरपरा आदि छः प्रकार के रस (दिविः) अन्तरिक्ष में (वाताइव) पवनों के समान (श्रिताः) आश्रय को प्राप्त हो रहे हैं (त्ये) वे (रजांसि) लोबलोकांतरों को (अनु, विष्टिताः) पीछे प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भावायं—इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था से लोकलोकान्तरों में भूमि जल और पवन के अनुकूल रसादि पदार्थ होते हैं किन्तु सब पदार्थ सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४ ॥

तव त्ये पितो वदंतस्त्वयं स्वादिष्ट ते पितो ।

प्र स्वादानो रसानां तुषिप्रीवाइवेरते ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापी पालक परमात्मन् ! (वदन्तः) देने हुए (तव) आप के जो अन्न का (त्ये) वे पूरित रस हैं । हे (स्वादिष्ट) अन्नव्यापी (पितो) पालक अन्नव्यापी परमात्मन् (तव) आप के उन्न अन्न के मांश (ते) वे रस (रसानाम्) मधुरादि रसों के बीच (स्वादानः) अन्नव्यापी

(तुविप्रोवाइव) जिन का प्रबल गला उन जीवों के समान (प्रेरते) प्रेरणा देते अर्थात् जीवों को प्रीति उत्पन्न कराते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभी के लिये अन्नादि पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके किये हुए ही पदार्थ अपने गुणों के अनुकूल कोई अतीव स्वादु और कोई अतीव स्वादुतर हैं यह सब को जानना चाहिये ॥ ५ ॥

त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम् ।

अकारि चारुं केतुना तवाहिमर्वसावधीत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापी पालना करने वाले ईश्वर ! (तव) जिस आप की (अबसा) रक्षा आदि से सूर्य (अहिम्) मेघ को (अबधीत्) हन्ता है उन आप के (केतुना) विज्ञान से जो (चारु) श्रेष्ठतर (अकारि) किया जाता है वह (महानाम्) महात्मा पूज्य (देवानाम्) विद्वानों का (मनः) मन (त्वे) आप मे (हितम्) धरा है वा प्रसन्न है ॥ ६ ॥

भावायं—यदि अन्न भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित न हो क्योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेघ निमित्त है उस अन्न को शुन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६ ॥

यददो पितो अजगन्बिस्व पर्वतानाम् ।

अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरं भक्षायं गम्याः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापिन् पालकेश्वर ! (यत्) जिस (अदः) प्रत्यक्ष अन्न को विद्वान् जन (अजगन्) प्राप्त होते हैं उस में (बिस्व) व्याप्तिमान् इजिये । हे (मधो) मधुर (पितो) पालकान्नदाता ईश्वर ! (अत्र, चित्) इन (पर्वतानाम्) मेघों के बीच भी जो कि अन्न के निमित्त कहे हैं (नः) हमारे (भक्षाय) भक्षण करने के लिये अन्न को (अरम्) परिपूर्ण (गम्याः) प्राप्त करादये ॥ ७ ॥

भावायं—सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करे जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के अनुकूल वर्तमान हैं उस परमात्मा ही का स्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिये ॥ ७ ॥

यदपामोर्षधीनां परिशमारिशामहे । वातापि षीव इद्भवं ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (वातापे) पवन के समान सर्वपदार्थ व्यापक परमेश्वर ! हम लोग (अपाम्) जलों और (ओषधीनाम्) सोमादि ओषधियों के (यत्) जिस (परिशम्) सब ओर से प्राप्त होने वाले अंश को (आरिशामहे) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं उस से आप (षीवः) उत्तम वृद्धि करने वाले (इत्) ही (भव) हृजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यञ्जन इलायची, मिरच वा घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने वाले जन युक्त आहार और विहार से पुष्ट हों ॥ ८ ॥

यत्तं सोम गवांशिरो यवांशिरो भजामहे । वातापि षीव इद्भवं ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (सोम) यवादि ओषधि रसव्यापी ईश्वर ! (गवांशिरः) गौ के रस से बनाये वा (यवांशिरः) यवादि ओषधियों के संयोग से बनाये हुए (ते) उस अन्न के (यत्) जिस सेवनीय अंश को हम लोग (भजामहे) सेवते हैं उस से हे (वातापे) पवन के समान सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! (षीवः) उत्तम वृद्धि करने वाले (इत्) ही (भव) हृजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में उन उन की पाकक्रिया के अनुकूल सब संस्कारों को करते हैं वैसे रसों को भी रसोचित संस्कारों में सिद्ध करें ॥ ९ ॥

करम्भ ओषधे भव षीवो वृक् उदारयिः ।

वातापि षीव इद्भवं ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (ओषधे) ओषधि व्यापी परमेश्वर ! आप (करम्भः) करने वाले (उदारयिः) जाटराग्नि के प्रदीपक (वृक्) रोगादियों के वजन कराने और (षीवः) उत्तम वृद्धि कराने वाले (भव) हृजिये । तथा हे (वातापे) पवन के समान सर्वव्यापक परमात्मन् आप (षीवः) उत्तम वृद्धि देने वाले (इत्) ही (भव) हृजिये ॥ १० ॥

भावार्थ—जैसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर और आत्मा को वल-युक्त करता है वैसे संयम से सब पदार्थों को सब बतों ॥ १० ॥

तं त्वां वयं पितो वचोनिर्गाद्यो न हृव्या सुंपृदिम ।

देवेभ्यस्त्वा सधमार्दमस्मभ्यं त्या सधमार्दम् ॥ ११ ॥

(तुषिप्रोवाइव) जिन का प्रबल गला उन जीवों के समान (प्रेरते) प्रेरणा देते अर्थात् जीवों को प्रीति उत्पन्न कराते हैं ॥ ५ ॥

भावायं—सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभी के लिये अन्नादि पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके किये हुए ही पदार्थ अपने गुणों के अनुकूल कोई अतीव स्वादु और कोई अतीव स्वादुतर हैं यह सब को जानना चाहिये ॥ ५ ॥

त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम् ।

अकारि चारुं केतुना तवाहिमवसावधीत् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापी पालना करने वाले ईश्वर ! (तव) जिस आप की (अवसा) रक्षा आदि से सूर्य (अहिम्) मेघ को (अवधीत्) हन्ता है उन आप के (केतुना) विज्ञान से जो (चारु) श्रेष्ठतर (अकारि) किया जाता है वह (महानाम्) महात्मा पूज्य (देवानाम्) विद्वानों का (मनः) मन (त्वे) आप में (हितम्) धरा है वा प्रसन्न है ॥ ६ ॥

भावायं—यदि अन्न भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित न हो क्योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेघ निमित्त है उस अन्न को चुन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६ ॥

यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वतानाम् ।

अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरं भक्षायं गम्याः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (पितो) अन्नव्यापिन् पालकेश्वर ! (यत्) जिस (अदः) प्रत्यक्ष अन्न को विद्वान् जन (अजगन्) प्राप्त होते हैं उस में (विवस्व) व्याप्तिमान् हूजिये । हे (मधो) मधुर (पितो) पालकान्नदाता ईश्वर ! (अत्र, चित्) इन (पर्वतानाम्) मेघों के बीच भी जो कि अन्न के निमित्त बहे हैं (नः) हमारे (भक्षाय) भक्षण करने के लिये अन्न को (अरम्) परिपूर्ण (गम्याः) प्राप्त कराइये ॥ ७ ॥

भावायं—सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करे जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के अनुकूल वर्तमान हैं उस परमात्मा ही का सस्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहियें ॥ ७ ॥

यदपामोपधीनां परिशमारिशामहे । वातापि पीव इद्भवं ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे (वातापे) पवन के समान सर्वपदार्थ व्यापक परमेश्वर ! हम लोग (अपाम्) जलों और (ओषधीनाम्) सोमादि ओषधियों के (यत्) जिस (परिशम्) सब ओर से प्राप्त होने वाले अंश को (आरिशामहे) अच्छे प्रकार प्राप्त होते है उस से आप (पीवः) उत्तम वृद्धि करने वाले (इत्) ही (भव) हूजिये ॥ ८ ॥

भावार्थ—जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यञ्जन इलायची, मिरच वा घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने वाले जन युक्त आहार और विहार से पुष्ट हों ॥ ८ ॥

यत्तं सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे । वातापि पीव इद्भवं ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे (सोम) यवादि ओषधि रसव्यापी ईश्वर ! (गवाशिरः) गौ के रस से बनाये वा (यवाशिरः) यवादि ओषधियों के सयोग से बनाये हुए (ते) उस अन्न के (यत्) जिस सेवनीय अंश को हम लोग (भजामहे) सेवते हैं उस से हे (वातापे) पवन के समान सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! (पीवः) उत्तम वृद्धि करने वाले (इत्) ही (भव) हूजिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में उन उन की पाकक्रिया के अनुकूल सब संस्कारों को करते हैं वैसे रसों को भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें ॥ ९ ॥

करम्भ ओषधे भव पीवो वृक् उदारयिः ।

वातापि पीव इद्भवं ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (ओषधे) ओषधि व्यापी परमेश्वर ! आप (करम्भः) करने वाले (उदारयिः) जाटराग्नि के प्रदीपक (वृक्) रोगादिकों के धर्जन कराने और (पीवः) उत्तम वृद्धि कराने वाले (भव) हूजिये । तथा हे (वातापे) पवन के समान सर्वव्यापक परमात्मन् आप (पीवः) उत्तम वृद्धि देने वाले (इत्) ही (भव) हूजिये ॥ १० ॥

भावार्थ—जैसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर और आत्मा को बल-युक्त करता है वैसे संयम से सब पदार्थों को सब वर्तों ॥ १० ॥

तं त्वा ययं पितो यचोन्निगावो न हृष्या सुपृदिम् ।

द्वेभ्यस्त्या सधमाद्रमस्मभ्यं त्या सधमाद्रम् ॥ ११ ॥

पदार्थ—है (पितो) अन्न घ्यापी पालकेश्वर ! (तम्) उन पूर्वोक्त (त्वा) माप का (आश्रय लेकर (वचोभिः) स्तुति वाक्यों प्रशंसाओं से (गावः) दूध देती हुई गौवें (न) जैसे दूध, घी दही आदि पदार्थों को देवों वैसे उस अन्न से (वषम्) हम जैसे (हृष्या) भोजन करने योग्य पदार्थों को (सुपूदिम) निकासों तथा हम (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (सधमादम्) साध आनन्द देने वाले (त्वा) आप का हम तथा (अहम्भ्यम्) हमारे लिये (सधमावम्) साध आनन्द देने वाले (त्वा) आप का विद्वान् जन आश्रय करें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे गौवें वृण घास आदि खाकर रत्न दूध देती हैं वैसे अन्नादि पदार्थों से श्रेष्ठतर भाग निकासना चाहिये । जो अपने सङ्गीतों का अन्नादि पदार्थों से सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के आनन्द की इच्छा से परमात्मा का आश्रय लेते हैं वे प्रशंसित होते हैं ॥ ११ ॥

इस सूक्त में अन्न के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकसौ सतासीवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । आप्रियो देवताः । १ । ३ । ५—७ । १० निषुद्गायत्री । २ । ४ । ८ । ११ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

समिद्धो अद्य राजसि देवो देवः सहस्रजित् ।

दूतो हृष्या क्विवेह ॥ १ ॥

पदार्थ—हे (सहस्रजित्) सहस्रो शत्रुओं को जीतने वाले राजन् । (समिद्धः) जलती हुई प्रकाशयुक्त अग्नि के समान प्रकाशमान (देवः) विजय चाहते हुए वीरों के साथ (देवः) विजय चाहने वाले और (दूतः) शत्रुओं के चित्तों को सन्ताप देते हुए (क्विः) प्रबल प्रजायुक्त आप (अद्य) आज (राजसि) अधिकतर प्रोभायमान हो रहे हैं सो आप (हृष्या) प्रहस्य करने योग्य पदार्थों को (वद्) प्राप्न कीजिये ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अग्नि के समान दुष्टों को सब ओर से कष्ट देता सज्जनों के सङ्ग से शत्रुओं को जीतता विद्वानों के सङ्ग से बुद्धिमान् होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होता वह राज्य करने की योग्य है ॥ १ ॥

तन्नूनपादृतं यते मध्वा यज्ञः समज्यते । दधत्सहस्रिणीरिपः ॥ २ ॥

पदार्थ—जो (सहस्रिणीः) सहस्रों (दधः) अन्नादि पदार्थों को (दधत्) धारण करता हुआ (तन्नूनपात्) शरीरों को न गिराने न नाश करने हारा अर्थात् पालने वाला (यज्ञः) पदार्थों में संयुक्त करने योग्य अग्नि (ऋतम्) यज्ञ सत्य व्यवहार और जलादि पदार्थ को (मध्वा) मधुरता आदि के साथ (यते) प्राप्त होते हुए जन के लिये (समज्यते) अच्छे प्रकार प्रकट होता है उस को सब सिद्ध करें ॥ २ ॥

भाषार्थ—जिस कर्म से अतुल धन-धान्य प्राप्त होते हैं उस का अनुष्ठान धारम्भ मनुष्य निरन्तर करें ॥ २ ॥

आजुह्वानो न ईड्यो देवां आ वक्षि यज्ञियान् ।

अग्नें सहस्रसा असि ॥ ३ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के समान यत्मान विद्वान् ! जिस कारण हम लोगों से जिस प्रकार (आजुह्वानः) होम को प्राप्त (ईड्योः) हूँदने योग्य (सहस्रसाः) सहस्रों पदार्थों का विभाग करने वाला अग्नि हो वैसे आन्मत्रण युवाये को प्राप्त स्तुति प्रशंसा के योग्य सहस्रों पदार्थों को देने वाले आप (असि) हैं इस से (नः) हम लोगों के (यज्ञियाद्) यज्ञ सिद्ध कराने वाले (देवान्) विद्वान् वा दिव्य गुणों को (आ, वक्षि) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे गुण कर्म स्वभाव से अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है वैसे सेवा किया हुआ आप्त विद्वान् समस्त शुभ गुणों और कार्यसिद्धियों को प्राप्त कराता है ॥ ३ ॥

प्राचीनं बर्हिरोजसा सहस्रन्वीरमस्तृणन् । यत्रादित्या धिराज्य ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (यत्र) जिस गनागन कारण में (आदित्याः) गूर्यादि लोक (भोजता) पराक्रम वा प्रयाग से (सहस्रवीरम्) सृष्टों त्रिम में धीर उस (प्राचीनम्) पुरातन (बर्हिः) यज्ञे प्रयाग दई हुए विज्ञान को (अस्तृणन्) ढांपने है वही तुम लोग (विराज्य) विद्वान् से प्रकाशित होमो ॥ ४ ॥

भाषार्थ—जिस गनागन कारण में गूर्यादि लोक सोहान्तर प्रकाशित होते हैं वहां तुम हम प्रकाशित होने ॥ ४ ॥

विराट् सभ्राड्विम्बोः प्रभ्वीर्यह्वीश्च भूयंसीश्च याः ।

दुरो घृतान्यक्षरन् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् (विराट्) जो विविध प्रकार के गुणों और कर्मों में प्रकाशमान वा (सभ्राट्) जो चक्रवर्ती के समान विद्याओं में सुन्दरता में प्रकाशमान सो आप (याः) जो (विम्बोः) व्याप्त होने वाली (प्रभ्वोः) समर्थ (ह्वीः) बहुत अनेक (भूयंसीः च) और अधिक से अधिक सूक्ष्म मात्रा (दुरः) द्वारा अर्थात् सर्व कार्य सुखो को और (घृतानि, च) जलो को (अक्षरन्) प्राप्त होती हैं उनको जानो ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मनुष्यो ! जो सब जगत् को बहुत तत्त्वयुक्त सख रजस्तमो गुण वाली सूक्ष्ममात्रा नित्यस्वरूप से सदा वर्त्तमान है उन को लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थों को जान सब कार्य सिद्ध करने चाहिये ॥ ५ ॥

सुरुक्मे हि सुपेशसार्धिं श्रिया विराजतः उषासावेह सीदताम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे अध्यापक और उपदेशक लोगो ! जैसे (इह) इस कार्यकारण विद्या में (सुरुक्मे) सुन्दर रमणीय (सुपेशता) प्रशंसित स्वरूप कार्यकारण (श्रिया) शोभा से (अधि, विराजतः) देदीप्यमान होते है (हि) उन्ही को जानकर (उषासो) रात्रि, दिन के समान आप लोग परोपकार में (सा, सीदताम्) अच्छे प्रकार स्थिर होओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो इस सृष्टि में विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर कार्यज्ञान पूर्वक कारणज्ञान को प्राप्त होते हैं वे सूर्य चन्द्रमा के समान परोपकार में रमते हैं ॥ ६ ॥

प्रथमा हि सुवाचसा होतारा देव्या क्वी ।

यज्ञं नो यक्षतामिमम् ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (हि) जिस कारण (होतारा) ग्रहणकर्ता (देव्या) दिव्य बोधो में कुशल (प्रथमा) प्रथम विद्या बल को बढ़ाने वाले (सुवाचसा) सुन्दर दिन वा वचन (क्वी) जो सकल विद्या के वेत्ता अध्यापकोपदेशक जन हैं वे (नः) हमारे (इमम्) इस प्रत्यक्षता से वर्त्तमान (यज्ञम्) घनादि पदार्थों के मेल कराने वा व्यवहार का (यक्षताम्) सङ्ग करावें ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस संसार में जो जिन का उपकार करते हैं, वे उन को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ७ ॥

भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे । ता नश्चोदयत श्रिये ॥८॥

पदार्थ—हे (भारति) समस्त विद्या के धारण करने वाली वा (इळे) हे प्रशंसावती वा (सरस्वति) हे विज्ञान और उत्तम गति वाली ! (याः) जो (वः) तुम (सर्वाः) सभी को समीप में (उपब्रुवे) उपयोग करने वाले वचन का उपदेश करूँ (ताः) वे तुम (नः) हम लोगों को (श्रिये) लक्ष्मी प्राप्त होने के लिये (चोदयत) प्रेरणा देओ ॥ ८ ॥

भावायं—जो प्रशंसित सौन्दर्य उत्तम लक्षणाओं से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर शास्त्रविज्ञान में रमने वाली कन्या हों वे अपने पाणिग्रहण करने वाले पतियों को पाकर धर्म से घनादि पदार्थों की उन्नति करें ॥ ८ ॥

त्वष्टां रूपाणि हि प्रभुः पशून्विश्वान्तसमानजे ।

तेषां नः स्फातिमा यज ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जैसे (त्वष्टा) सब जगत् का निर्माण करने वाला (प्रभुः) समर्थ ईश्वर (हि) ही (विश्वान्) समस्त (पशून्) गवादि पशुओं और (रूपाणि) समस्त विविध प्रकार से स्थूल वस्तुओं को (समानजे) अच्छे प्रकार प्रकट करता और (तेषाम्) उन की (स्फातिम्) वृद्धि को प्रकट करता है वैसे आप (नः) हमारी वृद्धि को (भा, यज) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ ९ ॥

भावायं— इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जगदीश्वर ने इन्द्रियों से परे जो अति सूक्ष्म कारण है उस से चित्र विचित्र सूर्य चन्द्रमा पृथिवी ओषधि और मनुष्य के शरीरावयवादि वस्तु बनाई हैं वैसे इस सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव क्रम से अनेक व्यवहार सिद्ध करने वाली वस्तुयें बनानी चाहियें ॥ ९ ॥

उप त्मन्यां वनस्पते पार्थो देवेभ्यः सृज ।

अग्निर्हृष्यानि सिष्वदत् ॥ १० ॥

पदार्थ—हे (वनस्पते) वनों के पालने वाले ! (त्मन्या) अपने बीच उगम श्रिया से जैसे (अग्निः) अग्नि (देवेभ्यः) विद्वान् वा दिव्य गुणों के लिये (हृष्यानि) भोजन करने योग्य पदार्थों को (सिष्वदत्) सादिष्ट करता है वैसे भान विद्वान् वा दिव्य गुणों के लिये (पापः) घन को (उप, सृज) उन के लिये देओ ॥ १० ॥

द्वारा अविद्यारूपी रोग से मनुष्यों को अलग करता है वैसे अच्छे वैद्य मनुष्यों को रोगों से निवृत्त कर अमृतरूपी ओषधियों में बढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं ॥ ३ ॥

पाहि नो अग्ने पायुमिरजसैरुत प्रिये सदन आ शुशुकान् ।

मा ते भयं जरितारं यविष्ठ नूनं विदन्मापरं सहस्वः ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान् । (शुशुकान्) विद्या और विनय से प्रकाश को प्राप्त (अजस्रः) निरन्तर (पायुमिः) रक्षा के उपायों से (प्रिये) मनोहर (सदन) स्थान (उत) वा शरीर में वा बाहर (नः) हम लोगों को (आ, पाहि) अच्छे प्रकार पालिये जिससे हे (यविष्ठ) अत्यन्त युवावस्था वाले (सहस्वः) सहनशील विद्वन् ! (ते) आप (जरितारम्) स्तुति करने वाले को (भयम्) भय (मा) मत (विदन्) प्राप्त होवे (नूनम्) निश्चय कर (अपरम्) और को भय (मा) मत प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरन्तर प्राणियों की रक्षा करते हैं और किसी के लिये भय वा निर्बलता को नहीं प्रकाशित करते हैं ॥ ४ ॥

मा नो अग्नेस्व सृजो अधार्याविष्यवै रिपवै दुच्छुनायै ।

मा दत्वते दशते मादते नो मा रीपते सहसावन्परा दाः ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (अग्ने) विद्वान् ! आप (नः) हम लोगों को (अधार्या) पापी जन के लिये (अविष्यवे) वा जा धर्म को नहीं व्याप्त उस (रिपवे) शत्रुजन अथवा (दुच्छुनायै) दुष्ट चाल जिस की उन के लिये (भावसृजः) मत मिलाइये । हे (सहसावन्) बहुत बल वा बहुत सहनशीलतायुक्त विद्वान् (दत्वते) दातों वाले और (दशते) दाढी से विदीर्ण करने वाले के (मा) मत तथा (अदते) विना दातों वाले दुष्ट के लिये (मा) मत और (रिपते) हिंसा करने वाले के लिये (नः) हम लोगों को (मा, परा, दाः) मत दूर कीजिये अर्थात् मत अलग कर उनको दीजिये ॥ ५ ॥

भाषार्थ—मनुष्यों को विद्वान् राजा अध्यापक और उपदेशकों के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव और दुष्ट सङ्ग वाले को मत पहुँचाओ किन्तु सदैव श्रेष्ठाचार धर्ममार्ग और सत्सङ्गों में संयुक्त करो ॥ ५ ॥

वि घ त्वावाँ ऋतजात यंसद्गृणानो अग्ने तन्वेः वरूथम् ।

विश्वाद्भिरिक्षोरुत यां निनित्सोरभिहुतामसि हि देव विष्पट् ॥६॥

पदार्थ—हे (ऋतजात) सत्य आचार में प्रसिद्धि पाये हुए (देव) विजय चाहने वाले ! (अग्ने) विजुली के तुल्य चञ्चल तापयुक्त (त्यावान्) तुम्हारे सदृश (गृणानः) स्तुति करता हुआ विद्वान् (तन्वे) शरीर के लिये (यह्यम्) स्वीकार करने के योग्य (घ) ही पदार्थ को (वि, यंसत्) देवे । जो (विष्पट्) ध्याप्तिमानों को प्राप्त होते आप (विश्वात्) समस्त (रिरिक्षोः) हिंसा करना चाहते हुए (उत, वा) अथवा (निनित्सोः) निन्दा करना चाहते हुए से अलग देवें (हि) इसी से आप (अनिह्नुताम्) सब ओर से कुटिल आचरण करने वालों को शिक्षा देने वाले (असि) होते हैं ॥ ६ ॥

भावायं—जो गुण दोषों के जानने वाले सत्याचरणवान् जन समस्त हिंसक निन्दक और कुटिल जनों से अलग रहते हैं वे समस्त कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

त्वं तां अग्र उभयान्वि विद्वान् वेपिं प्रपित्वे मनुषो यजत्र ।

अभिपित्वे मनवे शास्यो भूर्मृजेन्य उशिग्मिर्नाक्रः ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (यजत्र) सत्कार करने योग्य (अग्ने) दुष्टों को शिक्षा देने वाले (विद्वान्) विद्वान् जन ! जो (त्वम्) आप (तान्) उन (उभयान्) दोनों प्रकार के कुटिल निन्दक वा हिंसक (मनुषः) मनुष्यों को (प्रपित्वे) उत्तमता से प्राप्त समय में (वि, वेपि) प्राप्त होते वह आप (अभिपित्वे) सब ओर से प्राप्त व्यवहार में (मनवे) विचारशील मनुष्य के लिये (शास्यः) शिक्षा करने योग्य (भूः) हजिये और (उशिग्मिः) कामना करते हुए जनों से (मृजेन्यः) अत्यन्त शोभा करने योग्य आप (नाक्रः) दुष्टों को उल्लंघते नहीं, छोड़ते नहीं, अर्थात् उनकी दुष्टता को निवारण कर उन्हें शिक्षा देते हैं ॥ ७ ॥

भावायं—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान् जन जितना हो सके उतना हिंसक क्रूर और निन्दक जनों को अपने बल से सब ओर से मीजमांज उन का बल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालों को हर्ष दिलाते हैं वे शिक्षा देने वाले होकर शुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥

अवोचाम निवर्चनान्यस्मिन्मानस्य सूनुः सहसाने अग्नी ।

वयं सहस्रमृपिभिः सनेम विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (मानस्य) विज्ञानवान् जन का (सूनुः) सन्तान है उस के प्रति (अस्मिन्) इस (सहसाने) सहन करते हुए (अग्नी) अग्नि के

समान विद्वान् के निमित्त (निवचनानि) परीक्षा से निश्चित किये वचनों को जैसे (वयम्) हम लोग (भवोचाम) उपदेश करें वा (ऋषिभिः) वेदार्थ के जानने वालों से (सहस्रम्) असंख्य सुख का (सनेम) संवन करे वा (इषम्) इच्छासिद्धि (वृजनम्) बल और (जोरदानुम्) जीवन को (विद्याम्) प्राप्त होवें वैसे तुम भी आचरण करो ॥ ८ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे प्राप्त शान्त उपदेश करने वाले विद्वान् जन श्रोताजनों के लिये सत्य वस्तुओं का उपदेश दे सुखी करते हैं उन के साथ और विद्वान् होते हैं वैसे उपदेश दे दूसरे का श्रवण कर विद्यावृद्धि सब करें ॥ ८ ॥

इस सूक्त में परमेश्वर विद्वान् और शिक्षा देने वाले के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥

यह एकसौ नवासीवां सूक्त समाप्त हुआ ।

अगस्त्य ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । १-३ निचूत् त्रिष्टुप् । ४ । ८ त्रिष्टुप् छन्दः । ५-७ स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । धंयतः स्वरः ॥

अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वद्ध्या नव्यमर्कैः ।

गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशुष्वन्ति नवमानस्य मर्त्ताः ॥ १ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् बृहस्प ! (देवाः) देने वाले (मर्त्ताः) मनुष्य (यस्य) जिस (नवमानस्य) स्तुति करने योग्य (सुरुचः) सुन्दर धर्मयुक्त काम में प्रीति रखने वाले (गाथान्यः) धर्मोपदेशों की प्राप्ति करने धर्पात् औरों के प्रति बहने वाले सज्जन की प्रशंसा (आशुष्वन्ति) सब ओर से करते हैं उस (अनर्वाणम्) अनर्वा धर्पात् अश्व की सवारी न रखने किन्तु पैरों से देश देश घूमने वाले (वृषभम्) श्रेष्ठ (मन्द्रजिह्वम्) हर्ष करने वाली जिह्वा जिस की उस (बृहस्पतिम्) धर्म्यन्त शास्त्रबोध की पालना करने वाले (नव्यम्) नवीन विद्वानों की प्रतिष्ठा को प्राप्त धर्तिय को (अर्कैः) धन्न, रोटी, दाल, भात आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से उस को (वद्ध्या) बढ़ाओ उन्नति देओ उसकी सेवा करो ॥ १ ॥

भावार्थ—जो बृहस्प प्रशंसा करने वाले धार्मिक विद्वान् वा अतिथि

संन्यासी अभ्यागत आदि सज्जनों की प्रशंसा सुनें उन्हें दूर से भी बुलाकर अच्छी प्रीति अन्न पान वस्त्र और घनादिक पदार्थों से सत्कार कर उनसे सङ्ग कर विद्या की उन्नति से शरीर आत्मा के बल को बढ़वा न्याय से सभी को सुख के साथ संयोग करावें ॥ १ ॥

तमृत्विया उप वाचः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसर्जि ।

बृहस्पतिः स ह्यञ्जो वरांसि विभ्वा भवत्समृते मातरिश्वा ॥ २ ॥

पदार्थ—(यः) जो (मातरिश्वा) पवन के समान (ऋते) सत्य व्यवहार में (अञ्जः) सभी को कामना करने योग्य (बृहस्पतिः) धनन्त वेदवाणी का पालने वाला (विभ्वा) व्यापक परमात्मा ने बनाया हुआ (समभवत्) अच्छे प्रकार हो और जो (वरांसि) उत्तम कर्मों को करने वाला हो (स, हि) वही (देवय-ताम्) अपने को विद्वान् करते हुआ के बीच (असर्जि) सिद्ध किया जाता है (तम्) उस का (ऋत्वियाः) जो ऋतु समय के योग्य होती वे (वाचः) विद्या मुनिदा-युक्त वाणी (सर्गः) संसार के (न) समान ही (उप, सचन्ते) सम्बन्ध करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैं । जैसे जल नीचे मार्ग से जाकर गड्डेले में ठहरता वैसे जिस को विद्या शिक्षा प्राप्त होती है वह अभिमान छोड़ के नम्र हो विद्याशय और उचित कहने वाला प्रसिद्ध हो उसे सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ने यथायोग्य विविध प्रकार का जगत् बनाया वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम करने वाला हो ॥२॥

उपस्तुति नमस उद्यतिञ्च श्लोकं यंसत्सवितेव प्र वाह ।

अस्य ऋत्वाहन्यो यो अस्ति मृगो न भोमो अरक्षस्तुविष्णान् ॥३॥

पदार्थ—(यः) जो (नमसः) नम्रजन की (उपस्तुतिम्) प्राप्त हुई प्रशंसा (उद्यतिम्) उद्यम और (श्लोकम्) सत्य वाणी को तथा (सवितेव) सूर्य ने जिस जैसे भूगोलों को वैसे (वाह, च) अपनी भुजाओं को भी (प्रयत्नत्) प्रेरणा देके (सत्य) इस (अरक्षतः) श्रेष्ठ पुरुष की (वरवा) उत्तम बुद्धि के साथ जो (अहन्यः) दिन में प्रसिद्ध (अस्ति) है यह (मृगः) सिंह के (न) समान और (भोमः) भयङ्कर (सुविष्मात्) बहुत जिन के बलवान् और पुरुष पिछमान ही ऐसा होता है ॥ ३ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस के सूर्य-

प्रकाश के तुल्य विद्याकीर्ति उद्यम प्रज्ञा और बल हों वह सत्य वाणी वाला सब को सत्कार करने योग्य है ॥ ३ ॥

अस्य श्लोको दिव्योयंते पृथिव्यामत्यो न यंसद्यक्षभृद्विचेताः ।

मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायां अभि ह्यून ॥ ४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! (अस्य) इस प्राप्त विद्वान् की (श्लोकः) वाणी और (पृथिव्याम्) पृथिवी पर (अत्यः) घोड़ा (न) जैसे (दिवि) दिव्य व्यवहार में (ईयते) जाता है तथा जो (यक्षभृत्) पूज्य विद्वानो को धारण करने वाला (विचेताः) जिस की नाना प्रकार की बुद्धि वह विद्वान् (मृगाणाम्) मृगों की (हेतयः) गतियों के (न) समान (यंसत्) उत्तम ज्ञान देवे (च) और जो (इमाः) ये (बृहस्पते) परम विद्वान् की वाणी (अभि, ह्यून) सब ओर से वर्त्तमान दिनों में (अहिमायान्) भेष की माया के समान जिन की बुद्धि उन सज्जनों की (यन्ति) प्राप्ति होती उन सबों का मनुष्य सेवन करे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो दिव्य विद्या और प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा करता है वह भेष के डंग डमालयुक्त दिनों के समान वर्त्तमान अविद्यायुक्त मनुष्यों को प्रकाश की सेविता जैसे वैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है ॥ ४ ॥

ये त्वा देवोस्त्रिकं पन्थ्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पञ्चाः ।

न दृढयेऽनु ददासि वामं बृहस्पते चयंस इत्पियारुम् ॥ ५ ॥

पदार्थ—हे (देव) विद्वान् ! (ये) जो (पन्थ्यमानाः) विज्ञानवान् (पापाः) अपमार्चारी (पञ्चाः) प्राप्त हुए जन (उस्त्रिकम्) गोशों के साथ विचरते उन (भद्रम्) कल्याणरूपी (त्वा) आप के (अनु, जीवन्ति) समीप जीवित हैं वे आप की शिक्षा पाने योग्य हैं । हे (बृहस्पते) बड़े विद्वानों की पातना करने वाले जो आप (दृढये) दृष्ट—युरा विचार करने वाले को (न, अनु, ददासि) अनुक्रम से सुख नहीं देते (वामम्) प्रशंसित (पियारुम्) पान की इच्छा करने वाले को (इत्) ही (चयंते) प्राप्ति होते वे आप सबों को उपदेश देओ ॥ ५ ॥

भाषार्थ—जो विद्वान् जन अपने निकटवर्ती अज्ञ अभिमानी पापी जनों को उपदेश दे धार्मिक करते हैं वे कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

सुप्रतुः सुयवंसो न पन्थां दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः ।

अनयांणो अभि ये चक्षन्ते नोऽर्पायिताः रपोऽुवन्तो अस्युः ॥ ६ ॥

पदार्थ—(ये) जो (अनर्वाणः) धर्म से अन्यत्र अधर्म में अपनी चाल चलन नहीं रखते (अपीवृताः) और समस्त पदार्थों के निश्चय में वर्तमान (नः) हम स्त्रियों को (अपोणुवन्तः) अविद्यादि दोषों से न ढापते हुए जन (सुयवसः) जिस के सुन्दर अन्न विद्यमान उस (सुप्रंतुः) उत्तम विद्यायुक्त विद्वान् का (पन्थाः) मार्ग (न) जैसे वैसे तथा (दुनियन्तुः) जो दुःख से नियम करने वाला उस के (परि-श्रीतः) सब ओर से प्रसन्न (मित्रः) मित्र के (न) समान (अभि, चक्षते) अच्छे प्रकार उपदेश करते हैं वे हम लोगों के उपदेशक (अस्युः) ठहराये जावें ॥६॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान् जन पूर्ण साधन और उपसाधनों से युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के बीच प्राप्त करते और जिसने इन्द्रिय नहीं जीते उसको जितेन्द्रियता देने वाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं वे इस जगत् में अध्यापक और उपदेशक होने चाहियें ॥ ६ ॥

सं यं स्तुभोऽवनंयो न यन्ति समुद्रं न स्रवतो रोधचक्राः ।

स विद्वाँ उभयंश्चष्टे अन्तर्वृहस्पतिस्तर आपश्च गृध्रः ॥ ७ ॥

पदार्थ—बुद्धिमान् विद्यार्थीजन (स्तुभः) जलादि को रोकने वाली (अवनयः) किनारे की भूमियों के (न) समान (समुद्रम्) सागर को (स्रवतः) जाती हुई (रोधचक्राः) भ्रमर मेढा जिन के जल में पड़ते उन नदियों के (न) समान (यम्) जिस अध्यापक को (सम, यन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं (सः) वह (तपः) सर्व विषयों के पार होने (गृध्रः) और सब के सुप्त को चाहने वाला (विद्वान्) विद्वान् (वृहस्पतिः) अत्यन्त बढ़ी हुई वाणी या वेद-वाणी का पालने वाला जन उस को (उभयम्) दोनों अर्थात् व्यावहारिक और पारमाधिक विज्ञान का (चष्टेः) उपदेश देता है तथा (अन्तः) भीतर (च) और बाहर के (आपः) जलों के समान अन्तःकरण की और बाहर की चेष्टाओं को शुद्ध करता है वह सब का सुख करने वाला होता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे सब का आधार भूमि सूर्य के चारों ओर जाती है वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती हैं वैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो धर्म में प्रवेश कर बाहरले और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें ॥ ७ ॥

एवा महस्तुविजातस्तुविष्मान् बृहस्पतिर्दृपभो धायि देवः ।

स नः स्तुतो वीरवद्भानु गोमद्विद्यामेवं वृजनं जीरदानुम् ॥ ८ ॥

पदार्थ—विद्वानों से जो (महः) बड़ा (तुषिजातः) विद्यावृद्ध जन से प्रसिद्ध विद्या वाला (तुषिप्यान्) शरीर और आत्मा के बल से युक्त (वृषभः) विद्वानों में शिरोमणि (देवः) अति मनोहर (स्तुतः) प्रशंसायुक्त (वृहस्पतिः) वेदों का अध्यापन पढ़ाने और उपदेश करने से पालने वाला विद्वान् जन (धायि) धारण किया जाता है (सः, एव) वही (नः) हम लोगों के लिये (वीरवत्) बहुत जिसमें वीर विद्यमान वा (गोमत्) प्रशंसित वाणी विद्यमान उस विज्ञान को (घातु) धारण करे जिससे हम लोग (इषम्) विज्ञान (वृजनम्) बल और (जीरदानुम्) जीवन को (विद्याम्) प्राप्त होवें ॥ ८ ॥

भाषार्थ—विद्वानों को चाहिये कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनो को शास्त्रसम्पन्न करें जिस से वे शारीरिक और आत्मिक बल और विज्ञान को प्राप्त होवें ॥ ८ ॥

इस सूक्त में विद्वानों के गुण कर्म और स्वभावों का वर्णन हाने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति समझनी चाहिये ॥

यह एकसौ नव्वेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥

अगस्त्य ऋषिः । अथोषधिसूच्या देवताः । १ उट्टिणक् । २ भुरिगुट्टिणक् । ३ । ७ स्पराडुट्टिणक् । १३ विराडुट्टिणक् छन्दः । ऋषमः स्वरः । ४ । ६ । १४ विराडनुष्टुप् । ५ । ८ । १५ । निबृदनुष्टुप् । ६ अनुष्टुप् । १० । ११ निचृत् ब्राह्मणनुष्टुप् । १२ विराड् ब्राह्मणनुष्टुप् । १६ भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अङ्कतो न कङ्कतोऽथो सतीनकङ्कतः ।

द्वाविति प्लुषी इति न्यङ्क्षणां अलिप्सत ॥ १ ॥

पदार्थ—जो मनुष्य (कङ्कतः) विष वाले प्राणी के (न) समान (कङ्कतः) चंचल (अथो) और जो (सतीनकङ्कतः) जल के समान चञ्चल है वे (द्वाविति) दोनों हम प्रकार के जंमे (प्लुषी, इति) जो जलाने वाले दुःखदायी दूसरे के सङ्ग सगे बंमे (अदृष्टाः) जो नहीं दीखते विषधारी जीव वे (नि, अलिप्सत) निरन्तर बिपटने है ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस मन्त्र में उपमासङ्कार है । जैसे कोई चञ्चल जन अध्यापक और उपदेशक को पाकर चञ्चलता देता है वैसे न देखे हुए छोटे छोटे विषधारी मत्स्युण डाँस आदि क्षुद्र जीव बार बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते है ॥ १ ॥

अदृष्टान्हन्त्यायत्यथो हन्ति परायती ।

अथो अद्यत्ती हन्त्यथो पिनष्टि पिपती ॥ २ ॥

पदार्थ—(आयती) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई ओपधी (अदृष्टान्) अदृष्ट विपधारी जीवों को (हन्ति) नष्ट करती (अथो) इसके अनन्तर (परायती) प्राप्त हुई ओपधी (हन्ति) विपधारियों को दूर करती है (अथो) इसके अनन्तर (अद्यत्ती) अत्यन्त दुःख देनी हुई ओपधि (हन्ति) विपधारियों को नष्ट करती (अथो) इसके अनन्तर (पिपती) पीई जाती हुई ओपधि (पिनष्टि) विपधारियों को पीपती है ॥ २ ॥

भावाथ—जो आये न आये वा आने वाले विपधारियों को अगली पिछली ओपधियों के देने से निवृत्त कराते है वे विपधारियों के विषों से नहीं पीड़ित होते हैं ॥ २ ॥

शरासः कुशरासो दर्भासं सैर्या उत ।

मौञ्जा अदृष्टा वैरिणाः सर्वे साकं न्यलिप्सत ॥ ३ ॥

पदार्थ—जो (शरासः) बास के तुल्य भीतर छिद्र वाले तृणों में ठहरने वाले वा जो (कुशरासः) निन्दित उक्त तृणों में ठहरते वा (दर्भासः) कुशस्थ वा जो (सैर्याः) तालाबों के तटों में प्राप्य होने वाले तृणों में ठहरते वा (मौञ्जाः) मूँज में ठहरते (उत) और (वैरिणाः) गाड़ में होने वाले छोटे छोटे (अदृष्टाः) जो नहीं देखे गये जीव है वे (सर्वे) समस्त (साकम्) एक साथ (न्यलिप्सत) निरन्तर मिलते है ॥ ३ ॥

भावाथ—जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ से और कही उन तृणों के गन्ध लेने को अलग अलग छोटे छोटे विपधारी छिपे हुए जीव रहते हैं वे अवसर पाकर मनुष्यादि प्राणियों को पीड़ा देते है ॥ ३ ॥

नि गावो गोष्ठे असदन्नि मृगासो अविक्षत ।

नि केतवो जनानां न्यदृष्टा अलिप्सत ॥ ४ ॥

पदार्थ—जैसे (गोष्ठे) गोशाला वा गोहरे में (गावः) गायें (न्यसदन्) स्थित होती वा वन में (मृगासः) भेड़िया हरिण आदि जीव (न्यविक्षत) निरन्तर प्रवेश करते वा (जनानाम्) मनुष्यों के (केतवः) ज्ञान बुद्धि स्मृति आदि (नि) निवेश कर जाती अर्थात् काय्यों में प्रवेश कर जाती वन (अदृष्टाः)

जो दृष्टिगोचर नहीं होने के छिपे हुए विपयारी जीव वा विपयारी जन्तुओं के विष (नि, अलिप्तत) प्राणियों को मिल जाते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे नाना प्रकार के जीव निज निज सुखसभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं वैसे विपयारी जीव जहां तहां पाये हुए स्थान को प्रवेश करते हैं ॥ ४ ॥

एत उ त्वे प्रत्यदृश्वन्प्रदोषं तस्कराइव ।

अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥

पदार्थ—(त्वे) वे (एते) (उ) ही पूर्वोक्त विपयारी वा विष (प्रदोषम्) राशि के धारण में (तस्कराइव) जैसे चोर जैसे (प्रत्यदृश्वन्) प्रतीति से दिखाई देते हैं । हे (अदृष्टाः) दृष्टिपय न बाने वालो वा (विश्वदृष्टाः) सब के देखे हुए विपयारियो ! तुम (प्रतिबुद्धाः) प्रतीत ज्ञान से अर्थात् ठीक समय से युक्त (अभूतन) होओ ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे चोरों में डाकू देखे और न देखे होते हैं वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध विपयारियो वा विषों को जानें ॥ ५ ॥

द्यौर्विः पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा ।

अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठन्तेत्यन्ता सु कम् ॥ ६ ॥

पदार्थ—हे (अदृष्टाः) दृष्टिगोचर न होने वाले और (विश्वदृष्टाः) सब के देखे हुए विपयारियो ! जिन वा (द्यौः) सूर्य के समान सन्ताप करने वाला (यः) तुम्हारा (पिता) पिता (पृथिवी) पृथिवी के समान (माता) माता (सोमः) चन्द्रमा के समान (भ्राता) भ्राता और (अदितिः) विद्वानों की अदीने माता के समान (स्वसा) बहिन है वे तुम (सु, कम्) उत्तम सुख जैसे हो (तिष्ठन्ते) ठहरो और अपने स्थान को (इत्यन्ता) जावो ॥ ६ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विपयारी प्राणी हैं वे शान्त्यादि उपायों और औषध्यादिकों से विपनिवारण करने चाहिये ॥ ६ ॥

ये अस्या ये अङ्ग्याः सूचीका ये मङ्कङ्कताः ।

अदृष्टाः किं चनेह वः सर्वे साकं नि जस्पत ॥ ७ ॥

पदार्थ—हे (अदृष्टाः) दृष्टिगोचर न हुए विपयारी जीवो ! (इह) इत

संसार में (ये) जो (वः) तुम्हारे बीच (अस्याः) स्कन्धों में प्रसिद्ध होने वाले (ये) जो (अङ्गचाः) अङ्गों में प्रसिद्ध होने वाले और (सूचीकाः) सूचि के समान व्यथा देने वाले बीछी आदि विपधारी जीव तथा (ये) जो (प्रकङ्कताः) अति पीड़ा देने वाले चञ्चल हैं और जो (किञ्चन) कुछ विप आदि है ये (सर्वे) सब तुम (साकम्) एक साथ अर्थात् विप समेत (नि, जस्यत) हम लोगों को छोड़ देओ वा छुड़ा देओ ॥ ७ ॥

भावायं—मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर और आत्मा को दुःख देने वाले विप दूर करने चाहियें जिससे यहां निरन्तर पुरुषार्थ बढ़े ॥ ७ ॥

उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा ।

अदृष्टान्तसर्वाञ्जम्भयन्तसर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ८ ॥

पदार्थ—हे वैद्यजनों ! तुम को जैसे (सर्वान्) सब पदार्थ (अदृष्टान्) जो कि न देखे गये उन को (जम्भयन्) अङ्ग अङ्ग के साथ दिसलाना हुआ (अदृष्टहा) जो नहीं देखा गया अन्धकार उसको विनाशने वाला (विश्वदृष्टः) संसार में देखा (सूर्यः) सूर्यमण्डल (पुरस्तात्) पूर्व दिशा में (उवेति) उदय को प्राप्त होता है वैसे (सर्वाः) (च) (यातुधान्यः) सभी दुराचारियों को धारण करने वाली दुर्व्यथा निवारण करनी चाहिये ॥ ८ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य अन्धकार को निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है वैसे वैद्यजनों को विपहरण औपधियों से विपों को निर्मूल करना विनाशना चाहिये ॥ ८ ॥

उदपसदसौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वेन ।

आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ ९ ॥

पदार्थ—हे विद्वन् ! जैसे (असौ) यह (सूर्यः) सूर्यमण्डल (विश्वानि) समस्त अन्धकार जन्य दुःखों को (पुरु) बहुत (जूर्वेन्) विनाश करना हुआ (उद, अपसत्) उदय होता है और जैसे (आदित्यः) आदित्य सूर्य (पर्वतेभ्यः) पर्वत वा मेघों से उदय को प्राप्त होता है वैसे (अदृष्टहा) गुप्त कियों को विनाश करने वाला (विश्वदृष्टः) सभी ने देगा हुआ विप हरने वाला वैद्य विप को निवृत्त करने का प्रयत्न करे ॥ ९ ॥

भावायं—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पर्वत अग्नि प्रकाश से सब पदार्थों को प्राप्त होता है वैसे विपहरणमान वैद्य विप संयुक्त पवन आदि पदार्थों को हरते और प्राणियों को मृता करते हैं ॥ ९ ॥

सूर्ये विपमा संजामि हृति सुरावतो गृहे ।

सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा

मधु त्वा मधुला चकार ॥ १० ॥

पदार्थ—मैं (सुरावतः) सुरा खींचने वाले शूण्डिया कलार के (गृहे) घर में (हृतिम्) चाम का सुरापान जैसे हो वैसे (सूर्ये) सूर्यमण्डल में (विपम्) विप का (भा, संजामि) आरोपण करता हूँ (सः, चिन्नु) वह भी (न, मराति) नहीं मारा जाय और (नो) न (वयम्) हम लोग (मराम) मारे जावें (अस्य) इस विप का (योजनम्) योग (मारे) दूर होता है । हे विपधारी ! (हरिष्ठाः) जो हरण में अर्थात् विपहरण में स्थिर है विपहरण विद्या जानता है वह (त्वा) तुम्हें (मधु) मधुरता को प्राप्त (चकार) करता है यह (मधुला) इस की मधुरता को ग्रहण करने वाली विपहरण मधुविद्या है ॥ १० ॥

भाषार्थ—जो रोगनिवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विपहरी बंध-जन बड़ी बड़ी ओपधियों से विप को दूर करते हैं और मधुरता को सिद्ध करते हैं सो यह सूर्य का विध्वन करने वाला काम नहीं होता और वे विप हरने वाले भी दीर्घायु होते हैं ॥ १० ॥

इयत्तिका शकुन्तिका सका जघास ते विपम् ।

सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा

मधु त्वा मधुला चकार ॥ ११ ॥

पदार्थ—हे विप के भय से डरने हुए जन ! जो (इयत्तिका) इतने विशेष देश में हुई (शकुन्तिका) शक्तिजली पक्षिणी है (सका) वह (ते) तेरे (विपम्) विप को (जघास) खा लेती है (सो, चिन्नु) वह भी पौष्ट (न) नहीं (मराति) मरे और (वयम्) हम लोग (नो) न (मराम) मारे जायें और (अस्य) इस उक्त पक्षिणी के संयोग से विप का (योजनम्) योग (मारे) दूर होना है । हे विपधारी (हरिष्ठाः) विपहरण में स्थिर विप हरने वाले बंध ! (त्वा) तुम्हें (मधु) मधुरता को (चकार) प्राप्त करता है इस की (मधुला) मधुरता ग्रहण कराने और विप हरने वाली विद्या है ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मनुष्य जो विप हरने वाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे विप हराया करें ॥ ११ ॥

त्रिः सप्त विष्णुलिङ्गका विषस्य पुष्पमक्षन् ।

ताश्चिन्नु न मरन्ति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा

मधुं त्वा मधुला चकार ॥ १२ ॥

पदार्थ—जो (त्रिः, सप्त, विष्णुलिङ्गकाः) इक्कीस प्रकार की छोटी छोटी चिड़ियां (विषस्य) विष के (पुष्पम) पुष्ट होने योग्य पुष्प को (मक्षन्) खाती हैं (ताः, चिन्, नु) वे भी (न) न (मरन्ति) मरती हैं और (वयम्) हम लोग (नो) न (मराम) मरें (हरिष्ठाः) विष हरने वाला वैद्यवर (अस्य) इस विष का (योजनम्) योग (आरे) दूर करता है वह हे विषधारी ! (त्वा) तुम्हें (मधु) मधुरता को (चकार) प्राप्त करता है यही इस की (मधुला) विषहरण मधु ग्रहण करने वाली विद्या है ॥ १२ ॥

भावार्थ—जैसे जोंक विष हरने वाली है वैसे इक्कीस छोटी छोटी पक्षिणी पंखों वाली चिड़ियां विष खाने वाली हैं उन से और ओषधियों से जो विष सम्बन्धी रोगों का नाश करते हैं वे चिरजीवी होते हैं ॥ १२ ॥

नवानां नवतीनां विषस्य रोपुयोगाम् ।

सर्वोसामग्रभं नामारे अस्य योजनं

हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चकार ॥ १३ ॥

पदार्थ—हे विद्वान् ! जैसे मैं (विषस्य) विष की (सर्वाणाम्) सब (रोपु-योगाम्) विमोहन करने वाली (नवानाम्) नव (नवतीनाम्) नवें अर्थात् निग्या-नवे विषसम्बन्धी पीड़ा की तरङ्गों का (नाम) नाम (अग्रभम्) तेजं और (अस्य) इस विष का (योजनम्) योग (आरे) दूर करता हूँ वैसे हे विषधारिन् (हरिष्ठाः) विष हरने में निरर वैद्य ! (त्वा) तुम्हें (मधु) मधुरता को (चकार) प्राप्त करता है यही इस की (मधुला) मधुरता को ग्रहण करने वाली विषहरण विद्या है ॥ १३ ॥

भावार्थ—इग मन्त्र में वानरनुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! हम लोग जो यहां निग्यानवे प्रकार का विष है उस के नाम, गुण, कर्म और स्वभावों को जान कर उन विष का प्रतिरोध करने वाली ओषधियों को जान और उनका भक्षण कर विषसम्बन्धी रोगों को दूर करें ॥ १३ ॥

त्रिः सप्त मयूर्यः सप्त स्वसारो अग्रुवः ।

तास्ते विषं वि जञ्जिर उदकं कुम्भिनीरिव ॥ १४ ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो ! जो (सप्त) सात (स्वसारः) बहनियों के समान तथा (अग्रुवः) धाने जाने वाली नदियों के समान (त्रिः सप्त) इकतीस (मयूर्यः) मोरिनी हैं (ताः) वे (उदकम्) जल को (कुम्भिनीरिव) जल का जिन के अधिकार है वे घट ले जाने वाली कटारियों के समान (ते) तेरे (विषम्) विष को (वि, जञ्जिरे) विशेषता से हरे ॥ १४ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जो इक्कीस प्रकार की मयूर की व्यक्ति हैं वे न मारनी चाहियें किन्तु सदैव उन की वृद्धि करने योग्य है जो नदी स्थिर जल वाली हो वे रोग के कारण होने से न सेवनी चाहिये, जो जल चलता है सूर्यकिरण और वायु को छूता है वह रोग दूर करने वाला उत्तम होता है ॥ १४ ॥

इयत्तकः कुपुम्भकस्तकं भिन्दम्यश्मना ।

ततो विषं प्र वाञ्छते पराञ्चीरनु संवतः ॥ १५ ॥

पदार्थ—जो (इयत्तक) मिला कुचला निम्न (कुपुम्भकः) छोटा सा नमुन विषयुक्त है (तकम्) उस दुष्ट को (अश्मना) विष हरने वाले पत्थर से मैं (भिन्दम्य) भक्षण करता हूँ (ततः) इस कारण (विषम्) उस विष को छोड़ (संवतः) विभाग वाला (पराञ्चीः) जो पूरे दूर प्राप्त होती उन दिशाओं को (अन्तु) पीछा लक्षि (प्र, वाञ्छते) प्रवृत्त होता है उन से भी निकल जाता है ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो पुरुष विष हरने वाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं वे विष से उत्पन्न हुए रोगों को मार बली होकर शत्रु-भूत रोगों को जीतते हैं ॥ १५ ॥

कुपुम्भकस्तदग्रञ्चीद्गिरेः प्रवत्समानकः ।

वृश्चिकस्यारसं विषमंसं वृश्चिक ते विषम् ॥ १६ ॥

पदार्थ—(गिरेः) पर्वत से (प्रवत्समानकः) प्रवृत्त हुआ (कुपुम्भकः) छोटा नेउला (वृश्चिकस्य) बीड़ी के (विषम्) विष को (अरसम्) मोरस जो

(भद्रवीत्) कहता अर्थात् चेष्टा से दूसरों को जताता है (तत्) इस कारण है (घृक्षिक) अङ्गों को छेदन करने वाले प्राणी ! (ते) तेरे (अरसम्) अरस (विषम्) विष है ॥ १६ ॥

भावार्थ—मनुष्य वीछी आदि छोटे छोटे जीवों के विष हरने वाले पर्वतीय निउले का संरक्षण करें जिससे विष रोगों को निवारण करने में समर्थ हों ॥ १६ ॥

इस सूक्त में विष हरने वाली ओपधी, विष हरने वाले जीव और विष-हारी वैद्य के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ सङ्गति है, यह समझना चाहिये ॥

यह एकसौ एष्यातवां सूक्त और प्रथम मण्डल समाप्त हुआ ॥

वेद भाष्य (हिन्दी) के लिए दान सूची

जिनका ५ हजार रुपया प्राप्त हुआ:—

१. श्रीयुत मंत्री जी, आर्य समाज, काकड़वाडी गिरगां
बी० पी० रोड, बम्बई ५०००)
२. श्री जयदेव जी आर्य, ३१०, सत्य विल्डिंग शीर्ष सक्किल-
बम्बई-२२ ५०००)
३. श्री ओ० पी० गोयल जी—मैसर्स एयर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन
३/५ आसफ अली रोड; नई दिल्ली-१ ५०००)

जिनका २ हजार रुपया प्राप्त हुआ:—

१. श्रीयुत आर० के० मेहरा, चरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मोहनलाल
भगाना सी० ५४ महारानी बाग, नई दिल्ली-१४ २०००)

जिनसे १ हजार रुपया प्राप्त हुआ:—

१. श्री डा० दुःखन राम जी, ब्रज किशोर पथ, पटना (विहार) १०००)
२. श्री सोमनाथ जी मरवाहा एडवोकेट, ८ मलकागंज, दिल्ली-७ १०००)
३. श्री दीवान रामशरणदास जी मण्डी केसर गंज, लुधियाना १०००)
४. श्री सेठ भगवती प्रसाद जी गुप्त सागर विहार होटल ८६,
डिमोलो रोड बम्बई-६ १०००)
५. श्री मा० शिवचरणदास जी ११३ दरियागंज, दिल्ली-६ १०००)
६. श्री बाबूलाल जी गुप्त, बुद्धिभवन, सूवे की गोठ, लश्कर
(ग्वालियर) १०००)
७. श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार, ईश्वर भवन, खारीबावली
दिल्ली-६ १०००)
८. श्री ला० ज्योति प्रसाद जी प्रधान आर्य समाज दीवानहाल
दिल्ली-६ १०००)
९. श्री गजानन्द जी आर्य, ६६ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट कलकत्ता-७ १०००)
१०. श्री राय साहब चौधरी प्रतापसिंह जी, माडल टाउन, करनाल १०००)
११. श्री ला० दीवानचंद जी ३३ धी० पूसा रोड, नई दिल्ली-५ १०००)

१२. श्री पं० सत्याचरण शर्मा, रिटायर्ड फोरेस्ट रेंजर पाटी गली
के आगे मुहल्ला, छपेटी जि० इटावा (उ०प्र०) १०००)
१३. श्री स्वामी देवानंद जी महाराज, ग्राम कुनकुरा पो० इंचीली,
मेरठ १०००)
१४. श्रीमती प्रेम देवी दर्गन द्वारा श्री आसकरणदास सरदाना,
८ सरक्यूलर ऐव्यू, ईस्ट नागलटाउनशिप (पंजाब) १०००)
१५. श्री गोविन्द भाई के० नन्दवाना, २५६, सरदार बल्लभभाई
पटेल मार्ग बम्बई-४ १०००)
१६. श्री ओम प्रकाश जी मेहरा, प्रेम कुटीर, थडं क्लोर, मैरीन
ड्राइव, बम्बई १०००)
१७. श्री रतनचन्द जी सूद श्री रतनचन्द चैरिटबल ट्रस्ट
१६ गाल्फ्लिकरोड नई दिल्ली-३ १०००)
१८. श्री गुलजारी लाल जी आर्य ८०।८२ नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ३ १०००)
१९. श्री गण्डाराम जी मेहता, भारत टिम्बर रे० रोड, बम्बई-१० १०००)
२०. श्री जीवनदास चरला जी, हंसराज कालेज के सामने, मलका
गंज दिल्ली-७ १०००)
२१. श्री हरिश्चन्द्र जी खन्ना म० नं० ३७४, गली परजा कटरा
परजा, अमृतसर १०००)
२२. श्री डा० जगन्नाथ जी, भगवती देवी, कूँचा घासी राम
फतेहपुरी दिल्ली-६ १०००)
२३. श्रीमती माता जानकी देवी जी तथा पुत्र श्री किशनदास जी,
२६५ कूँचा घासीराम फतेहपुरी, दिल्ली-६ १०००)
२४. श्री मैसर्स ग्रमरडाइस्टफस कम्पनी अतुल प्रोडक्स बलाय
मार्कीट, दिल्ली-६ १०००)
२५. श्री मंत्री जी, आर्यसमाज, आर्य समाज रोड, जामनगर १०००)
२६. श्री रामजीप्रसाद गुप्त पूर्णमासी भवन, मुगलसराय
(बाराणसी) १०००)
२७. श्री आचार्य जी, गुरुकुल सूपा जि० नवसारी (गुजरात) १०००)
२८. मैसर्स हरिनगर शुगर मिल्स बम्बई द्वारा श्री राजनारायण
लाल, मालावार हिल बम्बई १०००)
२९. श्री डा० नारायणदास जी, फिजीशियन एण्ड आई
स्पेशियलिस्ट फैंसी बाजार, गोहाटी १०००)

३०. श्री लेखराज जी गुप्त, ४७ए० जैसावाला कोट वम्बई
३१. श्री जगदीश चड्ढा जी द्वारा पावर इंजीनियरिंग कम्पनी
४६५।४६७ कालवा देवी रोड, वम्बई-२
३२. श्री मैसर्स मोहिन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी डब्ल्यू ६० ए० ग्रंटर
कैलाश नई दिल्ली-४८
३३. श्री राजेश गुप्ता जी, १०३२८, मोतियाखान नई दिल्ली-५५
३४. श्री जगदीश चन्द्र भयाना जी, आर० ४१ ग्रंटर कैलाश
नई दिल्ली-४८
३५. श्री मैसर्स कनवर कियर्नासिंह भयाना एण्ड क०
सी० ५४ महारानी बाग, नई दिल्ली-१४
३६. श्री के० एस० दिग्विजयसिंह जी, दरवारगढ़, खरेड़ी, जामनगर
(गुजरात)
३७. श्री पन्नालाल जी मित्तल, मुभापनगर देहरादून (उ० प्र०)
३८. श्री मंत्री जी आर्य समाज दोवान हाल दिल्ली-६
३९. श्री मंत्री जी, आर्य समाज, बाजार श्रद्धानन्द, अमृतसर
(पंजाब)
४०. श्री मंत्री जी, आर्य केन्द्रीय सभा, १५ हनुमान रोड,
नई दिल्ली-१
४१. श्री मंत्री जी, आर्य समाज १६, विधानसंरणी कलकत्ता-६
४२. श्री मंत्री जी, आर्य समाज, ६४ रवीन्द्र सरणीबड़ा बाजार,
कलकत्ता-७
४३. श्री मंत्री जी, आर्य समाज बोकारो स्टील सिटी (धनबाद)
बिहार
४४. श्री गुरुदास राम भण्डारी, ८३ ब्रिज्यूकीसैण्ट, एस० यू०
कैलंगरी १४, अलमेटा कनाडा
४५. श्री एल० के नन्दवाना जी प्यूपिल्स बैंक बिल्डिंग
फर्ड फ्लोर भद्र अहमदाबाद-६
४६. श्री अंकार नाथ जी, १५४ रे० रोड, वम्बई-१०
४७. श्री पी० डी० सिंह जी, राजगृह, २६ वां रास्ता बान्द्रा
वम्बई-५०

(संतालीस हजार रुपये मात्र)

सभी दान दानार्थों का धन्यवाद—मंत्री सभा सार्वभौमिक

५०००) रुपया वेदभाष्य प्रकाशनार्थ देने वाले महानुभाव

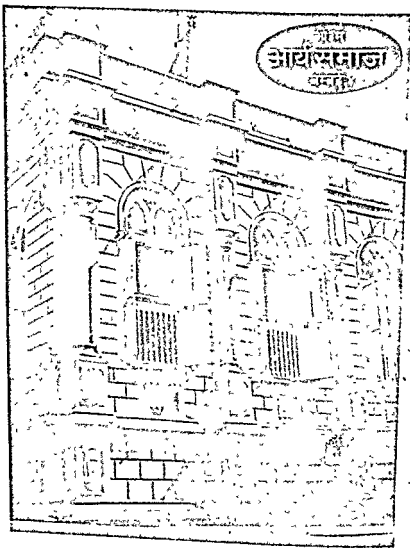
श्री जयदेव जी आर्य
बंबई

•

श्री श्री. पी. गोयल
दिल्ली

•

आर्य समाज काकड़दाडी

विठ्ठलभाई पटेल रोड बवई ४ ने वेद भाष्य प्रकाशनार्थ
 १०००) रुपया दान दिया—धन्यवाद

